

* विषय-सूची *

—१२२२२२२२२२—

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
५४१	बन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं	५५५
"	धर्म की प्रशंसा	५५६
५४२	ज्ञानवान को शरीर और घनादि में असुराग क्यों नहीं होता ?	५५७
५४३	अन्यत्न भावना	५५८
"	अन्यत्व के ४ भेद	"
५४३	जीव से भिन्न अन्य वस्तु का स्वरूप	५५९
५४४	संसार में कौन किसका हुआ है ?	५६०
५४५	स्वजन व परजन का भेद	५६१
"	शत्रु व मित्र कौन है ?	५६२
५४६	संसारानुप्रेक्षा	५६३
५५०	संसार का स्वरूप	"
५५१	जीवों की अवस्था के भेद	"
५५२	(१) संसार	५६४
"	(२) अर्त्संसार	"
"	(३) नो संसार	"
५५५	(४) तत्त्वित्तय व्यपपय	"

विषय -

मङ्गलाचरण	
भावना का महत्व	और उसके भेद
भावना शब्द का अर्थ	
चारह भावनाओं के नाम	
अनित्य भावना	
धन की अनित्यता	
जीवन की अनित्यता	
यौवन की अनित्यता	
सब पदार्थों की अनित्यता	
अशरण भावना	
कुर्मोदय की प्रवृत्ता	
शरण के भेद-भेद	
एकत्व भावना	
एकत्व के भेद	
प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप	

नियम

चारों प्रकार के संसार का स्वरूप और उनका काल
पांच प्रकार का परिवर्तन

दृश्य-परिवर्तन

श्रेष्ठ-परिवर्तन

काल-परिवर्तन

भाज्य-सा तादर्थ्य

भाज्य-परिवर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन

मन्त्र-परिवर्तन

संसार में जीव को मात्र भय

जीव का चौगामी ज्ञान योनियों में उन्म

संसार के छह भेद

संसार में दुःख ही दुःख

सांसारिक सुख के साथ दुःख

लोकानुप्रज्ञा

लोक के भेद

लोक का स्वरूप

लोक का आकार

जातसत्त्वों के आधार पर लोक की स्थिति

अन्यसत्त्वों की अपेक्षा लोक का स्वरूप

साध्य मत की अपेक्षा लोक का स्वरूप

साध्यादि अन्यसत्त्वों का निराकरण

प्रश्नमाला

१८३ लोक के विभाग—

१८४ अयोनीक का वर्णन

१८५ जिनोपिया जीवों का विभाग

१८६ नरक पूर्ववर्ती का वर्णन

१८७ अज्ञान पूर्व की और उनके ३ विभाग

१८८ नरक का वर्णन १६ युक्तियों

१८९ अज्ञान

१९० अज्ञान का वर्णन

१९१ ज्ञानोत्पत्ति की विशेषताएँ

१९२ ज्ञानोत्पत्ति के शरीर का वर्णन

१९३ नरक में डूब और यज्ञ

१९४ नरकियों के विषय की विशेषताएँ

१९५ नरक में जन्म की विशेषताएँ

१९६ नरकों के उत्पत्ति स्थानों का आधार पर उनके नाम की रक्षा

१९७ नरकों के वर्णन

१९८ नरकों की उत्पत्ति का शरीर का वर्णन

१९९ नरक में निरक्षर दुःखी जीवों का वर्णन

२०० नरक में मृत्यु का वर्णन

२०१ नरकों में जीवोत्पत्ति का वर्णन

२०२ अज्ञानियों के वर्णन—

२०३ अज्ञानियों के वर्णन

२०४ अज्ञानियों के वर्णन

२०५ अज्ञानियों के वर्णन

२०६ अज्ञानियों के वर्णन की विशेषताएँ

प्रश्नमाला

१८३

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९४

१९५

१९६

१९७

१९८

१९९

२००

२०१

२०२

२०३

२०४

२०५

२०६

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
व्यन्तरादि देवों के आवास-स्थान	५६४	विदेह क्षेत्र के मन्थ्य मे स्थित मेरु का स्वरूप	६०६
देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम	"	अन्य चार मेरु पर्वत	"
इन्द्रों की सभा, सेना व देवागन्तार्थ	५६५	सुमेरु पर्वत की चौड़ाई का क्रम	६०७
असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम	"	मेरु पर स्थित शिलाओं का वर्णन	६०८
देवों के शरीर का उत्सेध	"	जम्बूद्वीप का वर्णन	"
व्यन्तर देव	५६६	विदेह क्षेत्र	६१०
व्यन्तरो के शरीर का वर्णन	"	दृषभाचल पर्वतों का वर्णन	६११
व्यन्तरो के चेत्य दृत्त	"	राजधानियों का वर्णन	६१२
व्यन्तरो में इन्द्र प्रतीन्द्र देवागता व सेना	"	तामिगिरि का वर्णन	"
व्यन्तरो के इन्द्रों के नगर	५६७	कूटों का वर्णन	"
वाण व्यन्तरो के भेद, आवास स्थान और उनकी आयु	"	कालचक्र का परिवर्तन	६१३
व्यन्तरो के नित्य	५६८	उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी माल और उनके ६ भेद	"
व्यन्तरो के रहने के क्षेत्र	"	काल की अपेक्षा जीवों की आयु	"
मध्यलोक	५६९	करपट्टियों के भेद	६१४
तिर्यक् लोक का वर्णन	"	भोगभूमि का स्वरूप	६१५
जम्बूद्वीप का वर्णन	"	कर्मभूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकों की उत्पत्ति	"
कुलाचलो का विस्तार और वर्णन	६००	कुलकों का कार्य	६१६
कुलाचलो पर सरोवर	"	तिरेसठशलाका के पुरुष	६१७
सरोवरों के मध्य कमल और उनपर सपरिवार देवियाँ	"	तीर्थकों के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण	"
हृदो से नदियों का उद्गम	६०२	तीर्थकों के अन्तराल	"
गङ्गा नदी के निकास व गमनादि	"	विनयमं का उच्छेदकाल	६१८
सिंधु "	६०३	शक्र और कल्की की उत्पत्ति	"
शेष नदियों का वर्णन	६०४	नियत भोगभूमियाँ	६२०
नदियों का विस्तार	६०५	कुभोग भूमि कहाँ है ?	"
भरतादि क्षेत्रों का विस्तार	"	कुभोग भूमियों में जन्म लेनेवाले जीव	६२१
		धातनीखंड और पुष्करार्ध की रचना	

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
६२१	इन्द्र का उत्पत्ति गृह	६१४
६२२	कल्पवासिनी देवागनाओं के उत्पत्ति स्थान	"
६२३	देवों का प्रवीचर (काम सेवन)	६३६
"	वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिज्ञान	"
६२४	वैमानिक देवों के जन्म व मरण का विवरण काल	६३७
"	सौधर्मादि देवों के जन्म व मरण का विवरण काल	"
६२६	इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल	६३७
"	आभियोग्यादि अथम देव कैसे की क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं	"
६२७	घातायुक्त की आयु	६३८
६२७	भवनत्रिक देवों में पातायुक्त सम्यग्दृष्टि और भिव्यादृष्टि की आयु	६३८
६२८	लौकिक देवों का स्वरूप, अवस्थान आयु आवि का वर्णन	"
"	कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण	६४०
"	गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म	६४१
"	देवों के जन्म का दृष्टान्त	"
"	देवादिकी विभूति किनको प्राप्त होती है ?	६४२
"	ईश्वरगभार नामक अष्टम पृथ्वी	६४२
६२६	अशुचि अनुभवों का	५४३
"	शरीरादि की अपवित्रता	"
"	शरीर का उपादान भी अशुचि है	"
६३०	शरीर की उत्पत्ति का क्रम	६४५
६३१	शुद्धि के भेद	६४६
६३२	लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४८
"	लोकोत्तर शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	"
६३३	आसवानुभवों का	"
"	आसव का स्वरूप	"

विषय

लवण समुद्र के पालाल	
अन्य द्वीप व समुद्र	
समुद्रों के जल का रसास्वादि	
ज्योतिष देवों का वर्णन	
ज्योतिष देवों के विमाने	
विमानों के आकार व वर्ण	
ज्योतिष विमानों की गति	
सूर्य व चन्द्रमा की मूल्या	
चन्द्रमा का विचरण क्षेत्र और धीथियों	
ज्योतिषियों की आयु	
ज्योतिष देवों की देवागनाएँ	
ज्योतिष देवों में उपपाद	
उर्ध्वलोक	
उर्ध्वलोक का विस्तार	
स्वर्गों में इन्द्र-क्रम	
नवभ्रूयैयमादि वर्णन	
प्रतर संख्या	
विमानों की स्थिति	
प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य	
विमानों का रंग	
इन्द्र के निवास करने का विमान और उसका नाम	
इन्द्रों के नगर	
महादेवियों व विक्रिया परिवारादि का वर्णन	
इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप	
मानसम्भ और करण्डक	

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद, कर्माय और योग का स्वरूप	६४६	उत्तम सत्य	६६६
अनुकरणा के तीन भेद और उनका स्वरूप	"	सत्य के दश भेद	६६७
" शुद्धोपयोग के भेद	६४१	उत्तम संयम	६६८
" मुनि का शुद्धोपयोग	६४१	संयम के भेद और उनका स्वरूप	"
गृहस्थ का शुद्धोपयोग	"	संयमी का निवास	६६६
संवर भावना	६४२	उत्तम तप	"
संवर का स्वरूप	"	उत्तम आकिञ्चन्य	"
वंध का संक्षिप्त स्वरूप	"	उत्तम ब्रह्मचर्य	६७०
१५ प्रसादों का कथन	६४३	बोधिदुर्लभ भावना	"
इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति	"	मनुष्य-जन्म कितना दुर्लभ है	६७२
निर्जरानुग्रह	६४४	अनगार-भावना अधिकार	६७२
निर्जरा के २ भेद व उनका स्वरूप	६४४	१ लिङ्ग शुद्धि	६७३
धर्मानुग्रह	६४६	दीक्षा योग्य पात्र	६७४
धर्म का स्वरूप	"	पात्र के सम्बन्ध में विभिन्न शास्त्रों का उद्धरण	६७५
दशलक्षण धर्म	"	शुद्धों के पात्र की अपेक्षा भेद	"
उत्तम जमा	६५७	दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे	६७७
उत्तम मार्दव	६६०	लिङ्गशुद्धि आयतन है	"
उत्तम आर्जव	६६३	लिङ्गशुद्धि का प्रतिमा रूप से वर्णन	६७८
उत्तम शौच	६६४	लिङ्गशुद्धि से लाभ	"
लोभ के भेद और उनका स्वरूप	"	२ व्रत शुद्धि	६७९
		३ वसंतिका शुद्धि	६८०

विषय

भयानक वन में मुनि का निवास

४ विहार शुद्धि

मुनि की पापसीक्ता

५ भिक्षा शुद्धि

भिक्षार्थ पर्यटन विधि

६ ज्ञान-शुद्धि

विद्वान् साधु कैसे होते हैं

७ उज्ज्वल शुद्धि

उज्ज्वल शुद्धि के ४ भेद और उनका स्वरूप

व्याधि उत्सन्न होने पर मुनि क्या करते हैं

८ वाक्य शुद्धि

वचन प्रयोग

लौकिक कथा निषेध

९ तप शुद्धि

कायक्लेश तप

अभ्रावकाश योग

आतपन-योग

दृक्मूल-योग

वचन-जन्य क्लेशतप

शस्त्रादि प्रहार को सहने की श्रमता

पृष्ठ संख्या

६८१

६८२

"

६८४

६८४

६८७

६८६

६९०

६९१

"

६९४

"

६९५

६९८

"

"

६९६

७००

"

विषय

१० ध्यान शुद्धि

इन्द्रिय विजय

इन्द्रिय-विजय से ही ध्यान सिद्धि होती है

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका संयमादि आठ अनुयोगों

द्वारा वर्णन

लिंगरूप के चार भेद

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छिका) का स्वरूप

प्रतिलेखन में आवश्यक पाँच गुण

मयूरपिच्छि का ही प्रतिलेखन क्यों ?

दश प्रकार का श्रमण-कल्प

भाव श्रमण वतने का उपदेश

भिक्षा शुद्धि कब होती है ?

क्या मुनि आदर के भूले हैं ?

मुनि के ठहरने योग्य स्थान

दुर्जन-ससर्ग त्याग

पापश्रमण का लक्षण

शास्त्र स्वाध्याय का महत्त्व

भेद चिन्तन

राग द्वेषादि का त्याग

पदार्थों से विरक्ति

इन्द्रियों पर विजय

मैथुनेन्द्रिय विजय

स्मरनेन्द्रिय विजय

स्त्री-स्वरूप चिन्तन-त्याग

ब्रह्मचर्य के भेद

पृष्ठ संख्या

७०१

"

७०२

७०३

७०५

"

७०८

७०६

७११

७१२

७१३

७१४

"

७१५

७१६

७१८

७१६

७२२

"

७२१

"

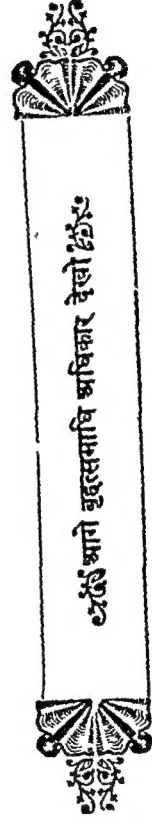
"

७२३

(४)

विषय
ब्रह्मचर्य रत्नार्थ दश दोषों से बचना
यति के दो प्रकार का त्याग
शील निरूपण
शील के १८००० भेदों का वर्णन
चौरासी लाल उत्तर गुण
हिंसादि २१ भेद
शील विराधना के १० भेद
आकम्बित आदि १० आलोचना के दोष
प्रायश्चित्त के दश भेद

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
७२४	शील और उत्तर गुणों के विशद ज्ञान के लिए ५ प्रकार	७२६
७२५	शील व गुणों की सख्या निकालने का नियम	७३०
७२६	प्रस्तार का उत्पत्ति तम	" ७३१
७२७	सम प्रस्तार	" ७३२
" ७२८	विषम प्रस्तार	७३३
" ७२८	असकमण का नियम	" ७३४
" ७२६	नष्ट निकालने की विधि	
"	उद्दिष्ट का विधान	
"	पूर्वाद्धं चतुर्थं किरण की समाप्ति	





श्री गणेशाय नमः



संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

भावनाधिकार

❀ मङ्गलाचरण ❀

श्रीपतिं चोधिदं तत्त्वा, नाभेयादिजिनेश्वरम् ।

यतेर्भावं प्रवक्ष्यामि, प्रथमामृतवर्षिणम् ॥१॥

भावना का महत्व

प्रत्येक प्राणी का उत्थान और पतन उसकी भावनाओं पर निर्भर है। सदभावनाओं से वह ऊँचा उठता है और असदभावनाओं से वह नीचे गिरता है। भावना का उत्थान ही मनुष्य का उत्थान है और सदभावना से गिरना ही मनुष्यत्व का पतन है। वास्तव में देखा जाय तो भाव के अतिरिक्त मनुष्य और है भी क्या? मनुष्य भावनामय ही तो है। जीवन-निर्माण में भावना का काम महत्व नहीं है। वीथंकर-प्रकृति ऐसे महान् पुण्य का कथ्य भावना से ही होता है इमी से हम उसी उपयोगिता और महत्व सच्ची तरह ममक सकते हैं।

भावना से पदार्थ की वास्तविक स्थिति मनुष्य के सामने आ जाती है। जब विवेकी मनुष्य अनित्य, अशरण आदि की भावना-अश्रयस—करता है तब उसे ससार, शरीर, भोग आदि की अभिश्रुता एवं हेयता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आत्मा का द्विष्ट चाहने वाले भव्यों को अनित्य आदि द्वारा भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सबे मनुष्यत्व का निर्माण करना है तो भावनाओं को जीवन में उतारो। अल्प सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भावनाओं का अङ्गलक्षण लो ।

स. प्र.

पृ. कि. ४

‘भावना भवनाशिनी ।’

भावना भवना का नाश करने वाली है। यदि भव (संसार) को नष्ट करना चाहते हो तो भावनामय बनो। भावनामय बनने-भावनाओं में गुल-मिल जाने-में ही मुख्य या मुख्यता है। ज्यो ज्यो भावनाएँ दृढ़ होती जाती हैं ज्यो-ज्यो वह आगे बढ़ता जाता है और आत्मिक प्रवृत्तियों के निरस्त पहुँच जाता है।

कोई योगी-जीवन यदि भावना-हीन व्यतीत हो तो उसे योगी-जीवन कहना सन्नत नहीं। योगी-पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए जो भी कुछ विशेषता या महत्ता आती चाहिए वह भावना के विना आ ही नहीं सकती। योगी ने संसार, शरीर आदि को अनित्य और अस्थायी समझ कर ही तो छोड़ा है। यदि वह उन भावनाओं को जीवन में दृढ़ न करे, तो उसकी फिर संसार और शरीर में आसक्ति हो सकती है। और यदि ऐसा तब तो उन्हा गौर पतन हो जायगा। इसलिए उसे बहुत ही संभल कर रहना होगा। योग और ज्ञेय दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो अनिश्चलता प्राप्त है उसे पाना और पाई हुई अनिश्चलता की रक्षा करना यही मुनि का योग-ज्ञेय है। भावनाओं से ही वह उन दोनों चीजों को पाता है। भावनाएँ न हो तो न पाया हुआ कुछ भी शुभ कभी भी प्राप्त न हो सकेगा और तब प्राप्त की रक्षा भी असंभव ही रहेगी।

मुनि, यदि वस्तुतः वह मुनि है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। वह धर्म्य से आर्त्त-रौद्र में नहीं आता। उसका प्रयत्न धर्म्य से शुद्ध में जाने का होता है। वह पूरे आदर्श को पाना चाहता है। अपूर्ण मनुष्यत्व को नष्ट कर पूर्ण मनुष्यत्व को पा लेना ही उसका ध्येय होता है और वह भावनाओं के द्वारा अपने उम ध्येय की पूर्ति में सफल होता है। वह भावनाएँ धर्म्य-ध्यान रूप तो हैं ही, किन्तु आगे जाकर यदा शुद्ध-ध्यान का प्राज्ञ भी प्रशुण करती हैं। शुद्ध-गान में जो कर्मों के बंधन को शक्ति मानी गई है वह भावनाओं के विना कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रत्य. यह मित्र है कि योगी की सफलता का मुख्य कारण उसकी भावनाएँ ही होती हैं। अतएव योगियों के आचार-शास्त्र में भावनाओं का वर्णन बहुत ही प्राण्यक तम रूप से कर वैराग्य की जननी वारुण भावनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद ।

भावना का अर्थ है एक प्रकार का अभ्यास। वैराग्य की स्थिति और प्रथम-सुख की वृद्धि के लिए वारुण प्रकार के अभ्यास उपयोगी पत्तये गए हैं। मूलाचार में लिखा है —

म. प्र.

भारह भावनाओं के नाम

अद्द वमसरयमेयतमयण्यसंमारलोगमसुचिचं ।

आसव-संवर-णिलर-धम्मं चोधि च चित्तोजो ॥ २ ॥

अर्थानि—(१) अनित्य, (२) अशरण, (३) एकत्व, (४) अन्यत्व, (५) ससार, (६) लोक, (७) अशुचि, (८) आश्रय, (९) सबर, (१०) निर्वाण, (११) धम और (१२) बोधि-दुर्लभ-यह वारह भावनाएँ हैं। इनका निरन्तर चिन्तन-अभ्यास-करना चाहिए ।

अनित्य-भावना ।

नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाला वस्तु । और अनित्य का अर्थ है विनाशमान । प्रत्येक वस्तु द्रव्य-रूप में नित्य होती हुए भी पर्यायपेक्षा अनित्य है । साधारण रूप से दुनियाँ की दृष्टि वस्तु के जिस रूप पर पड़ती है वह उसकी पर्याय है और वह अनित्य है । दिल्ली वाली कोई पर्याय—वस्तु की कोई स्थिति, कोई रूप—नित्य नहीं । प्रतिक्षण वस्तु की कोई दूसरी ही स्थिति, कोई दूसरा ही रूप होता है । फिर भी यह मूर्ख प्राणी उसे नित्य समझ कर प्रेम करता है और स्वभावतः उनका विनाश होते देख दुःखी होता है । उसके वियोग में छटपटाता है । जब नाश होना वस्तु का स्वभाव है, धर्म है, ता उसके लिए रिक्त क्यों होता ? किन्तु देखा नहीं जाता है कि प्रत्येक संसारी प्राणी, जिसे मध्यज्ञान नहीं हुआ है, अपनी इष्ट वस्तु का वियोग देखकर दुःखी होता है, सुनहरी जवानी पूरी होकर बुढ़ापा आ जाता है तो रोता है, अपने जीवन की अन्तिम घड़ियाँ समीप आ जाती हैं तो निलाप करता है, पुत्र आदि किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है तो रुग्ण-रुन्दन मचाता है । इस दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं । एक अनित्यता की भावना ही ऐसी है जो वियोग के दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करती है और अनन्त दुःखमय ससार में भी अव्यथकुन होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने की कला सिखलाती है ।

अज्ञानी मनुष्य दुनियाँ के मोह में पड़कर अपने आपको भूलता है । क्षणिक वस्तुओं से नाता जोड़कर उनकी प्राप्ति का अभिमान करता है और उनके वियोग में क्लेश उठता है । किन्तु ज्ञानी मनुष्य वस्तु-स्थिति का अनुभव कर दुनियाँ से मोह तोड़ता है और आत्मा से प्रेम जोड़ता है । अनित्य-भावना हम अभ्यास की दृढ़ वनती है और बढ़ती है । यही इसकी उपयोगिता है और इसी से यह योगी-जीवन का मूल मानी जाती है ।

धन की अनित्यता का विचार

अज्ञानी प्राणी थोड़ा-सा धन पा लेता है तो अभिमान से फूला नहीं समाता । वह अपने आपकी स्थिति को भूल जाता है ।

स. प्र.

५, कि. ४

मदिरा को पीने पर नशा बढ़ा करता है किन्तु घन को पा लेने मात्र से ही उसमें उससे भी हजार गुणा पागलपन आ जाता है। उसे एक ऐसा रोग लगता है जिससे श्रॉव होते हुए भी वह देखता नहीं, कान होते हुए भी सुनता नहीं और सुँह होते हुए भी बोलता नहीं। वह धर्म-कर्म छोड़ देता है, व्यसनी बन जाता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि यह लक्ष्मी कितने समय टिकने वाली है ? यह तो चञ्चला है, आज तक किसी के पास नहीं टिकी। पुण्योदय से यदि इसका समागम हुआ है तो मैं इसे शुभ कार्यों में खर्च करके इससे पुण्य की तबीन ज्योति प्रकाशित करूँ। वह उसे पाप के कार्यों में खर्च कर अपने श्रागों के मार्गों से काटे बोला है या वह मुझे बाद में काम आवेगी इस विश्वास से उगाया जाकर गुलाम की तरह उसकी रक्षा में लगे रहता है। अन्त में उसे अपना या लक्ष्मी का वियोग होते देख दुःखी होना पड़ता है और रोना पड़ता है। आर्त्त-ध्यान से श्राण गैधाने पड़ते हैं। किन्तु ज्ञानी को, लक्ष्मी की अनिल्यता का अनुभव करने वाले को, इस प्रकार का दुःख नहीं होता। न उसे लोभ सताता है, न वृष्णा। न वह मद् से उद्धत होता है और न इसके लिए दूसरों को सताता ही है। वह अस्थायी सम्पत्ति से स्थायी स्वार्थ सिद्ध करता है। सत्कार्यों में उसका उपयोग कर स्व-पर हित माधन करता है।

जीवन की अनित्यता

इस जगत् में किसी का जीवन स्थिर नहीं। कोई राजा हो चाहे रङ्ग, धनी हो चाहे निर्धन, मूर्ख हो चाहे विद्वान्, सबल हो चाहे निर्बल, जिसने भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना होगा। अरत आदि अतुल बल और वैभवशाली चक्रवर्ती हुए, पर आज उनका कहीं पता नहीं। अभिमानी रावण मारा गया, उसे मारने वाले रामचन्द्र भी न रहे। कौरव-पाण्डवों की कितनी प्रसिद्धि थी, पर आज उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं। जब बड़ों-बड़ों की ही यह दशा है तब बच्चे साधारण मनुष्यों का तो यहाँ टिकाव हो ही कैसे सकता है ? ससार में मृत्यु जैसा कोई निश्चित पदार्थ नहीं। वह हर एक के लिए अनिवार्य है। वह कब आवेगी यह कोई नहीं जानता, पर यह सबको मानना ही होगा कि वह अवश्य आएगी। आज आवे, कल आवे, १०-२० वर्ष में आवे, या अभी आ जाय, उसे कोई रोक नहीं सकता। अन्त भूतकाल से अब तक मनुष्य ने उसको रोकने के लिए बहुत-बहुन प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसने सभी को पछाड़ा है। ऐसा ज्ञान होता है कि वह कभी न हारेगी। क्योंकि वह वस्तु का स्वभाव है। जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। जन्म लेने के दूसरे क्षण से ही मृत्यु प्रारम्भ हो जाती है। आयु के क्षण पूरे होते जाते हैं, मृत्यु नजदीक आती जाती है। जिसे हम 'मृत्यु' कहते हैं वह तो उसका स्थूल रूप है। आवीचिमरण सदा ही होता रहता है। जैसे छेद वाले घड़े में से थोड़ा-थोड़ा पानी उमेशा निकलता रहता है और इसी से थोड़े समय में वह विच्छेदित रीता टिरटाई देने लगता है वैसे ही हाल हमारे जीवन का है। प्रतिक्रमण खिरने वाले आयु के निपेक क्षण पूरे हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु आ गई। पर यह भ्रम है। हमारा जीवन तो फटे गड़े के जल की तरह प्रतिक्रमण नष्ट हो रहा है, वह स्थिर है ही नहीं ? उसका व्यर्थ व्यर्थ यदि विचारणीय है तो उस पर प्रारम्भ से ही विचार करना चाहिए। अन्त में उसका उपयोग करने के लिए कोई

चाहे कितना ही प्रयत्न करें कोई लाभ नहीं हो सकता। बीता हुआ जीवन वापिस नहीं आ सकता। अतः अनित्य जीवन से नित्य (हमेशा रहने वाले) धर्म का सञ्चय करना है तो शरम्भ से ही करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। ऊपर हम सम्झा आए हैं कि जीवन हमेशा किसी का भी स्थिर नहीं रहता और थोड़े समय स्थिर रहने का भी कुछ भरोसा नहीं। क्या पता अभी आगे का श्वास भी आये या न आवे। पर्वत की चोटी पर, जहाँ चारों ओर से जोर की हवा के झोंके आया करते हैं, तेल के बल से जलने वाले चुन्चू डीपक का थोड़ी भी देर तक जलते रहना आश्चर्य है। बुरुजाना आश्चर्य नहीं। उसी प्रकार रोगादि की अनेक बाधा-मल इस जीवन का थोड़े भी समय टिका रहना आश्चर्य है। विनाश आश्चर्य की बीज नहीं है। हमारा यह जीवन-मनुष्यादि पर्याप्त-वैज्ञानिक शरीर के सहारे टिका हुआ है और वह प्रतिक्षण नश्वर है। तब यह जीवन नित्य कैसे हो सकता है ?

यौवन की अनित्यता

जब जीवन का ही यह हाल है तब उसी के बीच में प्राप्त होने वाले यौवन को स्थिर मानना नितान्त भ्रम और मूर्खता ही है। सूत्र प्राप्त माल उगता है, अपनी सफ़स्य किरणों को रिक्तित्व से तेजी दिखाता है पर थोड़ी ही देर में सायकाल आ पहुँचता है। न उसकी वह तेजी रहती है और न स्वयं उसका ही यहाँ अस्तित्व रहता है। जीवन में यही हाल यौवन का है। वह तो चार दिन की चोंदनी है। बाद में अँधेरा ही अँधेरा। पर्वत से गिरने वाले नाले के पानी की तरह यौवन में स्थिरता है ही कहाँ ? आया और गया। यौवन के भोग चिरकाल तब नहीं टिक सकते। उनके साथ अनेक विपत्तियाँ लगी हुई हैं। 'भोगे रोग-भयम्' भोगों की और कुनो, रोग आ सतावोंगे। अतः यौवन के मठ में अपने आपको भूलने वाला मनुष्य यह देखे कि मेरा यह अभिमान कितने दिन चल सकेगा ? सामने व्याधियों की तरह तान लगाये मौत की छोटी वहन जरा खड़ी है, इससे मेरा छुटकारा कैसे होगा ? आज जिन बुड्डों का मैं उपहास करता हूँ क्या शीघ्र वही देश मेरी होने वाली आँखें, लडखडते हुए पैर, वेग-शून्य गति, आदर रहित व्यक्तित्व मेरे से कितने कम दूर है ? यदि कान, गीब भरी हुई पानी भरने वाली आँखें, लडखडते हुए पैर, वेग-शून्य गति, आदर रहित व्यक्तित्व मेरे से कितने कम दूर है ? यदि दीवानी जवानी के वशीभूत हो मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, दूर पर उसे खड़े रहने का उचित प्रबन्ध न किया तो वह और भी शीघ्रता से मेरे नजदीक आ जावेगी और तब सारा दीवानापन अपने आप दूर हो जायगा। वास्तव में यौवन के नशे में अपने आपको—अपने आत्मा को और अपने कर्तव्य को—भूलने वाला मनुष्य ज्ञानी नहीं। ज्ञानी वही है जो इसे अनित्य अनुभव कर परमार्थ साधन करता है और अपने के लिए जन्म-मरण को जीत लेता है।

सब की अनित्यता

ऊपर धन, जीवन और यौवन की अनित्यता मुख्य रूप से बताई गई है, क्योंकि बहुधा इन्हीं के मोह में फँस कर प्राणी अपने

आपका बहुत ऊँच अहिन करता है। जिन्यु वस्तु-स्थिति पर विचार करने से तो यहाँ कोई भी वस्तु निल्य नहीं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यह साग ससार-ससार की सभी वस्तुएँ अनिल्य हैं। ससार का अर्थ ही यही है, जो अनिल्य हो, सदा एक-सा न रहे। यदि कहीं परिवर्तन नहीं तब तो वह संसार ही नहीं। सब वस्तुओं की अनिल्यता का विचारकर श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में कहते हैं :-

लोगो विलीयति इमो फेणोऽन संदेवभाणुस-तिरिक्खो ।

रिद्धीओ-सब्बाओ सिवियाय-संदंसण-समाओ ॥ १७१६ ॥ (भग आ.)

जैसे पानी के भाग या बुदबुदे की स्थिति टिमाउ नहीं, चाँक है-वह देसते-देखते नष्ट हो जाती है वैसे ही देव, मनुष्य और तिनचो से भरे हुए इस लोक की स्थिति भी विनाशमान है। यहाँ मनुष्य और तिनचो का ही नहीं, देवो का शरीर भी अनिल्य है। हाथी, घोड़े, रथ, पयादे, राज-भवन, छत्र, सिंहासनादि सब विभूतियों भी स्वप्न-जनोपम है। स्वप्न की तरह जीवन के कुछ चरणों में तो दिखती हैं और फिर सर्वदा के लिए लुप्त हो जाती हैं।

विज्जूव चञ्जलाइं दिठपण्णहाइं सव्व-सोक्खाइं ।

जल-बुदुदेव अयुवाणि हुंति सब्वाणि टयाणि ॥ १७१७ ॥ (भग. आ.)

ससार के समस्त सुख-पर्यन्तिय जनिता सुख विजली के गनान चञ्जल है-एक चार दिले और नष्ट हुए। कोमल स्पर्शवाली शय्या, सुखाट भोजन-पान, सुगन्धित इत्र, सुन्दर हरिय, मनोहर गायन यदि भोग क्या स्थायी है? क्या जीव को सनार में सर्वदा मिल सन्ते हैं? पूर्वे दुण्य से कोई सुख-सामग्री मिलती है तो वह सदा नहीं रहती है? इस जीवन की सामग्री आने के जीवन में तो कभी साथ जाती ही नहीं। उसमें यहाँ भी आसक्ति उत्पन्न हुई तो वियोग का दुःख और आगे सुख के स्थान में महा दुःख। इसलिए सासारिक सभी सुख सामग्रीयों की अनिल्यता पर ध्यान हो। यह ग्राम, नगर, महल, मकान कोई भी सदा तुम्हारे रहने वाले नहीं। यह घर भेग है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमेशा रहूँगा-येवा कभी मत सोचो। इनमें स्थायिता का अभिमान तुम्हें इनके वियोग में मपवेधी पीडा देगा। इसलिए जल-बुदुदेवोपम यह अनिल्य हैं तो इनको अनिल्य ही समझो।

णावागदाव बहुगइ-पधाविदा हुंति सन्व-संबंधी ।

सन्वेसिभासया वि अणिसा जह अम्भसंधाया ॥ १७१८ ॥ (भग. आ.)

दुनियाँ का कोई सम्बन्ध सदा रहने वाला नहीं। नदी को धार करते समय जिस प्रकार नाव में अनेक देशों के अनेक यात्री आ बैठते हैं, योही ढेर एक साथ रहते हैं और किनारा आते ही उतर कर अपने अपने मार्ग की सुध लेते हैं वैसे ही कुटुम्ब की दशा है। एक कुल रूपी नाव में अनेक यात्रियों की तरह कुटुम्ब के अनेक लोग जन्म लेकर आ बैठते हैं और किनारों की तरह आयु का अन्त होते ही विदा होते हैं। इसी प्रकार स्वामी, सेवक, भ्राता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि किसी आश्रय को निलय नहीं समझना, क्योंकि इन सब की स्थिति बादलों के समूह की तरह देखते-देखते विच्छुटने वाली है। इसलिए यह समझना इनके सहारे से मैं जीता रहूँगा ठीक नहीं।

मंवासो वि अग्निचो पहियारं पिण्डयं व छाहीए ।

पीदी वि अच्छिरागोन्व अग्निचा सव्वजीवारुणं ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे—अनियत नाना देशों से आये हुए पथिक (मुसाफिर) एक सराय या धर्मशाला में निवास करते हैं, अथवा किसी धनी छाया वाले बट आदि वृक्ष के नीचे अनेक स्थानों के मनुष्य आकर मिलते हैं और दूसरे दिन अथवा कुछ काल के अन्तर अपना अपना मार्ग लेते हैं वैसे ही पूर्व कर्म के फल स्वरूप पुत्र, मित्र, स्त्री आदि पदार्थों का सयोग होता है। कर्म फल भोगने के पश्चात् वे भी कर्म से प्रेरित हुए विरुक्त हो जाते हैं। फिर कभी आकर नहीं मिलते। उनकी प्रीति भी स्थिर नहीं। निमित्त विरोध से जन्य नेत्रों की लालिमा के समान वह भी क्षणभंगुर है। अर्थान् ससार के लोगों का प्रेम स्वार्थ का है। क्षणमात्र में बदल जाता है। किसी का स्वार्थ न सचे तब देखो वह प्रेम रखता है या नहीं ? इससे अनिश्चयता स्पष्ट होगी।

रत्ति एगमि दुमे सउणायं पिण्डयं व संजोगो ।

परिवेसोव अग्निचो इस्सरियाणाधारागोर्गं ॥ १७२० ॥ (भग. आ.)

अर्थ—सायकाल होने पर रात्रि के समय नाना देश व दिशाओं से आकर पत्नी एक वृक्ष पर निवास करते हैं उनका पहले से संकेत नहीं होता। पहले के संकेत कं बिना ही वे आ मिलते हैं और प्रातःकाल पुनः नाना दिग्देशों में चले जाते हैं। उसी प्रकार संकेत बिना ही अनेक गतियों से आये हुए कुटुम्बियों का सयोग होता है और वे मर कर पुनः व्रस, स्थावर आदि अनेक योनियों में चले जाते हैं। तथा चन्द्रमा का परिवेष (उसके विन्ध के आस पास कभी कभी होने वाला मण्डल) जिस प्रकार क्षणभंगुर है, उसी प्रकार संसार का वैश्वर्य-प्रत्न, आज्ञा, धन-सम्पत्ति, आरोग्य आदि सब अस्थिर है।

इंदियसामग्री वि अणित्वा संभाव होइ जीवाणं ।

मज्झमहं व याराणं जोन्वणमणवद्धिदं लोए ॥ १७२१ ॥

चंदो हीणो व पुणो विद्धदि एदि य उदू अदीदो वि ।

णदु जोन्वयां णियचद यान्नीजलमदिद्धिदं चैव ॥ १७२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इन्द्रिय-संमिश्रों भी अनित्य है । प्रथम तो इन्द्रियों की पूर्णता का होना ही कठिन है और कदाचित् त्रयोपसाम विगण से इन्द्रियों की अतिकूल प्राप्ति होती है और उनमें विषय ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान होती है तो भयानक व्याधि के उपरिधत होने पर अथवा बीरान्तराय का तीव्रोदय होने पर अथवा अवस्था के ढलने पर उनकी यह विषय-ग्रहण की सामर्थ्य विलीन हो जाती है; अतः उसे सध्या की लीलिमा के समान कुछ काल के लिए ही टिकाना सम्भवा । मनुष्यों की यौवनावस्था भी मध्याह्न काल के सदृश अस्थिर है । अर्थात् जैसे दिवस का मध्याह्न काल सायंकाल के आगमन पर अन्त्य हो जाता है, उसी प्रकार जरा अवस्था के आने की सूचना मिलते ही यौवन भी अपना रास्ता लेता है ।

चन्द्रमा कृष्णपक्ष मे क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में वृद्धित होता है । वसतादि ऋतुएँ भीत जाने पर पुनरपि आती हैं । मनु मनुष्य की यौवनावस्था भीत जाने पर फिर लौट कर नहीं आती, जैसे नदी का बहकर आगे गया हुआ जल फिर वापिस लौटकर नहीं आता है ।

धावदि गिरिणदिसोदं व आउणं सव्वजीवलोगस्सि ।

सुकुमालदा वि हीयदि लोणे पुव्वएहखाही व ॥ १७२३ ॥ [भग. आ]

अर्थ—समूर्ण जगत के जीवों की आयु पर्वत से गिरने वाली नदी के प्रवाह के समान तीव्रगति से निरन्तर दौड़ रही है । और समस्त प्राणियों की सुसुप्ता (कोमलपन) प्रातःकाल की ध्याया के समान क्षण-क्षण में क्षीण होती रहती है । सार यह है कि इस ससार में जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं यह स्पष्ट है । शरीर रोगों का घर है, उसके एक-एक रोम-रूप में जोने दो दो रोगों की सत्ता है । यौवन के साथ जुड़ावा लगा हुआ है । जुड़ापे में बल और ज्ञान भी साथ छोड़ देते हैं । ऐश्वर्य विनाशा से व्याप्त है—यकत्वति, बलभद्र, चारण्य मरीचों का भी वैभव नहीं रहा । स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के जितने भी संयोग होते हैं उनका भी वियोग होता ही है । जीवन मरण का अग्निनाभाव है । अति बलवान भी मृत्यु से नहीं बचे । अनेक प्रकार के भोजन आदि से पुष्ट करते करते भी आयु के पूर्ण होते ही शरीर साथ छोड़ देता है । उसे तीर्थंकर ऐसे भी विनाशा से नहीं बचा सका । इसलिये ससार, शरीर, भोग आदि सब को अनित्य समझ कर किसी से मोह मत सं, प्र.

करो । दुनियाँ की किसी विभूति को देख कर मत लुभाओ । यह विनाशी है, तुम्हें धोखा देगी । अस्थिर को स्थिर समझ लेने से यह पद पर दुःख उठाना पड़ता है । तुम अपने अविनाशी आत्मा से प्रेम करो । शरीर के शीर्ण होने से पहले ही धर्म की सिद्धि करो । धोखे में मत रहो । धन, यौवन आदि के उन्माद में या दुःखियों के मोह में पड़ कर अपने हिन-साधन को न भूलो । अन्यथा 'देह खेह हो जायगी, फिर का करि है धर्म', ज्ञान का उपाजन करना है तो शीघ्र करो, तप की वृद्धि करने दे तो शीघ्र करो, दान देना है तो शीघ्र देखो । दूसरो की सेवा शुभ्या, उपकार आदि जो भी कुछ करना है उसमें विलम्ब मत करो । आगे के भरोसे मत रहो । यह अनिश्चयता का अभ्यास तुम्हें अपूर्ण सुख-शान्ति देगा ।

अशरण-भावना

अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करना अशरण भावना है । कर्मादय से प्राप्त होने वाले जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखों में जीव को शरण देने वाला, इनसे बचाने वाला कोई नहीं अनः यह जीव अशरण है । कहा भी है—

हयगयरहणरवलवाहणायि मंतोसधाणि विज्जाओ ।

मच्छुभयस्स ण सरणं णिगडो खीदी य खीया य ॥ ५ ॥

जम्मजरामरणसमाहिदग्धि सरणं ण विज्जदे लोए ।

जरमरणमहारिउवारणं तु विण्णसासणं सुवा ॥ ६ ॥ (मूला द्वा. अ')

अर्थ—हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, सेना, वाहन, मन्त्र, औषधियाँ, शक्ति आदि विद्याएँ जीव को मृत्यु से बचाने में असमर्थ हैं । मनुष्य दूसरो से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार व चत्ता करते हैं और उसमें कभीर सफल भी हो जाते हैं—साम, दान, दण्ड और भेद यह चार प्रकार की नीति अन्यत्र तो कृतकार्य हो भी जाती है, किन्तु मृत्यु के सामने ये सब हतवीर्य हैं, जैसे गरुड के सम्मुख काले नाग । मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भाई कष्ट आदि कोई शरण नहीं होता है ।

मरणभयग्धि उवगदे देवा वि सहंदया ण तारंति ।

धम्मो ताणं सरणं गदिंति चित्तेहि सरणत्तं ॥ ७ ॥ (मूला द्वा अ)

अर्थ—मरण का भय प्राप्त होने पर इन्द्र सहित सब देव मिल कर भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। एक जिनेन्द्र निरूपित धर्म

ही रक्तक है, इसलिए उसे ही शरणें रूप चिन्तन करो ।

शासदि मदी उदियणो कम्मे ण य तस्स दीसदि उवाओ ।

अमदं पि विसं सच्छं तणं पि णियं वि हु ति अरी ॥ १७२६ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—कर्म का उदय होने पर जीवो की बुद्धि नष्ट हो जाती है । कुछ उपाय नहीं सूफता । अमृत विप हो जाता है । कृण शरु रूप बनकर मृत्यु का कारण हो जाते हैं । बन्धुजन शत्रु हो जाते हैं ।

भावार्थ—अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत हुआ यह आत्मा अपनी भूल से निरन्तर ज्ञानावस्थादि कर्मों का ग्रहण करता है और वैधता है । द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के संयोग से जब उसका अग्रिय एवं कटु फल मिलता है तब उसने वचने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है । इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने आपको अशरण अनुभव करे । ससार में दूसरा कोई कर्म-फल-भोग से बचाने वाला नहीं है ।

प्रतीकार रहित कर्म का जब उदय आता है तब उसके फल स्वरूप दुःख को भोगे विना छुटकारा नहीं मिलता । अर्थात् जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना आदि के उपस्थित होने पर तजान्य कष्टों का भोग अवश्य करना पडता है । इस जगत में जीवों का रक्तक व आश्रय दाता कोई नहीं होता है, यदि कोई जीव अपने कर्म के उदय से बचने के लिए किसी देव को सहायता से पाताल लोक में भी चला जावे तो भी उसका छूटना असम्भव है ।

गिरि की कन्दरा, अटवी, पर्वत व समुद्र में तो क्या, लोकान्त में भी जीव निवास करने चला जावे तो भी यह अशरण जीव उदयागत कर्म से कदापि छूटने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है । अर्थात् लोक के अन्त में जाना असम्भव है, यह असम्भव कार्य भी कदाचित् सम्भव हो जावे तो हो जाओ, किन्तु निराश्रित (प्रतीकार रहित) कर्म का फल भोगे विना छूटना सर्वथा अशक्य है ।

द्विपद, चतुष्पद तथा पेट के चल चलने वाले जीवों का गमन भूमि पर ही होता है, मच्छर आदि जलचर जन्तुओं की गति जल में ही होती है, पत्तियों की गति आकाश में ही होती है, किन्तु काल का गमन सर्वत्र अप्रतिहत है । इसकी गति को रोकने वाला ससार में कोई भी नहीं है ।

सूर्य, चन्द्र, पवन, और देव इनसे अगम्य प्रदेश हैं-अर्थात् सूर्य और चन्द्र का प्रताप व प्रकाश ससार के कोने कोने में पहुँचता है, वायु प्रायः सर्वत्र बहती है और देवों का प्रायः सर्वत्र गमन है, तथापि लोक में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ उक्त चारों का गमन नहीं होता, स प्र

किन्तु काल की सर्वत्र गति है। ऐसा कोई स्थान संसार में नहीं जहाँ काल का गमन न होता हो।

विद्या बल, मन्त्र बल, औपधि बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और हाथी घोड़े रथ योद्धा आदि सेना बल, साम दान दण्ड भेद यह नीति बल, कर्म जन्य फल को मिटाने के लिए समय नहीं है। जैसे उदयाचल के शिखर पर प्रयाण करने वाले सूर्य को रोकने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही दुःख देने में प्रवृत्त हुए कर्म के उदय का प्रतिरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं है।

भयानक तथा सघातक योगों में महामारियों से बचने के उपाय हैं, किन्तु कर्मालिनी के वन का त्रिध्वंस करने वाले मदीन्मत्त हस्ती के समान संसार के जीवों का सर्वन करने वाले उस कर्म के उदय से बचने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का भी प्रतीकार तभी हो सकता है जब कि कर्मों का मन्द उदय हो या उपशम हो। जिस समय कर्मों की उदीरणा या तीव्र उदय होता है उस समय उनका प्रतीकार करना सर्वथा अशक्य ही नहीं, असम्भव है।

निःकाञ्चित कर्मोदय को विद्यावर, वासुदेव, बलदेव और चक्रन्ती तो क्या साक्षात् त्रिजगदंश्वर तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते तब साधारण अल्पशक्ति वाले मनुष्य की तो सामर्थ्य ही कहाँ ?

दिव्य शक्ति का धारक कोई महाबली पैदल चलकर पृथ्वी के दूसरे छोर तक भी पहुँच जावे, या सुजाओं से महासमुद्र को तैरकर उसको पार भी कर जावे, तो भी उदीरण कर्म के फल को उल्लंघन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसे तो भोगना ही पड़ता है।

सिंह की डाढ़ में पहुँचे हुए शृग को तथा महामत्स्य के उदर में पहुँचे हुए छोटे मत्स्य को बचाने वाला कोई नहीं, बसका मरण अवश्यभावी है, इसी प्रकार आयु कर्म के अन्त में काल के मुल में पहुँचे हुए इस जीव का कोई शरण नहीं है।

संसार में शरण (आश्रय) दो प्रकार का है। एक तो लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। इन दोनों के तीन २ भेद हैं। अर्थात् लौकिक शरण तीन प्रकार का है- १ लौकिक जीव शरण, २ लौकिक अजीव शरण और ३ लौकिक जीवाजीव शरण। इसी प्रकार लोकोत्तर शरण भी तीन प्रकार का है- १ लोकोत्तर जीव शरण, २ लोकोत्तर अजीव शरण और ३ लोकोत्तर जीवाजीव शरण।

१ राजा, देवता आदि लौकिक जीव-शरण हैं।

२ कोट, खाई आदि लौकिक अजीव-शरण हैं।

३ कोट, खाई आदि सहित ग्राम, नगर, पर्वत आदि लौकिक मिश्र-शरण हैं।

सं. प्र.

- १ लोकोत्तर जीव शरण—पञ्च परमेष्ठी-अरिहतादि लोकोत्तर (अलौकिक) जीव शरण हैं।
- २ लोकोत्तर-अजीव शरण—पञ्च परमेष्ठी के प्रतिविम्बादि अलौकिक अजीव शरण हैं।
- ३ लोकोत्तर मिश्रशरण - धर्मोपकरणसहित साधुवर्ग अलौकिक जीवाजीव शरण हैं।

इस लोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लौकिक-शरण कहते हैं और परलोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लोकोत्तर शरण कहते हैं। जैसे-बलवान् क्षुधातुर और मास के लम्पटी व्याघ्र के द्वारा एकान्त में दबाए हुए मृग-बालक को उस व्याघ्र से छुड़ाने के लिए इस लोक में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जन्म, मरण, व्याधि, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, इष्ट पदार्थ की अप्राप्ति, दारिद्र्य आदि शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से घिरे हुए इस जीव को कोई शरण देने वाला नहीं है। अनेक सुखों से उपलब्धित यह पुष्ट शरीर भी भोजन करनेमें ही आत्मा का सहायक होता है, कष्टों के आने पर आत्मा की सहायता करने में समर्थ नहीं होता है। घोर परिश्रम से उपार्जन किया हुआ विपुल धन भी मृत्यु से रक्षा नहीं करता, और न आत्मा के साथ परभव में साथ ही जाता है। सुख दुःख के सहयोगी मित्र भी मरण का समय आने पर इस जीव का सरक्षण नहीं कर सकते। चारों तरफ सदा घिरे रहने वाले वन्धुजन भी इसकी अन्त में छोड़ कर अलग हो जाते हैं। परभव में भी इसकी रक्षा करने वाला और प्रतिक्षण सहायता करने वाला यदि इस लोक में कोई है तो वह एक धर्म ही है, दूसरा कोई रक्षक नहीं है। अतएव हे आत्मन् ! जिस समय तुम्हें मृत्यु आकर घेर लेगी, उस समय इन्द्र भी उससे बचाने में समर्थ नहीं होगा, न वन्धु होंगे न मित्र-पुत्र-धन-बलादि। यदि सहायक होगा तो उत्तमता से आचरण किया हुआ एक धर्म ही होगा। इसलिए अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करो और धर्मोपराधन में चित्त लगाओ।

एकत्व-भावना

इस जीव का कोई साथी नहीं। यह सदा अकेला ही है। अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। जन्म, जरा, मरण, रोगादि की प्राप्ति में कोई इसका हाथ नहीं बटाता। कर्मों के फल स्वरूप अनन्त दुःख, अपार वेदनाएँ, अकेले को ही सहनी पडती हैं। इस प्रकार अभ्यास करना एकत्व भावना है।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से एकत्व चार प्रकार का होता है।

जीवादि छह द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के द्रव्य एकत्व है। परमाणु जितने क्षेत्र में ठहरता है उतने क्षेत्र (प्रदेश) को क्षेत्र एकत्व कहते हैं। कालका जो एक समय है उसे काल एकत्व कहते हैं। मोक्ष मार्ग को भाव एकत्व कहते हैं।

स. प्र.

संसार में जो अनेकजन दिखाई देता है वह एकपत्ने को लिए हुए है।

जिसने बाल्य व आर्यन्तर परिग्रह त्याग करके सन्यस्कान से अपने एकपत्ने का निश्चय कर लिया है, जिसकी एक यथाव्ययत चारित्र्य रूप प्रवृत्ति हो रही है, उस आत्मा के मोक्ष मार्ग रूप से एकपत्ना होता है। उस एकपत्ने की प्राप्ति के लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस संसार में अकेला ही हूँ। मेरा दूसरा कोई स्व अथवा पर नहीं है। मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरता हूँ। कोई दूसरा स्वजन या परजन मेरे व्याधि, जन्म-मरणदि के डुल्लो को दूर नहीं कर सकता। मेरे बन्धुजन व मित्रादि स्मरण तक ही रहते हैं, आगे साथ नहीं रहते। एक धर्म ही मेरा साथी है। जैसा कि कहा भी है —

चित्तं गेहाहं हश्चितायां व्यावर्त्तन्त बान्धवाः स्मरानात् ।
एकं नानाजन्मवल्लीनिदानं याति शुभाशुभं कर्म जीवेन सार्धम् ।

अर्थ—जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक में जाता है तब उसका साथ कोई नहीं देते। बड़े कष्ट से उपार्जन किया हुआ धन, घर से ही साथ छोड़ देता है—वह तो घर में ही रह जाता है। खुद लालन-पालन किया हुआ शरीर चिता में ही छूट जाता है। आगे साथ नहीं जाता। पुत्र, मित्र, भ्रातादि भी स्मरण से ही लौट जाते हैं। यदि कोई परमव मे साथ जाते वाला है तो वह शुभाशुभ (पुण्य-पाप) कर्म ही है। उसके अतिरिक्त जीव का कोई साथी नहीं है।

इस प्रकार एकत्व का अभ्यास करने वाले के अपने आत्मार्थ (कुटुम्बी) जन्तो में प्रेम-बन्ध और परकीय (शत्रु आदि) जन्तो में द्वेष-सन्धन्य नहीं होता। एकत्व भावना से उसके निःसगपता उत्पन्न होता है और परिग्रह का बोझा उतर जाने पर वह-ऊर्ध्वगमन करता है। अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता है।

सयणस्स परियणस्स य मज्झे एक्को रूपचत्रो दुहिदो ।

वज्जदि मच्चुवसगदो ण जणो कोइ समं एदि ॥ ८ ॥

एक्को करेइ कम्मं एक्को हिडदि य दीह संसारे ।

एक्को जायदि मरदि य एवं चित्तेहि एयत्तं ॥ ९ ॥ [मूला. ब्रा. अ.]

अर्थ—यह प्राणी भाई भतीजा पुत्रादि स्वजन और दास मित्र आदि परिजन के मध्य अकेला ही व्याधि से पीडित होकर दुःख भोगता हुआ काल का प्राप्त बनता है। साथ में न स्वजन जाते हैं और न परिजन जाते हैं।

अकेला ही शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही अपार संसार में भ्रमण करता है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस प्रकार एकत्व भावना का चिन्तन करना चाहिए।

पापं करोदि जीवो बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।

शिरयादिसु तस्स फलं एकको सो चैव वेदेदि ॥ १७४७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यह आत्मा बन्धुओं के लिए-उनकी शरीर-रक्षा तथा उनके मनोरजनादि के लिए, और स्वयं अपने शरीर आदि के पोषण के लिए अनेक पाप करता है; किन्तु उन पापों का नरक निगोवादि में फल अकेले को ही भोगना पड़ता है। उसमें हिस्सा बँटाने वाला कोई नहीं होता।

रोगादिवेदयाञ्चो वेदयमाणास्स शिययकम्मफलं ।

पेच्छंता वि ममस्वं किंचि वि ण करंति से शियया ॥ १७४८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—पूर्वोपार्जित असातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुई रोग की वेदना का अनुभव करते हुए प्रयत्न देकर भी ये स्वजन बन्धु लोग उसका प्रतीकार नहीं करते हैं।

भावार्थ—जब आत्मा पूर्वकाल में सञ्चित कर्मों के फल स्वल्प शरीर-विकार-वेदना-जन्य दुःख प्राप्त करता है उस समय उसे प्राण-समान प्रिय मानने वाले बन्धु क्या उन दुःखों का निवारण कर सकते हैं? उनको तो उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। तब ही आत्मन्। तुझे क्या करना चाहिए और तू क्या कर रहा है। जरा सोच। इस जन्म में और परजन्म में तेरा हित करने वाला, तुझे दुःख से छुटकारा दिलाने वाला धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो हर हालत में सुख देता रहे वह धर्म ही है। इसे मत भूल। दूसरों के लिए अनर्थ करके व्यर्थ दुःखी मत बन।

तह मरह एकञ्चो चैव तस्म ण विदिज्जगो हवइ कोई ।

भोगे भोचुं शियया विदिज्जया ण पुण कम्मफलं ॥ १७४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सक्रीय आयु का क्षय होने पर यह अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका सहायक दूसरा कोई भी नहीं होता है। ये स्वजन बन्धु लोग सुख-भोग भोगने के लिए हैं, परन्तु कर्म फल भोगने के लिए ये बन्धु सहायक नहीं होते।

म म.

दे आत्मन् ! इन बन्धुओं के प्रेम जाल में फँसकर जो तू अपने स्वरूप को ही मूल रहा है उनका स्वरूप तो समझ ले । अनेक सुख-भोग की सामग्री का जो तू सञ्चय करता है उसका सुखानुभव करने के निमित्त तो ये बन्धु आदि तेरे घनिष्ठ सम्बन्धी बन जाते हैं, परन्तु जब तेरा मरणा होने वाला होता है, तब उस मरण को अपने में घोंटकर क्या तेरी सहायता करते हैं? कभी नहीं करते। यदि मरण में विभाग करते तो तू अकेला ही कैसे मृत्यु का प्रास होता? अनेको का मरण एक साथ क्यों नहीं होता? इससे यह स्पष्ट है कि ये स्वार्थ के सगे और विपत्ति में दगा देने वाले बन्धक (ठग) हैं ।

प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप

श्रीया अथवा देहादिया य संग्गा ण कस्स इह होंति ।

परलोगं अरण्येत्ता जदिवि दइज्जंति ते सुट्ठु ॥ १७५० ॥ [भग आ]

अर्थ—परलोक में गमन करते हुए जीव के साथ उसके प्रिय बन्धु, धन, शरीरादि, जिनको कि परलोक में साथ ले जाने की उसकी गृहत उदरूण्टा होती है, कोई भी नहीं जाते। इस जन्म में भी विपत्ति आने पर जब उक्त बन्धु आदि साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उनसे परलोक में साथ रहने की तो आशा ही क्या की जा सकती है ? अतः यह जीव सदा अकेला ही है-यह स्पष्ट है ।

इह लोग वंधवा ते णियया ण परस्स होंति लोगस्स ।

तह चैव धयं देहो संग्गा सयणासयादीयं ॥ १७५१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इस लोक में जो बन्धु लोग हैं, उनका सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही है, अर्थात् परजन्म के साथ नहीं है। धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह का सम्बन्ध भी पूर्वोक्त प्रकार का ही है। बल्कि बन्धु, धन, शयनासन आदि परिग्रह कभी कभी इस जन्म में भी जीव की सहायता नहीं करते प्रत्युत उसका अपकार करने में तत्पर हो जाते हैं, या इससे सर्वथा सम्बन्ध तोड़ देते हैं, तो वे इस जीव का अपकार परस्व में भी करेंगे—यह बात बिश्वास करने योग्य कैसे हो सकती है ?

बन्धु आदि जीव के अपकारक नहीं, बल्कि बन्धन के कारण हैं ।

शरणमशरणं बन्धवो बन्धमूलं,
चिरपरिचितदारा दारामापदुहायाम् ।

विपरिसुशर्तं पुत्राः शत्रुवंः सर्वमेतत् ।

त्यजंत भजंत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥ [आत्मानु.]

अर्थ—शरण (घर) तेरा वास्तविक शरण (रचक) नहीं है। क्योंकि काल घर में भी आकर जीव को दबोच लेता है। बन्धु-लोग पाप कर्म का बन्ध करने में कारण होते हैं। क्योंकि यह जीव उनके मोह जाल में फँसकर उनके भरण-पोषण आदि के लिए अनेक पाप कर्म करता है। चिरकाल की परिचित (अनुभूत) पत्नी को सुख देने वाली समझना भी भ्रम है। वह भी पुरुष के अनेक आपत्ति रूप घर में प्रवेश करने का द्वार ही है। क्योंकि स्त्री के मोह से ही परमार्थ छोड़कर गृह-जाल में फँसकर अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। पुत्र भी शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि जन्मते ही माता का यौवन और सौन्दर्य नष्ट करते हैं। चाल्यावरथा में माता पिता के सुख में विलस करते हैं। उनके पालन-पोषण आदि सुख साधनों के लिए माता-पिता को अनेक दुष्कर्म्म करके धन का अर्जन करना पड़ता है। इस पर भी यदि वह कुपथगामी निकल जावे तो माता पिता को जन्म भर का संताप उत्पन्न हो जाता है। अतः उसके सब कर्म शत्रु के समान दुःखदायक हैं। इसलिये हे आत्मन् ! यदि तू दुःख और संताप से बचना चाहता है और सुख की लालसा रखता है तो इन सब से अपना सम्बन्ध तोड़ दे और धर्म से प्रेम सम्बन्ध जोड़ ले। यही तेरा सच्चा साथी या मित्र है। कहा भी है—

जो पुण्य धर्मो जीवेण कदो सम्मत्तचरणसुदमइओ ।

सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकसहाओ ॥ १७५२ ॥ [भग. आ]

अर्थ—इस भव में जीव जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चरित्र रूप धर्म का पालन करता है, वही परलोक में इस जीव का गुणकारक (सुखदायक) व सहायक होता है। अर्थात् धर्म, स्वर्गादि की प्राप्ति रूप अम्युदय और निश्चेयस (मोक्ष) को देनेवाला व परलोक में उपकारी होता है।

धर्म की प्रशंसा में और भी कहा है—

दत्त्वा धावापृथिन्योर्वविपरति वीतभीशुग्विपादां
कृत्वा लोकत्रयीशं सुस्तरपतिभिः प्राप्य पूर्णां विशिष्टाम् ।

मृत्युव्याधिप्रक्षतिप्रियविगमजरोगशोकप्रहीणे,

मोचे नित्योरुसौख्ये चिपति निरुपसे यः सः नोऽन्यात् सुधर्मः ॥ [भग. आ. संस्कृत टीका १७५२]

अर्थ—यह धर्म भय, शोक और विषाद (दुःख) का विनाश कर स्वर्गसम्बन्धी एवं भूतलसम्बन्धी समस्त विषय-सुख को देता है। इसका पालन करने वाला जीव निर्लोक का अधिपति होकर नेन्द्रो और सुरेन्द्रो से विरोध पूजित होता है। इस धर्म के प्रसाद से जीव को जन्म, जरा-मरण, रोग, शोक, भ्रिय-वियोग से रहित नित्य और सर्व श्रेष्ठ सुख से परिपूर्ण निरुपम मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार अपूर्व हितकारक रत्नत्रयरूप धर्म नित्य हमारी रक्षा करे।

शंका—एकल भावना अर्थात् असहायत्व की भावना के प्रकरण में सहाय का निरूपण करना क्या उचित है ?

समाधान—यहाँ पर धर्म को सहायक बताकर अन्य वस्तु आदि को असहायक सिद्ध किया है। अतः इनमें उपकारकपने की बुद्धि का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि ससार में सम्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र रूप धर्म ही आत्मा का असली उपकारक है। क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव होता है, वही उसका उपकारकर्ता हो सकता है। कर्म के निमित्त से सयोग को प्राप्त हुए बन्धु धनादि बाह्य-पदार्थ आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, किन्तु आत्मा की विकार अवस्था (कर्म विशिष्ट अवस्था) के निमित्त से ये (बन्धु आदि) पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, वह शान्ति का कर्ता है, किन्तु अग्नि के सयोग से उत्पन्न हुआ उष्णपना जल का विरुद्ध भाव है। वह शान्ति का कर्ता नहीं होता, प्रत्युत शान्ति का नाशक होता है। वैसे ही धर्म आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा को शान्ति देने वाला है और बन्धु धन आदि आत्मा के कर्म-जन्य विभाव भाव-रागद्वेषादि भाव-कर्म से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये आत्मा की शान्ति के नाशक होते हैं। अतः ये आत्मा के उपकारक नहीं हैं।

सम्यक्त्वादि आत्मा के शुभपरिणाम-प्रशस्तार्गत, प्रशस्तजाति, उद्योग, प्रशस्त-सघात, सहज, श्रायु, सातावेदीय आदि शुभ कर्मों को आत्मा में उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। और इनके कारण यह आत्मा देव या मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, कुलीन, शुभ-नीरोग-शरीर का धारक, दीर्घकाल तक जीने वाला होता है और सुख का अनुभव करने वाला होता है। यह सब धर्मजुबन्धी पुण्य के उदय से उपलब्ध होते हैं। इस पुण्यजुबन्धी पुण्य के उदय से भविष्य में दीक्षा-ग्रहण करने के परिणाम और निरतिचार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। अतएव धर्म उपकार करने वाला मुख्य साधन है। इसलिए ज्ञानी धर्म में अतुराग करता है।

ज्ञानवान् को शरीर और धनादि में अतुराग क्यों नहीं होता, इसको कहते हैं—

बद्धस्म वंधणे व ण रागो देहस्मि होइ याणिसस ।

विससरिससु या रागो अत्येसु महाभयेसु तहा ॥ १७५३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जैसे रस्सी साकल आदि बन्धन से बंधा हुआ मनुष्य बन्धन क्रिया के कारणभूत रस्सी आदि दुःख के देने वाले पदार्थों से प्रीति नहीं करता है, वैसे ही सुख दुःख के साधनों का जिसे पृथक् २ ज्ञान है, वह ज्ञानी मनुष्य दुःख के कारण, सारहीन, अस्थिर (नश्वर) और महा अपवित्र शरीर में राग नहीं करता है । क्योंकि बुद्धिमान पुरुष गुण के पक्षपाती हुआ करते हैं ।

जैसे विप दुःख का देने वाला है और प्राणों का विनाशक होता है, वैसे ही धन भी उसके उपार्जन, रक्षण आदि में लगे हुए मनुष्य को दुःख उत्पन्न करता है तथा प्राणों के विनाश में भी वह निमित्त होता है । क्योंकि ससार में प्रायः जितने नरसहस्रक सप्राप्त होते हैं, वे धन के लिए ही होते हैं । इसलिए धन-सम्पत्ति महान भय के उत्पन्न करने वाले होने से महाभयानक हैं ।

जो पदार्थ जिसका अनुपकार करने वाला होता है, उस पदार्थ में विवेकी पुरुष की सहाय बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि विप कटक आदि में नहीं होती है । शरीर धनादि भी आत्मा के अनुपकारी हैं, इसलिए विवेक-शील पुरुष को इसमें बारम्बार असहायता की भावना करनी चाहिए । अर्थात् ये कभी किसी के उपकारक नहीं हुए हैं । अतः मेरे ये उपकारक कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए ।

अन्यत्व-भावना

अन्यत्व नाम भेद का है । ससार के समस्त पदार्थों से मेरा आत्मा सर्वथा भिन्न है । इस प्रकार अभ्यास करने को अन्यत्व भावना कहते हैं ।

अन्यत्व-नाम स्थापना, द्रव्य और भाव के आश्रय से चार प्रकार का है । आत्मा, जीव, प्राणी, यह भेद नाम की अपेक्षा से है । काष्ठ की प्रतिमा, प्रस्तर-प्रतिमा इत्यादि स्थापना से भेद है । जीव द्रव्य व अजीव द्रव्य यह द्रव्य से भेद है । एक ही जीव द्रव्य में बालक, युवा, मनुष्य, देव इत्यादि भेद भाव की अपेक्षा से होता है ।

जीव और कर्म का परस्पर बन्ध होकर दोनों का एकीभाव हो रहा है, तथापि लक्षण भेद से इनकी भिन्नता प्रतीत होती है । क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान-इराद है और पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है । इस प्रकार यह लक्षण कृत भेद होता है ।

प्रत्येक समय में अनन्तान्त-कर्म परमाणु योग के निमित्त से आकर कणाय के कारण से जीव के प्रदेशों में एकमेक होकर टट्टरते हैं और प्रति समय अनन्तान्त कर्मपुद्गल जीव से पृथक् होते हैं, इस प्रकार बन्ध की अपेक्षा से भेद (अन्यत्व) होता है । औदास्विकि शरीर के कारण नोःकर्मवर्गणा के नवीन पुद्गल आकर क्षीर-नीर के समान जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और पुराने

प्र तद्वरण निर्जरा को प्राप्त होते हैं ।

जीव स्वयं औदारिकादि शरीरनामकर्म के उदय से औदारिकादि शरीर का निर्माण करके शरीर में स्थिति करता हुआ भी जैसे नख, रोम, वन्त, अस्थि आदि में नहीं रहता है, वैसे ही रस, अधिर, चर्बी, शुक्र, गीर्वा, रुफ, पित्त, मल, मूत्र, मस्तिष्क आदि प्रवेशो में भी नहीं रहता है । इस प्रकार कर्म तथा शरीर के अवयवों से जीव का भेद होता है । अतएव परम ध्यानी पुरुष तपस्या व ध्यान द्वारा शरीर से पृथक् होकर अनन्त ज्ञानादि गुणों से विशिष्ट हुआ मोक्ष में अवस्थित होता है । उस मोक्षावस्था की प्राप्ति के लिए यह शरीर है । यह शरीर इन्द्रियगम्य है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर हूँ । यह शरीर अज्ञ (ज्ञान हीन) है और मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानस्वभाव वाला हूँ । यह शरीर अनिल है । मैं निल हूँ । इस शरीर का आदि और अन्त है । मैं आदि और अन्त से रहित हूँ । अन्त काल सप्सर मे भ्रमण करते हुए मैंने अनन्त शरीर ग्रहण कर छोड़ दिये हैं, मैं उनसे भिन्न रहने वाला हूँ । इस प्रकार शरीर से जन मेरा सर्वथा भेद है तब वाह्य परिग्रहों से भेद के विषय में कहना ही क्या है ? इस प्रकार की भावना करनी चाहिए । मूलाचार में कहा है—

मादुपिदुमयणसंत्रधिणो य सन्वे वि अत्तणो अरण्ये ।

इह लोग वधवा ते ण य परलोगं समं गेति ॥ १० ॥

अरण्यो अण्यं सोयदि मदोत्ति मम णाहोत्ति मण्यंती ।

अत्तारणं ण दु सोयदि संसारमहण्यवे बुद्धं ॥ ११ ॥

अर्थ—माता, पिता, कुटुम्ब और परिवार के लोग व सगे सम्बन्धी सबही मुझ से अन्य हैं । इस भव के जो बन्धु लोग हैं, वे परमत्र में साथ नहीं जाते हैं, न इनका किया हुआ कृत्य मेरे साथ जाने वाला है ।

यह मूढ आत्मा, हाथ मेरा नाथ मर गया, मेरा बन्धु मर गया इत्यादि अन्य जन का तो सोच-चिन्ता करता है, और सप्सर रूप महासागर में गीते लगते हुए, महा दुःख ज्वालाओं का आलिगन करते हुए अपने आपका सोच नहीं करता है ?

भावार्थ—मोहनीय कर्म ने आत्मा के असली स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थ में उसे इतना रत कर दिया है कि यह अज्ञानवशा पर पदार्थों को ही आत्मा मान बैठता है, तथा उनको ही सुख दुःख का मुख्य साधन समझ रहा है । तबही तो अपना प्रिय बन्धु या मित्र जब काल के गाल में चला जाता है, तब अत्यन्त शोक सताप करने लगता है, किन्तु अपना आत्मा अनन्त काल से इस सप्सर समुद्र में डुबकियों लगा रहा है, कभी कभी गोता लगाकर नीचे जाता है तब नरक निगोद में जाकर जन्म धारण करता और वहाँ पर बचनागोचर एक श्वास

मे १८ वार जन्म मरण के दुःस को तथा छेदन-भेदन मरण आदि के वचनीत दुःखों का अनुभव करता है, और डुवकी लगाकर ऊपर आता है तब तिर्यच और मनुष्य भव के असह्य दुःखों को भोगता है। इन अपनी ही दुःख पूर्ण अवस्थाओं का सोच नहीं करता है। इसलिए हे आत्मन् ! अब उस भ्रम को छोड़ दे, और माता, पिता, पुत्र, मित्र, कलत्रादि को आत्मा से सर्वथा भिन्न समझ। उनको दुःखित व मरणोन्मुख देखकर दुःस और शोक करना अज्ञानियों का कर्म है। कहा भी है :—

श्रीतिपूर्वं कृतं कर्म मनोवाक्यकर्मभिः।

न निवारयितुं शक्यं संहतैस्त्रिदशैरपि ॥ [भग. आ. टीका १७५४]

अर्थ—जिस जीव ने मन वचन काय के द्वारा प्रीतिपूर्वक जो कर्म किया है, सत्र देव मिलकर भी उसका निवारण नहीं कर सकते, तब अन्य का क्या सामर्थ्य है जो उस कर्म का निराकरण कर सके।

शङ्का—पर-दुःख का निवारण करने के लिए जब कोई समर्थ नहीं हो सकता, तब किसी दुःखित जीव के दुःस के प्रतीकार का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। किसी व्याधि-पीडित मनुष्य को औषधि देने एवं उसकी वैद्यवृत्त आदि दुःस दूर करने के जो उपाय किये जाते हैं, उनका भी निराकरण हुआ। किसी के दुःख के नाश के उपाय करने का भी निषेध हुआ। इस प्रकार आचरण करने से परस्पर में सहानुभूति व अनुकम्पा भाव का भी नाश हो जावेगा और मठोरता तथा निन्द्यता का प्रचार होने लगेगा, जो कि धर्म भावना से विकृष्ट है।

समाधान—पर-दुःस के निवारण करने के लिए जो उचित प्रयत्न व उपाय किये जाते हैं, उनका निषेध नहीं किया गया है। निषेध तो इसका किया गया है कि यह मोही जीव परके दुःस व मरण आदि के निमित्त से आत्मा में शोक, दुःस और सताप करता है, यह उसकी मूर्खता है। उचित उपाय करते हुए जब दुःखादि दूर नहीं होते हैं, तो समझना चाहिए कि यह उनके पूर्वोपाजित निकांचित वन्ध का परिणाम है। उनके निमित्त से अपनी आत्मा में दुःस और शोक करके शोक व दुःस के दाता मोहनीय कर्म का वन्ध करना मूर्खता के आतिरिक्त और क्या हो सकता है? दुःखादि के निवारण का प्रयत्न करना दूसरी बात है और उनमें समत्व परिणाम करके दुःस शोक का अनुभव करना दूसरी बात है।

ससार में कौन किसका हुआ है? कोई किसी का सम्बन्धी नहीं है। कहा है—

संसारम्भि अणंते सगेण कम्मेण हरिमाण्णं।

फो कस्स होह सयणो सज्जह मोहा जणम्मि जणो ॥ १७५५ ॥ [भग. आ]

अर्थ—यह संसार पाँच प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है और अनन्त है। इसमें अनादि काल से मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद आदि आत्मा के परिणामों से उपाजित कर्म पुद्गलों से बचे हुए जीव अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण करते रहते हैं—ऐसी हालत में कौन किसका नियत कुटुम्बी हो सकता है ? यदि कोई निश्चित सम्बन्ध होता तो, 'यह स्वजन है और यह परजन है' ऐसा विभाग हो सकता था, किन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म से परतन्त्र हुए जीव के जो आज स्वजन है वे परभव में परजन हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन है, यह सब जीव राशि भिन्न-भिन्न मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा अनेक अवस्थाओं का अनुभव करती हुई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा चिन्तन करने वाले ज्ञानी जीव के किसी पर दया व प्रेम नहीं होता है और न किसी पर निर्दयता व द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इस विषय भाव के न होने पर साम्यभाव प्रकट होता है। राग द्वेष के अभाव से आत्मा में निर्विकल्पक ध्यान प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि मोह से यह जीव मेरा यह भाई, है यह पिता है, पुत्र है, भानजा है, यह मेरा दास है, यह मेरा स्वामी है, इस प्रकार अन्यजनों पर आसक्ति करता है। भेद ज्ञान न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हूँ ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है।

इस प्रकार तत्त्व का चिन्तन करने वाले भेदज्ञानी-आत्मा के स्वरूप का विवेक ज्ञान होने से किसी पर रागद्वेष नहीं होता है और सहज ही में निर्विकल्पक समाधि उत्पन्न होती है।

प्रकारान्तर से स्वजन और परजन के भेदभाव को दिखते हैं—

सन्बोधि जग्यो सयग्यो सवस्स वि आसि तीदकालम्मि ।

पते य तहाकाले होहिदि सजग्यो जग्यस्स जग्यो ॥ १७५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भूतकाल में सब जीव सब जीवों के स्वजन (कुटुम्बी) बन चुके होंगे और भविष्य काल में सब जीव सबके स्वजन बनेंगे। ऐसी अवस्था में किसी एक दो को स्वजन मान लेना मिथ्या सकल्प है। वे सब जीव मुझ से अन्य (भिन्न) हैं और मैं भी उनसे अन्य (भिन्न) हूँ, ऐसा समझना ही वास्तविकता है।

इस जगत् के सब प्राणी बालुका के कणों के समान परस्पर भिन्न २ हैं। जैसे बालुका के कणों का संयोग जलादि द्रव पदार्थ के मिलने से होता है, जब उस द्रव पदार्थ का रस सूख जाता है, तब वे भी अलग २ होकर विलर जाते हैं, उसी प्रकार बन्धु लोग कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से ही सम्बन्ध को प्राप्त हुए हैं, कार्य-सिद्धि के पश्चात् सब पृथक् पृथक् हो जाते हैं।

आशय यह है कि जगत् में कार्य के उद्देश्य से स्वजन व परजन का विभाग होता है। उपकार से मित्रता और अपकार से

शत्रुता है।

यहाँ कोई किसी का स्वाभाविक मित्र व शत्रु नहीं होता। प्रतिद्वन्द्व व्यवहार से शत्रु वन गया है, उसके साथ उपकार का बलवि करने से वह पुनः मित्र बन जाता है। जो प्राणी का घातक वन बैठा था, उपकार रूपी मंत्र से उसका स्वभाव बदल जाता है और वही प्राणी की रक्षा करता हुआ देखा जाता है। तथा जो स्वभावतः प्रिय होता है, ऐसे पुत्र पर भी अपकार रूपी विप न प्रयोग होने पर वही प्राण सहायक शत्रु वन बैठता है। उपकार और अपकार क्रियाएँ हमेशा एकसरी नहीं रहती हैं। अतः उनके निमित्त से होने वाला वन्द्यु-भाव और शत्रु-भाव भी-एकसा नहीं रहता है। इसलिए किसी पर राग-द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। बल्कि शत्रु, मित्र, स्वजन, परिजन आदि का वास्तव में अपने से कोई सम्बन्ध न समझ कर उनसे मोह हटा लेना चाहिए और ससार के सब सम्बन्धों को स्वार्थ-मूलक समझ कर अत्यन्त-भावना दृढ़ करनी चाहिए। अन्यथा शत्रु, मित्र आदि की कल्पना कर प्राणी अपने आपको भूलेगा तो कभी अपना हित-साधन न कर सकेगा। क्योंकि अज्ञानी प्राणी को अपने सबे शत्रु और मित्रों की भी तो परल नहीं। कब है—

शत्रु व मित्र कौन है ?

जो जस्स वडुदि हिदे पुरिसो सो तस्स वन्धवो होदि ।

जो जस्स कुणदि अहिदं सो तस्स सिद्धिं णायन्वो ॥ १७६३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो मनुष्य जिसके हितकार्य में प्रवृत्ति करता है वह उमरा वन्द्यु व मित्र माना जाता है और जो मनुष्य जिसके अहितकार्य में श्वृन्ति करता है वह उसका शत्रु कहा जाता है। अर्थात् हित करने वाले तो वन्द्यु और अहित करने वाले को शत्रु मन्ते हैं। इसलिए हे आत्मन ! जिनको तूने अपना वन्द्यु ममक रखा है, वे वस्तु में तेरे शत्रु हैं, क्योंकि वे अशुद्ध्य (स्वर्गादि की प्राप्ति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति के कारण धर्म में विवन् करने वाले हैं। और तीव्र दुःख के कारण हिंसा असत्यादि असयम को भी तुम से वे ही करवाते हैं।

तात्पर्य यह है कि जिसकी आराधना करने से शत्रु कर्मों का नाश होकर सुख शान्ति के देने वाले मोक्ष की प्राप्ति होती है और सामारिक उच्छ्रष्ट सुख के कारण अहमित्वादि पद की उपलब्धि होती है, उस सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र (स्वतंत्र) रूप धर्म के धारण करने में वन्द्युगण विवन् बाधाएँ उपस्थित करते हैं। अर्थात् अनुपम सुख के कारणभूत धर्म का पालन करने में बाधक ही नहीं होते, अपितु आत्मा को नरक और निर्गोद के असीम दुःखों के कारण हिंसा, श्लथ, चोरी आदि पापों को भी वे ही करवाते हैं और नरकादि के घोर दुःखों से उद्धार करने वाले धर्म में ये वन्द्यु विवन् करते हैं। इसलिए ये वन्द्यु तेरे मित्र नहीं, भयानक शत्रु हैं। क्योंकि हित में बाधा करने वाले और अहित में सहायता करने वाले शत्रु ही होते हैं।

स प्र

तन्हा शीया पुरिमस्स होति साह् अण्येयसुहहेद्द ।
संसारमदीर्यता शीया य खरस्स होति अरी ॥ १७६७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सत्पुरुष प्राणियों को हित मार्ग में लगते हैं, तथा स्वर्गादि में इन्द्रिय-सुख व मोक्ष सम्बन्धी अतीन्द्रिय-सुख की प्राप्ति करने में कारण होते हैं, इसलिए वे ही असली वन्द्य हैं। परन्तु जो पुत्र, मित्र, भ्रातादि वन्द्य हैं, वे अनेक दुःखों से व्याप्त अपार संसार समुद्र में डुबोते हैं, इसलिए वे वन्द्य वन्द्य नहीं किन्तु शत्रु ही हैं।

इस गाथा से अपने से भिन्न जो सत्पुरुष हैं, उन्हें सबे वन्द्य और अपने से भिन्न जो पुत्र, भ्राता आदि वान्धव हैं, उन्हें असली शत्रु बतलाया है। इससे सत्पुरुषों के वर्मोपदेश में अनुराग और आदर भाव उत्पन्न होता है और वन्द्यों में स्तुति व अनादरभाव पैदा होता है। क्योंकि सत्पुरुष इस लोक के सम्पूर्ण उत्तम से उत्तम इन्द्रिय-जन्य सुख को देने वाले और अतीन्द्रिय-अनुपम निरावाध मोक्ष के नित्य सुख को देने वाले हैं एवं धर्म के मार्ग पर लगते हैं और ये वन्द्य लोग मनोवाञ्छित सुख को देने वाले, रत्नत्रय रूप वर्मों का पालन करने में बाधा उपरिस्थित करते हैं। संसार-वर्धक हिंसादि जनक आरम्भादि-क्रियाओं में जीवों को प्रवृत्त करते हैं। अतः सत्पुरुषों को उपकारी समझ कर उनमें आदर वृद्धि करना और स्वजन आदि के सम्बन्ध तो अहित रूप समझ कर उनमें अनादर वृद्धि करना यही अन्यत्वानुशेषा का फल है।

संसारानुशेषा

अथ संसारानुशेषा का वर्णन करते हुए संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं।

संसार का स्वरूप

मिच्छते या छयथो मग्गं जिण्णदेसिदं अपेक्खंती ।
भमिहदि भमिक्खुडिले जीवा संसारकंतारे ॥ १३ ॥ [मूला द्य आ.]

अर्थ—मिथ्यात्व रूप अन्धकार से आच्छन्न (ढुंका हुआ) यह आत्मा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा दिव्यलये गये मोक्ष मार्ग को नहीं देखता हुआ अज्ञानवशा भयानक तथा मोहलतादि से अत्यन्त गहन संसार रूप वीहड वन में निरन्तर भ्रमण करता है।

भावार्थ—जीवों की अवस्था चार प्रकार की है—१ संसार २ असंसार, ३ जो संसार, ४ तत्कालीन व्यथाय (एक तीनों अवस्थाओं) की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष)

स. प्र.

[१] ससार—चौरसी लाख योनियों के भेदवाली नरकादि चारो गतियों मे परिभ्रमण करने को संसार कहते हैं ।

[२] अससार—मोक्षपद में परम अमृत रूप दिव्य-सुख मे प्रतिष्ठित होजाने को असंसार (संसार का अभाव) कहते हैं ।

[३] नो संसार (ईपत् संसार)—तेरहवें गुणस्थान मे विराजमान सयोगकेवली (अरिहत भगवान् के चतुर्गति रूप, संसार में परिभ्रमण का अभाव है अतः उनके संसार नहीं है । तथा संसार के अन्त (मुक्ति) की प्राप्ति नहीं हुई है; अतः असंसार भी नहीं इसलिए उनके ईपत् संसार को नो संसार कहते हैं ।

[४] तत्त्वितयव्यपाय-उक्त तीनो अवस्थाओ की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष-अयोगकेवली की अवस्था-को तत्त्वितयव्यपायरूप अवस्था कहते हैं । इस अवस्था मे उक्त तीनो अवस्थाओ का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अयोगकेवली के भव भ्रमण का अभाव होने से संसार अवस्था नहीं है । सयोगकेवली के समान इनके आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द (चञ्चलपना) नहीं होने से ईपत्संसार रूप नोसंसार भी नहीं है । तथा ससार का अन्त (मोक्ष) प्राप्त नहीं होने से उनके अससार भी नहीं है । इन तीनों अवस्थाओ से अतिरिक्त यह एक चौथी ही अवस्था है ।

शरीर का परिस्पन्द (हिलन-चलन) न होने पर भी समस्त प्राणियों के निरन्तर आत्मा के प्रदेशो का परिस्पन्द (कम्पन) होता है, इसलिए उनके सदा संसार माना गया है; किन्तु सिद्धो के व अयोग केवलियों के आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द नहीं होता है । क्योंकि उनके आत्म-प्रदेशो के परिस्पन्द की कारणभूत कर्म-सामग्री का अभाव है । इन दोनों के अतिरिक्त जीवो के तीन अवस्थाएँ होती हैं, जिनका निरूपण उपर कर आये हैं ।

बह संसार अभव्य जीवो की अपेक्षा अनादि और अन्त है । भव्य-सामान्य की अपेक्षा अनादि और सान्त है । भव्य विशेष (सच्यहृदि) की अपेक्षा से संसार सादि-सान्त है । क्योंकि अनादिकाल से जो भिव्यात्वसहित संसार था, उसका सच्यक्त्व के उत्पन्न होने पर नाश हो जाने से सच्यक्त्वन सहित संसार की आदि हुई है, और इसका अन्त होने वाला है । इसलिए इसे सादि सान्त कहा है ।

असंसार सादि और सान्त है । अर्थात् मोक्ष अवस्था आदि सहित और अन्त रहित है ।

तत्त्वितयव्यपाय (अयोगकेवली की अवस्था) का काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । अर्थात् अ इ ष ङ ल इन पांच हल-स्वरो के उच्चारण करने मे जितना काल लगता है उतने काल पर्यन्त अयोगकेवली अवस्था रहती है । उसके अनन्तर मोक्ष हो जाता है ।

नो संसार (ईपत् संसार) का काल अन्तर्मुहूर्त्त सहित आठ वर्ष-कम पूर्व-मोदि मात्र है । अर्थात् पूर्व-मोदि वर्ष की आयु वाला पू. कि. ४

चतुर्थ काल का जीव आठ वर्ष के अनन्तर तपस्या ग्रहण करके केवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अन्तर्मुहूर्त्त सहित आठ वर्ष हीन पूर्व-कोटिवर्ष पर्यन्त मयोगकेवली अवस्था रह सकती है। अतः नोसंसार सादि सान्त है।

सादि-सान्त — संसार का काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त है और उच्छृङ्खल अर्धपुद्गलपरावर्त्तन मात्र है। जो जीव अनादिकाल से मिथ्यादृष्टि या उसने काललब्धि आदि के योग से सम्यक्त्व का ग्रहण किया, तब उसके सम्यक्त्व सहित संसार का आदि हुआ। वह संयम धारण कर अन्तर्मुहूर्त्त में मोक्ष प्राप्त करले तो उसके संसार का काल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र हुआ और वह सम्यक्त्व से च्युत होजावे और संसार में अधिक से अधिक रहे तो अर्धपुद्गलपरावर्त्तनकाल तक रह सकता है, उसके अनन्तर उसका मोक्ष अवश्यभावी है।

वह संसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव की अपेक्षा से पाच प्रकार का होता है।

मूलाधार की मूलगाथा में चार प्रकार के (द्रव्य क्षेत्र ताल भाग) परिवर्त्तन का निरूपण है, परन्तु सस्कृत टीकाकार ने पाँच परिवर्त्तनों का ग्रहण किया है। इसी प्रकार भगवतीआराधना में भी मूलाधार के समान चार परिवर्त्तनों का ही विधान है। परन्तु सस्कृत टीकाकारों ने अन्य शास्त्रों के उद्धरण देकर भव-परिवर्त्तन को भी ग्रहण किया है। क्रमशः उक्त ग्रन्थों की गाथाओं को नीचे दिखाते हैं।

दन्वे खेत्ते काले भावे य चदुन्विहो य संसरो ।

चदुगादिगमणशिवद्धो बहुष्योरहि णादन्वो ॥ १४ ॥ [मूला]

अर्थ—नरनादि चारगतियों में गमन करने का कारणभूत संसार (परिवर्त्तन) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस तरह चार प्रकार का तथा आगे कहे गये छह सात आदि प्रकार का जानना चाहिए।

द्रव्य-परिवर्त्तन

अरणं गिणहदि देहं तं पुण युचू ण गिणहदे अरणं ।

घडिजंत व य जीवो भमदि इसो दव्वसंसारे ॥ १७७३ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—जिस प्रकार कूप में लगा हुआ घटीयत्र (अरघट) भ्रमण करता हुआ पहले ग्रहण किये हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का ग्रहण करता है उसी प्रकार संसार कूप में पडा हुआ यह प्राणी पूर्ण ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ता और दूसरे शरीर

को धारण करता है, इस प्रकार भिन्न २ शरीरों का ग्रहण और त्याग करता हुआ यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अनेक प्रकार के शरीरों के ग्रहण करने को ही द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

भावार्थ—एक शरीर का ग्रहण कर, आयु पूर्ण करके उसे छोड़ दूसरे शरीर का ग्रहण करना और उसे भी छोड़ तीसरे शरीर का ग्रहण करना—इसी प्रकार निरन्तर शरीर के ग्रहण और त्याग करने को द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का है—१ नोर्कर्मद्रव्य-परिवर्तन और कर्म-द्रव्य-परिवर्तन।

१ नोर्कर्मद्रव्य परिवर्तन—तीन शरीर (औदारिक, वैक्रियिक, आहारक) तथा छह पर्याप्ति (आहार, शरीर, इन्द्रिय, आसोच्छ्वास, भाषा, मन) के योग्य जो पुद्गल हैं वे तीव्र-मन्द-मध्यम भावों से युक्त सर्पों (स्निग्ध रुक्ष) वर्णों, गन्ध आदि रूप जैसे धे जैसे ग्रहण किये और दूसरे तीसरे आदि समय में वे निर्जरा को प्राप्त हुए। जिनका ग्रहण पहले नहीं किया था, ऐसे पूर्वोक्त पुद्गलों का अनन्त बार ग्रहण किया और त्याग किया तथा मिश्र (गृहीत और अगृहीत मिले हुए) पुद्गलों का अनन्तवार ग्रहण और त्याग किया। बीच बीच में गृहीत पुद्गलों का भी ग्रहण व त्याग किया। काल पाकर पूर्ण समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था उन्हीं को उसी प्रकार (तीव्र-मन्द-मध्यम भावों द्वारा स्निग्ध, रुक्ष वर्णादि रूप) वही जीव जितने काल में नोर्कर्म रूप से ग्रहण करता है, उतने काल को नोर्कर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं।

कर्म-द्रव्य-परिवर्तन—किसी जीव ने एक समय में ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप पुद्गल तीव्रादि भाव से युक्त स्निग्धरुक्षादि स्वरूप ग्रहण किये। एक समय अधिक एक आवली के अनन्तर द्वितीय आदि समय में उनकी निर्जरा हुई। अनन्तवार अगृहीत कर्म पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। मिश्र (गृहीत व अगृहीत मिले हुए) कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। मध्य में गृहीत कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। इस प्रकार काल पाकर उन्हीं कर्म-पुद्गलपरमाणुओं का, जिनका पहले समय में जिस प्रकार ग्रहण किया था—ग्रहण जितने काल में हो जावे उतने काल को कर्मद्रव्य-परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है—

सन्वे वि पुगला लखु कमसो भुत्तु जिभया य जीवेण ।

असई अणंतसुतो पुगलपरियदसंसारे । (टीका. भग आ. १७७३)

इमका आशय उपर आगया है।

जैसे—रङ्ग-भूमि (नाटकघर) में आकर नट नाना प्रकार की आकृति रंग व स्वभाव को धारण करता और छोड़ देता है, वैसे ही द्रव्य संसार में भ्रमण करनेवाला यह जीव नाना प्रकार की आकृति, वर्ण और स्वभाव को बार बार धारण करता और छोड़ता रहता है।

जतथ य जादो य मदो हवेज जीवो अणंतसो चेव ।

काले तीदम्मि इमो य सो पदेसो जए अत्थि ॥ १७७५ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—इस लोक-क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बना है, जहाँ पर यह जीव मूल काल में अनन्त भार नहीं जन्मा हो और न मरा हो ।

सन्वम्मि लोयखित्ते कमसो तं खत्थि जम्म उप्पएणं ।

ओगाहणा य बहुसो परिभमिदो खित्तसंसारे ॥ १७७६ ॥ (भग. आ.)

भावार्थ—सबसे जघन्य शरीरवाला लब्धपर्याप्तक सूक्ष्मनिगोदिया जीव लोक के आठ मध्य-प्रदेशों को अपने शरीर के प्रदेशों के मध्य में करके उत्पन्न हुआ, और छुद्र भव प्रहण से जीकर मर गया, उसी क्षेत्र में वह जीव अगुल के असंख्यतरुण भाग प्रमाण आकाश के चित्तने प्रदेश हैं जतनी चार जन्म लेकर मरण करता रहा है । उसके पश्चात् एक एक अधिक बढ़ते हुए उस जीवने सम्पूर्ण लोक-क्षेत्र अपना जन्मक्षेत्र बना लिया । इसमें जितना काल लगता है उतने काल को क्षेत्र-परिवर्तन कहते हैं ।

ऐसे क्षेत्र—परिवर्तन इस जीव ने अनन्त किये हैं । सम्पूर्ण लोक-क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ यह जीव अपने अवगाहना धारण करके नहीं उत्पन्न हुआ हो । अर्थात् अनन्त चार प्रत्येक क्षेत्र में जन्म मरण कर चुका है ।

काल परिवर्तन

त्तकालतदाकालसमएसु जीवो अणंतसो चेव ।

जादो मदो य सन्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥ १७७७ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के जितने समय हैं उन प्रत्येक में यह जीव अनन्त चार मूलकाल में जन्म मरण कर चुका है ।

उद्यसपिण्ड-अवसपिण्ड-ममयावलिगासु गिरवसेसामु ।

जादो मदो य गृहो भमणेषा दु कालसंसारे ॥ १७७८ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सम्पूर्ण समय की गतिक्यों में अनेक भव धारण करके ब्रह्मा वार जन्म मरण कर चुका है। उसे काल संसार कहते हैं।

भाषा—रिखी जीव ने उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्म लिया और अपनी आयु के लय होने पर मरण किया। फिर उसी जीव ने उत्सर्पिणा के दूसरे समय में जन्म लिया और स्त्रीय आयु के समाप्त होने पर मरण किया। वही जीव पुनः तृतीय उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के लय होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी क्रम से उस जीव ने सम्पूर्ण उत्सर्पिणी के समस्त जीवों में यथाक्रम जन्म धारण किये और आयु की समाप्ति होने पर मरता रहा। इसी प्रकार अवसर्पिणी के प्रथम समय से लेकर अवसर्पिणी के अन्तिम समय पर्यन्त जन्म धारण करके स्व आयु के समाप्त होने पर मरण करता रहा। इस प्रकार निरन्तर जन्म कहे गये हैं। मध्य में क्रम भंग करके जन्म धारण किये, उनकी गिनती इनमें नहीं होती है। निम्न प्रकार जन्म का क्रम दिखलाया गया, मरण का क्रम भी उसी प्रकार निरन्तर (अन्तर रहित) समझना चाहिए। इन जन्म और मरणों में जितना काल लगता है, उसे काल परिवर्तन कहते हैं।

क्षेत्र-परिवर्तन

आत्मा के प्रदेशरूपक्षेत्र में आत्मा के प्रदेशों का संसरण क्षेत्रपरिवर्तन है।

अष्टपदेसे युत्तूण इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।

तत्तं पि व अद्वरणं उव्वत्तपरत्तण कुणदि ॥ १७७९ ॥ (भग. आ)

प्रदेशाष्टरूपमत्यस्य शोणेषु कुल्लो भवी ।

उद्धत्तं नपरावत्तं संतप्तस्त्विव तंदुलाः ॥ १८४८ ॥ (टीका. भग. आ.)

अर्थ—रूपकाकार जो आत्मा के मध्य के आठ प्रदेश हैं, उनको छोड़कर शेष सब प्रदेशों में यह जीव उद्वर्तन और परावर्तन करता रहता है। अर्थात्तम में (उकलते हुए जल में) जिस प्रकार बावल ऊँचे-नीचे होते रहते हैं, उसी प्रकार गोस्तनाकार आठ सं प्र

प्रदेशों के अतिरिक्त आत्मा के सब प्रदेश ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ करते हैं अर्थात् उनमें स्पन्दन (चलनात्मक) क्रिया होती रहती है ।

भाव संगार

लोभागास-पण्डा असंखयुषिदा हवंति जावदिया ।

तावदियाणि ह्य अज्भवसायाणि इमस्स जीवस्स ॥ १७८० ॥ (भग. आ.)

अर्थ—लोक के असख्यात प्रदेशों को असख्यात से गुणित करने पर जितनी सख्या होती है, उतने एक जीव के अभ्यवसाय स्थान होते हैं ।

भावस्थानान्तराण्येवं देहवान् स प्रपद्यते ।

कर्केदुको यथानित्यं वर्णान् स्वीकुरुते बहून् ॥

अज्भवसायाण्यथांतराणि जीवो विकुब्बह इमो ह्यु ।

शिव्चं पि जहा सरडो गियहदि यायाविहे वण्ये ॥ १७८१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—शरट (निर्गट कर्नेटिया) जैसे अनेक रंग बदलता रहता है, वैसे ही इस ससारी जीव के अभ्यवसायो (भावों) में नित्यप्रति परिवर्तन (परिवर्णन) होता रहता है । इसको भाव परिवर्तन कहते हैं ।

भाव परिवर्तन का विस्तार पूर्वक निरूपण

पचेन्द्रिय सङ्गी पर्याप्तक मिथ्याष्टि किसी जीव ने अपने योग्य ज्ञानावरण कर्म-प्रकृति की सचसे जघन्य अन्तः कोष्ठा-कोडी (अन्तः कोटि कोटि) सागर की स्थिति वारी । उस जीव के उस स्थिति के योग्य कयाय-अध्यवसायस्थान (आत्म परिणाम विशेष) षट्स्थानपतित (अन्तः भागादि वृद्धि व हानिरूप) असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । उन कयायाध्यवसाय स्थानों में जो सर्वे जघन्य कयाया-ध्यवसाय स्थान है, उससे निमित्तभूत अनुभागाध्यवसायस्थान भी असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति तथा सर्वजघन्य कयायाध्यवसायस्थान और सर्वजघन्य ही अनुभागाध्यवसायस्थान को प्राप्त हुए जीव के उनके योग्य सर्वजघन्य एक योगस्थान होता है । उसी स्थिति, उसी रुपायाध्यवसाय व उसी अनुभागाध्यवसायस्थान के लिए असख्यातवृद्धियुक्त दूसरा योगस्थान होता है । तथा एतौय चतुर्भ

आदि चारथान पतित इनि वृद्धिरूप असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि तथा असख्यातभागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यातगुणहानिरूप) श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । जब श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण सत्र योगस्थान एक बार होजाते हैं, तब वही पूर्वोक्त स्थिति और वही पूर्वोक्त कयाथाध्यवसायस्थान होता है, और अनुभागाध्यवसाय स्थान का प्रथमस्थान बदलकर द्वितीयस्थान हो जाता है । इस तरह एक २ बार श्रेणी के असख्यातभाग प्रमाण योग-स्थान होजाने पर अनुभागाध्यवसायस्थान का एक २ स्थान बदलते बदलते जब असख्यात लोक प्रमित अनुभागाध्यवसायस्थान बदल जाते हैं तब स्थिति तो वही पूर्वोक्त रहती है और कयाथाध्यवसाय का प्रथम स्थान बदलकर द्वितीय स्थान हो जाता है । इस द्वितीय स्थान के लिए पूर्वोक्त असख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान होते हैं । अर्थात् एक एक अनुभागाध्यवसाय स्थान के निमित्त श्रेणी के असख्यातभाग असख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । और एक एक कयाथाध्यवसायस्थान के निमित्त असख्यातलोकप्रमाण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं ।

इस प्रकार पूर्व की भांति एक एक बार सम्पूर्ण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थानो के होने पर कयाथाध्यवसाय स्थान का एक एक स्थान बदलते बदलते जब वे असख्यातलोकप्रमाण कयाथाध्यवसायस्थान एक बार हो जाते हैं तब पूर्वोक्त सर्वजन्य स्थिति में एक समय की वृद्धि होती है । इसी क्रम से स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होते २ ज्ञानावरण की उत्कृष्ट, स्थिति तैत्तिस कोडाकोडी सागर की पूर्ण होती है । कयाथाध्यवसायादि स्थानो का परिवर्तन पूर्व की तरह समझलेना चाहिए ।

इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की मूलप्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जान लेना चाहिए । उक्त सम्पूर्ण मूलोत्तर कर्म-प्रकृतियों की जन्यस्थिति से लेकर उत्कृष्टस्थिति तक परिवर्तन क्रम में जितना काल लगता है, उतने काल को भाव परिवर्तन कहते हैं । यही कहा है —

सत्त्वा पयडिठिदीओ अणुभागाप्यदेसबंधठाणाणि ।

मिच्छत्तमंसिदेण य भमिदा पुण भावसंसारे ॥ (भग. आ. टीका १७८१)

अर्थ—मिर्यात्त्व के वशीभूत हुए इस जीव ने सम्पूर्ण कर्मों के प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, अनुभागाबन्ध और स्थितिबन्ध के योग्य आत्मा के अध्यनसायो को धारण करके सत्त्वार में परिभ्रमण किया है, इसे भाव संसार कहते हैं । ऐसे भाव संसार भी इस जीव ने अनन्त बार धारण किये हैं ।

सं प्र.

एगविगतिगचउपंचिदियाण जाओ हवंति जोणीओ ।

सब्बाउ ताउ पत्तो अण्णतखुत्तो इमो जीवो ॥ १७७२ ॥ भग. आ

अर्थ—नाम कर्म के गति, जाति आदि अनेक भेद माने हैं। उसमें जाति कर्म के पांच भेद हैं। जाति कर्म के उदय से एकेन्द्रिय आदि जीवो के जो आश्रय हैं, यहा उनको योनि माना है। सचित्त अचित्तादि चौरासी लाख भेद जो आगम में अन्यत्र वर्णन किये गये हैं, उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है। यहा पर एकेन्द्रियादि के आश्रयभूत जो वचीस पर्यायें हैं उनका योनि शब्द से ग्रहण किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कायिक जीवो में से प्रत्येक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार भेद होते हैं। वनस्पतिकायिक जीवों के दो भेद हैं—साधारण और प्रत्येक। इनमें से साधारण वनस्पति कायिक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायिकजीव वादर ही होते हैं, और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय स्थावर जीवो के नईस भेद हुए। तथा त्रसकाय के द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय संज्ञी और पचेन्द्रिय असंज्ञी ये पांच भेद होते हैं और इनमें प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद होने से दस भेद हुए। इस प्रकार सब मिल कर वचीम भेद हुए। इनमें जन्म धारण करते रहने को भव परिवर्त्तन कहते हैं।

दूसरे आचार्यों के मत से भव-परिवर्त्तन का स्वरूप निम्न प्रकार है—

शिरयादिजहण्यादिसु जावदु उवरिल्लियादु गेवेज्जा ।

मिच्छत्तसंसिदेण दु भवहिदी भज्जिदा वहुसो ॥ (टीका भग)

अर्थात्—नरकगति में जवन्व आ्यु दश हजार वर्ष की है, उस आ्यु को धारण करके किसी ने वहाँ जन्म लिया और आ्यु पूर्ण होने पर ससार में परिश्रमण कर पुन पूर्वोक्त आ्यु धारण कर वही जीव उमी नरक में जन्मा और आ्यु की समाप्ति के अनन्तर ससार में अन्य २ पर्यायें धारण करता रहा। पुनः उसी आ्यु से उसी नरक में दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार जन्म धारण करके मरण करता रहा। उसके पश्चात् एक समय अधिक दशहजार वर्ष की आ्यु धारण कर उसी नरक में उत्पन्न हुआ और मरा। इसी प्रकार एक एक समय अधिक की आ्यु धारण करते और मरते हुए उस जीवने नरक में तैतीस सागर की उत्कृष्ट आयुस्थिति समाप्त की। उसमें असंख्यात बार जन्म मरण हुए।

तत्पश्चात् यह जीव मातृवै नरक से निकलकर त्रियंबगति में उत्पन्न होकर सर्वज्ञान अन्तर्मुहूर्त की आयु का धारक हुआ और अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार उसी पर्याय में पूर्ण की भौति जन्म मरण करता रहा। उसके बाद एक एक समय अधिक की आयु धारण करते हुए पूर्वोक्त क्रमसे उच्छृष्ट तीन पलय की आयु समाप्त की।

तदनन्तर वहाँ से निकलकर वह जीव मनुष्यगति में आया और वहाँ भी त्रियंबगति के समाप्त सर्वज्ञान अन्तर्मुहूर्त की आयु का धारक मनुष्य हुआ। अन्तर्मुहूर्त के जितने समय होते हैं, उतना बार उतनी आयु की मनुष्य पर्याय धारण करके मरता रहा। तत्पश्चात् एक समय अधिक के क्रमसे उच्छृष्ट तीन पलय की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वहाँ से निकलकर देवगति में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर भी नरक के समाप्त सर्वज्ञान आयु दश हजार वर्ष की धारण करके दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार उतनी पर्याय में जन्म मरण करता रहा। उसके अनन्तर एक समय अधिक के क्रम में इकतीस मास तक की आयु समाप्त की। त्रयोवि नवमै वैयक तक ही भिव्यादृष्टि का गमन है। आगे अहमिन्द्र मन निरगमे सन्यदृष्टि होते हैं।

इस प्रकार भिव्यादृष्टि जीव निग्यात्व के योग से नरक गति की जन्य आयु से लेकर उच्छृष्ट आयु तथा इमी प्रकार त्रियंब गति, मनुष्यगति और देवगति के उपरिम नरों में वैयक तक बहुत बार पर्याय धारण करते भगपरिवर्तन करता रहा है। अर्थात् इस जीव ने निग्यात्व के वश में तोकर उक्त भव-परिवर्तन अन्त बार किये हैं।

इस प्रकार में इस जीव को मन से भय लगा रहता है, किमी जगह भी सुख-शान्ति नहीं मिलती।

आगासमि नि पक्वी जले वि मच्छा जले वि यलचारी ।
हिंसति एकमेवकं सब्दत्य भयं तु संसारे ॥ १७२ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब यह जीव कर्म-योग से पत्नी की पर्याय में जन्म लेता है, और आकाश में स्वच्छन्द्युति से विहार करता है, तब ज्येन (वाज) आदि विरोधी पक्षी उसे मर्ताते हैं। जब जलचर जीवों में जन्म धारण करता है तब छोटे मच्छों को महामत्स्य भक्षण करते हैं। जब यलचर मृगादि पशु होता है, तब सिंह, व्याघ्रादि हिसक पशुओं से भक्षण किया जाता है, अर्थात् मसार में एक दूसरे की हिंसा करने में जीव तत्पर रहते हैं। मसार में मनुष्य भय लगा हुआ है। मही पर भी सुग व शान्ति नहीं विगर्ह देती है।

मसउ वाहपरद्वो विलिति ग्राज्जण अजगरसस मुहं ।
सरण्णि मण्णमाणो मच्चुस्स मुवं जह अदीदि ॥ १७३ ॥ (भग आ.)
पृ. कि. ४

अर्थ—व्याध (शिकारी) के भय से भगा हुआ शशाक (सरपोशा) अज्ञापर के मुल को बिल समझकर उसको शरण (रक्षा का उपाय) मानकर उगमे जैसे प्रवेश करता है, वैसे ही यह जीव काल के मुद्द में प्रविष्ट होता है ।

तार्थ्य यह है कि यह जीव इस ससार में जिसको शरण समझता है, वही इसका वातक होता है । प्रत्येक जीव काल के मुल के निकट निवास करता है । अतः प्रवेश करते ही उसके मुल में पहुँच जाता है । अतः धर्म ही इस जीव का शरण है, इस भव और परभव में सुख और शान्ति का देनेवाला है । किन्तु प्रज्ञानी प्राणी मोहनोपक्रम के उदय से धर्म से विमुक्त होकर छुधा-वृणादि कभी व्याधो से पीडित हुआ उनसे बचने के लिए भयानक दुःख के देनेवाले भयानक-रूप मुजग (कालेनाग) के मुल में प्रवेश करता है ।

ससार में जितनी भी-चौरासी लाख-योनियों हैं, उनमें यह जीव अनन्तवार जन्म ले चुका है ।

इस ससार में यह जीव तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतितनारायण, पंचानुत्तर विमानवासी देव, लोकान्तिक देव, लोकरपाल, शशादि दक्षिणेन्द्र तथा शक की पट्ट-महिषी नहीं हुआ । इनके अतिरिक्त सब पर्यायें यह जीव अनन्तवार धारण कर चुका है ।

जचंयवहिरसूत्रो छादो तिसिञ्चो वणे व एयाई ।

भगइ सुचिरं पि जीवो जम्मवणे णट्टसिद्धिपहो ॥ १७८८ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—इस ससार में यह जीव कभी जन्म से अन्धा, बहरा व यूगा होकर जन्मा था । अनन्तवार भूल व व्यास से पीडित हुआ था । जैसे कि निन्दितनगर-मोजनगर-का पञ्चदश (मार्गभूला) पथिक अकेला बने जगल में इधर उधर भ्रमण करता है वैसे ही जीव अनन्तकाल व ही मार्गमार्ग से भ्रष्ट होकर इस भव-वन में असहाय भ्रमण कर रहा है । और भी कहा है—

“कणुचरितैर्नष्टानः सुसंचितकर्मभिः

करणविकलः कर्मोद्धूतो भवारणवपाततः ।

सुचिरमवशो दुःखाचौर्यं निमीलितलोचनो-

भ्रमति कृपणो नष्टत्राणः शुभेतरकर्मकृत् ॥”

अर्थ—यह अज्ञानी जीव हिनादि पापाचरणो से बहुत कर्मों का सचय करके उनके फल स्वरूप कभी नेत्रहीन हुआ, कभी कानो की श्रवण-शक्ति से रहित हुआ, कभी वचन उच्चारण करने की शक्ति से विकल हुआ, कभी यौना, ललाट, लगडा, टूटा हुआ, कभी वचन बोलने की शक्ति पाई तो दुःखर मिलान-जिससे जीने के कर्णों को अप्रिय हुआ । कभी इन्द्रियों की पूर्णता पाई तो मूलै-विवेकरहित हुआ ।

व्याधि से पीड़ित होकर आर्त्तस्थानी बनारहा। कभी व्ययमनो मे फँसकर अनेक पापक्रियाओ मे मग्न रहा। कभी इष्ट पदार्थों के वियोग से आतुर होकर शोक मे दिन बिताये। कभी अपने से अधिक विभूतिवाले मनुष्यों को वैसंकर मॉत्सर्ष्य भाव धारण कर भयानक कर्मों का सचय किया। कभी अभिमानवश अशुद्धि गुणवानो से विद्वेप कर ज्ञानावरणदिकर्मों का सचय करता रहा। कभी ससार के भोग विलास की लालसा के वशीभूत हुआ अन्य जीवो की धनादि प्रियवस्तुओ के ठगने मे निपुण रहा। इस प्रकार चिरकाल तक इन्द्रियो के विषय मे परतन्त्र हुआ यह जीव अशुभ कार्य करके इस संसार मे अशरण, दुःख पीडित और दीन होकर एकाकी-अमरण करता है।

विमयाभिसारगाढं कुजोणियोमि सुहदुक्खवढढखीलं ।

अएणाएतुं बंधरिदं कसायदढपड्डयाबंधं ॥ १७६१ ॥

बहुजम्मसहस्सविमालवत्तणिं मोहवेगमहिचवलं ।

संसारचक्कमालहिय भमदि जीवो अणुण्ववसो ॥ १७६२ ॥ (भग आ.)

अर्थ—कर्म के परतन्त्र हुआ यह जीव ससार रूपी चक्र अरु चढा हुआ सतत अमरण करता रहता है। इस संसार चक्र के विषयाभिलाषा रूपी मजबूत आरे है। नरकादि कुयोनि जिसके नेमि (पृष्ठि) है। सुख दुःख रूप जिपके दृढ कील लगी है। अज्ञानावस्था रूप तु धे से जो धारण किया गया है। जिस ससार-चक्र पर कणायरूप लोहे की पट्टी चढी हुई है। अनेक जन्म रूप विशाल मार्गों पर अमरण करता है। मोहरूपी वेग से यह अत्यन्त चचल दिखाई देता है। ऐसे ससाररूपी चक्र पर चढे हुए इस जीव का निकल भागना अत्यन्त कठिन है। सत्-गति के प्रभाव से जब इस आत्मा के सत्यज्ञान का उदय होकर मोहान्धकार दूर होता है, तब इस संसार रूप चक्र का वेग मन्द हो जाता है और जीव उससे पृथक् होजाने की शक्ति प्राप्त करलेता है। ऐसे अवसर पर रत्नवय का आरावन यदि वह करले तो सदा के लिए उससे पृथक् होकर मोक्ष के आबनवर पद को प्राप्त कर लेता है।

संसार के छह भेद

किं केण कस्म कथं व केवचिं कदिविथो य भावो य ।
छहिं अणियोगदारे हिं सन्वे भावाणुगतत्वा ॥ १५ ॥ (मूला. ब्रा. अ.)

अर्थ—१ ससार किसे रहते है ? २ यह किन भावो से होता है ? ३ किसके होता है ? ४ कहा है ? ५ कितने काल की स्थिति वाला है ? और कितने प्रकार का है ? इन छह अनुयोगदारो की अपेक्षा संसार के छह भेद होजाते हैं। केवल संसार का स्वरूप वर्णन करने

के लिए ही ये ब्रह्म अनुयोग द्वारा नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों का विवेचन करने के लिए ब्रह्म अनुयोगद्वारा समझते चाहिए। पदार्थों की व्याख्या करने के उपायों को अनुयोगद्वारा कहते हैं। इन अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने से पदार्थों का विशद विवेचन हो जाता है।

१ प्रश्न—संसार किसे कहते हैं ?

उत्तर—उत्क तिर्यच देव और मनुष्य इन चारों गतियों में जीव के भ्रमण करने को संसार कहते हैं।

२ प्रश्न—किन भावों से संसार होता है ?

उत्तर—औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, औदधिक और पारिणामिक भावों से संसार होता है। अर्थात् संसारी जीवके ये पाचो भाव पाये जाते हैं।

३—प्रश्न संसार किसके होता है।

उत्तर—अष्ट कर्मों से घिरे हुए नारक, तिर्यच, देव और मनुष्य के होता है।

४ प्रश्न—यह संसार कहा रहता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व, असयम, कषाय और योग में संसार पाया जाता है। अर्थात् संसार के आधार मिथ्यात्वादि परिणाम हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ संसार होता है। अथवा संसार का आधार तिर्यक लोक है।

५ प्रश्न—संसार या काल कितना है ?

उत्तर—इसका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है। असव्य की अपेक्षा संसार अनादि-अनन्त है तथा भव्य की अपेक्षा अनादि सान्त है।

६ प्रश्न—संसार कितने प्रकार का है ?

उत्तर—सामान्य रूप से चतुर्गति में भ्रमण रूप संसार एक प्रकार का है। भव्यजीव और असव्यजीव की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त इस प्रकार संसार के तीन भेद होते हैं। क्षेत्र, द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा से संसार के चार भेद हैं। तथा उक्त भेदों में 'भ्रम' भेद मिला देने पर संसार पाच प्रकार का है और उक्त गाथा में बर्णित ब्रह्म अनुयोग द्वारा की अपेक्षा से संसार के ब्रह्म भेद हैं।

संसार में दुःख ही दुःख

तत्थ जरामरणमयं दुक्खं पियविपपओगवीहणयं।

अप्यिय संजोगं पि य रोगमहावेदणाओ य ॥ १६ ॥ (मूला. ब्रा. अ.)

अर्थ—उक्त प्रकार के सप्तर में जन्म से उत्पन्न होने वाला कायिक (काय-जन्य) वाचनिक (वचन-जन्य) मानसिक (मन में उत्पन्न) दुःख तथा प्रिय वस्तु के वियोग होने पर उत्पन्न होने वाला दुःख महा भयानक होता है । तथा अग्रिय-अनिष्ट वस्तु के संयोग-जन्य महादुःख होता है । इनको तथा अरुणदि रोगो और खासी, श्वास, वमन, कुष्ठ, राजयक्षा आदि व्याधियों से उत्पन्न हुई वेदनाओं को यह जीव निरन्तर अनुभव करता रहता है । तथा

जायंतो य परंतो जलथलखयरेसु तिरियणिरसेसु ।

माणुसे देवत्ते दुक्खमहस्सिणिय पणोदि ।। १७ ॥ (मूला. द्वा. अ.)

अर्थ—यह जीव ससा- में निरन्तर जन्म मरण करता हुआ तिर्यचगति में जलचर, थलचर और खेचर (पक्षी) बनकर अनेक दुःख भोगता है । तथा नररुगति में वंचन के अगोरचर भीषण दुःखो को भोगता है । यदि किसी पुण्य के योग से मनुष्यगति पा लेता है तो वहा पर वृष्णावश मिथ्यात्व के निमित्त से अनेक सताप और इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि से उत्पन्न अनेक दुःखो का अनुभव करता है । यदि पुण्य के निमित्त से कभी देवगति में जन्म लिया तो वहा पर भी इसे सुख नहीं । उच्च ऋद्धि के धारक देवो को देखकर निला झरता है । मिथ्यादर्शन के योग से वृष्णा-पिशाची वहा पर भी इसका पीछा नहीं छोडती । मोहकर्म की बलवत्ता से उसी को सुख का साधन समझलेता है और छह मास पूर्व माला के मुक्कनि पर अपने को स्वर्ग से न्युत हुआ समझ कर महान मानसिक पीडा को भोगता है । वहा पर बह रो रोकर समय विताता है और पुन एकेन्द्रियादि जीवो में जन्म लेकर अनन्त दुःख का अनुभव करता है ।

इस जीव ने सप्तर में भ्रमण करते हुए सबे सुख का कभी अनुभन नहीं किया । जब कभी कुछ जिस सुख का अनुभव किया है वह इन्द्रियजन्य सुख है । सच्चा सुख नहीं, सुखाभास-सुख की कल्पनामात्र । और वह काल्पनिक सुख भी वहा भिलनेवाले अनन्त दुःख के समान नगएथ है—नहीं के बरुनर है । यही वहां भी है —

जे भोगा खलु केई देवा माणुस्सिया य अणुभूदा ।

दुक्खं अणंतखुत्तो णिरिए तिरिएसु जोणीसु ॥ १८ ॥ (मूला द्वा अ.)

अर्थ—कभी-कभी लाभान्तराय व भोगोपभोगान्तराय तथा सातावेदनीय आदि पुण्य प्रकृति के योग से देवपर्याय और मनुष्य पर्याय में सुख भोग की सामग्री भी मिली, किन्तु नरक और तिर्यच योनि में अनन्त वार वार दुःख प्राप्त किया । उस दुःख के आगे वह सुख समुद्र में एक बूद के समान भी नहीं ।

सामारिक सुख के साथ दुःख

संज्ञोगविषयजोगा लाहालाहं सुहं च दुक्खं च ।

संसारं अणुसूदा माणं च तहावमाणं च ॥ १९ ॥ (मूला. ब्र. अ.)

अर्थ—ससार में इस जीव को पुण्य योग से इष्ट वस्तुओं का समागम प्राप्त हुआ तो साथ ही में पाप प्रकृति के उदय से उन्हीं इष्ट पदार्थों के वियोग से महादुःख का अनुभव भी करता पडा । जहा लाभान्तरायकर्म के ज्योपशम से मनोनाद्धित वस्तुओं का लाभ हुआ तो उमक साथ ही लाभान्तरायकर्म के उदय से उनका अलाभ भी हुआ अर्थात् उन अभीष्ट पदार्थों का असहयोग हुआ । सातवेदनीय कर्म के उदय से सुख प्राप्त हुआ तो वीर्यान्तराय कर्म के उदय से उनका सुखानुभव न कर सका अथवा तत्काल प्रसातवेदनीय कर्म का उदय होने पर दुःख के साथनो का सम्मन्य हुआ और दुःख का अनुभव करने के लिए वाध्य होना पडा । यशःकीर्ति कर्म के उदय से व अन्य पुण्य प्रकृति के सहयोग से ससार में आदर सम्मानादि की वृद्धि हुई तो जगत्तार अयशःकीर्ति व अन्य पाप प्रकृति के उदय से अपमानादि के प्राण-घातक कष्टों को भोगना पडा । तात्पर्य यह है कि ससार में यह जीव कर्म रूप मटारी के हाथ का मर्कट बना हुआ सदा परतन्त्रता के असीम दुःखों का अनुभव कर रहा है । इसे कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता । इस तन्त्र का अनुभव कर भव्यों को ससार-भ्रमण से उन्मुक्त होने का उपाय करना चाहिए और ससार में कहीं सुख मिलने की लालसा छोड़ देनी चाहिए ।

लोकानुप्रज्ञा

एगविहो खलु, लोयो दुविहो तिविहो तहा बहुविहो वा ।

दुव्वेहिं पज्जएहिं य चित्तंजो लोयसम्भावं ॥ २१ ॥ (मूला० ब्रा० अ०)

अर्थ—(१) सामान्य रूपः से लोक एक प्रकार है—जिसमें जीवादि पदार्थ दिखाई दे उसे लोक कहते हैं । (२) ऊर्ध्व लोक और अधोलोक के भेद से लोक दो प्रकार का है । (३) ऊर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक् लोक के भेद से लोक तीन प्रकार का । है अथवा उत्साह, न्यय और ध्रौव्य के भेद से लोक तीन प्रकार का है । (४) चारुति के भेद से लोक चार प्रकार का है । (५) जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय के भेद से लोक पाँच प्रकार का है । (६) उक्त पाँच अस्तिकाय और एक काल इन छह द्रव्यों के भेद में लोक छह प्रकार का है । (७) जीव, प्रजीव, आस्रव, वचव, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों की अपेक्षा से लोक सात प्रकार का है । (८) ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अपेक्षा लोक आठ प्रकार का है ।

स, प्र

इस प्रकार लोक की रचना के द्रव्यों और पर्यायों का विचार करने से लोक अनेक प्रकार का सिद्ध होता है। उसके स्वरूप के अभ्यास करने को लोकानुप्रेक्षा कहते हैं।

लोक का स्वरूप

लोको अकिट्टिमो खलु अथाइण्हयो सहावणियण्यणो ।

जीवाजीवेहिं भुडो णिच्चो तालुरुक्खसंठाणो ॥ २२ ॥ (सू० द्वा० अ०)

अर्थ—यह लोक अकृत्रिम है। अर्थात् ईश्वर आदि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अनादि (आदिरहित) और अनियन (अन्तरहित) है। न तो इसकी किसी ने सृष्टि (रचना) की है और न इसका कोई प्रलय (नाश) ही कर सकता है। यह स्वभाव से निष्पन्न है। अर्थात् घटादि की तरह इसकी परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। तथा यह जीव द्रव्यों और अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। अर्थात् यह मायामयी असत्यभूत कल्पनामात्र नहीं जैसाकि वेदान्ती इसे माया रूप (मिथ्या) मानते हैं, यह नित्य है। जैसा कि बौद्ध मत वाले सब पदार्थों को क्षणिक (क्षण विनश्वर) मानते हैं, वैसा नहीं है, किन्तु शाश्वत है। और इस प्रकार के इस लोक का आकार ताव के वृत्त समान है। अर्थात् जैसे ताडका वृत्त जड़ में चौड़ा, मध्य में सकड़ा और ऊपर में चौड़ा होता है, उसी प्रकार यह लोक अयोभाग में सात राज्जु प्रमाण चौड़ा है, मध्य में सकड़ा होकर एक राज्जु मात्र चौड़ा रह गया है और फिर ऊपर ऊपर लोक में ब्रह्म स्वर्ग के पास आकर पांच राज्जुप्रमाण चौड़ा और फिर और ऊंचा जाकर अन्तमें एक राज्जु प्रमाण मात्र रह गया है।

त्रिलोकसार में इस लोक का आकार डेढ़ राड़ी मृदग के समान कहा है।

उन्मियदलैककदशुखद्वयसंचयसण्हो हचेलोगो ।

अशुदयो युवसमो वोहसरज्जुदओ सच्चो ॥६॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—खडी रली हुई डेढ़ मृदंग (आधी मृदंग के ऊपर एक मृदंग) समान आकृति वाला यह लोक है। मृदंग बीच में पोली होती है, किन्तु यह लोक उम की तरह पोला (खली) नहीं है, मध्य में भरा हुआ है। खडी की हुई अर्धमृदंग के समान अयोलोक और खडी हुई एकमृदंग के आकार समान ऊर्ध्वलोक है। दोनों मिलाकर सब लोक चौदह राज्जु ऊंचा जानना।

भावार्थ—आकाश के बहुमध्य भाग में ३४३ तीनसौ तैतुलीस घनागर राज्जु प्रमाण यह लोक स्थित है। यह किसी के आधार पर नहीं है। घर के मध्यभाग में जैसे छींका होता है, उसी प्रकार आकाश के मध्य भाग में लोक अवस्थित है। छींके के नो ऊपर

के क्षेत्र का आश्रय होता है, किन्तु यह लोक आश्रय रहित है। इसके चारों ओर तीन वातवलय-घनोदधिवातवलय घनवातवलय, तनुवातवलय हैं। इन तीनों वातवलय (वायुमण्डल) से यह लोक वेष्टित है। इस लोक के अधोभाग में तथालोक के नीचे दोनो पार्श्व भागों में एक राज् पर्यन्त तीनों वातवलयों की मोटाई बीस बीस हजार योजन है। यहां से (नीचे से एक राज् के) ऊपर सातवीं तरफ पृथ्वी के निकट घनोदधि की सात, घन वातवलय की पाँच और तनुवातवलय की चार योजन मोटाई रह गई है। अर्थात् बीस हजार योजन से घट कर एकदस क्रमसे सात, पाच और चार योजन की मोटाई रह गई है। यहाँ से वातवलय की मोटाई घटते २ तिर्यकलोक तक क्रमसे पाँच, चार और तीन योजन की मोटाई रह गई है। फिर यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते त्रिजलोक के निकट तीनों वातवलयों का परिमाण क्रमशः सात पाँच और चार योजन का होगया है। तथा यहां से क्रम से घटते घटते उर्ध्वलोक से तिर्यक लोक के समान पाँच, चार और तीन योजन मोटाई रह गई है। लोक के उपरिम भाग में तीनों वातवलय का प्रमाण दो कोश, एक कोश, और एक कोश में चारसौ पच्चीस धनुष क्रम मोटाई का प्रमाण है। अर्थात् घनोदधिवातवलय दो कोश प्रमाण, घनवातवलय एक कोश प्रमाण और तनुवातवलय पन्द्रहसौ पचहत्तर धनुष प्रमाण मोटे हैं।

इस प्रकार के तीन वातवलय के आधार पर लोक स्थित है। लोक को चार ओरों से घनोदधिवातवलय (जल मिश्रित मोटी वायु) वेष्टित किये हुए है। यह वायु इस लोक के चारों ओर समशक्ति अवस्थित है। अत इसी वायु के आश्रय पर लोक अमलम्बित है-येमा जानना। जैसे किसी पदार्थ को चारों ओर से समान शक्ति से धक्का लगता रहे तो वह पदार्थ बीच में ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार लोक पर चारों तरफ समान शक्ति वाली वायु धक्का दे रही है, अत. यह मध्य में जहाँ का तहाँ अवस्थित होरहा है। घनोदधि वायु के आधार पर लेफ़्ट है। यह घनोदधिवातवलय घनवातवलय के आश्रय पर है। यह वायु भी मोटी है, लेकिन उस में जलका भाग नहीं है। और यह घनवातवलय तनुवातवलय के आश्रित है। सूक्ष्म वायु को तनुवात कहते हैं। तनुवातवलय आकाश के आश्रित है। और आकाश अमृत होने से किसी के आधार पर नहीं है। यह स्वप्रतिष्ठ है अपने आपके आधार है।

घनोदधिवात का रग गोमूत्र के वर्ण समान है, घनवात का रग मृंग नाम के पत्र के समान हए है और तनुवात का रग अनेक प्रकार का माना गया है।

अन्य मतों में इस लोक के विषय में भिन्न भिन्न अनेक मान्यताएँ हैं। कोई तो कहते हैं कि इस ससार में सर्वत्र जल ही जल था। ईश्वर को सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इन्डा से एक अण्डा जल में उत्पन्न हुआ और वह बहुत बड़ा हो गया। उसके दो विभाग (खड) हुए। एक नीचे के विभाग में पृथ्वी बनी और ऊपर के खड से आकाश की रचना हुई। उन दोनों के मध्य में मनुष्य लोक, स्वर्ग लोक, और पाताल लोक का निर्माण हुआ।

इस संसार में पहले केवल जल ही जल था-ऐसा जो मानते हैं उनको सोचना चाहिए कि सबसे पहले जल ही जल था, और कुछ भी नहीं था, पृथ्वी आकाश भी नहीं थे, तो जल किस पर, ठहरा हुआ था ? क्योंकि जल बिना आधार के उठने में असमर्थ है। उसके लिए कोई पृथ्वी या अन्य कोई आश्रय मानना ही पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि ईश्वर (ब्रह्मा) की इच्छा से जल में एक अंडा उत्पन्न हुआ और इसी कारण इस जगत् को लोग ब्रह्माण्ड कहने लगे। इसमें यह शक उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है-वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्डे को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

शरीर धारण किये बिना तो मूर्तद्रव्य उत्पन्न नहीं किये जा सकते ? क्योंकि मूर्तद्रव्य की उत्पत्ति मूर्तद्रव्य से ही होती है। अमूर्त से मूर्तद्रव्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती।

प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। जो कारण कार्यरूप परिणामन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हुई है। जो कार्य की उत्पत्ति में प्रयत्न करता है या सहायक होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के बनाने में प्रयत्न करता है, अतः वह घड़े का निमित्त कारण माना जाता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर उत्पानक-निमित्त कारण है तो जगत् का उपादान कारण अन्य होना चाहिए। जगत् का उपादान कारण ईश्वर तो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अमूर्त है, तथा अचेतन व चेतन रूप जगत् का उपादान कारण भी वैसाही चेतन व अचेतन रूप होना चाहिए।

प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ईश्वर में ज्ञान तो माना जा सकता है, किन्तु उसमें इच्छा और प्रयत्न का सद्भाव मानना किसी भी तरह युक्ति-सगत नहीं है। ईश्वर के यदि इच्छा का सद्भाव माना जाय तो प्रश्न उपस्थित होता है कि वह ईश्वर की इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि वह नित्य है तो उसके साथ कभी कार्यों का अन्वय-व्यतिरेक नहीं बन सकता। यदि उसे अनित्य माना जाय तो बतलाना होगा कि उस इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

जगत् में कोई भी इच्छा बिना कर्म के नहीं होती। यदि ईश्वर के इच्छा माँ में तो उसे सकर्मा मानना होगा। पर ईश्वर को सकर्मा मानना तो बिल्कुल युक्ति-विरुद्ध है। क्योंकि तब हममें और ईश्वर में कोई भेद ही न रहेगा इस तरह जब ईश्वर के किसी भी युक्ति से इच्छा सिद्ध नहीं हो सकती तब उसके प्रयत्न भी कैसे माना जा सकता है ?

जो लोग (साल्य) प्रकृति (प्रधान) से जगत् की रचना मानते हैं उनमें हम पूछते हैं कि प्रकृति जन जड़ है तो उससे बुद्धि (ज्ञान) कैसे उत्पन्न हो सकती है ? क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) तो चेतन आत्मा का धर्म है ।

मन्त्र, रज और तम की समानावस्था को प्रकृति कहते हैं । इन सत्त्वादि गुणों में विषमता उत्पन्न करने वाला कौन है ? पुरुष तत्त्व को तो उक्त कार्य करने में असमर्थ माना गया है । वह तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, बाहर के कार्य में वह अकिंचित्कर है । जगत् जी उत्पत्ति और प्रलय को साल्यों ने प्रकृति के कार्य स्वीकार किये हैं, किन्तु उनका कारण प्रकृति नहीं हो सकती । क्योंकि प्रकृति का ठीक स्वरूप साध्यावस्था है । उसमें जब विषमावस्था उत्पन्न होती है तभी जगत् का निर्माण स्वीकार किया गया है । हम पूछते हैं कि उस वैषम्य (विषम अवस्था) को उत्पन्न करने वाला कौन है ?

इस प्रकार जगत् की सृष्टि माननेवाले जितने भां जैनैतर मत हैं वे सब युक्तियों से निराकृत होते हैं इसलिए श्रामन्य हैं । लोक की रचना के समान लोक के आश्रय में भी अनेक मत हैं वे भी युक्ति-सगत नहीं । जैसे—

कुछ लोग इस पृथ्वी को गाय के सींग पर टिकी हुई मानते हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गाय के सींग पर नहीं किन्तु फछुवे की पीठ पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह सारी पृथ्वी शेषनाग के माथे पर ठहरी हुई है । हैं ? यदि इनका भी कोई आधार स्वीकार किया जाय तो फिर उस आधार के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा और इस तरह अनवरथा आज्ञायगी । अत जैनाचार्यों ने जो इस सारे लोक को तीन प्रकार की वायु के आधार पर माना है वही बुद्धि-सगत और युक्ति-सगत है ।

लोक के विभाग

इस लोक के तीन विभाग हैं—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ।

अधोलोक सात राजू प्रमाण ऊँचा है । इसके अधोभाग में चौड़ाई सात राजू प्रमाण है । पुन. घटते २ अधोलोक के ऊपर के अन्तिमभाग-नरक की प्रथम पृथ्वी-में जाकर इसकी चौड़ाई एक राजू प्रमाण रह गई है । इसका क्षेत्रफल (लम्बाई चौड़ाई) अठारहस राजू प्रमाण है ।

इस अधोलोक के (नरक की सातवीं पृथ्वी के) नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निगोदिया जीवों का निवास है । उस एक राजू प्रमाण स्थान में उसाठस निगोदिया जीव भरे पड़े हैं । इस अधोलोक क श्रेण छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिव्याँ हैं ।

स प्र

नरक की पृथिवियों का वर्णन

प्रथम पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं—१ खरभाग, २ पकभाग। ३ अब्बहुलभाग। उनमें से खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है। उसमें एक एक हजार योजन की मोटी सोलह भूमियाँ हैं। उनके नाम ये हैं—

१ चित्रा, २ वज्रा, ३ वैडूर्या, ४ लोहित्वा, ५ कामसार कल्पा, ६ गोमेदा, ७ प्रवाला, ८ ज्योतिरसा, ९ अजना, १० अजना-मूलिका, ११ अक्का, १२ स्फटिका, १३ चन्दना, १४ सर्वथका, १५ वकुला, १६ शैला ।

इन सोलह भूमियों में से आदि की चित्रा और अन्त की शैला नाम की भूमि को छोड़ कर बाकी की चौदह भूमियों में राक्षस और असुरकुमार देवों के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों और भवनवासी देवों के आवास स्थान बने हुए हैं। उनमें ये देव निवास करते हैं। जयुद्धीप से असख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़कर शेष द्वीप समुद्रों के नीचे के भूभाग में भवनवासी और व्यन्तर देवों के उक्त निवास स्थान बने हुए हैं। अर्थात् जयुद्धीप और लवणसमुद्रादि असख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे के भाग में उक्त देवों के निवास स्थान नहीं बने हैं, किन्तु उक्त असख्यात द्वीप समुद्रों के आगे के अधोभाग में उक्त निवासस्थान बने हैं।

दूसरा पक भाग बौरासी हजार योजन का मोटा है। उसमें राक्षस नाम के व्यन्तर देवों के और असुरकुमार नामक भवनवासी देवों के निवासस्थान बने हुए हैं।

तीसरा अब्बहुल भाग है, उसमें प्रथम नरक है। उक्त तीनों भाग रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के हैं। इन तीनों भागों के मध्य कोई पोल (रिक्त आकाश का अन्तराल) नहीं है। जैसे किसी पर्वत के किसी अपेक्षा से विभाग किये जाते हैं, वैसे रत्नप्रभा पृथ्वी के ये तान रखे हैं।

दूसरी शर्कराप्रभा पृथ्वी बचीसहजार योजन, तीसरी बालुकाप्रभा अठारहस हजार योजन, चौथी पंकप्रभा चौवीस हजार योजन, पाँचवी घूमप्रभा बीस हजार योजन, छठी तमप्रभा सोलह हजार योजन और सातवीं महातमप्रभा आठ हजार योजन मोटी है।

नरक की सात पृथिवियों के उक्त रत्नप्रभा आदि नाम भूमि के वर्ण (प्रभा) के साहचर्य के कारण निम्नलिखित हुए हैं। इनके रूढ नाम तो ये हैं—१ वर्मा, २ वशा, ३ मेघा, ४ अजना, ५ अरिष्ठा, ६ मघवी और ७ माघवी।

ये सातों पृथिवियाँ लोक के अत (दोनों छोर) तक चली गई हैं। लोक में कुल ८ धरा (पृथिवियाँ) हैं। सात तो ये नरक धरा,

और आठवीं सिद्धधरा (सिद्धशिला) है। धरा उमीकी कहते हैं जो पूर्ण पश्चिम लोक के अन्त को प्राप्त हो। स्वर्ग-विमानो को धरा इसीलिए नहीं कहा है कि वे लोकात्त तक अखण्ड रूप नहीं हैं।

ये सातों भूमियों एक दूसरी से असंख्यात योजन के अन्तर पर हैं। इन भूमियों के चारों ओर उक्त तीनों प्रकार की वायु का घेदन है अर्थात् इन भूमियों को घनोद्दिधिवत्तल्य और तनुवत्तल्य चारों तरफ से वेढे हुए हैं। इन भूमियों में प्रथम पृथ्वी के अखण्ड भाग और द्वितीयादि पांच पृथ्वीयों में एक एक हजार योजन ऊपर नीचे का भूभाग छोड़कर सातवीं पृथ्वी के ऊपर और नीचे बहुत भूभाग छोड़कर मध्य भाग में पटलो के अनुक्रम से नरक बिल हैं। शेष भूमिभाग में एकेन्द्रिय जीवों का ही निवास है।

नारकियों के शरीर की उँचाई

प्रथम नरक के नारकी का शरीर मात धतुप, तीन हाथ और छह अगुल ऊँचा है। दूसरे अदि नरक में दूना ऊँचा होता चला गया है। अर्थात् दूसरे नरक के नारकी का शरीर माडे पन्द्रह धतुप, बारह अंगुल (आधा हाथ) ऊँचा है। तीसरे नरक के नारकी का शरीर सवा इक्कीस धतुप ऊँचा है। चौथे नरक के नारकी का शरीर साढ़े बामठ धतुप ऊँचा है। पाँचवें नरक के नारकी का शरीर एक सौ पचीस धतुप ऊँचा, छठे नरक के नारकी का ढाईसौ धतुप ऊँचा और सातवें नरक के नारकी का शरीर पाँचसौ धतुप ऊँचा है।

इन मात पृथिवियों में कुल उनवास पटल (प्रसार-पत्र) हैं। जैसे हवेली या महल में खन होते हैं, वैसे ही इन पृथिवियों में पटल है। पहली पृथ्वी (अखण्ड भाग) में तेरह, और द्वितीयादि पृथिवी में क्रमसे ग्यारह, नव, सात, पाँच, तीन और एक पटल हैं।

उक्त सात पृथिवियों के उनवास पटलो में कुल नारकियों के चौरासी लाख बिल हैं। अर्थात् पहली भूमि में तीस लाख, दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में केवल पाँच बिल हैं।

नरक में ठंड और गर्मी

नरक की प्रथम भूमि रत्नप्रभा में लेकर चार भूमियों के और पाँचवीं पृथ्वी के चार भागों में से तीन भाग (ऊपर के दोलाख) तक के सब बिल अग्नि से भी अधिक उष्ण हैं। इन पृथिवियों में इतनी उष्णता है कि मेरु पर्वत के समान लोहे या तांबे का गोला ऊपर से गिराया जावे तो मार्ग में ही पिघल कर पानी-सा होकर बह जावे तथा पाँचवीं पृथ्वी के चतुर्थ भाग से लेकर अन्त तक (सातवीं भूमि तक) उसी प्रकार शीत की पराकाष्ठा है।

नारक्तियों के विलों की स्थिति का प्रकार

नरक की पृथिव्यों के पटलों में तीन प्रकार के विल हैं—इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जैसे एक हवेली में कई खन (संज्ञित) होते हैं वैसे ही नरक भूमियों में कई पटल हैं। प्रत्येक खन में जैसे बीचों-बीच में जोड़ा हो वैसे प्रत्येक पटल के बीच में इन्द्रक नामका विल है और उसकी चारों दिशाओं व विदिशाओं में कोठों की पंक्तियाँ हो वैसे प्रत्येक पटल में दिशाओं व विदिशाओं में श्रेणीबद्ध विल हैं, एवं प्रत्येक खन में जैसे इतर-उतर दिशा-विदिशा के बीच-बीच-में कोठे हो वैसे दिशा-विदिशा के बीच २ में क्रमपरहित विल हैं, उन्हें प्रकीर्णक विल कहते हैं। हवेली के खन पृथ्वी के ऊपर भाग में रहते हैं वैसे नरक रचना नहीं है किन्तु एक के नीचे एक पटल होते हैं और उन पटलों के अधोभाग में जैसे यहाँ भूमि-गृह होते हैं वैसे नरक विल है। महल में चढने के लिए सीढ़ियाँ और दरवाजे आदि होते हैं वैसे नरक के विलों में नहीं होते हैं।

प्रथम नरक के प्रथम पटल के मध्य भाग में एक इन्द्रक विल है। ऐसे ही सम्पूर्ण पटलों में एक एक इन्द्रक विल होता है। प्रथम पटल की चारों दिशाओं में चार पंक्तियाँ हैं, उन हर एक पंक्तियों में उनचास २, और ऐसे ही चारों विदिशाओं में चार पंक्तियाँ हैं, उन प्रत्येक पंक्तियों में अड़तालीस अड़तालीस विल हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध विल कहते हैं। ये विल प्रतिपटल एक एक कम होते चले-गये हैं। इसलिए सब के अन्तिम सातवीं भूमि के उनचासवें पटल की विदिशा में श्रेणीबद्ध विल का सर्वथा अभाव है। चारों दिशाओं में भी एक एक ही विल है। और मध्य में एक इन्द्रक विल है। इस प्रकार सातवें नरक में केवल पाँच ही विल हैं।

श्रेणीबद्ध और इन्द्रक विलों की सख्या को सम्पूर्ण विलों की सख्या में घटाने पर जितनी सख्या आती है उतने प्रकीर्णक विल हैं। जैसे प्रथम पृथ्वी में चारहजार चारसौ बीस श्रेणीबद्ध विल और तेरह इन्द्रक विल इन दोनों को तीस लाख में घटाने पर उन्तीस लाख विचयानवें हजार पचिसा सरसप्तप्रकीर्णक विलों की सख्या आती है।

जहाँ समान दर्जान या वृद्धि होती है उनका जोड़ लाने के लिए विलोंकसार में करण सूत्र इस प्रकार है—**गृहभूमिजोगदत्ते पदगुणित् पदग्रन्थं हादि** अर्थात् सूत्र आर भूमि का योग (जोड़) करके आवा करे और उसे पद (गणक) से गुणा करे तब सब स्थानों का जोड़ होता है।

आवार्थ—जितने स्थानों का जोड़ देना हो उन स्थानों को पद या गणक कहते हैं। स्थान-स्थान प्रति जितने प्रमाण से हानि या वृद्धि होती है उसे चय कहते हैं। और आदि या अस्त के इन दो स्थानों में से जो अधिक-प्रमाणावाला स्थान है उसे भूमि कहते हैं और जो अल्प प्रमाणावाला स्थान है उसे मुल्ले कहते हैं। जैसे प्रथम नरक के विलों के विलों की सख्या का प्रमाण निकालना है तो-यहाँ

पद की सख्या तेरह हैं और प्रति पदल के श्रेणिवद्ध विमानो मे दिशा और विं शि शा के विलो मे एक एक घटता गया है । जैसे-प्रथम पदल की दिशा की प्रत्येक पक्ति मे उनचास-उनचास और विदिशा की प्रत्येक पक्ति मे अठतालीस-अठतालीस-विले है । नीचे के दूसरे पदल मे दिशा की प्रतिपक्ति मे अठतालीस-अठतालीस और विदिशा की प्रत्येक पंक्ति मे सैतालीस-सैतालीस बिल है । इसी प्रकार प्रति पदल की दिशा व विदिशा की पक्ति मे एक एक घटता हुआ चला गया है । अतः प्रथम पदल के दिशा की पक्ति मे उनचास और विदिशा की पक्ति मे अठतालीस श्रेणिवद्ध विलो को जोडने पर सत्यानवे होते हैं, दिशा व विदिशा का प्रमाण चार है, अतः सत्यानवे को चौगुना करने पर प्रथम पदल के सम्पूर्ण श्रेणिवद्ध विलो का प्रमाण तीनसौ अठासी होता है । यह यहाँ पर भूमि है । अन्त के तेरहवें पदल में दिशा मे सैतीस और विदिशा मे छत्तीस श्रेणिवद्ध विले हैं, इनको जोडने पर निहत्तर हुए । इनको चार दिशा व विदिशा के प्रमाण से गुना करने पर दोसौ बानवे हुए । इतने अंतपदल मे श्रेणिवद्ध विले हैं । यह यहाँ पर सुख है । प्रति पदल आठ-आठ श्रेणिवद्ध घटते, जाते हैं, अतः चय का प्रमाण यहाँ आठ है । 'सुद्धभूमिजोगदले' के अनुसार सुख तो दोसौ बानवे और भूमि तीन सौ अठासा का योग (जोड) छहसौ अस्सी का दल (आधा) करने पर तीन सौ चालीस हुए । इन को पद तेरह से गुणा करने पर चार हजार चारसौ तीतीस होते दे । इसी प्रकार द्वितीयादि नरक भूमि के प्रमाण होता है । इनमें तेरह इन्द्रक विलो का प्रमाण जोडने पर चार हजार चारसौ तीतीस होते दे । इसी प्रकार द्वितीयादि नरक भूमि के श्रेणिवद्ध विलो का प्रमाण निकाल लेना चाहिए ।

समस्त भूमियो के श्रेणिवद्ध विलो का प्रमाण भी उक्त प्रकार से निकाल लेना चाहिए । यहाँ पर सुख तो सप्तम भूमि सम्बन्धी श्रेणिवद्ध विल 'चार' हैं । तथा भूमि प्रथम भूमि के प्रथम पदल के श्रेणिवद्ध विल तीनसौ अठासी है । इनका योग तीनसौ बानवे के साथे एक सौ छियानवे को चय प्रमाण उनचास से गुणा करने पर नौ हजार छहसौ बानव सम्पूर्ण नरक भूमियो के श्रेणिवद्ध विल होते हैं ।

नरक भूमियो के इन्द्रक विल का विस्तार संख्यात-सख्यात योजन, श्रेणिवद्ध विल का विस्तार असख्यात २ योजन और प्रकीर्णक विलका विस्तार सख्यात या असख्यात योजन है । अर्थात् कोई प्रकीर्णक विल संख्यात योजन का है और कोई असख्यात योजन का है ।

प्रथम पदल का इन्द्रक विल मनुष्य क्षेत्र (पैतालीस लाख योजन) प्रमाण और पदल का इन्द्रक सातवे नरक का उनचासवे विल जम्बू-द्वीप (परुलाखयोजन) प्रमाण है । मध्य के पदलो के विल नीचे नीचे क्रमशः हीन प्रमाण वाले है । इसका विशेष वर्णन विलोकसार से जानना ।

नरक में जन्म कौन लेता है ?

नरक के विल कुत्ते, बिल्ली, शूँर आदि के अत्यन्त सडे हुए कलेवर से भी अत्यधिक दुःखमय है । उनमे वे जीव उत्पन्न होते हैं जिन्होंने बहुत आराम व परिमह के उपार्जनानादि से रौद्र परिणाम करके नरकभुक्ता सचय किया है ।

नारकों के उपपाद स्थानों का आकार व जन्म की दशा

जैसे महल की छत में कोई स्थान बना हो वैसे उन नरक के विलो में ऊपर की ओर ऊंट आदि के मुल समान आकार वाले (भीतर में पोले सके सुबयले) उपपाद स्थान हैं, उनमें नारकी जन्म लेते हैं। अन्तमु द्रुत में उनकी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात् वे उन उपपाद स्थानों से छूटकर नीचे नरक विलो के भूमितल पर जो तीक्ष्ण शस्त्र रहते हैं उन पर गिरते हैं और वहाँ से उड़ल कर फिर उनहीं पर गिरते हैं। घर्मा पृथ्वी के नारकी एकसौ पञ्चवीस में सोलह का भाग देने पर जितनी सख्या आवे उतने योजन (सात योजन सवाकोश) ऊपर उड़लते हैं। वशादि भूमि में इनसे क्रमशः दूते २ उड़लते है अर्थात् जिर भूमि में नारकियों की जितने धनुष ऊँचाई है उतने ही योजन प्रमाण वे ऊपर उड़लते हैं।

नारकियों के दुःख

पुराने नारकी नवीन नारकियों को देखकर अत्यन्त कठोर वचन उच्चारण करते हुए आते हैं और उन्हें मारते हैं। शस्त्र पर गिरने से उनके शरीर पर जो घाव होजाते हैं उनपर अत्यन्त खारा जल सींचते हैं।

नवीन नारकी जीवों के पर्याप्ति पूर्ण होने पर कुछअवधिज्ञान उत्पन्न होता है, उनसे वे अपना पूर्व जन्म का वैर-मन्वन्ध जानकर तथा अपृथक् विक्रिया द्वारा हिंसक जन्तु या शस्त्रादि का आकार धारण कर पुराने नारकियों को मारते है तथा पुराने नारकी उन्हें मारते हैं। नारकियों के अपृथक् विक्रिया ही होती है। यत् वे अपने शरीर को हिंसक-सिंह, व्याघ्र, शूकर, घूक, काक, गिद्ध आदि में किसी एक प्राणीरूप अथवा खड्ग, भाला, शूली, सुदर, अग्नि आदि शस्त्रादि रूप बनाकर दूसरों के हनन करने में प्रयुक्त होते हैं।

वहाँ पर वेताल कीसी आकृति वाले भयानक पर्वत हैं, तथा दुःम देने वाले सैकड़ों यत्र के समान गुफालें हैं। अग्नि से तपी हुई लोहे की मूर्ति के समान वहाँ स्त्री आदि की प्रतिमा हैं। तथा वहाँ अस्ति-पत्र वन है, जो छुरी, अग्नि, फरसा आदि के समान अति तीक्ष्ण पत्तों (पत्तों) से सयुक्त है।

नहीं अतिचार जल वाली वैतरणी नामक नदी है और अति दुर्गन्ध घृणास्पद रुधिर में सयुक्त मद्गवीभस्स हृद हैं जो करोड़ों कीदों से भरे हुए हैं। नारकी जीम अग्नि के भय से दौड़ते हुए शान्ति के लिए उस वैतरणी नदी में छूद पडते है तो उसके पारे जल से उनके चत-विचत हुए शरीर दग्ध हो जाते हैं। वहाँ से वे शान्ति के अर्थ अस्ति-पत्र वन की आया में चडे वेगसे दौडकर जाते है तो वहाँ पवन से गिरे हुए अस्ति, छुरी, भाले आदि सरीखे तीक्ष्ण पत्तों से उनके शरीरों के खड-खड हो जाते हैं और वे घोर दुःख पाते हैं।

तम लोहे के समान जल से भारी हुई ऊँची से नारकियो को ढालकर, जैसे हाथी में अन्न पकाते हैं वैसे, पकाते हैं। जैसे मूढाहो-
मे तपे हुए तैल में अत्रादि तलते हैं वैसे नारकियो को कडाहो में ढालकर तलते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखो की सामग्री वहाँ पाई जाती है।

यहाँ की भूमि का सर्वा तपेहुए लोहे के समान है। वह भूमि सूई सरीखी पैनी हरी घास से व्याप्त है। हजारो विच्छुओ के आटने से जैसी वेदना यहाँ होती है उससे भी अधिक वेदना नरक की भूमि के सर्वा अन्न से होती है। उन नारकियो के उदर, नेत्र और मस्तक आदि के रोगों से तथा क्षुधा, रूपा, भयादि से तीव्रवेदना निरन्तर हुआ करती है।

कुङ्कुर (कुत्ता) चिलाव आदि निष्ठुष्टजीवो की दुर्गन्धमय विष्टा से भी अत्यन्त दुर्गन्धमय प्रथम नरक की मिट्टी है। अत्यन्त भूखे नारकियो को वह मिट्टी बहुत थोडी खाने को मिलती है। दूसरे तीसरे आदि नरको को मिट्टी और भी अधिक २ दुर्गन्धमय है।

पहले नरक के प्रथम पटल की सृत्तिका (रिट्टी), जिसका भरपूर यहाँ के नारकी करते हैं, वह यदि इस मनुष्य लोक में ढाल दी जाय तो वह सृत्तिका अग्नी दुर्गन्ध से आध २ कोश के जीवो को मारने में समर्थ होसकती है। ऐसे नीचे नीचे के प्रत्येक पटल की अनुक्रम से उस मिट्टी में आधे आधे कोश अधिक पृथ्वी से स्थितजीवो को मारने की शक्ति होती है। अर्थात् दूसरे पटल की मिट्टी में दुर्गन्ध से एक कोशतक के जीवो को मारने की शक्ति है। तीसरे पटल की सृत्तिका में डेढ़ कोशतक के और चौथे पटल की सृत्तिका में दो कोशतक के जीवो का घात करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार सातवें नरक की सृत्तिका में साढ़े चौदास कोशतक की पृथ्वी पर के जीवो का संहार करने की शक्ति होती है।

शब्दादि से उन नारकायो के शरीर के टुकड़े २ होजाते हैं, किन्तु वे अकाल (आयु पूर्ण हुए बिना) मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके शरीर के हजारो खड होने पर भी वे पारे (धातु) के समान तत्काल मिल जाते हैं।

जिनक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है। अर्थात् जो नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाले हैं, उन जीवो के नरकायु के छह मास रोप रहने पर नरकायु में उनके उपसर्ग का निवारण करते हैं। (इसी प्रकार जो जीव स्वर्ग से चय कर तीर्थंकर होने वाले होते हैं, उन के छह मास पूर्व अन्य देवों की भक्ति माला नहीं मुरमाती है।)

नारकियो की आयु अनपवन्त्य (अकाल मृत्युरहित) होती है। उनकी सुव्यमान आयु किसी निमित्त से नहीं घटती है। जितनी आयु है उसको पूर्ण भोगे बिना मृत्यु नहीं होती है। पवन से जैसे मेघ-पटल नष्ट होकर आकाश में विलीन हो जाते हैं वैसे ही नारकी जीवो के शरीर भी आयु के पूर्ण होने पर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य व तिर्यचो के मृतक शरीर के समान भूमिपर पड़े नहीं रहते हैं।

नारक जीवों को चार प्रकार के दुःख होते हैं—चेत्रजन्य-२ शरीरजन्य-३ मनोजन्य, व ४ असुरदेवजन्य ।

१ चेत्रजन्य—नरक भूमि के अतितीक्ष्ण शूल, कठोरस्पर्श, त्रिप से षाति कटु रस, सड़े हुए कुत्ते विल्ली आदि के मृतक कलेवर गुफा आदि से वचनातीत चेत्रजन्य दुःख नारक जीवों के होता है ।

२ शरीरजन्य—शरीर में अनेक प्रकार के भयानक उदरशूलरोग, मस्तक में तीव्र पीड़ा, शरीर के झण (पाव) आदि की तीव्र वेदना होती है । यह शरीर-जन्य दुःख है ।

३ मनोजन्य—चारी और के भय से निरन्तर आकुल परिणामों के कारण जो सतत आसँध्यान और रौद्रध्यान से उत्पन्न होने वाला अतिशय दुःख नारक जीवों को होता रहता है, वह मनोजन्य दुःख है ।

४ अङ्गुलुमारदेव जन्य—तीसरे नरक तक अग्नावरीपादि जाति के असुरकुमारदेव नारक जीवों को परस्पर लड़ाते हैं । उनको पूर्व और का स्मरण दिलाते हुए एक दूसरे को मारने का उपाय बतला कर दुःख देते हैं ।

नारकियों की आयु

अत्र नारक जीवों की पटल-पटल प्रति जघन्य व उत्कृष्ट आयु को दिखाने हैं—

प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु नवै हजार वर्ष की होती है । दूसरे पटल में जघन्य आयु समर्थाधिक निवै हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु निवै लाख वर्ष की है । तीसरे पटल में जघन्य आयु समर्थाधिक निवै लाख वर्ष और उत्कृष्ट आयु असंख्यात कोटि वर्ष पूं. है । (सत्तर लाखछप्पन हजार कोटि की पूर्ण कहते हैं ।) चौथे पटल में जघन्य आयु तीसरे पटल की उत्कृष्ट आयु से समर्थाधिक प्रमाण है और उत्कृष्ट आयु एक सागर का दशवें भाग प्रमाण है । इस प्रकार सर्वत्र ऊपर की उत्कृष्ट चारसागर के दशवें भाग, पाँचवें छठे आदि पटल में अनुक्रम से दो सागर के दशवें भाग, तीन सागर के दशवें भाग, सात सागर के दशवें भाग, पाँच सागर के दशवें भाग, एक सागर के दशवें भाग, सात सागर के दशवें भाग, आठ सागर के दशवें भाग, नौ सागर के दशवें भाग प्रमाण और एक सागर प्रमाण आयु समझना चाहिए ।

अर्थात् प्रथम नरक पृथ्वी के नारकों की उत्कृष्ट आयु एक सागर प्रमाण है । दूसरी पृथ्वी में तीन सागर, तीसरी में सात सागर, चौथी में दशसागर, पाँचवीं में सत्रह सागर, छठी में बाईस सागर और सातवीं में तैतीस सागर की उत्कृष्ट आयु है । पूर्ण पूर्व

पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु है वह समयाधिक उत्तर उत्तर पृथ्वी की जघन्य आयु जाननी चाहिए। प्रथम नरक भूमि के अन्तिम पटल में नरक जीवों की ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणा है तथा द्वितीयादि भूमि में नरकों के शरीरकी ऊँचाई दूनी होती गई है। सातवें नरक में पाँचसौ धनुष की ऊँचाई है। प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम पटल में नरक जीवों के शरीर की ऊँचाई तीन हाथ प्रमाणा है। प्रत्येक पटल के नारकियों की शरीर की ऊँचाई आयु आदि निकालने के लिए करण सूत्र कहते हैं—

“आदीअ तविसेसे रुऊणद्वाहिदग्निह हाणिवयं”

नीचे के पटल पटल प्रति बढ़ने का प्रमाण होता है। यहाँ प्रकृत में प्रथम नरक के प्रथम पटल में तीन हाथ का उत्सेध ऊँचाई) है सो तो आदि जानना और प्रथम नरक के अन्तिम पटल का उत्सेध सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणा है, सो अन्त जानना। इस अन्त में से आदि तीन हाथ घटाने से सात धनुष और छह अंगुल रहे। यहाँ तेरह पटल हैं सो गच्छ का प्रमाण तेरह में से एक घटाने पर बारह रहे, उसका भाग, सात धनुष के अठारह हाथ में देने पर दो तो हाथ हुए और शेष चार हाथ रहे। उनके छियानवे अंगुल हुए और पूं: छह अंगुल थे उनको इनमें मिलाने पर एक सौ दो अंगुल में बारह का भाग देने पर आठ लब्ध आये सो ८ अंगुल हुए। शेष छह रहे, उनमें बारह का भाग देने पर आधा अंगुल और दुआ। इस प्रकार प्रति पटल दो हाथ, साढ़े आठ अंगुल बढ़ने का प्रमाण जानना चाहिए। इस प्रमाण को प्रथम पटल, के उत्सेध तीन हाथ प्रमाण में जोड़ने पर दूसरे पटल के नरक जीवों के शरीर का पाच हाथ, साढ़े आठ अंगुल प्रमाणा उत्सेध होता है। (चार हाथ का एक धनुष और चौबीस अंगुल का एक हाथ होता है।) उक्त प्रकार वय (दो हाथ साढ़े आठ अंगुल) पूर्ण पूर्व पटल के उत्सेध में मिलाने से उत्तर उत्तर पटल के उत्सेध का प्रमाण होता है। उक्त क्रमसे तीसरे पटल के नरकों के शरीर का उत्सेध एक धनुष तीन हाथ, साढ़े अंगुल होता है। इसी प्रकार प्रथम नरक के सब पटलों में समान लेना चाहिए।

द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में भी पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है उसे अन्त स्थापन कर आदि को अन्त में से घटाना चाहिए। यहाँ पर पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहा है, इसलिए पटल का जो उत्सेध है वह वय होता है। जैसे द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में आदि तो सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल और अन्त पटल दो हाथ, बिबक्षित पृथ्वी में जितने पटल का प्रमाण है उससे एक अधिक गच्छ कर उसमें से एक को घटाने पर जो प्रमाण हुआ उसका भाग देने पर जो लब्ध आता है वह वय होता है। जैसे द्वितीयादि पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहा है, इसलिए

स प्र.

बारह अंगुल है। यहाँ आदि को अन्त में से घटाने पर सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल रहे। उन में द्वितीय पृथ्वी के पटल प्रमाण ग्यारह का भाग देने व धनुष आदि के हस्तादि करलने पर दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवा भाग प्रमाण चय आया। इसी प्रकार तृतीयादि पृथ्वी में भी चय का प्रमाण सावन्त करना चाहिए।

यहाँ प्रथम पृथ्वी के अन्त पटल कं सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल उत्सेध में चय का प्रमाण दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल के ग्यारहवें भाग को मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी के प्रथम पटल का आठ धनुष, दो हाथ, दो अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवा भाग प्रमाण उत्सेध होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि पटल का उत्सेध लाने के लिए पूर्व पटल के प्रमाण में चय का प्रमाण जोड़ते जाना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के उत्सेध प्रमाण के अनुक्रम से तृतीयादि पृथ्वी के उत्सेध का प्रमाण साधन करना चाहिए।

नारक जीवों का अचधिज्ञान का चैत्र

रत्नप्रभा पृथ्वी के नारकों का अचधिज्ञान का चैत्र चारकोश प्रमाण है। शर्वरादि शेष छह पृथ्वी के नारकों के अचधिज्ञान का चैत्र क्रमसे प्रति पृथ्वी आधा आधा क्रोश हीन होता गया है। अर्थात् साठे तीन, दो, डेढ़ और एक कोश चैत्र प्रमाण अचधिज्ञान क्रमसे द्वितीयादि पृथ्वी के नारकों का होता है।

नरक से निकले हुए जीवों के उत्पत्ति का नियम

नरक से निकले हुए जीव मनुष्य व तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। देव और नरक गति में जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में भी कर्मभूमि के सही पर्याप्त कर्मजों में ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज मड़ी पर्याप्त गर्भज तिर्यंच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यंचों में भी हिंसक सिंहादि क्रूर पशु ही होते हैं।

नरक से निकले हुए जीव नारायण, ब्रह्म, चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चतुर्थादि पृथ्वी से निकले हुए जीव तीर्थंकर नहीं होते हैं। पाँचवीं आदि पृथ्वी से निकले हुए चरमशरीरी नहीं होते। छठी आदि पृथ्वी से निकले हुए सरल-सयमी नहीं होते। तथा सातवीं पृथ्वी में निकले हुए सामादन, मिश्र (तीमरे गुणस्थान वर्त्ती), असंयत व देशसंयत नहीं होते हैं।

नरक में गमन करने वाले जीवों का नियम

असंज्ञी पद्वेन्द्रिय और सरीसृप (गिण्ट छिपकली आदि) प्राणी और भेड़ आदि पत्नी, सर्प, सिंह, मानुषो स्त्री, मत्स्य और

मनुष्य इनकी प्रथमादि पृथ्वी में निरन्तर उत्पत्ति आठ बार से लेकर दश बार तक जाननी चाहिए। अर्थात् असंख्य मर कर प्रथम नरक में जाकर नहीं में निकल सकी ही मरकर फिर यहा ही असंख्य ही, मरकर फिर प्रथम नरक जावे तब एक बार होता है। ऐसे असंख्य अधिक से अधिक आठ बार प्रथम नरक में जाता है। नरक से निकला हुआ असंख्य नहीं होता है; अतः मध्य में एक संख्यी पर्याय का अन्तर होता है। सरीसृपादि में एक अन्तर न मंडग करना। सरीसृप दूसरे नरक जाकर वहाँ से सरीसृप ही फिर दूसरे नरक में जावे। ऐसे निरन्तर सात बार जा सकता है। ऐसे ही पक्षी निरन्तर तीसरे नरक में छठ बार जा सकता है। सर्प चौथे नरक में पाँच बार आर जा सकता है। सिंह पाँचवें नरक में बार बार जा सकता है। खी छठे नरक में तीन बार निरन्तर जन्म ले सकती है। तथा मत्स्य व मनुष्य एक अन्तर लेकर सातवें नरक में निरन्तर दो बार उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें से मत्स्य सातों नरक जाकर वहाँ से निकल कर गभज तिर्यच होता है। मरकर फिर मत्स्य होकर सातवें नरक में जाता है। क्योंकि यहाँ नरक से निकला हुआ समूर्द्धन नहीं होता है और मत्स्य समूर्द्धन है, इसलिए यहाँ एक अन्तर कट्यागया है। इसी प्रकार मनुष्य में भी एक अन्तर जानना चाहिए। क्योंकि सातवें नरक से निकला जीव मनुष्य नहीं होता है, इसलिए बीच में एक अन्तर कहा है। इस प्रकार दोबार उत्पत्ति का नियम कहा है।

यहाँ जीवों के उत्पन्न होने का भी नियम जान लेना चाहिए। असंख्य जीव प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न हो सकता है, द्वितीयादि पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हो सकता। सरीसृप दूसरी पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है, तृतीयादि पृथ्वी में जन्म धारण नहीं कर सकता। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है, आगे जन्म नहीं लेता। सर्प चतुर्थ पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है आगे नहीं जा सकता। सिंह पाँचवीं तक, खी छठी तक और पुरुष एवं मत्स्य सातवीं पृथ्वी पर्यन्त उत्पन्न हो सकते हैं।

नरक पृथ्वी में जीवोत्पत्ति का अन्तर

प्रथम पृथ्वी में कोई जीव उत्पन्न न हो तो उच्छ्रष्ट चौबीस सुहृत्त पयन्त उत्पन्न नहीं होता है और न मरता है। चौबीस सुहृत्त के पश्चात् कोई न कोई अवश्य जन्म लेता है अथवा कोई अवश्य मरता है। ऐसे ही द्वितीय पृथ्वी में सात दिन का, तृतीय पृथ्वी में एक पल का, चतुर्थ पृथ्वी में एक मास का, पाँचवीं में दो मास का, छठी में चार मास का और सातवीं पृथ्वी में छह मास का जन्म मरण का अन्तर है।

भवनधामियों के आवास

रत्नप्रभा पृथ्वी के मर भाग व पट्ट भाग में भवनवासी व व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। उनमें से भवन्वासी देवों का सन्धिप से वर्णन करने हैं—

सं. म.

असह्यता द्वीप समुद्रों के वीतने के बाद शेष असह्यता द्वीप समुद्रों के नीचे भवनवासी और व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सात करोड़ बहसर लाख भवन हैं, तथा एक-एक भवन में एक एक चैत्यालय है, इसलिये जितने भवन हैं, उतने ही चैत्यालय हैं।

भवनवासी देवों के भेद

भवनवासी देवों के दश भेद हैं—१—असुर कुमार, २ नागकुमार, ३ विशुक्कुमार, ४ सुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ वातकुमार, ७ हतन्विकुमार, ८ उदधिकुमार, ९ द्वीपकुमार और दिककुमार। उक्त प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र हैं।

असुर कुमार में बसर और वैरोचन, नागकुमार में भूतानन्द और धरणान्द, विशुक्कुमार में नोप और महाघोष, सुपर्णकुमार में वेणु और वेणुधारी, अग्निकुमार में अग्निशिखी और अग्निगहन, वातकुमार में वेल्ग्य और प्रभजन, हतन्विकुमार में हरिषेण और हरिकाल्त उदधिकुमार में जलप्रभ और जलकान्त, द्वीपकुमार में पूर्ण और वशिष्ठ, दिककुमार में अमितगति और अमितबाहन इस प्रकार प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र कहे गये हैं।

इन्द्रों में परस्पर ईर्ष्या

चमरेन्द्र तो सौधर्म इन्द्र (शक्र) के साथ और भूतानन्द इन्द्र वेणुइन्द्र के साथ तथा वैरोचन ईशानइन्द्र के साथ और धरणा-नन्द वेणुधारीइन्द्र के साथ स्वाभाविक ईर्ष्या करते हैं। अर्थात् दो दो इन्द्रों में से प्रथम प्रथम इन्द्र सौधर्मोदि युगलों के प्रथम इन्द्र के साथ, तथा द्वितीय, द्वितीयस्वर्ग के इन्द्र के साथ स्वाभावतः ईर्ष्याभाव रखते हैं।

भवनवासी देवों के चिह्न

असुरादि देवों के मुकुट में क्रमसे चूडामणि, सर्प, स्वस्तिक, गरुड, रुद्रश, घोड़ा, बज्र, मगर (मच्छ), हस्ती और सिंह के चिह्न पाये जाते हैं। तथा चैत्यवृक्ष और ध्वजा भी इनके चिह्न हैं। अश्वत्थ, सप्तपर्ण आदि दश प्रकार के चैत्यवृक्ष भी इनके चिह्न हैं। इन वृक्षों के मूल में प्रतिदिशा में (हरएक दिशा) में पाँच पाँच प्रतिमाएँ हैं, जिनकी देव पूजा करते हैं। इन प्रतिमाओं (चैत्य) के सम्बन्ध से इनको चैत्यवृक्ष कहते हैं।

भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ

भवनवासी देवों के भवन सुगंधित एवं पुष्पो से वासित रत्नमय भूमि से भूषित हैं, उनकी दीवारों भी रत्नों की होती हैं और नित्य

प्रकाश युक्त हैं। वे सम्पूर्ण इन्द्रियों को सुर देनेवाले चन्द्रनाटि पदार्थों से व्याप्त होते हैं और उनमें निवास करनेवाले स्फ़िरासुमारानि देव अग्निमा, महिमा आदि अष्ट ऋद्धि के धारक होते हैं, तथा वे नाना प्रकार के मणिनिर्मित क्लिप्तमिलाते हुए सुकुट, कटक अगद, हाग आदि अल-कारों से देदीप्यमान व अलङ्कृत होते हैं। वे अपनी पूर्व-संचित तपस्या के फल का भोग करते हैं। उनके भवन भूमिगृह (तहलाने) के समान हैं। वे रत्नप्रभा पृथ्वी के खरभाग और पंकभाग में हैं। उन भवनों की चौड़ाई व लम्बाई जवग्य तो सख्यात क्रोटि योजन और उत्कृष्ट असख्यात क्रोटि योजन प्रमाण है। ये भवन चौकोर होते हैं। उनकी ऊँचाई तीन सौ योजन प्रमाण है। प्रत्येक भवन के मध्य भाग में सौ योजन ऊँचा एक २ पर्यंत है। उसके ऊपर चैत्यालय बने हुए हैं।

न्यंतरादि देवों के आवास स्थान

त्रिजा भूमि के नीचे एक हजार योजन जाकर व्यन्तर देवों के आवास बने हुए हैं। दो हजार योजन जाकर अल्प ऋद्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं। तथा त्रिजालीस हजार योजन जाकर महर्द्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं और एक लक्षयोजन पर मध्यम ऋद्धि के धारक भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों में असुर कुमारों के और व्यन्तरो में राजसों के भवन पङ्कभाग में हैं।

देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम

ज्योतिष व व्यन्तर देवों में त्रायक्षिा और लोकरपाल नहीं होते हैं। अर्थात् भवनवासी और सोलह स्वर्गों के विमानवासियों में तो १ इन्द्र, २ सामानिक, ३ त्रायक्षिा, ४ परिषद्, ५ आत्मरत्न, ६ लोकरपाल, ७ अनीक, ८ प्रकीर्णक, ९ आभियोग्य और १० क्लिष्वधिक ये दश प्रकार के भेद प्रत्येक इन्द्र के साथ होते हैं। किन्तु ज्योतिष और व्यन्तरो में त्रायक्षिा और लोकरपाल ये दो भेद नहीं होते। शेष आठ भेद ही होते हैं। सोलह स्वर्गों के ऊपर नवम्रैवेयक, नव अनुष्टिा और पचानुत्तर विमानों में इन्द्रादि भेद नहीं होते। वे सब अहमिन्द्र होते हैं। अपने २ भेद में उनमें हीनाधिकपना नहीं होता है। इन्द्र के साथ एक प्रतीन्द्र होता है, वह युवराज के समान माना गया है। भवनवासियों के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इन्द्र के साथ एक प्रतीन्द्र होता है, वह युवराज के समान माना गया है। भवनवासियों के सोलह प्रतीन्द्र होते हैं। शेष ज्योतिष देवों में एक इन्द्र और एक प्रतीन्द्र तथा वैमानिक सोलह स्वर्गों में आरह इन्द्र व आरह ही प्रतीन्द्र होते हैं।

इन्द्रों की सभा, सेना व देवांगनाएँ

प्रत्येक इन्द्र के तीन तीन परिषद् (सभा) होती हैं— ३ त, मध्य और बाह्य परिषद्। अन्त परिषद् को समिग कहते हैं, मध्य परिषद् को चन्द्रा और बाह्य परिषद् को जतु इस नाम से कहते हैं। ऐसे ही सम्पूर्ण देवों की सभाओं के नाम हैं।

प्रत्येक इन्द्र के सात सात अनीक (मैनाएँ) होती हैं। असुर कुमार के १ महिष (मैसा) २ वोटक (बोका) ३ रथ ४ हाथी, ५ व्याघ्र, ६ गन्धर्व और ७ नर्तकी ये सात प्रकार की सेना है। उक्त सात प्रकार की सेना एक से दूसरे इन्द्र के दूनी दूनी होती चली गई है। असुर कुमार के अनीक के प्रथम भेद में मैसा था। नागकुमार के प्रथम भेद में नाव या मर्प, सुपर्ण कुमार के गरुड़, द्वीप कुमार के हाथी, उदधि कुमार के मगर विद्युत् कुमार के ऊट या गौडा, स्तनित कुमार के सूर, विष्णु कुमार के सिंह, अग्नि कुमार के शिक्रा (पालकी) और वात कुमार के अश्व ये प्रथम भेद में हैं। गेप ब्रह्म भेद असुर कुमार देवों के समान हैं।

असुर कुमार के इन्द्र के छप्पन हजार देवाङ्गनाएँ हैं, उनमें से सोलह हजार वल्लभिका (अतिप्रिय देवागना), पाँच महा-देवियाँ, और पाँच कम चालीस हजार परिवार देवियाँ हैं। नागकुमार इन्द्र के पचास हजार देवियाँ हैं। सुपर्ण कुमार इन्द्र के चवालीस हजार देवियाँ हैं। शेष द्वीप कुमारादि सात भेदों में बत्तीस बत्तीस हजार देवियाँ हैं। उनमें दो दो हजार तो वल्लभिका हैं, पाँच पाँच महादेवी हैं और शेष सामान्य देवागना हैं।

असुरकुमार, नागकुमार व सुपर्णकुमार इन तीन भेदों के इन्द्रों के महादेवियों यदि प्रिक्रिया करें तो एक एक महादेवी आठ आठ हजार मूल शरीर सहित प्रिक्रिया कर सकती हैं, और गेप सात भेदों के इन्द्रों की महादेवियों ब्रह्म छह हजार मूलशरीर सहित प्रिक्रिया करती हैं। अर्थात् देवियों के इतने रूप धारण कर सकती हैं।

चमरेन्द्र भी देवाङ्गनाओं की आयु ढाढ़ पत्य प्रमाण, वैशेचनेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन पत्य प्रमाण, तथा नोलेन्द्र की देवियों की आयु पत्य के आठवें भाग प्रमाण, गरुडेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन कोटि पूर्व प्रमाण और शेष इन्द्रों के देवियों की आयु तीन कोटि प्रमाण है।

असुरादि देवों के स्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम

असुर कुमार जाति के देवों के एक पक्ष बीतने पर एक बार स्वासोच्छ्वास होता है व एक हजार वर्ष बीतने पर एक बार आहार होता है। नागकुमार, सुपर्णकुमार व द्वीपकुमार के साढ़े बारह मुहूर्त बीतने पर स्वासोच्छ्वास और साढ़े बारह दिन बीतने पर आहार होता है। उदधिकुमार, विद्युत्कुमार के बारह मुहूर्त बीतने पर स्वासोच्छ्वास और बारह दिन बीतने पर आहार होता है। अवशेष दिक्-कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार के साढ़े सात मुहूर्त बीतने पर स्वासोच्छ्वास और साढ़े सात दिन बीतने पर आहार होता है।

देवों के शरीर का उत्सेध

असुर कुमार देवों के शरीर का उत्सेध (ऊँचाई) पत्तीस धनुष प्रमाण और शेष कुमरों का शरीरोत्सेध दश धनुष प्रमाण है। अन्यत्र देवों के शरीर का उत्सेध दश धनुष और ज्योतिष देवों का सात धनुष प्रमाण है।

व्यन्तर देव

व्यन्तर देवों के किन्नर, किन्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद हैं। राक्षस के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों के आवास खर पृथ्वी भाग के एक हजार योजन नीचे जाकर बने हुए हैं।

व्यन्तरों के शरीर का वर्ण

किन्नरों का प्रियगुण्डल समान वर्ण है। किन्पुरुषों का धवळ वर्ण है। महोरगों का काळा (श्याम) वर्ण है। गन्धर्वों का स्वर्ण समान वर्ण है। यक्ष, राक्षस और भूत इन तीनों का श्याम वर्ण है। पिशाचों का काला वर्ण है। इन देवों के शरीर अगार, बन्दनीदि के लेप व आभूषणों से भूषित हैं।

व्यन्तरों के चैत्यवृक्ष

उन व्यन्तरों के अनुक्रम से अशोक, चम्पक, नागकिसर, तुंगक, बट, कंटक, तुलसी और कदम्ब ये चैत्यवृक्ष हैं। उनके मूल में पत्थकासनवाली प्रतिमाएँ एक एक दिशा में चार चार विराजमान हैं। वे प्रतिमाएँ चार तोरण द्वारों से संयुक्त हैं और जो भवन में चैत्यवृक्ष हैं उनका जम्बूद्वीप के वर्णन में जम्बूद्वीप के परिकर का जो प्रमाण कहेंगे, उससे अर्ध प्रमाण समझना चाहिए।

व्यन्तरों में इन्द्र, प्रतीन्द्र, देवांगना व सेना

उक्त आठ प्रकार के व्यन्तरों के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इनमें प्रत्येक इन्द्र के दो दो बल्लयिका (अतिप्रिय) देविया होती हैं। ये प्रत्येक देवी एक एक हजार देवांगना से संयुक्त होती है। एक एक इन्द्र सम्बन्धी दो दो गणिका महत्तरी होती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर वेश्या होती है, उसी प्रकार वहाँ पर जो देवांगना होती है, उन्हें गणिका कहते हैं और उन में जो प्रधान होती है उन्हें महत्तरी कहते हैं।

व्यन्तरों में हर एक इन्द्र के सात सात प्रकार की सेनाएँ और प्रत्येक सेना के सात सात कक्ष (सेना) और होते हैं। सात प्रकार सेना के नाम हाथी, घोड़े, प्यादे, रथ, गन्धर्व, नर्तकी और द्रुपम ये हैं। इन सेनाओं में एक महत्तर (प्रधान) होता है। उनके अनुक्रम से ४, २ सुभीच, ३ निमल, ४ मरुदेव, ५ श्रीदामा, ६ दामश्री, और विशाल ये सात नाम हैं।

व्यन्तरो के इन्द्रो के नगर

अजन्तक, वज्रधातुक, सुवर्ण, मन, शिलक, वज्र, रजत, हिंगलुक और हरिताल-इत आठ द्वीपों में क्रमसे किन्नरादि इन्द्रो के नगर बने हुए हैं। प्रथम इन्द्र के उत्तर में और द्वितीय इन्द्र के दक्षिण में नगर हैं। प्रत्येक इन्द्र के पाच पाच नगर हैं। एक मध्य में और चार चारो दिशाओ में होते हैं। मध्य में जो नगर है, वह इन्द्र के नाम पर है और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर में जो नगर हैं उनके नाम इन्द्र के नाम के आगे क्रम से प्रथ, क्रान्त, आर्त और मध्य ये लगा देने पर हो जाते हैं। जैसे किन्नोरुद्र के पाच नगर उत्तर दिशा में हैं। उनमें जो बीच में है, उसका नाम किन्नरपुर है। उसकी पूर्व दिशा में किन्नरप्रथ नगर है, दक्षिण दिशा में किन्नरक्रान्त नगर है, पश्चिम दिशा में किन्नरवर्त नामक नगर और उत्तर दिशा में किन्नरमध्य नामक नगर है। इसी प्रकार सब नगर इन्द्रो के नाम से होते हैं। इन्द्रों के ये सब नगर एक लक्ष योजन त्रिस्तार वाले हैं और समतल भूमि पर हैं। न तो पर्यतादि ऊंचे प्रदेश पर हैं और न भूमि के नीचे हैं। उन नगरो के चारो ओरें प्रकार (कोट) हैं। उनकी ऊंचाई सठे सैतीस योजन, चौड़ाई सठे बारह योजन और मोटाई ढाई योजन है। इन कोटो के द्वारे (द्वारजि) हैं, उनकी ऊंचाई सठे बामठ योजन और चौड़ाई सत्रा इक्तीस योजन है। द्वारजि पर पचहत्तर योजन प्रमाण ऊंचा सुन्दर प्रासाद है। उस प्रासाद के अग्रभ्यन्तरभाग में सुधर्मा नामकी समा है। वह सठे बारह योजन लम्बी, सवा छह योजन चौड़ी और नव योजन ऊंची है। उसका अग्रगाह (मूल-नींव) एक कोश प्रमाण है। इसी प्रकार सब इन्द्रों के नगर प्राकारादि की रचना व प्रमाण जानना चाहिए।

रत्नप्रभा पृथ्वी के सर भाग में भूतो के चोवह हजार भवन हैं और पद्मप्रभा में राक्षसों के सोलह हजार भवन हैं। व्यन्तर देवो की जो गणिका महतरी है, उसके नगर अपने २ इन्द्र सर्वन्वी द्वीपों में हैं और अपने २ इन्द्रपुरों के दोनो पार्श्व भागों में हैं। उनकी लंबाई व चौड़ाई चौरासी लाख योजनप्रमाण है। शेष जो व्यन्तर हैं उनके नगर प्रत्येक द्वीपत्र समुद्रों में पाये जाते हैं।

वाणव्यन्तरो के मेद, आवागस्थान और उनकी आयु

वृक्त भेदों के अतिरिक्त व्यन्तर देवो में जो वाणव्यन्तर हैं, उनके स्थान पृथ्वी के ऊपर हैं। १ नीचोपपाद, २ दिग्वासी, ३ अन्तरनिवासी, ४ कृष्णारुह, ५ उत्पन्न, ६ अनुत्पन्न, ७ प्रमाणक, ८ गन्ध, ९ महागन्ध, १० पुजग, ११ प्रीतिक, और १२ आकाशोत्पन्न ये उनके नाम हैं। पृथ्वी से एक हाथ ऊपर क्षेत्र में नीचोपपाद वाणव्यन्तर हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊंचे क्षेत्र में दिग्वासी वाणव्यन्तर देव हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊंचे क्षेत्र में अन्तरनिवासी देव हैं। उनके ऊपर दशहजार हाथ ऊंचे क्षेत्र में कृष्णारुह हैं। उनके ऊपर बीस हजार हाथ ऊंचे क्षेत्र में उत्पन्न वाणव्यन्तर हैं। इसी प्रकार अनुत्पन्नादि में बीस बीस हजार हाथ का अन्तराल समझना चाहिए।

नीचोपपाद देवों की आयु दशहजार वर्ष, दिगम्बी देवों की त्रीमहजार, अन्तरनिगामी की तीम हजार, इन्माण्ड देवों की चालीम हजार, उपम देवों की पचाम हजार, अतुल्य देवों की साठ हजार, प्रमाण देवों की सत्तर हजार, गन्ध देवों की अस्सी हजार, महागन्ध देवों की चौरासी हजार, सुजग देवों की पल्य के आठवें भाग प्रमाण, प्रीतिक देवों की पल्य के चौथे भाग प्रमाण और आकाशोत्पन्न देवों की आठे पल्य प्रमाण आयु है।

व्यन्तरी के निलय

व्यन्तरी के निवास स्थानों के तीन नाम हैं—भवनपुर, प्रावाम और भन। उनमें से द्वीप मसुद्रों में भनपुर पाये जाते हैं जलाशय (सरोवर आदि) वृक्ष, पर्वत आदि में आवास और चित्रा पृथ्वी के नीचे भवन पाये जाते हैं। जो पृथ्वी से ऊचे स्थान में निवास स्थान हैं—उन्हें आवास कहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं—उन्हें भन और जो पृथ्वी के समतल प्रदेश पर हैं—उन्हें भनपुर कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के निलय हैं।

व्यन्तरी के रहने के क्षेत्र

चित्रा और वआ पृथ्वी के मध्य सन्धि से लेकर नितनी मेख्यत की ऊँचाई के महा तरु, और तिरुल्लोक का नितना विस्तार है वहाँ तरु, विस्तृत क्षेत्र में व्यन्तरी के यथायोग्य भनपुर या भन या आगाम हैं और उनमें वे निगाम करते हैं।

कितने ही व्यन्तरी के तो भन ही हैं, तथा कितने ही के भन और भनपुर हैं। रुई एक के भनपुर और आवास तीनों ही हैं। यमुरकुमार के निवा अन्य रुई एक भवन्वामी देवों के भन, भनपुर या आवास तीन निलय पाये जाते हैं। इस स्थान में यह शष्ट होता है कि पृथ्वी के नीचे सरभाग और परुभाग में तथा पृथ्वी में ऊपर पर्यतारि पर और समतल भूमि पर व्यन्तरी और भवन्वामियों के स्थान पाये जाते हैं। जो उच्छ्रु भन हैं वे तो गरु हजग तीन ही योजन ऊँचे हैं। तथा नितनी भवनों की ऊँचाई है, उसके तीसरे भाग प्रमाण ऊँचे ऊँट पाये जाते हैं और इन ऊँटों पर जिन मन्दिर हैं। उच्छ्रु भनों के चारों ओर आठ योजन ऊँची वेदी पाई जाती है तथा जघन्य भवनों के पञ्चम यनुप ऊँची वेदी होती है इसी भाग क्रीचे के चारों ओर दीवार होती है उसी प्रकार वेदी होती है।

गोल आदि आसग्वाले जो पुर हैं, उनका क्रमसे उच्छ्रु विस्तार लक्ष योजन प्रमाण है और जघन्य विस्तार एक योजन

प्रमाण है। तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हैं उनका उच्छिष्ट विस्तार बारह हजार दोसौ योजन है और जघन्य विस्तार पौन योजन है। भवन आवासादि के कोट, द्वार, नृत्यशाला इत्यादि पाये जाते हैं।

ज्यन्तरो के आहार कुछ अधिक पाँच दिन बीतने पर होता है और उच्छ्वास कुछ अधिक पाँच मुहूर्त जाने पर होता है।

मध्यलोक

इस चित्रा पृथ्वी के एक हजार योजन नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिमा तक मध्यलोक माना गया है। मध्यलोक की ऊँचाई मेरु प्रमाण है। इसका आशय यह है कि एक हजार योजन का उमका अवगाह है और एक हजार योजन कम एक लक्ष योजन प्रमाण यह चित्रा पृथ्वी के समतल से ऊँचा है, तथा चालीस योजन प्रमाण उसकी चूलिमा है।

इस मध्यलोक में ही ज्योतिष देवों के विमान हैं। इस चित्रापृथ्वी के समतल भूभाग से सातसौ निब्धे योजन से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारंभ होता है और नवसौ योजन पर उनका क्षेत्र समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दस योजन प्रमाण ऊँचे (मोट) आकाश क्षेत्र में ज्योतिष देवों के निवास (विमान) हैं। इसलिए इनका वर्णन भी इसी मध्यलोक में आगे करेंगे।

यहाँ पर तिर्यकलोक का संचित निरूपण करते हैं।

जंबूद्वीप का वर्णन

इस लोक में तिर्यक आसख्यात द्वीप व समुद्र हैं। उन सब के मध्य में एक लक्ष योजन के विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) वाला जम्बूद्वीप है। उसके ठीक मध्य भाग में मेरुगिरि है। उसकी दक्षिण दिशा से लेकर १ भरत, २ हैमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रच्यक, ६ धैरण्यवत और ७ ऐरावत ये सात वर्ष (क्षेत्र) हैं। इन क्षेत्रों (देशों) की मन्धि पर अर्थात् एक २ क्षेत्र के अनन्तर एक एक पर्वत है, जिन्हें कुलाचल कहते हैं। ऐसे कुलाचल ब्रह्म हैं—१ हिमवान्, २ महाहिमवान्, ३ विषध, ४ नील, ५ रुम्मी और ६ शिल्परी। भरत और हैमवत क्षेत्र के मध्य में (सन्धि पर) हिमवान् कुलाचल है। हैमवत और हरिक्षेत्र के बीच में महाहिमवान् कुलाचल है। हरिक्षेत्र और विदेहक्षेत्र की सन्धिपर विषधचल है। इसी प्रकार सात क्षेत्रों की सन्धिपर ब्रह्म कुलाचल है। क्षेत्रों का विभाग करने से इनको वर्षधर पर्वत भी कहते हैं।

कुलाचलों का विस्तार और वर्ण

हिमवान् आदि श्रेयो कुलाचल मूल से लेकर ऊपर तक समान चौड़ाई वाला है। जैसे मूल भवनादि श्री शीवार नीच से लेकर ऊपर तक समान चौड़ी होती है, वैसे ही ये श्रेणों पर्वत नीचे, मध्य में और ऊपर समान चौड़े हैं। अन्य पर्वतों की तरह हीनाधिक विस्तार वाली नहीं है। उनके पार्श्व भाग (पम्बान्डे) विविध मणियों से विचित्र है। उनके दोनों तरफ केंद्रिये समुद्र को स्पर्श करते हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप के कुलाचलों के दोनों तरफ के तट लगभग समुद्र को छूते हैं, तथा घातकीरज के कुलाचलों के एक ओर के तट लक्षण समुद्र को और दूसरी ओर के तट श्लोश्वि को छूते हैं और पुष्पार्थ के कुलाचलों के एक ओर के तट तो श्लोदधि को और दूसरी ओर ने मानुयोत्तर पर्वत को छूते हैं।

इन पर्वतों में वर्ण क्रमशः हंस (सुवर्ण), अर्जुन (चादी), तपनीय (तपहुत्रा सोना), बंदूर्य (नीलमणि), रजत (चादी) और सुवर्ण के समान हैं। अर्थात् हिमवान् सोने के समान, महाहिमवान् चाँदी के समान, निषव तपेहुए सोने के समान, नील वैदूर्यमणि के समान, रस्मी चाँदी के समान और शिखरी सोने के समान पीतवर्ण हैं। हिमवान् एकसो योजन अथा, महाहिमवान् दोसौयोजन, निषव चारसौ योजन, नील चारसौ योजन, रस्मी दोनों योजन और शिखरी एकसो योजन ऊंचा है। इन पर्वतों की जितनी ऊंचाई है उसके चतुर्थ भाग (चाथाद) अवगाह (भूमि के अन्दर) है।

कुलाचलों पर सरावर

उक्त छह कुलाचलों के ऊपर क्रम में पद्म, महापद्म, तिगिञ्ज, कंसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये हृद (सरोवर) हैं। इनका व्यास (चौड़ाई), आयाम (लम्बाई) और अवगाह (गहराई) अपने पर्वत की ऊंचाई से क्रमशः पाँचगुणा, दशगुणा और दशनेभाग प्रमाण है। अर्थात् पद्महृद का व्यास (चौड़ाई) पाँचसौयोजन, आयाम (लम्बाई) एक हजार योजन और अवगाह (गहराई) दश योजन प्रमाण है। महापद्म हृद की चौड़ाई एक हजार योजन, लम्बाई दो हजार योजन व गहराई बीसयोजन प्रमाण है। तिगिञ्ज हृद की चौड़ाई दो हजार योजन, लम्बाई चारहजार योजन और गहराई चालीस योजन प्रमाण है। इसी प्रकार अपने २ पर्वत की ऊंचाई से हृद की चौड़ाई पाचगुनी, लम्बाई दशगुनी और गहराई दशने भाग प्रमाण समझना चाहिए।

सरोवरों के मध्य कमल और उन पर मपरिवार देवियों

उन हृदों के मध्य में कमल हैं, हृदों की गहराई के दशने भाग प्रमाण उनके कमलों की ऊंचाई व चौड़ाई है। वे कमल पृथ्वीमय्य है। वनस्पति प्राय नहीं है। अर्थात् पद्महृद के कमल की ऊंचाई व चौड़ाई एक योजन, महापद्म के कमल की दो योजन, तिगिञ्ज हृद

के कमल की चारयोजन । इसी प्रकार आगे के हदों के कमलों की ऊँचाई व चौड़ाई क्रमशः चार, दो और एक योजन प्रमाण है । ये कमल अपनी सुगन्ध से दशों दिशाओं को सुगन्धित करते हैं । इनकी नाल वैदूर्यमणि की बनी हुई है । उसकी ऊँचाई विद्यालीस कोश प्रमाण है । जिससे से चालीस कोश प्रमाण नाल तो जल के भीतर रहती है और जलतल से ऊपर दोकोश ऊँची है । तथा एक कोशमोटी है । इसके अन्दरमा मृणाल तीनकोश का मोटा सल्यमय श्वेतवर्ण है । कमल के ग्यारह हजार दल (पॉलुडियाँ) हैं । कमल की जितनी ऊँचाई व चौड़ाई है उसके अर्द्ध भाग प्रमाण नाल जल के ऊपर निकली हुई है । कमल की कणिका की चौड़ाई कमल की ऊँचाई व चौड़ाई से आधी है और प्रत्येक दल की चौड़ाई उसने चतुर्थ भाग प्रमाण है । जैसे पद्महृद के कमल की ऊँचाई व चौड़ाई एक योजन प्रमाण, अर्थात् उसकी नाल उससे अर्ध (दोकोश) प्रमाण जल के ऊपर निकली है । उस कणिका की चौड़ाई दो कोश प्रमाण और उसका प्रत्येक पत्र एक २ कोश प्रमाण चौड़ा है । ऐसे ही अन्य हदों में समझलेना चाहिए ।

पद्महृद के कमल की कणिका पर श्रीदेवी का रत्नमय प्रासाद है, जो शरद-भूषिणा के चन्द्रमा की दृष्टि को लजाने वाला है । उसकी लम्बाई एक कोश, चौड़ाई आधे कोश और ऊँचाई पान कोश प्रमाण है । जिस प्रकार पद्महृद का वर्णन किया वैसाही महापद्मादि में हैं उनका प्रमाण यथासंभव समझ लेना चाहिए ।

पद्महृद में कमल की कणिका पर जैसे श्रीदेवी निवास करती है, ऐसे शेष हदों के कमल की कणिकाओं पर क्रमशः द्वी, दृष्टि, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी देवी निवास करती हैं । इनकी आयु एक पल्य प्रमाण है । तथा एक एक कमल के परिवार रूप एक एक लाल चालीस हजार एकूनी पद्महृद कमल उनी हृद में स्थित हैं ।

पद्महृद सम्बन्धी कमलों पर श्रीदेवी का परिवार स्थित है उसे द्दित्यते है ।

मूल कमल के प्रतिकोण, दक्षिण, और नैऋत्य दिशा में जो कमल हैं उसपर श्रीदेवी के आदित्य, चन्द्र और जतु परिपद् के परिपद्देव निवास करते हैं । आदित्य (आभ्यन्तर) परिपद् के परिपद्देव तृचीस हजार हैं । चन्द्र (मध्य) परिपद् के परिपद्देव चालीस हजार और जतु (बाह्य) परिपद् के परिपद्देव अठतालीस हजार हैं । एक एक परिपद् देव के निवास के लिए एक एक कमल पर प्रसाद बने हैं । सात प्रकार की सेना के देवों के निवास करने के लिए मूल कमल से पश्चिमदिशा में सात कमलों पर प्रासाद हैं तथा सामानिक देवों के कमल उत्तर दिशा के दोनों कोनों में चार हजार हैं । और इन कमलों के अभ्यन्तर मूल कमल की तरफ एक एक दिशा में चार-चार हजार अंगरक्षकों के कमलों पर मन्दिर (प्रासाद) हैं । प्रतीहार महत्तरो के एक सौ आठ कमल, उन अंगरक्षकों के कमलों के अभ्यन्तर मूल कमल के निक्ट दिशा व विदिशा में स्थित हैं ।

ये सब परिवार-कमल भी मण्डिमय हैं। जलतल से ऊंचे नहीं हैं। तथा परिवार-कमल की ऊँचाई, चौड़ाई आदि मूल कमल से अर्धप्रमाण जाननी चाहिए। अर्थात् श्रीदेवी के प्रासाद की जितनी ऊँचाई-चौड़ाई आदि बतलाई गई है उससे आधी परिवार-कमलों की है। श्री, ही व धृति ये तीन तो सौवर्ग इन्द्र की देवियों हैं। और कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी ये तीन ईशान इन्द्र की देवियाँ हैं।

हदों से नदियों का उद्भव

उन हदों से गगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवर्णकुला, रुद्रकुला, रक्ता और रक्तोवा ये चौदह महानादियों निकली हैं। इनसे से दो दो नदियों के सात युगलों में पूर्व की (गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, सुवर्णकुला, रक्ता) ये सात नदियों पूर्वदिशा की और मुख करके तथा शेष नदियों पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चेतों के बीच में स्थित पर्वतों की प्रदक्षिणा देकर समुद्र में मिली है।

उक्तनदियों के दोनो तट पुत्राग, नागकेसर, सुपारी, अशोक, तमाल, कदली (कला), ताम्बूली, बड़ी इलायची, लवंग, मालती आदि के वृक्ष आर लताओं से सुशोभित है।

आदि के पद्म हृद से गगा, सिन्धु और रोहितास्या ये तीन नदियाँ और अन्त के पुण्डरीक हृद से रक्ता, रक्तोवा और सुवर्णकुला ये तीन नदियाँ निकली है। शेष चार हदों से दो दो नदियाँ निकली हैं। भरत व ऐरावत से नाभिगिरि नहीं है, इसलिए इन चेतों में बहने वाली गगा, सिन्धु और रक्ता, रक्तोवा इन चारों नदियों को छोड़कर शेष नदियों चेत के मध्य में स्थित नाभिगिरि को आधायोजन छोड़कर समुद्र में मिली है। विदेह चेत में मेरुपर्वत है, उसे यहाँ, नाभिगिरि कहा है। हेमवत, हारस्यक और हैरख्यवत से नाभिगिरि विद्यमान ही हैं। नदियाँ हृद से निकल कर नाभिगिरि के सम्मुख सीधी आकर, आधे योजन दूर से मुड़कर नाभिगिरि की अर्ध प्रदक्षिणा करके समुद्र में जा मिली हैं।

गंगा नदी के विकास और गमनादि

पद्म-हृद के पूर्वदिशा में वज्र द्वार है, उससे गगानदी निकलकर हिमवान् पर्वत के ऊपर पूर्वदिश की ओर पाँचसौ योजन जाकर हिमवान् पर्वत पर स्थित जो गगा कूट है उससे आधा योजन पहले मुड़गई है। वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ पाँचसौ तेईस योजन और कुछ अधिक आधे कोश जाकर पर्वत के तट पर पहुँची है। पर्वत पर गंगा नदी का व्यास सवा छह योजन प्रमाण है। जिस तट से गंगा नदी नीचे गिरती है, उस तटपर मण्डिमित दो कोश लम्बी व ऊँची प्रणाली है। उस प्रणाली के मुण, कान, जीभ और नेत्र के आकार तो सिंह के समान है तथा भौंड़े मस्तक आदि का आकार गौके समान है, इसलिए मुख्यरूप से प्रणाली को यूपभाकार कहते हैं। उससे गगा

नदी हिमवान् पर्वत से पश्चिम योजन की दूरी पर काहला के आकार होकर (क्रमशः चौड़ाई बढ़ती हुई) दशयोजन की चौड़ाई को लिये हुए भरत चैत्र में हिमवान् पर्वत के मूल में दश योजन गहरे और साठ योजन चौड़े गोल कुण्ड में गिरी है।

उस कुण्ड के बीच में जल से ऊपर आधा योजन ऊँचा और आठ योजन चौड़ा गोल द्वीप है। उस द्वीप के मध्य में वज्रमय दशयोजन ऊँचा एक पर्वत है। उसका व्यास (चौड़ाई) षष्ठी पर चार योजन, मध्य में दो योजन और अग्रभाग में एक योजन प्रमाण है। उस पर्वत पर श्री देवी का मन्दिर है। जो नीचे तीन हजार धनुष और ऊपर में एक हजार धनुष प्रमाण चौड़ा है और दो हजार धनुष ऊँचा है। उसका अभ्यन्तर का व्यास साठे सात सौ धनुष प्रमाण है। उस मन्दिर के द्वार की चौड़ाई चालीस धनुष और ऊँचाई अस्मी धनुष है। उस द्वार के वज्रमय दो कपाट हैं।

उक्त मन्दिर के मस्तक पर एक पार्थिव कमल है। उसकी कर्णिका पर सिंहासन है। उस पर जटा सहित त्रिनिविन्ध है। उस को अभियेक करने में लिए ही मानों उसके मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् त्रिनिविन्ध के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।

कुछ से निकल कर गंगा नदी सीधी दक्षिण दिशा में जाकर विजयार्थ पर्वत की खंडप्रपात नामा गुफा में प्रवेश करती है। वहाँ यह आठ योजन चौड़ी दोगई है और गुफा के उत्तर द्वार से बाहर निकली है। उक्त गुफा के पूर्व पश्चिम दिशा की दीवार के निकट दो कुण्ड हैं, उनसे दो योजन चौड़ी उन्मत्तजला और निम्नजला नाम की दो नदियाँ निकली हैं और दोनों सीधी चलकर गंगा नदी में जा मिली हैं। गुफा की व गुफा के द्वार की ऊँचाई तो आठ योजन की है, चौड़ाई चार, योजन की है और लम्बाई पचाम योजन (विजयार्थ समान) है।

उक्त गुफा से निकल कर गंगा नदी दक्षिण भरत के अर्धभाग पर्यन्त सीधी दक्षिण की तरफ गई है और वहाँ से मुड़कर पूर्व दिशा की ओर बढ़कर मागध नामक द्वार में होकर लवण मसुद्र में मिली है।

सिन्धु नदी का विकास और गमनादि

गंगा का जिस प्रारंभ किया है उसी के समान सिन्धु नदी का वर्णन समझना चाहिए। केवल इतना अन्तर है कि सिन्धु नदी पद्मसह्य के पश्चिम द्वार से निकल कर पश्चिम की ओर बढ़कर सिन्धुद्वार के पहले मुड़कर पर्वत के निकट आकर कुंड में गिरी है। वहाँ से निकल कर विजयार्थ पर्वत की तमिस्रा नामक गुफा में प्रवेगकर वहाँ से निकल जवृषीप के कोट के प्रभास नामक द्वार से पश्चिम मसुद्र में मिलती है।

शेष नदियों का वर्णन

रोहित नदी महापद्महृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी महाहिमवान् पर्वत के तट पर्यन्त सोलह सौ पाँच योजन, उन्नीसवें भाग तक जाकर हैमवत चैत्र के कुड मे पडी है। वहाँ से निकलकर सीधी नाभिगिरि के आध योजन पहले से मुडकर पूर्व दिशा के सम्मुख होकर पूर्व समुद्र मे गिरी है। रोहितास्या नदी पद्महृद के उत्तर द्वार से निकलकर सीधी हिमवान् के तट तक दोसौ छहत्तर योजन और छह उन्नीसवें भाग (२७६-६/१६) तक आकर हैमवत चैत्र मे कुड मे पडी है। और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरी के निकट आधे योजन की दूरी से मुडकर पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र मे प्रवेश करती है। हरित नदी तिर्गिछहृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी निपथ पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन, एक उन्नीसवें भाग तक जाकर हरि चैत्र के कुण्ड मे गिरी है। वहाँ से निकल पूर्व की भौति नाभिगिरी के समीप तक जाकर वहाँ से मुडकर पूर्व दिशा की ओर बहकर पूर्व समुद्र मे जा मिली है। हरिकान्ता नदी महापद्म हृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी महाहिमवान् के तट तक सोलह सौ पाचयोजन और पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर हरिचैत्र मे गिरी है, वहाँ से निकल कर सीधी पूर्ववत् नाभिगिरि के निकट जाकर और वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई परिचम समुद्र मे प्रवेश कर गई है। सीता नदी केसरी हृद के दक्षिण द्वार से निकलकर सीधी नील पर्वत के तट पर्यन्त चोहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह चैत्र के कुड मे गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी मेरु गिरि के निकट तक जाकर उससे आधे निकल कर सीधी निपथाचल के तट पर्यन्त चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग के उत्तरद्वार से समुद्र मे मिली है। नारी नदी महापुडरीक हृद के दक्षिण द्वार से मुडकर पश्चिम की ओर बहकर पश्चिम पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर रम्यक चैत्र के कुड मे गिरी है और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्व समुद्र मे प्रवेश कर गई है। तरकान्ता नदी केसरीहृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी नील पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर रम्यक चैत्र के कुण्ड मे गिरी है। और वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई पश्चिम मे जा मिली है। स्वर्णकला नदी पुण्डरीक हृद के दक्षिण द्वार से निकल सीधी शिखर पर्वत के तट तक दोसौ छिहत्तर योजन, छह उन्नीसवें भाग (२७६-६/१६) पर्यन्त जाकर हैरण्यवत चैत्र के कुड मे गिरी है। और वहा से निकल सीधी नाभिगिरि के उरली ओर तक जाकर और वहाँ से पर्वत के सम्मुख मुडकर बहती हुई पूर्व समुद्र मे प्रवेश कर गई है। रूपकला नदी महापुडरीक हृद के उत्तर द्वार से निकलकर रम्यक पर्वत के तट तक सोलहसौ पाँच योजन एवं उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर हैरण्यवत चैत्र के कुड मे गिरी है। तथा वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट जाकर उसके उरली तरफ से मुडकर

पश्चिम दिशा में बहती हुई पश्चिम मसुद्र में मिली है। यहाँ पर्वत के ऊपर नदी के गमल करने का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कहा है। अन्यत्र घात कीरण्ड व पुष्करार्ध में उनकी अपेक्षा से यथासंभव प्रमाण जानना चाहिए।

गंगा तथा सिन्धु धा जैसा वर्णन कर आये हैं, वैसा ही वर्णन रक्ता व रक्ततोषा का भी सम्भला चाहिए। केवल इतना विशेष है कि यहाँ पुराणिक द्रष्ट और शिलेरी पर्वत सम्भला। प्रणाली आदि का सब वर्णन समान जानना। शेष नदियों, प्रणाली, कुंडादि के व्यासादि न प्रमाण भरत पेरवत सम्बन्धी नदियों से अनुक्रम से विवेक सम्बन्धी नदियों तक दूना मसमला।

नदियों का विस्तार

गंगा सिन्धु और रक्ता रक्तोदा इनकी चौड़ाई का प्रमाण हृद से निकलते समय सवाब्रह्म योजन है और समुद्र में प्रवेश करते समय दशगुना हो गया है। अन्य सब विदेह पर्यंत नदियों का क्रम से दूना दूना प्रमाण होता चला गया है। जैसे गंगा नदी का समुद्र में प्रवेश करते समय विस्तार (चौड़ाई) साठे बाम्ठ योजन है। समस्त नदियों की गहराई अपने २ चौड़ाई के प्रमाण से पचासवें भाग है। जैसे गंगा नदी की गहराई आठे कोश प्रमाण है इसी प्रकार अन्य नदियों का सम्भला चाहिए।

नदियों के निकलने के हृद-द्वार, समुद्र में प्रवेश करने के जम्बू द्वीपादि के कोट के द्वार, कुंड में निकलने के द्वार तथा अन्यत्र इन पर तोरण हैं, और उनपर जितनाम्ब सहित दिक्कुमारियों के मन्दिर (आमाद) हैं।

उन तोरणों का विस्तार (चौड़ाई) अपनी २ नदियों के विस्तार प्रमाण है। तथा व्यास से डेढ़ी ऊँचाई है। जैसे गंगानदी के निर्गम द्वार के तोरण की चौड़ाई का प्रमाण सवाब्रह्म योजन और ऊँचाई का प्रमाण नवयोजन तथा तीन के आठवें भाग प्रमाण है, और सर्वत्र तोरण का अर्वाह (भूमि में गहराई-नीच) आठे योजन प्रमाण है।

गंगा और सिन्धु दोनों नदियों चौबह-चौबह हजार नदियों के परिवारवाली हैं। इनके आगे की नदियों प्रतिचेत्र में अनुक्रम से विदेह क्षेत्र पर्यन्त दूनी होती चली गई है। विदेह क्षेत्र के उत्तर में प्रतिचेत्र में आषी-आषी हीन होती गई है।

भरसादि क्षेत्रों का विस्तार

जम्बूद्वीप के एकसौ नव्वे भाग प्रमाण अर्थात् पाँचसौ बम्बीस योजन और छह के उन्नीसवें भाग प्रमाण भरत क्षेत्र के विस्तार का ण है। क्रमसे इससे दुगुने दुगुने पर्वत चेत्रादि विदेह पर्यन्त हैं।

भावार्थ—भरत क्षेत्र से दूना हिमवान् पर्वत, हिमवान् से दूना हेमवत क्षेत्र, उससे दूना महाहिमवान् पर्वत, महाहिमवान् से दूना हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र से दूना निषध पर्वत, तथा निषध से दूना विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के विस्तार (चौड़ाई) का प्रमाण तेतीस हजार कइसौ चौपसी योजन और एक योजन की उन्नीस कला में से चार कला प्रमाण है। इसके बीच में सीता व सीतावा नदी का प्रवाह है। इसलिए विदेह की चौड़ाई में से नदी की चौड़ाई को घटाने पर शेष का जो आधा प्रमाण रहता है वही वत्सी विदेह क्षेत्र, सोलह वजार गिरी, बारह विभंगा नदी, देवप्रयागदि वन इनकी लम्बाई प्रमाण है। विदेह का विक्रम (चौड़ाई) प्रमाण ३३६८४-४/१६ में से पाँचसौ योजन नदी का व्यास घटाने पर ३३१८४-४/१६ योजन रहे। इस का आधा करने पर सोलह हजार पाचसौ वानवें योजन और एक योजन के उन्नीस भागों में से दो भाग प्रमाण लम्बाई का प्रमाण होता है।

विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप

मेरु पर्वत गोलाकार है और वह विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। उसकी ऊँचाई तिन्यान्वये हजार योजन प्रमाण है। मूलमें भूमिपर दशहजार योजन चौड़ा और ऊपर एक हजार योजन चौड़ा है। और उसकी ऊपर ऊपर कटनियाँ हैं, उन पर चार वन सुशोभित हैं।

भूमि पर भद्रशालवन है जो मेरु के मूल में भूमि पर चारों तरफ है। उससे पाचसौ योजन ऊपर जाकर एक कटनी मेरु के चहुँ ओर है, उन पर नन्दनवन है। वहाँ से साठे वामठ हजार योजन ऊपर जाकर कटनी है और उसपर सोमनसवन है। वहाँ से छत्तीस हजार योजन ऊपर जाकर एक कटनी है और उस पर पाण्डुक वन है। इनमें मन्वार, आम्र, चम्पा, चन्दन, घनसार, कदली, नारियल, सुपारी इत्यादि के सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं। इन से वे अत्यन्त रमणीय हो रहे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप मन्वन्वी मेरु की ऊँचाई आदि का वर्णन किया।

अन्य चार मेरु पर्वत-

धातकीखण्ड और पुष्करार्ध सम्बन्धी विजय, अचल, मन्दर और विद्युन्माली इन चारों मेरु पर्वतों के पृथ्वी पर भद्रशाल वन हैं। वहाँ से पाचसौ योजन ऊपर जाकर नन्दनवन है। वहाँ से पचपन हजार पाचसौ योजन ऊपर सोमनसवन है। तथा वहाँ से अठारह हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुकवन है। इस प्रकार ये चारों मेरु चौपसी हजार योजन ऊँचे हैं। एक पाँचों मेरु की नींव एक हजार योजन प्रमाण है।

प्रत्येक मेरु के प्रत्येक वन की प्रत्येक दिशा में एक एक चैत्यालय है। उस तरह एक एक मेरु के प्रति सोलह चैत्यालय सुशोभित हैं। इन चैत्यालयों का वर्णन नंदीवरद्वीप का वर्णन करते समय करेंगे।

सुदर्शन मेरु में चारों गजदन्तों के मध्य चारों दिशाओं में भद्रशाल बन हैं, जो पूर्ब पश्चिम दिशा में तो बाईस हजार योजन चौड़ा है और दक्षिण उत्तर में द्वाइसौ योजन चौड़ा है। भद्रशालादि बन के बाह्य और आन्तर दोनों पारखें में वेदी है। जैसे भाग के चारों ओर कगुरे रहित दीवार होती है वैसे ही वेदी है। वह वेदी एक योजन ऊँची, आधे योजन चौड़ी और पाब योजन नीब में है और सुवर्ण-मय है। तथा बड़े २ घंटे और छोटी २ घंटिकाओं से अलंकृत सुन्न २ तोरणों से संयुक्त बहुत भार वाली है।

सुमेरु पर्वत की चौड़ाई का क्रम

मेरु की भूमि तल से लेकर त इतधन तक क्रमशः चौड़ाई घटती गई है। यहाँ पर संश्रय चारों तरफ पाँचमौ योजन चौड़ी कटनी छूटी है, उस में नन्दनवन है। यहाँ दोनों तरफ की कटनी का एक हजार योजन प्रमाण मेरु की चौड़ाई घटी है इसलिए ग्यारह हजार योजन की ऊँचाई तक मेरु समान चौड़ा चलागया है। वहाँ तक चौड़ाई में कमी नहीं हुई है। उसके बाद पुनः क्रमशः घटता हुआ चलागया है। इसका गणित त्रैलोक्यमार ग्रन्थ से जानता।

मेरु नीचे से लेकर इकसठ हजार योजन की ऊँचाई पर्यन्त तो प्रत्येक वर्णवाले नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और उसके ऊपर केवल सुवर्ण सदृशवर्ण से युक्त है।

नन्दनवन, सौमनसवन और पाण्डुवन इन तीनों में चार चार भवन हैं, उनके अधिपति सौधर्म इन्द्र के नोस, यम, वरुण और कुबेर नामक चार लोकपाल हैं। ये पूर्वदि दिशा में रहते हैं और प्रत्येक लोकपाल के सभे तीन सभे दोह साठे तीन करोड़ गिरिल्या (व्यन्तरी) देवागणों पाई जाती है। इनमें से सोम और यम की आयुछाई पत्य प्रमाण है तथा वरुण और कुबेर की आयु कुछ कम तीनपत्य प्रमाण है। सोमका लालवर्ण, यम का श्यामवर्ण, वरुण वा काचनवर्ण और कुबेर का श्वेतवर्ण है। और ये प्रत्येक प्रकार के आयुष्यों से भूषित रहते हैं। इन लोकपालों के स्वर्ग में निवास करने के विमान हैं और यहाँ मरु के ऊपर भी उनके भवन पाये जाते हैं।

नन्दन वन के उत्तर चारों भवनों के दोनों पार्श्वों में दो दो मूढ बने हैं। सब मूढ आठ हैं। प्रत्येक दिशा व विभिन्ना में चार चार सुन्दर वापिष्ठाएँ हैं जो मणिसय तोरण और रत्नमय सोपान (सीढियाँ) से सुशोभित हैं। तथा हंस मयूर आदि यंत्रों से युक्त हैं। ये पचास योजन लम्बी, पन्चीस योजन चौड़ी और दश योजन गहरी है। उनके मध्य में सौधर्म और पेशान के प्रासाद बने हुए हैं। स्वर्ग में सुवर्ण सभा में जैसे इन्द्र अपने परित्राग सहित बैठता है, वैसे ही यहाँ पर जब आता है तब यहाँ भी सभा लगाकर बैठता है।

मेरु पर स्थित शिलालों का वर्णन

मेरु पर पाण्डुक बन में ईशानविशा से लेकर चारों विदिशाओं में क्रम से १ सुवर्ण समान वर्णवाली पाण्डुकरिला, २ हव्य (चोटी) समान वर्णवाली पाण्डुक्म्वला शिला, ३ तपेहुए सुवर्ण समान वर्णवाली रक्ता शिला और ४ लोहित वर्णवाली रत्नकम्बला शिला-ये चार शिलाएँ हैं।

ये पाण्डुकादि शिलाएँ क्रमसे भरतचेत्र, पश्चिमविदेह, ऐरावत और पूर्वविदेह क्षेत्र में उत्पन्न हुए तीर्थकरों के जन्माभिषेक से सम्बन्ध रखती हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थकरों का पाण्डुकरिला पर, पश्चिमविदेह के तीर्थकरों का पाण्डुक्म्वला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरों का रजाशिला पर और पूर्वविदेह क्षेत्र के तीर्थकरों का रत्नकम्बला पर जन्माभिषेक किया जाता है। ये शिलाएँ क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा तक लम्बी हैं। ये सब अर्धचन्द्राकार हैं। सौ योजन लम्बी हैं। बीच में पचास योजन चौड़ी व आठ योजन मोटी हैं। इन शिलालों के ऊपर तीन २ गोल सिंहासन हैं—बीच में श्रीमहर्षिवाचिदेव जिनेन्द्रदेव का सिंहासन है, उसकी दक्षिण दिशा में सौषर्ष हन्द्र का भद्रासन है और उत्तर दिशा में ऐशान हन्द्र का भद्रासन है। उन आसनों की ऊँचाई पाँचसौ धनुष, नीचे चौड़ाई पाँचसौ धनुष, ऊपर चौड़ाई वार्डेनौ धनुष प्रमाण है। और वे आसन पूर्वदिशा के सम्मुख हैं।

पाण्डुकवन के मध्य मेरु की पूलिका है जो वैशूर्यमणियमी है। उसकी ऊँचाई चालीस योजन है। नीचे चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चौड़ाई चार योजन प्रमाण है।

पर्वत, वापिका, कूट पाण्डुकादि-शिला ये सब नाना प्रकार की मणियों से निर्मित बन, वेदी और तोरण से संयुक्त हैं अर्थात् पर्वतादि के चहुँ ओर बन हैं उनके बेदिका है और वेदी के तोरण से अलङ्कृत द्वार पाये जाते हैं।

जम्बूद्वीप का वर्णन

मेरु के उत्तर (नील पर्वत के पास दक्षिण की ओर जाती हुई सीता नदी के पूर्व तट व मेरु पर्वत से ईशान विदिशा में) में उत्तर कुरुनाम की भोग भूमि है उसमें जम्बूद्वीप की स्थली है। जैसे यहाँ वृक्ष के थादला होता है वैसे ही जम्बूद्वीप के चारों ओर गोलाकार स्थली सम्भला। यह मूल में पाचसौ योजन चौड़ी है अन्त में दो कोस प्रमाण मोटी है। मध्य में आठ योजन ऊँची हैं, गोलाकार और सुवर्णमयी है। उस स्थली के बीच में एक पीठ है। उसकी ऊँचाई आठ योजन है। चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चार योजन है। उसस्थली के ऊपर के भाग में बाहर की ओर बेटकर सुवर्ण के बलय समान आने योजन ऊँची, एक योजन के सोलहवें भाग प्रमाण चौड़ी नानारत्नों से व्याप्त

बारह अम्बुजवेदिका हैं। अर्थात् स्थली के ऊपर पहली वेदी को वेदेदुष्ट, दूसरी वेदी के और दूसरी को वेदे दुष्ट तीसरी के और तीसरी को वेदे दुष्ट चौथी। इस प्रकार एक दूसरी को वेदित्त किये हुए बारह वेदियाँ हैं। बारह वेदियाँ चार चारों से संयुक्त हैं। बाया और आभ्यन्तर वेदी के बीच से अन्तराल है। अतः बारह वेदियों के बीच से ग्यारह अन्तराल समझते। उनमें से चौथे अन्तराल से एक मूल जन्म्य वृक्ष है और चार जन्म्य वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों से यथा संभव जन्म्य वृक्ष हैं। सत्र मिलकर एक लाल चालीस हजार एकसौ बीस जन्म्य वृक्ष हैं।

भाषार्थ—उत्तरकुक्ष क्षेत्र के मध्य जन्म्यवृक्ष की स्थली (धांझला) है जो तलभाग में पाचसौ योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि गोलाई चौड़ाई से कुछ अधिक तिरगुनी है, और क्रमशः बाहरकी तरफ से घटती २ मध्य में बारह योजन मोटी और अन्त में दो फोरा मोटी है और वह एक सुवर्ण की पल्लवर वेदी से वेदित्त है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मापित एक पीठ (पीठा चौकी) है, जो आठ योजन लम्बा और चार योजन चौड़ा और चार योजन ही लम्बा है। उसको चारों ओर से बारह पक्षवेदियाँ वेदे दुष्ट है। वह वेदिका एक दूसरी को वेदेदुष्ट है। मुन्व पीठ के ऊपर एक दूसरा मणिमय उपपीठ है, जो एकयोजन लम्बा चौड़ा और दोफोरा ऊँचा है। उस उपपीठ के मध्यभाग में सुरशान नाम का जन्म्यवृक्ष है।

जिसकी नव आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह मरकतमणि निर्मित है, उन स्तम्भ के ऊपर वज्रमय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (डालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके उपशाखाएँ (छोटी २ डालियाँ) हैं। प्रवाल (मूरी) के मयान वर्ण बाले उसके फूल हैं। तथा सुवर्ण के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जन्म्य वृक्ष शुक्वीक्रय है, वनस्पतिक्रय नहीं है। जामुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिए इसे जन्म्य वृक्ष कहते हैं। यह जन्म्य वृक्ष दश योजन ऊँचा है, मध्य में छह योजन और ऊपर में चार योजन चौड़ा है। यह मण्डलाकार है।

इस सुदर्शन नामक मूल वृक्ष की उत्तर दिशा वाली (नील पर्वत की ओर) शाखा पर श्री जिनचैत्यालय है। और बाकी तीन शाखाओं पर आदर् व अनान्तर यज्ञों (व्यन्तर देवों) के भवन हैं। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त जितने परिवार वृक्ष हैं उनपर आदर् व अनान्तर के परिचार देवों के आवास स्थान हैं।

मेक पर्वत के वक्षिण में देवकुक्ष नाम ती भोग भूमि है, उसमें मनोमय राजतमय शाल्मली वृक्षों की स्थली है। उसमें शाल्मली वृक्ष मपरिवार अवस्थित हैं। इसका समस्त वर्णन जन्म्यवृक्ष के समान समझना चाहिए। इतना विगोप है कि उसके वक्षिण दिशा की शाखा पर जिनचैत्यालय है। शेष तीन शाखाओं पर गरुड कुमार और वैशुपारी देव के मन्दिर (भवन) हैं। और शाल्मली के परिचार देवों पर इन्हीं देवों के परिवार-देवों के आवास स्थान हैं।

विदेह क्षेत्र

मेरु पर्वत के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है। पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र को पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा के विदेह क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीता नदी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीतोदा नदी बहती है। इस प्रकार इन दोनों नदियों के दक्षिण में उत्तर तट से चार विभाग हो गये हैं। एक एक विभाग में आठ आठ विदेह देश हैं। क्योंकि पूर्व और पश्चिम में भद्रशाल की बेड़ी है। उसके आगे बलार पर्वत है, उसके आगे विभद्रा नदी—इस प्रकार चार चार पर्वत तीन विभद्रा नदी हैं और अन्त में देवारण्य व भूतारण्य की बेड़िका है। इस तरह भद्रशाल की बेड़ी, चार बलार, तीन विभद्रा नदी, एक भूतारण्य या देवारण्य की बेड़ी—ऐसे नव हुए। इन नदियों के बीच आठ देश एक विभाग के हुए। उन्हीं प्रकार अन्य तीनों विभागों में भी आठ आठ देश हैं। चारों विभागों के मिलकर विदेह सम्बन्धी बत्तीस देश होते हैं।

विदेह क्षेत्र में सात प्रकार के काले वर्ष के मेघ हैं और बारह प्रकार के श्वेत वर्ष के द्रोण नामक मेघ हैं। ऐसे ये उन्नीस प्रकार के मेघ वर्षाकाल में सात सात दिन तक वर्षा करते हैं। अर्थात् बहा पर वर्षाकाल में एक मौसमीस दिन तक वृष्टि होती है।

विदेह में दुर्भिक्ष नहीं होता। १ अतिवृष्टि, २ अनावृष्टि, ३ सूफर, ४ टिड्डो, ५ सूबा, ६ स्वराष्ट्र और ७ परराष्ट्र इस प्रकार की इति सिवा अन्य लिंगी (इलिंगी) और लिनोन्त मत के अतिरिक्त अन्य मत (कुमत) बहानही होता है। तथा वह देश सर्वदा केबली, तीर्थकरादि, शलाका पुरुष और ऋद्धि धारक मुनियों के विहार से पवित्र रहते हैं।

विदेह के बत्तीस देशों में से प्रत्येक देश में तीर्थकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्र, नारायण और प्रतिनारायण एक एक द्वां तब उच्छृष्ट रूपसे पाच मेरु सम्बन्धी विदेह देशों में एकसौ माठ होते हैं। और जघन्य रूप से सीता व सीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर तट में एक एक होते हैं। इस तरह एक मेरु की अपेक्षा चार और पाँच मेरु पर्वतों की अपेक्षा बत्तीस होते हैं। अर्थात् बत्तीस तीर्थकर, बत्तीसचक्र आदि तो सदा बने रहते हैं। तथा उच्छृष्ट रूप से पाँच भरत और पाँच ऐरावत क्षेत्र के देश और एकसौ साठ विदेह देश के मिलाकर कुल एकसौ सत्तर तीर्थ करणदि होते हैं।

विदेह क्षेत्र सम्बन्धी बत्तीस देशों के मध्य पूर्व-पश्चिम तक लम्बा विजयाब्द पर्वत है। चक्रवर्ती द्वारा विजय योग्य देश को अर्ध (आधे) करने वाले पर्वत को यहाँ विजयाब्द नाम से कहा है। भरत क्षेत्र में जैसे गंगा, सिन्धु और ऐरावत क्षेत्र में जैसे रत्ना, रत्नोदा नदियाँ

विजयार्ध की गुफा में से होकर निकली हैं वैसे ही प्रत्येक देश के दक्षिण विभाग में गंगा, सिन्धु और उत्तर विभाग में रक्ता, रक्तोवा नदी हैं। इस प्रकार प्रत्येक विदेह देश के छह खण्ड होगये हैं।

विजयार्ध शैल रजत (चौडी) मय है। उस की ऊँचाई पच्चीस योजन प्रमाण है। भूमितल से लेकर दश योजन की ऊँचाई तक उसकी चौड़ाई बराबर पचाम योजन की है। वहाँ पर दश दश योजन की उत्तर व दक्षिण में दो कटनियों छूटी हैं। अतः मध्य में तीस योजन की चौड़ाई रह गई है और उतनी चौड़ाई समान रूप से दश योजन की ऊँचाई तक चली गई है। तथा वहाँ पर दश-दश योजन की उत्तर दक्षिण में दो कटनियों और छूटी है, इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रह गई है और उतनी चौड़ाई पाँच योजन तक बराबर चली गई है। जो प्रथम कटनी उत्तर दक्षिण में छूटी है, उस पर दो विद्याघर श्रेणियों हैं—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। उन दोनों श्रेणियों में विद्याघरों के पचपन कटनी उत्तर दक्षिण में छूटी हैं। जम्बूद्वीप के दोनों छोर पर जो भग्न तथा पेरवात चैत्र हैं, उनके विजयार्ध सम्बन्धी दक्षिण श्रेणी तथा उत्तर श्रेणी में क्रमसे पचास व साठ नगर हैं।

विजयार्ध की दूसरी कटनी (श्रेणी) पर मौषर्म सम्बन्धी अभियोग्य जाति के देवों के मणि-निर्मित विचित्र नगर हैं और विजयार्ध के शिखर पर सिद्धायतनादि नवभूट हैं। उनमें जो पूर्ण भद्रनामक भूट है, उसपर त्रिजयार्धकुमारपति देव न निवास है।

विजयार्ध पर्वत पर उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में एक सौ दश रत्नमय नगर हैं। उनमें (१) साधित (२) कुल और (३) जाति इन तीन विद्याओं से युक्त विद्याघर निवास करते हैं। जिसकी धर्य माचना रुग्ने हैं, उस विद्या को साधित विद्या कहते हैं। जो पितृ कुल क्रम से चली आई है उसे कुल विद्या कहते हैं और जो मातृपक्ष (जाति) में चली आई है उसे जाति विद्या कहते हैं। विद्याघर इज्या, वात्सी, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप इन षट्कर्म का आचरण करने वाले होते हैं। पूज्यपुरुषों की पूजा करने को इज्या कहते हैं। अस्मिन्मयि क्षयि आवि ब्रह्म जीवन के उपायों को वात्सी कहते हैं। दान देने को दत्ति, शास्त्रों के पठन पाठनादि को स्वाध्याय, अविरति के त्याग करने को संयम और अनशननादि को तपश्चरण कहते हैं। वे विद्या की साधना विशेष करते हैं इसलिए उन्हें विद्याघर कहते हैं। उनकी अन्य सब क्रियाएँ भरतादि के मनुष्यवत् हैं।

द्वयभाचल पर्वतों का वर्णन

विजयार्ध पर्वत के द्वारा किये गये छह खण्डों में कुलाचल, विजयार्ध और दोनों नदियों के मध्य वत्सी स्लेच्छ खण्ड के बहुमध्य भाग में एक एक देश में एक एक द्वयभाचल है। अर्थात् विजयार्ध और दो नदियों के द्वारा प्रत्येक विदेह देश के छह छह खण्ड हुए। उन में पाच स्लेच्छ खण्ड हैं और एक आर्य खण्ड है। पाँच स्लेच्छ खण्डों में से उत्तर के दो नदियों के मध्य वत्सी खण्ड में द्वयभाचल है

वह प्रत्येक देश में एक एक है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच विद्येदों में एकसौसाठ और पाँच भारत और पाँच ऐरावत सम्बन्धी दूरा ऐसे सब मिलकर एकसौ सत्तर शुभभाचला हैं। वे सब सुवर्ण वर्ण के हैं और मणिमय हैं। सब सौ योजन ऊँचे, पृथ्वी पर सौ योजन चौड़े और ऊपर पचास योजन चौड़े हैं। उन पर भूतकाल सम्बन्धी चक्रवर्तियों के नाम हैं। जितने चक्रवर्ती उस उस क्षेत्र के होते हैं वे सब अपना नाम उस पर अङ्कित करते हैं।

राजधानियों का वर्णन

उपयुद्ध (खाड़ी) के निकट आर्यखण्ड (दक्षिण भाग में) है। उसमें जेमा, जेमपुरी आदि नाम की एक एक राजधानी नगरी है। उसमें चक्रवर्ती निवास करता है। वह बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी है। अर्द्ध द्वीप सम्बन्धी सब मिलकर एकसौ सत्तर राजधनियाँ हैं। उनके द्वारो पर रत्नमय कपाट हैं। प्रत्येक नगरी के एक एक हजार बड़े द्वार और पाँचसौ २ छोटे द्वार हैं। स्वर्णमय कोट है। नगर के अन्दर बारह हजार वीथियाँ (गलियों) हैं और एक एक हजार चौराहे बाजार हैं। नगर के बाहर तीनसौ साठ बाग-बगीचे हैं। नगर के मध्य श्री मञ्जिनेन्द्रदेव के मन्दिर हैं और चक्रवर्ती के महल व अन्य ससृष्ट जनों के प्रासाद हैं। वे सब रत्नमय सुरोभित हो रहे हैं।

नाभिगिरि का वर्णन

शिवर भागभूमि हैमवत, हरि, रम्यक ओर हेरल्यवत है। उनके मध्य में गोलाकार नाभिगिरि है। वे एक-एक हजार योजन ऊँचे और उतने ही-नीचे से लेकर ऊपर तक चौड़े हैं। खड़े किये गये ढोल के समान उनका आकार है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी कुल बीस नाभिगिरि हैं। वे श्वेतवर्ण के हैं और उनके शिखर पर सौवर्ग और ऐशान इन्द्र के अनुचर देव निवास करते हैं।

कूटों का वर्णन

द्विमत्रान कुलाचल पर ग्यारह, महाहिमवान् के ऊपर आठ, निपव पर नव, नील पर नव, रक्ष्मी पर आठ, शिखरी पर ग्यारह तथा विजयार्ध पर नव नव कूट हैं। वे सब नीचे में अधिक चौड़े और ऊपर क्रमशः थोड़े थोड़े चौड़े हैं। इतने से जो पूर्व दिशा में कूट है उन पर जिन मन्दिर हैं और शेष कूटों पर देव और देवियों निवास करती हैं। ये गोल और रत्नमय हैं और अपने २ पर्वत की ऊँचाई के चौथे भाग प्रमाण ऊँचे हैं। इनकी भूमिपर चौड़ाई ऊँचाई के समान है और ऊपर में चौड़ाई नीचे से बाबी रह गई है। सम्पूर्ण पर्वतों के मूल में, नीचे तथा ऊपर शिखरपर और हटों के चारों ओर वन-खंड हैं। उनकी लम्बाई पर्वतों के समान है और चौड़ाई भावे योजन प्रमाण है। उनके चारों तरफ बेदी (कशुरेवहित कोट) की चौड़ाई पाचसौ वनुप और ऊँचाई दो कोश है।

म प्र

कालचक्र का परिवर्तन

त्रिद्वेद चेत्र में सर्वदा चतुर्थकाल की प्रवृत्ति रहती है। देसवत, हरि, रम्यक, हेरगयवत, उषाकुरु और देवकुरुके भोग भूमियाँ हैं। केवल भरत और ऐरावत में कालचक्र का परिवर्तन होता है। अतः उनके अनुक्रम का प्रतिपादन करते हैं—

उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल और उनके छह २ भेद

अर्द्ध द्वीप सम्बन्धी पाँच भरत और पाँच ऐरावत चेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो कालचक्र परिवर्तन करते हैं। जिसकाल में जीवों की शरीर की ऊँचाई, आयु, शरीरवज्र आदि की क्रम से वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें इनकी क्रम से हानि होती है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। इन दोनों के ऋह २ भेद हैं। १ सुपमासुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमादु पमा, ४ दु.पमासुपमा, ५ दु पमा और ६ दु.पमा दु पमा (अति दु पमा) ये अवसर्पिणी काल के भेद हैं। इसके विपरीत क्रम को लिये हुए उत्सर्पिणी काल है। उसमें १ दु पमादु.पमा, २ दु पमा, ३ दु पमासुपमा, ४ सुपमादु पमा, ५ सुपमा और ६ सुपमासुपमा ऐसा क्रम होता है।

तीसकोडकोडी (तीसकोटि-कोटि) सागर में एक रूपकाल होता है। उसमें से दशकोटि-कोटि सागर का अवसर्पिणी काल और दशकोटि-कोटि सागर में एक उत्सर्पिणी काल होता है। इनके जो छह २ भेद कहे गये हैं उनमें सुपमासुपमा काल चार कोटि सागर का, सुपमा तीन कोटि-कोटि सागर का सुपमा दु पमा दो कोटि-कोटि सागर का दु पमा सुपमा त्रिचालीम हजार वर्ष क्रम एक कोटि-कोटि सागर का तथा दु पमा इस्कीस हजार वर्ष का और दु पमादु पमा भी इस्कीस हजार वर्ष का होता है।

काल की अपेक्षा जीवों की आयु

उन में से सुपमा सुपमा नामक प्रथम काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रारंभ में तीन पल्य की होती है और अन्त में दो पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में छह हजार धनुष की और अन्त में चार हजार धनुष की होती है। प्रारंभ में प्रष्टभक्तहार (तीन दिन जीतने पर एक बार भोजन) करने वाले तथा अन्त में पशु भक्तहार (नौदिन जीतने पर एक बार भोजन) करने वाले होते हैं। और उदय होते हुए सूर्य व सोने के समान बण्णवाले होते हैं।

सुपमा नामक द्वितीय काल सम्बन्धी जीवों की आयु प्रारंभ में दो पल्य और अन्त में एक पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में चार हजार धनुष और अन्त में दो हजार धनुष की होती है। तथा प्रारंभ में पशु भक्तहार (दो दिन में जीतने पर एक बार

भोजन) करने वाले और अन्त में चतुर्थ भूत्कार एक दिन बीतने पर एक बार (भोजन) करने वाले होते हैं। चन्द्र व शंख के समान उनका वर्ण होता है।

सुप्तम दुःपस नामक तृतीय काल में जीवों की आयु आदि में एक पक्ष्य की और अन्त में एक पूर्व कोटि की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारभ में दो हजार धनुष की और अन्त में पँचसौ धनुष की होती है। प्रारभ में एक दिन बीतने पर (दूसरे दिन) आहार करते हैं और अन्त में नित्य आहार करने वाले होते हैं। ये जीव हरित नील कमल के समान वर्ण वाले होते हैं।

दुःपस सुप्तम नाम चतुर्थ काल के आदि में पूर्व कोटि की आयु और अन्त में एकसौ बीस वर्ष की होती है। प्रारभ में नित्य आहार करने वाले और अन्त में दो बार भोजन आदि करने वाले होते हैं। शरीर की ऊँचाई प्रारभ में पँचसौ धनुष और अन्त में सात हाथ प्रमाण होती है तथा पँचों वर्ण के शरीर वाले होते हैं।

दुःपस नामक पंचम काल में जीवों की आयु प्रारभ में एकसौ बीस वर्ष और अन्त में बीस वर्ष की होती है। प्रारभ में शरीर की ऊँचाई सात हाथ और अन्त में दो हाथ प्रमाण होती है। कान्ति हीन रखे पँचवर्ण के मिश्रित वर्ण वाले होते हैं।

दुःपस दुःपस नामक छठे काल के आदि में बीस वर्ष की आयु और अन्त में पन्द्रह वर्ष की आयु होती है। प्रारभ में दो हाथ प्रमाण शरीर की ऊँचाई होती है और अन्त में एक हाथ रह जाती है। वे जीव दुर्घ के समान रयाम वर्ण युक्त होते हैं। और वे बारंबार आहार करने वाले होते हैं।

प्रथम काल के जीव बहरी फल (छोटे बेर) बराबर, दूसरे काल के जीव अक्षफल बराबर, तीसरे काल के जीव आँवले बराबर कल्प वृक्षों से प्राप्त विषय आहार करते हैं। वे मन्द रूपयी होते हैं और मलमूत्रादि निहार से रहित होते हैं। अर्थात् उनके मलमूत्रादि नहीं होते हैं।

कल्प वृक्षों के भेद

भोगभूमि में दश प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। १ रवाङ्ग कल्पवृक्ष से सब प्रकार के वादित्र (वाजे) प्राप्त होते हैं। २ पानाग से सब प्रकार के पात्र (भाजन-वर्तन) मिलते हैं। ३ भूपयाग से अनेक प्रकार के भूषण उपलब्ध होते हैं। ४ गनाग से पीने की सब वस्तुएँ, ५ आहाराग से सब प्रकार के आहार, ६ पुष्याग से सब प्रकार के पुष्प, ७ लोतिरिग से प्रकाश, ८ गदाग से सब प्रकार के मकान-महल, ९ वस्त्राग से वस्त्र और १० दीपाग से दीपक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कल्प वृक्षों के दश भेद हैं।

भोगभूमि का स्वरूप

दर्पण के समान मण्डिमय भोगभूमि है। वह चार अंगुल प्रमाण ऊँचे उत्तम रस और गंध युक्त कोमल तृणों से सुशोभित है और दुग्ध या इशुरस या जल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूर्ण वावडी और श्ल (मरोवर) से व्याप्त है।

वहों पर माता के गर्भ से एक साथ स्त्री पुरुष का युगल (जोड़ा) उत्पन्न होता है। वे युगल बालक जन्म दिन से लेकर सातदिन तक अपनी अंगुली चूसते हैं। फिर सात दिन में भूमि पर रेंगते हैं—पेट के बल चलते हैं। फिर सात दिन में लहराहते चलने लगते हैं। तदन्तर सात दिन में स्थिरगति से चलने लगते हैं। उसके बाद सातदिन में कला गुण का ग्रहण करते हैं। पुनः सातदिन में यौवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पश्चान् सातदिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनवास दिनों में परिपूर्णा प्राप्त करलेते हैं।

वे युगल दम्पति होते हैं। इनके वक्त्रवृषभनाराच सहन होता है, और समचतुरस्रस्थान होता है। वे मन्द कृपाय वाले होते हैं अतः आर्य नाम के धारक होते हैं। इनको पचेन्द्रियो के विषयों से अरुचि नहीं होती है। इनकी अनपवर्त्य आयु होती है। अर्थात् इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आयु के पूर्ण होने पर पुरुष तो छोँक से और स्त्री जभाई से मृत्यु को प्राप्त होती है। इनका मृतक शरीर शरद काल के भेग समान विलीन होजाता है, इनके शरीर का अंश मात्र भी पडा नहीं रहता। वे सरकर देव पर्याय प्राप्त करते हैं। इनमें जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे तो भयनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष देव होते हैं और जो सम्यग्दृष्टि होते हैं, वे सौधर्म और पेशान स्वर्ग में जन्म लेते हैं, अन्यत्र जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रथम काल की आदि में ऊच्छुष्ट भोग भूमि होती है। कम से घटते घटते द्वितीय काल के प्रारंभ में मध्यम भोग भूमि होती है। और उससे भी क्रमशः घटते घटते तृतीय काल के प्रारंभ में जन्य भोग भूमि होती है। इस प्रकार घटने का क्रम चलते हुए तृतीय काल के अन्त में कुलकर उत्पन्न होता है और फिर कर्म-भूमि का समय आता है।

कर्म-भूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकरो की उत्पत्ति

जब तृतीय काल पत्य के आठवें भाग प्रमाण शेष रहजाता है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे चौदह होते हैं—१ प्रतिश्रुति, २ सम्मति, ३ चेतनकर, ४ चेतनधर, ५ सीमकर, ६ सीमध, ७ विमलवाहन, ८ चक्षुष्मान, ९ यरास्वी १० अभिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ मरुदेव, १३ प्रसेनजित और १४ नाभि। इन्हीं चौदहवैनाभि कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थकर श्री आदिदेव हुए। जो पहले पात्र दान के पुण्य मे मनुष्य आयु वा दान्य करते हैं और पश्चान् क्षात्रिक सत्यदर्शन प्राप्त करते हैं, वे ही जीव आकर कुलकर होते हैं। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि पण्डित रूप मे क्षत्रियादि कुल की प्रश्रुति तब तक नहीं होती तथापि भावी का भूत मे उपचार करके इन्हे क्षत्रिय कुल मे उत्पन्नना हुए कहा

जाता है। अथवा भाव में लक्ष्मिस्व जन्म विद्यमान था अतः लक्ष्मि कुलोत्पन्न रहा है। उन कुलकरो में से कई तो जातिस्मरण ज्ञानवाले होते हैं और कई तो अधिज्ञान प्राप्त होता है।

प्रथम कुलकर की आयु पत्य के दशवें भाग प्रमाण होती है और आगे के कुलकरो की आयु दश दश गुणी हीन है। अर्थात् प्रथम कुलकर की पत्य के दशवें भाग, दूसरे की पत्य के सौवें भाग, तीसरे की पत्य के हजारवें भाग इस क्रमसे घटते २ अन्तिम कुलकर नाभि महाराज की आयु पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण रह गई है।

एक कुलकर के मरने के पश्चात् जितना काल जीतने पर दूसरा कुलकर उत्पन्न होता है, उसको कुलकरो का अन्तराल कहते हैं। चौदह कुलकरो के तेरह अन्तराल होते हैं। उनमें से प्रथम अन्तराल पत्य के अस्वीयें भाग प्रमाण है। प्रथम कुलकर की मृत्यु होने के बाद पत्य के अस्वीयें भाग जीतने पर दूसरा कुलकर हुआ है। इसी प्रकार आरह अन्तराल दश दश गुणे भागहार से भाजित पत्य प्रमाण जानने चाहिए।

प्रादि के पांच कुलकर अपराधियो को 'हा' मेसा वचन नील करे दण्ड देते है। 'हा' का अर्थ है-हाय यह बुरा किया। उसने बाद के पाँच कुलकर 'हामा' नील कर दण्ड देते है। अर्थात्-हाय बुरा किया, मत करो। वे अपराधियो को मेसा कहुते है। इनके पश्चात् धृयभवेव सहित पाँच कुलकरो ने 'हामाधिक्' का दण्ड विधान नियत किया। इस का अर्थ है-हाय बुरा किया, मत करो, धिक्कार है कुन्दे।

चलुष्मान और यरास्वी के शरीर का वर्ण श्याम था, तथा प्रसेनजित और चन्द्राम कुलकर के शरीर का वर्ण धवल और शोण कुलकरो के वर्ण सुवर्ण समान थे।

कुलकरो का कार्य

ज्योतिरग जाति के कल्पवृक्षो के मन्द होजाने मे लूर्य और चन्द्रमा दियगई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को समझा कर उसमा भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओ के दर्शन से जल्पकण्ठ प्रजा के भय को दूर किया। सिंह प्रादि जन्तुओ मे क्रूरता आने लगी। तब तीसरे कुलकर ने उनसे बचने मा उपाय वतलाकर जनता को निर्भय किया। सिंहादि प्राणी प्राति क्रूर स्वभाव वाले होगये तब चौथे कुलकर ने उनको दण्ड देने मा उपाय दिगलाकर लोगो को भयरहित किया। कल्पवृक्ष प्रत्यफल देने लगे तब प्रजा में परस्पर कलह होने लगा। पाँच कुलकर ने सोमा चायों कर उनके भगडे दूर किये। जब कल्पवृक्ष अत्यन्त मन्द होने लगे तब प्रजा में उस मर्यादा में भी भगडा होने लगा तो छठे कुलकर ने विशेष चिहादि द्वारा सोमा को दृढ़ करके भगडा मिटाया। सातवें कुलकर ने घोडे प्रादि की मशारी नियत की। आठवें ने बालक का जन्म होने के पश्चात् भी कुञ्ज काल तक जब उसके माता-पिता जीवत रहने लगे और बालकका

सुख देखकर भय करने लगे तब उनके भय का निवारण किया। बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात् तब जब माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें नवमे कुलकर ने बालक को आशीर्वादादि देना सिखलाया। बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात् और भी अधिक काल तक माता-पिता जीने लगे तब दशवे कुलकर ने उनको बालक को चन्द्रमा दिव्याना आदि केलि-क्रीडाएँ सिखलाई। बालक के जन्म के बाद माता-पिता बहुत अधिक काल तक जीवित रहने लगे तब प्रजाको भय उत्पन्न हुआ उसका निवारण म्थारहवें कुलकर ने किया। बारहवें कुलकर ने जब जलवृष्टि से नदी जलाशय आदि हुए नौ उनमें तिरने क उपाय व नाव आदि का विधान बतलाया। जब जरायु सहित बालक उत्पन्न होने लगे तब तेरहवें कुलकर ने जरायु का छेदन करना सिखलाया। अत्र नाल सहित बालक बरतन होने लगे तो चौदहवें कुलकर ने नाल छेदन करना सिखलाया और इन्द्र धनुष, विद्युत् (बिजली) आदि होने लगे तब उनके देखने से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को मिटाया, तथा फलों के आकारादि का ज्ञान और भोजन-विधि का ज्ञान कराया। इसके पश्चात् क्रमशः प्रकृति हुई।

तिरेसठशलाका पुरुष

श्री आदि ब्रह्मा सृष्टयम देव तीर्थकर ने नगर, ग्राम, पत्तनादि की रचना का ज्ञान, लौकिक कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र, और अग्नि मणि कृपि आदि जीमन के उपाय, और इयामूल धर्म ही प्रापना की।

चौबीस तीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ऐसे तिरेशठ शलाका पुरुष चौथेकाल में उत्पन्न होते हैं।

तीर्थकर के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण

आदि तीर्थकर के शरीर की ऊँचाई पौचसौ घटुप की होती है। द्वितीय तीर्थकर ने लेकर आठ तीर्थकरों के शरीर की ऊँचाई पचास-पचास घटुप कम होती गई है। तथा दशमे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दश दश घटुप कम और पन्द्रहवें से लेकर आठ तीर्थकरों की पाँच पाँच घटुप कम शरीर की ऊँचाई है। पार्श्वनाथ के नव हाथ और वर्षमान ने सात हाथ शरीर की ऊँचाई है।

प्रथम तीर्थकर की आयु चौरासी लाख पूर्व, दूसरे की बहत्तर लाख पूर्व, तीसरे की साठ लाख पूर्व, चौथे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दशदश लाख पूर्व कम, नवों की दोलाख पूर्व, दशवों की एक लाख पूर्व की आयु है। म्थारहवें से लेकर नम से चौरासीलाख बहत्तरलाख, साठलाख, तीसलाख, दसलाख, एकलाख, पिच्यानवे हजार, चौरासी हजार पचपनहजार, तीसहजार, दसहजार, एकहजार, एकसौ, और अन्तिम तीर्थकर की बहत्तर वर्ष की आयु होती है।

तीर्थंकरों के अन्तराल

प्रथम तीर्थंकर के पश्चात् अगले तीर्थंकर जितने काल के बाद होते हैं उसे अन्तराल कहते हैं। ऐसे अन्तराल चौबीस तीर्थंकरों के तेईस होते हैं। प्रथम अन्तराल पचास कोटि मागर, तीन वर्ष, आठ महीने और एक पक्ष प्रमाण है। इतने काल के बीतने पर ऋषभदेव तीर्थ सागर, नवलास कोटि सागर है। इस के बाद पाँचवें अन्तर में लेकर चौथे अन्तराल का काल क्रम में तीस लाख कोटि सागर, दशालाव कोटि है। अर्थात् क्रमसे निम्ने हजार कोटि, नवहजार कोटि, नवमौ कोटि, निवैकोटि और नव कोटि मागर प्रमाण अन्तराल है। इसके अनन्तर दशवें भाग प्रमाण अन्तराल एकसौ सागर और छियासठ लाख छवीस हजार वर्ष हीन एक कोटि सागर प्रमाण है। इसके बाद ग्यारहवें आदि अन्तराल क्रमशः चौबिन सागर, तीस सागर, नव सागर, चार सागर प्रमाण है। पन्द्रहवें अन्तराल पौन पत्य हीन तीन सागर प्रमाण है। सोलहवें अन्तराल आधे पत्य का है। सत्रहवें हजार कोटि वर्ष हीन चौथाई पत्य प्रमाण है। इसके बाद अठारहवें आदि अन्तराल चौबिन लाख वर्ष, छह लाख वर्ष, पाँचलाख वर्ष, तियासी हजार मातसौ पचास वर्ष प्रमाण है। अार अन्तिम तेईसवें अन्तराल तीन वर्ष अन्तराल एक के मोक्ष काल से लेकर दूसरे के मोक्ष काल तकके हैं, जन्मादि की अपेक्षासे नहीं हैं। अर्थात् ऋषभ देव के मोक्ष काल है। ये सन नाथ के मोक्षगमन तरु मध्य काल प्रथम अन्तराल है। इसी प्रकार सब अन्तरालों में समकाल लेना चाहिए।

इन अन्तरालों में अपनी अपनी आयु के काल को घटाने पर पूर्व तीर्थंकर से आगे के तीर्थंकर का अन्तराल होता है। जैसे प्रथम अन्तराल में से अजित नाथ की आयु को घटा देने से प्रथम जिनेंद्र के मोक्ष जाने और द्वितीय तीर्थंकर के जन्म लेने के बीच का अन्तरकाल निम्नता है। ऐसे ही अन्य का भी जान लेना चाहिए।

श्री महावीर जिनेंद्र का तीर्थकाल इक्कीस हजार वर्ष प्रमाण दुःप्रम और इतना ही दुःप्रम दुःप्रम है। यह सब मिलाकर धियालीस हजार वर्ष प्रमाण है।

तीसरे काल के तीन वर्ष आठ महीने और एक पक्ष शेष रहने पर प्रथम तीर्थंकर मोक्ष गये और चौथे काल के उतने ही (तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष) वाकी रहने पर श्रीमहावीर भगवान् सिद्ध हुए।

जिनधर्म का उच्छेद-काल

पुं'पद्म और शीतलनाथ के अन्तराल में पाव पत्य, शीतल नाथ और श्रेयोनाथ के अन्तराल में आषा पत्य, श्रेयोनाथ और

स प्र

वासुदेव्य के अन्तराल में पौन पत्य, वासु पूज्य और विमलनाथ के अन्तराल में गरु पत्य, विमलनाथ और अनन्तनाथ के अन्तराल में पौन पत्य, अनन्तनाथ और धर्मनाथ के अन्तराल में आषा पत्य, धर्मनाथ और शान्तिनाथ के अन्तराल में पाव पत्य तक धर्म का उच्छेद (अभाव) चतुर्थ काल में रहा। उक्त समय में जिन वर्म के वक्ता, श्रोता, आचरण कर्त्ता के अभाव से सभीचीन जिनधर्म का अस्तित्व नहीं रहता है।

शक और कल्की की उत्पत्ति ।

श्री वर्धमान जिनन्द्र के मोक्षदाने के पश्चात् छहसौ पाँच वर्ष और पाँच महीने बीतने पर शक (विक्रम) राजा उत्पन्न होता है। और उसके अनन्तर तीसरी चौरानवे वर्ष और सात महीने बीतने पर कल्की का जन्म होता है।

नियत भोग भूमियाँ

भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र के अतिरिक्त सब भोग भूमियाँ हैं। उनमें देवकुल और उत्तरकुल ये दो उच्छेद भोग भूमियाँ हैं। ये मेरु के निम्न दक्षिण और उत्तर में हैं। इनकी परिस्थिति-जीवों की आयु, शरीरादिमत्र रचना प्रथम काल के आदि के समान सदा रहती है। हरि क्षेत्र और रम्यरुक्षेत्र में दूसरे काल के समान सब रचना प्रवृत्त होती है। ये मध्यम भोग भूमियाँ हैं। इनमें सर्वदा दूसरा काल (सुपम) रहता है। हेमवत और हैरयवत क्षेत्र में सदा तीसरा काल (सुषमटु पम) रहता है। और विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल अवस्थित है।

भरत और ऐरावत सम्बन्धी पाँच-पाँच श्लेच्छ खण्डों में और विजयार्थ पर्वत पर विद्याधरो की श्रेणियों में दु पम सुपम काल की आदि से लेकर उसी के अन्ततक जैसी हानि वृद्धि होती है वैसी हानि वृद्धि होती रहती है। अत अवसर्पिणीकाल में तो चतुर्थ काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आयु खण्ड के अनुक्रम से आयु आदि की हानि होती है। वहाँ पर पचमकाल व छठा काल नहीं वर्त्तता है। तथा प्रथमादिकाल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाव यह है कि आर्यखण्ड में प्रथमादि काल की प्रवृत्ति जिस समय होती है उस समय मैं भी उक्त श्लेच्छखण्डादि में प्रथमादिकाल की प्रवृत्ति नहीं होती है, किन्तु अवसर्पिणी काल में उस के चतुर्थ काल की आदि से अन्ततक और उत्सर्पिणी काल में उसके दृतीय काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आर्य खण्ड में हानि वृद्धि जैसी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर आर्य खण्ड में अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी में हानि वृद्धि होती है। अर्थात् वहाँ पर एक रूप वर्त्तना है।

देवगति में सुपम-सुपम काल के समान सदा सुख की प्रवृत्ति होती है और नरकगति में दु पम दु पम काल के समान सदा दु खसय प्रवृत्ति रहती है। मनुष्यगति और तित्येचगति में छोहो काल की प्रवृत्ति होती है।

उस से स्वयंभूरमाण नामक द्वीप के मध्य में चारों ओर मानुषोत्तर पर्वत के समान स्वयंप्रभ पर्वत थे इसमें उसके नौ भाग हो गये हैं ।
कुमुदुल्य भोग भूमि जो समुद्र में है वहाँ तीमरे काल के समान प्रवृत्ति है ।

कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है ?

लवण समुद्र के अत्यन्त आठ दिशाओं में आठ, और उनके मध्य में आठ, तथा हिमवान और शिलरी एन भरत और प्रकार चौबीस कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र सम्बन्धी हैं । और कालोदधि में भी लवण समुद्र समान अद्वितालीय कुभोग भूमियाँ हैं । ये कुभोग भूमियाँ द्वीपों पर हैं ।

जो दिशा सम्बन्धी द्वीप है, वे जम्बूद्वीप की वेदिका से पॉचसौ योजन दूरपर समुद्र में स्थित हैं । त्रिदिशाओं और अन्तर योजन दूर पर हैं । दिशाओं के द्वीपों में साठे पाचसौ योजन दूर पर अवस्थित हैं । और जो पर्वतों के अन्तिम तट पर अवस्थित हैं वे ब्रह्मसम्बन्धी द्वीपवर्ती कुभोग भूमि में मनुष्य एक टागवाले, पश्चिम में पूरुवाले, उत्तर में गुरो और दक्षिण में सीगवाले हैं । पूर्व दिशा खरगोश के समान जान, पूरुबी के समान जान, प्रोहने के वृत्र समान जान और लम्बे जान वाले हैं । अन्तराल (दिशात्रिदिशा के मध्य) पर मेघ और विजली के समान सुलवाले मनुष्य हैं । हिमवान पर्वत के दोनों अन्तिम तटोंपर मत्स्य (मच्छ) सुख और काल सुख हैं । उत्तर विजयार्थ के दोनों अन्त तटों पर हरित समान ओर आदर्श (दर्पण) समान सुपगले हैं । और दक्षिण विजयार्थ के आखिरी तटों पर गोसुर मेघसुखवाले मनुष्य हैं । उनमें जो एक टागवाले हैं वे गुफाओं में निवास करते हैं और अतिमिष्ट सृत्तिका का आहार करते हैं । शेष सब पुष्य व फल का आहार करते हैं और वृक्षों पर निवास करते हैं । मत्र कुभोग भूमि के मनुष्यों की आयु एकपत्य प्रमाण होती है ।

कुभोगभूमियों में जन्म लेने वाले जीव

जो जीव जिन लिंग (सुनि भेप) धारण करके मायाचार करते हैं । ज्योतिष, मन्त्र जैगृक आदि से आहाररुदि रूप आजीविका करते हैं, रुपया पैसा आदि धन चाहते हैं, श्रद्धि, यश, मातारूप गोरव ने मयुकुहं, आहार, भय भेषुन और परिग्रह सम्बन्धी संज्ञा (बांका)

रामते हैं, गृहस्थों के परस्पर त्रिग्रह सम्बन्ध का मल मिलाले हैं, सम्प्रादर्शन की विराधना करते हैं, अपने श्रुतादि से लगे हुए दोगों की गुरु के निकट आलोचना नहीं करते हैं, अन्य जीवों को दोग लगाते हैं, या जो मिथ्याग्रष्टि पंचानि आदि तप करते हैं, मौन रहित भोजन करते हैं वे क्रमोग भूमि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्था दान देने के अयोग्य अवस्था (सूतनादि अवस्था) में दान देते हैं तथा कुपात्रों को दान देते हैं वे भी एक क्रमोग भूमि में जन्म लेते हैं।

घातकी खड और पुष्करार्ध द्वीपों की रचना

जम्बूद्वीप से चतुर्गुण विस्तार वाला (चारलाप योजन) घातकी खड है। उपमे जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। और उत्तमी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। इन दोनों द्वीपों के मध्य में उत्तर दक्षिण तरु लाने दो दो इन्वाकार पर्वत हैं जो सुवर्णमय हैं। पूर्व पश्चिम में एक हजार योजन चौड़े हैं और चारसौ योजन ऊँचे हैं और उत्तर दक्षिण में अपने अपने द्वीपसमान क्रमसे चार लाख और सोलह लाख योजन प्रमाण लम्बे हैं। एक एक चैत्रादि की रचनारूप वनती के धारक हैं।

घातकी खड और पुष्करार्ध में दो दो मेरु हैं। बारह र कुलाचल और चौदह र चैत्र आदि हैं। अर्थात् पर्वत व चैत्रादि संख्या में जम्बूद्वीप से दुगुने र है। विस्तार में क्रमसे दुगुने र और अठगुने र है। और ऊँचाई और गहराई आदि में जम्बूद्वीप के कुलाचल हवादि के समान ही है। घातकी खड और पुष्करार्ध के चैत्र और कुलाचलों का आकार पहिये के अरच्छिद्र और अरकाष्ठ के आकार के समान हैं। अरच्छिद्र के आकार के समान चैत्र हैं और अरकाष्ठ के आकार के समान कुलाचल हैं। घातकी खड में पृथिवी सायिक रत्नमय घातकी वृक्ष हैं और पुष्कर है। उनका वर्णन जम्बूद्वीप स्थित जम्बूवृक्ष के समान जानना चाहिए।

लवण समुद्र के पाताल

जम्बूद्वीप की चारों ओर की वेदिका से विन्धानवे हजार योजन दूरे लवण समुद्र में जाकर चारों दिशाओं में चार महापाताल है। इनके तल व पार्श्व भाग वक्रमय हैं। प्रत्येक एक लाख योजन के गहरे हैं और मध्य भाग में, उतने ही (एक लाख योजन प्रमाण) चौड़े, तथा मूल में सुत भाग में दशहजार योजन चौड़े हैं। पूर्व दिशा में पाताल, पश्चिम में बडनासुख, उत्तर में श्रुपकेसर और दक्षिण में कलवुक नामक महापाताल हैं। इनमें से प्रत्येक के नीचे के तृतीय भाग में वायु भरा है। मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में केवल जल है। रत्नप्रभा शून्यी के खरभाग में भवनवामी देवों के भजन है। वहाँ पर गतकुमार देव और उनकी देवगणार्ण क्रीडा करती हैं। उससे वायु में चोग उदम होता है। उस श्लुब्ध वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जलका मिश्रणन व प्रवेश होता है।

उमके निमित्त से जल वृद्धि होती है। तथा पाताल मे वायु के वेग भा शमन होजाने पर जल हानि होती है। अर्थात् जल ममान स्थिति मे आजाता है। चागे पातालों मे एक दूसरे का अन्तर दो लाव सत्ताईस हजार सात भा योजन और कुछ अधिक तीन कोश प्रमाण है। उन महापातालो के मध्य मे चाटो विदिशाओ मे चार छुद्रपाताल है। उनकी गहराई दस २ हजार याजन है तथा मध्य मे इतने ही चौडे है। और मूल आर ऊपर सुव मे एक एक हजार-योजन चौडे है। महापातालों की तरह उनके नीचे क वृतीय भाग मे वायु है, मध्य के विभाग मे वायु और जल है तथा ऊपर के विभाग मे जल है।

उक्त आठों दिशा व विदिशा मे स्थित पातालों के अन्तरालो मे एक हजार छुद्रपाताल है। वे प्रत्येक एक एक हजार योजन के गहरे और मध्य मे इतने ही चौडे है तथा मूलतल मे व ऊपर सुव मे पाँच पाँच योजन चौडे है। उनके भी पूर्व की तरह तीन भाग है। पहले (नीचे) के विभाग मे वायु, मध्य के विभाग मे वायु और जल तथा ऊपर के विभाग मे जल है।

भावार्थ—लवण समुद्र का जल समभूमि से थारह हजार योजन ऊचा है और पूर्णिमा को वह सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। अरण यह कि पातालों के मध्य विभाग मे नीचे पवन और ऊपर जल है। सो ऋणपक्ष मे प्रतिदिन पवन की जगह जल होता जाता है और शुक्ल पन मे जल की जगह पवन होजाता है। इसलिए शुक्लपक्ष मे जल अधिक ऊँचा होता २ पूर्णिमा के दिन सोलह हजार म्यारह हजार योजन ऊँचा रहता है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकमार आदि ग्रन्थो से जानना।

अन्य द्वीप १ समुद्र

इस मध्य लोक मे अमर्यात द्वीप समुद्र है। उनकी मत्था अर्द्ध ऊँधर सागर प्रमाण है। (इन उँधर पत्य का एक उँधर भागर होता है)। उन अर्द्ध उँधर सागर प्रमित द्वीप समुद्रों मे १ जम्बूद्वीप २ घातकी मड, ३ पुष्करद्वीप, ४ वारुणद्वीप, ५ चीरवर, ६ घृतवर, ७ त्रिद्वार (मधुनर) ८ नन्दीरवर, ९ अरुणवा, १० अरुणाभाम, ११ कु डलघर. १२ शालवर, १३ रुचन्दर, १४ सुजगर १५ कुशगर, १६ मौजवर आदि अमर्यात द्वीप है।

जम्बूद्वीप की चारो तरफ से लवण समुद्र वेढे हुए है, घातकी मड को कालोड समुद्र वेढे हुए है, पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र वेढे हुए है। इस प्रकार उत्तरीत्तर द्वीप १ समुद्र एक दूसरे को वेढे हुए है। आगे के मय समुद्रों के नाम पूर्व-पूर्ववर्ती द्वीपों के समान है। जैसे पुष्कर द्वीप-पुष्कर समुद्र, वारुण द्वीप-वारुण समुद्र इत्यादि।

मं प्र

"जम्बूद्वीप एकलाव योजन प्रमाण चौड़ा है और गोल है। उससे आगे द्वीप न मरुद्द दून न चौड़े और पूर्व-पूर्व को भेरे हुए तथा गोल आकार के धारक है।

समुद्रों के जल का समाश्वात

लवण समुद्र, वाक्यि, शीरसागर, घृतवर, ये चार समुद्र अपनेनामके अनुसुद्ध स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र में जल लवणसा गरें स्वाद वाला है, वाक्यिसमुद्र में मडिरा के समान स्वाद वाला जल है, शीरसागर में दुग्धसमान रसवाला जल है और घृतवर में घृतसमान रस का धारक जल है। झलोद, पुष्पर और स्वयंभूरमण इन तीन समुद्रों में जल के समान स्वादवाला जल है। इनके अतिरिक्त सम्यूर्य समुद्रों के जल का स्वाद इत्यु (दंख-माठे) के रस के समान है।

लाणसमुद्र, झलोदसमुद्र तथा अन्तिम रायभूरमण समुद्र में जलकर मत्स्यादि जीव पाये जाते हैं। म्योकि ये तीनों समुद्र रुम भूमि मरुन्धी हैं। जेप समस्त समुद्रों में जलकर जीव नहीं हैं, म्योकि वे भोगभूमि मरुन्धी हैं और भोगभूमि में जलकर जीव नहीं होते हैं।

पुष्कर द्वीप के मध्य (चीचोचीच) बलयाकार गोल मानुषोत्तर पर्वत है। उसके भीतर-भीतर अर्थात् ढाई द्वीप और दो समुद्रों में ही मनुष्य पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत में लाघकर बाहर जाने की मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है।

मानुषोत्तर पर्वत के परे और रायभूरमण द्वीप के मध्य में स्थिता रायप्रभ पर्वत के भीतर अर्थात् आधे स्वयंभूरमण द्वीप तक भोगभूमिया तिथि है। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है, तथा कुण्डलवर द्वीप के नीचे नीच कुण्डलागिरि और रुचकवर द्वीप के मध्य में रुचकगिरि है वैसे ही स्वयंभूरमणद्वीप के बीचोबीच बलयाकार रायप्रभगिरि है। उससे स्वयंभूरमणद्वीप के दो विभाग हो गये हैं। उसके पहले विभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में रुमभूमि है। इतना विशेष जानना।

ज्योतिष देवों का वर्णन

चित्रा पृथ्वी के प्रारम्भ से मेरु की भूमिका के अन्तिम भाग तक मध्यलोक माना गया है। मेरुपर्वत की अवगाहना (भूमि के अन्दर-नीच) एक हजार योजन है। वही से चित्रा पृथ्वी का प्रारम्भ माना है और उसकी मोटाई एक हजार योजन (मेरु पर्वत की नीच प्रमाण) है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर के सम भूमि भाग से मातलौ निम्ने योजन ऊंचे में ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारम्भ होता है और नौसौ योजन की ऊंचाई पर समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दश योजन मोटे क्षेत्र में ज्योतिष देवों का निवास है। जैसा कि राजवास्तिक में कहा है—

खवदुत्तर सत्तमया दमवादी चतुर्दशोच दुगचदुक्ते ।
 तारिणामगिरिस्त्रिषु बृहमगवगुरुत्रयं गिरामगणी ॥ १ ॥

अर्थ—इस मम भूमिभाग से मातमा नन्दे योजन ऊपर जाकर ताग प्रॉं रा मचार है। उसके ऊपर दग योजन जाकर सूर्य रा जाकर बुध विचरण करता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर गुरु रा मचार हो गा है। उसके ऊपर चार योजन जाकर शनि हो गा है। उसके ऊपर चार योजन ऊपर शिलोत्तरा से उस स्थान से भिन्नता प्रतीत होती है, का निम्न प्रकार है—

खवदुत्तरसत्तमया दमवादी चतुर्दशो च त्रियचउक्ते ।
 तारिणामगिरिस्त्रिषु बृहा सुस्त्रुचुं धारमदयादी ॥ ३३२ ॥

अर्थ—समतल भूमिभाग से मातमां नन्दे योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा रा मचार है। उसके ऊपर दग योजन ऊपर गोल सूर्य रा भ्रमण है। तीन योजन ऊपर जाकर गुरु है। उसके चार योजन ऊपर जाकर मन्त्रशक्ति (शनिस्वर) है। उसके तीन योजन ऊपर जाकर चार योजन ऊपर जाकर मन्त्रशक्ति (शनिस्वर) है। उसके तीन योजन ऊपर जाकर गुरु, गुरु, गुरु, और शनि हो तीन २ योजन के अन्तर पर गजवार्तिक से चतुर्दश चार हो तीन तीन योजन के अन्तर और मंगल शनि हो चार २ योजन के अन्तर पर फला है। और शिलोक सार से नक्षत्र तथा बुध को चार चार योजन के अन्तर पर और गुरु, गुरु, मंगल और शनि हो तीन २ योजन के अन्तर पर लिप्यलागा है।

अठारसी प्रक्षं म से अक कथन से अष्टशिष्ट प्रक्षं के विमान बुध और शनिस्वर के बीच अन्तराल सं है।

सम्पूर्ण ज्योतिष देशों के विमान आश गोलों के आकार है। अर्थात् गोल के बीच म से बराबर दो दुक्ते करने पर एक आने

म, प्र

गोले का चौड़ा भाग ऊपर और मकड़ा भाग नीचे रखने पर जैसा आकार होता है उसी आकार ज्योतिष विमानों का है। उनमें देवों के तार और जिन मन्दिर बने हुए हैं।

ज्योतिष देवों में चन्द्रमा तो उन्द्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चन्द्रमा का विमान ५६/६१ योजन अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से छपन भाग प्रमाण लम्बा चौड़ा है। तथा २२/६१ योजन मोटा है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से अठईस भाग प्रमाण उसकी मोटाई है। विमान का आवे गोले के समान आकर है। और उसकी बहन करने (उठाने) वाले सोलह हजार देव हैं। निर्मल स्थूल के समान अ स्मण्डि से वह निर्मित है।

सूर्य का विमान तपे हुए सुवर्ण के समान मन्तिवाली लोहिताल मणि से निर्मित है। उसकी चौड़ाई लम्बाई ४२/६१ योजन है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भाग में से अड़तालीस भाग प्रमाण सूर्य-विमान लम्बा-चौड़ा है। और २४/६१ योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से चौबीस भाग प्रमाण मोटा है। उसके गहर (उठाने-वाले) देव सोलह हजार हैं।

राहु का विमान अजिन समान कृष्णवर्ण की अरिष्ट मणि से निर्मित है। उसकी लम्बाई चौड़ाई एक योजन प्रमाण है। और मोटाई ढाईसौ धनुष प्रमाण है। उसके बाहर देव चार हजार हैं।

शुक्र का विमान रजतमय है। एक कोशिका लम्बा चौड़ा है। इसके तथा आगे के मन्त्र विमानों के बाहर देव चार हजार हैं। सुता के समान श्वेतवर्ण अरु नासरु मणि से बना हुआ वृहस्पति का विमान है। वह कुत्रुस एक कोश लम्बा चौड़ा है।

सुवर्णमय पीतवर्ण बुध का विमान है और आवकोश लम्बा चौड़ा है।

मंगल का विमान तपे हुए सोने के समान लोहितमणि या नना हुआ है तथा गनैश्चर का तप्त सुवर्ण मय है। इन दोनों की लम्बाई चौड़ाई आधा कोश प्रमाण है।

केतु का विमान षण्णवर्ण की मणि से निर्मित है तथा कुत्रुस एक योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा है।

तारा आदि के विमान कम से कम पाव कोश लम्बे चौड़े हैं।

ऋहामा वीतने पर चन्द्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु आता है। उनसे चन्द्रमा और सूर्य के विमान टक जाते हैं। इसलिए चन्द्र और सूर्य हमको दिखाई नहीं देते। इसीको ग्रहण कहते हैं। चन्द्र-विमान और राहु-विमान का तथा सूर्य और केतु-विमान का परस्पर स्पर्श कभी नहीं होता।

राहु का विमान चन्द्र-विमान से और केतु का विमान सूर्य-विमान से चार प्रमाणशुल (दो हजार व्यग्रहागणुल अर्थात् पौनौ चौरासी हाथ) नीचे रहता है ।

जो ज्योतिष विमान (ताराआदि) समान क्षेत्र में परिभ्रमण करते हैं वे भी परस्पर क्रमों नहीं मिलते । उनमें क्रमसे क्रम एक कोश के सातवें भाग प्रमाण (सवा दो फर्लांग से कुछ अधिक) अन्तर अन्तर रहता है । उनका संयोग कभी होता ही नहीं है ।

ज्योतिष विमानों की गति

अब ई द्वीप और दो समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान निरन्तर भ्रमण करते हैं । मानुषोत्तर पर्वत के बाहर रहने वाले असत्य्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान स्थिर हैं । वे गमन नहीं करते हैं, अपने २ स्थान पर अचञ्चल रहते हैं ।

मानुषोत्तर पर्वत के आन्वन्तर भाग में ६५५३४ (पिन्धानवे हजार गचमौ चौतीन) तारे ध्रुव स्थिर हैं । वे अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं । वे इस प्रकार हैं—जम्बूद्वीप में ३६, लक्षण समुद्र में १३६, वातकी पंड में १०१०, कालोद में ४११००, और पुष्करार्ध में ५३३० हैं ।

मानुषोत्तर शैल के आन्वन्तर भाग के ज्योतिष देवों के विमान मेरुपर्वत से ग्याफूसौ इन्कीस गोजन दूर पर मेरु की प्रद्विच्छा करते हैं । मेरु में ग्याहगौ इक्कीस गोजन तक कोई ज्योतिष देव-विमान नहीं पाये जाते हैं । तथा सूर्य, चन्द्र और ग्रहण के सिवा सब ज्योतिष विमान एक मार्ग पर गमन करते हैं । और नञ्च ए तारे अपनी २ एक परिधि में भ्रमण करते हैं, भिन्न भिन्न मार्ग पर भ्रमण नहीं करते ।

सूर्य व चन्द्रमा की संख्या

जम्बूद्वीप में सूर्य और चन्द्रमा दो ही हैं । लवण समुद्र में चार हैं । वातकी रण्ड में चार, २ कालोद में ग्यालीस २ और पुष्करार्ध द्वीप में सहस्र २ हैं । उत्तर पुष्करार्ध में भी सहस्र २ हैं । सब मिलाकर पुष्कर द्वीप में एक सौ चगलीस हैं । इसके आगे के द्वीप समुद्रों में दूने दूने होते चले गये हैं । जैसे पुष्कर द्वीप से दूने २८८ सूर्य चन्द्र पुष्कर समुद्र में हैं और पुष्कर समुद्र से दूने ५०६ सूर्य चन्द्र वाकण द्वीप में हैं और इससे दूने ११५० वाकण समुद्र में हैं । इसी प्रकार दूने दूने द्वीप समुद्रों में सूर्य और चन्द्रमा समकल्पने चाहिये ।

चन्द्रमा की सोलह कला (भाग) हैं। उनमें से कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में एक एक कला ग्याप होती है। इसी को लोग 'घटना' कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में पुन एक एक कला श्वेतवर्ण होती जाती है। इसीलिए प्रभावस्था में सम्पूर्ण श्याम होजाने में चन्द्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चन्द्रमा दिखाई देता है।

उसका आशय यह है कि चन्द्रमिमान के नीचे राहु का मिमान गमन करता है। उस गहु का भ्रमण सदा ऐसा ही होता है कि जिससे चन्द्रमा भी एक एक कला (भाग) कृष्ण पक्ष में तो आन्ध्रदित्त होती जाती है और शुक्ल पक्ष में एक एक कला प्रतिदिन प्रकट होती जाती है।

एक एक चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध रखने वाले ग्रह अठारही नक्षत्र अठारहम और तारे त्रियामठ हजार नवमौ विचहत्तर षोडशति (६६७५०००००००००००) हैं। गहु, केतु, मंगल, बुध, गुरुशक्ति, शुक, गनैश्चर आदि ग्रहों के नाम हैं। अरिक्ती, मरली, कृत्तिका रोहिणी आदि अठारहस नक्षत्र हैं।

प्रत्येक वीप या समुद्र सम्बन्धी जो ज्योतिष-विमान है उनमें से आठे एक पार्श्व (पक्षार्ध) भाग में दू और आठे दूसरे पार्श्व भाग में हैं।

चन्द्रमा का विचरण क्षेत्र और वीथिया

दो दो सूर्य या दो दो चन्द्रमा का चार क्षेत्र (गमन करने का आक्षेप प्रदेश) एक है। उसका परिमाण ५१० व ४८८ ६१ योजन है। इतने क्षेत्र में गलियों निर्धारित हैं उनका प्रमाण आगे कहेंगे। उनमें एक सूर्य और एक चन्द्रमा गमन करता है। उसीमें दूसरा सूर्य भी गमन करता है। इसलिए दो २ सूर्य और दो २ चन्द्रमा का एक चार-क्षेत्र है।

उक्त चारक्षेत्र में चन्द्रमा की गलियाँ १५ और सूर्य की १८४ हैं। उनमें में एक एक गली में एक एक दिन दो सूर्य और दो चन्द्रमा गमन करते हैं।

जो ५१० व ४८८ ६१ योजन चार क्षेत्र कहा गया है उसमें में जम्बूद्वीप सम्बन्धी सूर्य-चन्द्रमा एक नौ अस्सी योजन प्रमाण चारक्षेत्र तो जम्बूद्वीप के भीतर आया है और गेप चार-क्षेत्र लक्षण समुद्र में है। जम्बूद्वीप के सिवा समस्त द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतियों का चार क्षेत्र अपने २ वीप समुद्र में ही है।

सब से मरुगति से गमन करने वाला चन्द्रमा है। उससे शीतगामी सूर्य है। सूर्य से शीतगामी ग्रह, ग्रह से नक्षत्र और नक्षत्र से तारे अति शीघ्र गमन करते हैं।

ज्योतिषियों की आयु,

चन्द्रमा की आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य प्रमाण है। सूर्य की आयु एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य की है। शुक्र की आयु एक सौ वर्ष अधिक एक पल्य और बृहस्पति की आयु एक पल्य प्रमाण है। बुध, मंगल और शनिेश्वर की आयु आधे पल्य प्रमाण है। तारा और नक्षत्र की उत्कृष्ट आयु पाव पल्य और अधन्य पल्य के आठवें भाग प्रमाण है।

ज्योतिष देवों की देवांगनाएँ

सूर्य और चन्द्रमा दोनों के चार २ पट्ट देवांगनाएँ हैं। और यह प्रत्येक पट्ट देवांगना विक्रिया द्वारा चार चार हजार शरीर धारण करने वाली होती हैं। प्रत्येक पट्ट देवांगना के चार चार हजार परिवार देवियों होती हैं।

ज्योतिष देवांगनाओं की आयु अपने पति देव से आधी होती है। इनमें सबसे हीन-पुण्य देव के भी कमसे कम बत्तीस देवांगनाएँ होती हैं।

ज्योतिष देवों में उपपाद

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष देवों में वे जीव जन्म लेते हैं-जिनहोंने जिनमार्ग से विपरीत वर्म का आचरण किया हो, या निदान किया हो, या अग्नि में जल कर मरे हों, पानी में डूब कर मरे हों, वृक्ष पतित मकान आदि के से नीचे गिरकर मरे हों अथवा परन्तत्रता से बधनादि के निमित्त से परिग्रह उपसर्ग सहन द्वारा निर्जरा कर मृत्यु प्राप्त की हो, अथवा पचानि आदि द्वारा कुतपस्या की हो, या सदोष चारित्र्य वा आराधन किया हो।

इस प्रकार मल्य लोक का वर्णन सम्पूर्ण हुआ अब ऊर्ध्व लोक का स्वरूप कहते हैं।

ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक का विस्तार

सुदर्शन मेरु की चूलिका से ऊपर सिद्ध-क्षेत्र पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है। उसकी ऊंचाई सात राजू प्रमाण है। उसमें से डेढ राजू प्रमाण क्षेत्र में साधर्म-स्थान युगल के विमान हैं। उसके ऊपर डेढ राजू पर्यन्त सानखुमार माहेन्द्र युगल के विमान हैं। उसके ऊपर आधे

आधे राज् के अन्तर पर छह युगल हैं। इस प्रकार छह राज् प्रमाण आकाश मे सोलह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर सिद्ध क्षेत्र के बाह्य योजन नीचे तक क्रमसे नवप्रैवेयक, नव अनुदिश और पंच अनुत्तरविमान हैं।

स्वर्गों में इन्द्र-क्रम

सौधर्म-देशान और सान्त्वकार-माहेन्द्र इन दो युगलों मे चार इन्द्र हैं। अब-ब्रह्मोत्तर, सान्त्व-कापिष्ठ, शुक्र-महायुक्त और शतार-सहस्रार इन चार युगलों में चार इन्द्र हैं। तथा आनत-शरणत और आरण-अच्युत इन दो युगलों मे चार इन्द्र हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गों मे बारह इन्द्र है।

इन सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। क्योंकि इनमे इन्द्र, सामानिक आदि भेदों की कल्पना होती है। इनके ऊपर नवप्रैवेयक आदि को मरुपातीत मन्ते हैं। क्योंकि उनमे रहने वाले मद्य प्रमिद्व होते हैं। वहां उन्मत्ति भेदों की कल्पना नहीं है।

नवप्रैवेयकादि का वर्णन

उक्त आठ स्वर्गों-युगलों के ऊपर नवप्रैवेयक है। उनमे अर्धप्रैवेयक और उपरिमप्रैवेयक ऐसे तीन भाग हैं और उन तीनों भागों मे तीन तीन प्रैवेयक पटल है। उनके ऊपर नव अनुदिश विमान हैं। १ अर्चि, २ अर्चिमालिनी, ३ वैद, ४ वैदोक्त, ये चार अनुदिश विमान पूर्वादि चारों दिशा मे तथा १ मोम, २ सोमरूप, ३ अ क और ४ रुद्रिक ये चार विमान आग्नेयादि विदिशा में स्थित हैं और इनके मध्य में ६ आदित्य इन्द्रक विमान हैं।

इनके ऊपर १ विजय, २ वंजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार अनुत्तर विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में हैं और ५ वा मर्धासिन्धि नामक इन्द्रक विमान उनके मध्य मे है।

प्रतर मर्या

मौधर्मादि स्वर्गों मे तिरैसठ प्रतर हैं। जैसे महल प्रासाद आदि मे खण्ड (मंजिल) होते हैं वैसे ही स्वर्गों में प्रतर (खण्ड-पटल) है। एक प्रतर में एक इन्द्र-विमान मध्य मे होता है। सौधर्मयुगल मे इस्तीस प्रतर है। सान्त्वकार युगल मे सात, ब्रह्मयुगल में चार, सान्त्वयुगल मे दो, शुक्रयुगल मे एक, शतार युगल मे एक, आनत, शरणत, आरण, अच्युत इन चार स्वर्गों मे छह-प्रतर हैं। प्रैवेयक मे नव प्रतर तथा अनुदिश में एक और पंचानुत्तर में एक प्रतर है। अमप्रकार सब तिरैसठ प्रतर हैं।

विमानों की स्थिति

मेघ की चूलिका से ऊपर एक बालाप्र के अन्तर पर सौवर्ग युगल का ऋतु नामक पहला इन्द्रक विमान है। जो इन्द्रक का नाम है, प्रतर का भी वही नाम सम्भला चाहिए। इसी ऋतु विमान की सीध में ऊपर आगे के सब इन्द्रक विमान हैं। सौवर्ग युगल के ऋतु नामक इन्द्रक विमान में बिसल नामक दूसरा प्रतर (पटल) अर्थात् योषन के अन्तराल पर है। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के अर्थात् २ योषन का अन्तराल है। अर्थात् एक पटल के बाद अर्थात् योषन जगह खाली पड़ी है, उसके बाद दूसरा पटल है।

प्रथम इन्द्रक के चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। और विदिशा में पुष्पप्रकीर्णक (बिखरे हुए फूलों के समान क्रमरहित) विमान हैं। एक एक श्रेणियाँ (पंक्ति) में बासठ बासठ विमान हैं। उनमें श्रेणिवद्ध विमान रहते हैं। प्रति पटल एक एक विमान घटता गया है; इसलिए सौवर्ग युगल के अन्तिम 'प्रभ' नामक पटल में बत्तीस श्रेणिवद्ध विमान हैं। उद्ध रात्र में सौवर्ग युगल सम्बन्धी इकतीस पटल हैं। प्रत्येक पटल सम्बन्धी उत्तर दिशा के श्रेणिवद्ध विमान तथा वायव्य ईशान विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में तो उत्तर-इन्द्र ईशान की आका चलती है और तीन दिशा सम्बन्धी श्रेणिवद्ध विमानों में (इन्द्र विमानों में) तथा आग्नेय नैऋत्य विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में दक्षिण इन्द्र सौवर्ग का शासन है। जिन विमानों में सौवर्ग इन्द्र की आका चलती है उनके समूह को सौवर्ग स्वर्ग कहते हैं और जिन विमानों में पेशान इन्द्र का शासन है उन के समूह को पेशान स्वर्ग कहते हैं।

उसके पश्चात् अर्थात् अर्थात् योषन का अन्तराल है। उसके बाद सान्तुमार माहेन्द्र स्वर्ग युगल का प्रथम पटल है। वहाँ से अर्थात् योषन का अन्तराल ओत्तर दूसरा पटल है। इसी प्रकार सर्वत्र समानता चाहिए। उन पटलों के मध्य में इन्द्रक आदि विमान पूर्विक प्रकार हैं। उत्तर श्रेणिवद्ध विमान और पेशान कोण व आग्नेय कोण (विदिशा) के प्रकीर्णक विमानों में उत्तर इन्द्र माहेन्द्र का अधिपत्य है तथा बाकी के सब विमानों पर दक्षिणोन्नत सान्तुमार का अनुशासन है। इसी अर्थसे उसके द्वारा शासित विमानों के समूह को सान्तुमार का स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के सब स्वर्ग पटलों में भी समानता चाहिए।

ब्रह्म-महोत्तर, सान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्रार इन आठ स्वर्गों में चार इन्द्र हैं। वहाँ इन्द्र की अर्थसे नाम भेद नहीं है, किन्तु बसती की अर्थसे भेद है। जैसे यहाँ पर भी देश का एक अधिपति होता है, किन्तु नगरों के भिन्न २ नाम होते हैं इसी प्रकार वहाँ पर जानना चाहिए।

आन्त-प्राणत, आरण्य-प्राणत इन चार स्वर्गों में चार इन्द्र हैं, उनमें से आन्त और आरण्य तो दक्षिण इन्द्र हैं और प्राणत और प्राणत उत्तर इन्द्र हैं। वहाँ पूर्विक प्रकार इन्द्र के भेद से स्वर्गों का भेद जानना चाहिए।

प्रत्येक पटल में एक एक भौगोलिक विमान चटता गया है, इसलिए अन्तिम प्रत्येक के साथ से ऊपर के पटल में प्रत्येक विशाल में दो दो विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर अनुविश विमान का पटल है। उसके मध्य में एक इन्द्र विमान है और चारों दिशाओं में चार और विदिशाओं में चार इस प्रकार नव विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर पंचअनुत्तर विमान हैं।

पंच अनुत्तर विमानों के ऊपर बाह्य योजन का अवकाश छोड़कर सिद्ध-कोत्र है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक रचना है। जिस प्रकार प्रत्येक पटल के ऊर्ध्व व अधोभाग में अन्तराल है, उसी प्रकार प्रत्येक विमान के उर्ध्वभाग व अधोभाग और तिर्यग्भाग में अन्तराल है। एक विमान दूसरे विमान से सर्वथा जुड़ा है। समान भाग में एक इन्द्र की सीध में रहने वाले विमानों का एक पटल माना गया है। नरक भूमियों के समान विमान एक दूसरे से जुड़े हुए नदी है, इसलिए उनको पृथ्वी नदी कहा है। लोकान्त तक पहुँचने वाले भूभाग को पृथ्वी कहते हैं। इसलिए सात नरक भूमियों और एक ईश्वर प्राग्भार नामक सिद्धशिला ये आठ पृथ्वियों मानी गई हैं।

प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य

सौषम स्वर्ग में ऋषीसलाख, पेशान में अठारह सलाख, सानखमार में बारहलाख, माहेन्द्र में आठलाख, अक्ष-ब्रह्मोत्तर युगल में चार लाख, बान्तिव-कापिष्ठ युगल में पूचास हजार, शुक्र-महाराज युगल में बालीस हजार, शतार-सहस्रार में छह हजार विमान हैं। तथा आनता-दि चार स्वर्गों में सद्युदाय रूप सात सौ विमान हैं। अयोमि वैयक के तीन पटलों में एक सौ ग्यारह विमान, मध्यम प्रत्येक के तीन पटलों में एक सौ सात तथा उपरिम प्रत्येक के तीन पटलों में इत्थानाने विमान हैं। एवं अनुत्तर में नव और अनुत्तर में पाँच विमान हैं। इनमें से अपने २ स्वर्गों के इन्द्रक और पंक्तिवद्ध विमानों की संख्या को घटाने पर प्रकीर्णक विमानों की संख्या निकल आती है।

प्रथम अनु इन्द्रक विमान का विस्तार मनुष्य लोक समान प्रतालीस लाख योजन प्रमाणा है और सब से अन्तिम सर्मार्य सिद्धि विमान का विस्तार जम्बू द्वीप समान एक लाख योजन प्रमाणा है। शेष सम्भवर्ती द्वीतीयादि इन्द्रक विमानों का विस्तार क्रमशः अल्प २ प्रमाणा है।

भौगोलिक विमानों का विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) असंख्यात योजन प्रमाणा है और प्रकीर्णक विमानों का विस्तार संख्यात योजन और असंख्यात योजन है। कई एक प्रकीर्णक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और कई एक असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। समस्त कल्प विमानों के पाँचवें भाग प्रमाणा विमान तो संख्यात योजन विस्तारवाले हैं और शेष विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तथा अधोम प्रत्येकों में तीन विमान, मध्य प्रत्येक में अठारह और उपरिम प्रत्येकों में सत्रह विमान एवं पंच अनुत्तरों में एक विमान संख्यात योजन

विस्तार वाला है। जोप सब प्रसख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात् सख्यात योजन विस्तार वाले विमानों से चौगुने असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

सौधर्मादि छह युगलों के छह स्थान, आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान, तथा तीन तीन अर्धप्रैवेयकादि का एक एक स्थान, और अनुदिशा व अनुत्तर का एक स्थान-येमे भ्यारह स्थान हुए। उनमे से आधि के स्थान (सौधर्म-ऐशान युगल) मे ग्यारह सौ इक्कीस योजन बाहुल्य (मोटाई) के बारक विमान हैं और जोप दश स्थानों मे निन्त्यानवे निन्त्यानवे योजन प्रमाण बाहुल्य प्रतिस्थान कम होता चला गया है। प्रथम स्थान मे ११२१, दूसरे से लेकर अन्ततक क्रमसे १०२२, ६२३, ८२४, ७२५, ६२६, ५२७, ४२८, ३२९, २३०, १३१ इस प्रकार विमानों का बाहुल्य (मोटाई) है।

विमानों का रंग

सौधर्म-ऐशान के विमान पाँच वर्णों के हैं। सानकुमार-माहेन्द्र कृष्ण वर्ण रहित चार वर्णों के हैं। ब्रह्मादि चारवर्गों में नीलवर्ण के भी विमान नहीं हैं, शेषतीन वर्णों के हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों मे लाल रंग के भी नहीं है, शेष दो वर्णों के ही विमान पाये जाते हैं। आनत से लेकर अनुत्तर तक केवल शुक्लवर्णों के ही विमान हैं।

इन्द्र के निवास करने का विमान और उसका नाम

सौधर्म युगल के अन्तिम इकतीसवे पटल मे इन्द्रक विमान से दक्षिण दिशा सम्बन्धी अठारहवें श्रेणिवद्ध विमान मे तो युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी के अठारहवें विमान मे ईशान इन्द्र निवास करता है। सानकुमार माहेन्द्र इन्द्र निवास करता है। ब्रह्म युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी चौदहवें श्रेणिवद्ध विमान मे सानकुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी सोलहवें विमान मे लानतयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी मोलहवें श्रेणिवद्ध विमान मे सानकुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी सोलहवें विमान मे सानकुमार इन्द्र निवास करता है। लानतयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी बारहवें श्रेणिवद्ध विमान मे लानतयुगल के अन्तिम पटल मे ब्रह्म इन्द्र निवास करता है। सानकुमार इन्द्र निवास है। शतार युगल के अन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी अठारवें श्रेणिवद्ध विमान मे शतार इन्द्र का निवास है। आनत युगल के अन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी अठारवें श्रेणिवद्ध विमान मे उत्तर दिशा के विमान मे अच्युत इन्द्र का निवास है।

जिस विमान मे इन्द्र का निवास है, उस विमान का नाम स्वर्ग के नाम पर है। जैसे सौधर्म इन्द्र जिस विमान में निवास करता है उसका नाम सौधर्म है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।

म प्र.

इन्द्रों के नगर

सौषर्मादि चार स्वर्गों के चार स्थान, ब्रह्म युगलादि चार युगलों के चार स्थान, आनतादि चारस्वर्गों का एक स्थान-इन नवस्थानों में अपनी २ देवागनाओं सहित इन्द्रों के नगर हैं। उनमें से सौषर्म में चौरासी हजार योजन प्रमाण, ऐशान में अस्सी हजार, सानखुमार में बहत्तर हजार, माहेन्द्र में सत्तर हजार, ब्रह्मयुगल में साठ हजार, लान्तव युगल में पचास हजार, शुक्र युगल में चालीस हजार, शतार युगल में तीस हजार, आनतादि चार स्वर्गों में बीस बीस हजार योजन प्रमाण विस्तार के धारक चौकोर रमणीय नगर हैं। इन्द्रनगरों के चारों ओर बहुत ऊँचे २ सुन्दर प्राकार (कोट) हैं, और उनके चारों दिशाओं में चार चार गोपुर (द्वारजि) हैं।

ऐसे पाँच पाँच कोट प्रत्येक नगर के हैं। एक कोट में दूसरे कोट के बीच का अन्तराल तेरह लाख योजन से लेकर चौरासी लाख योजन तक का है। पाँच कोटों के चार अन्तराल होते हैं। उनमें से पहले अन्तराल में मेना के आयुक्त और अग्ररक्षक देव रहते हैं। दूसरे में तीन जाति के परिदूष देव रहते हैं। तीसरे में सामानिक देव निवास करते हैं। तथा चौथे अन्तराल में अश्वदिपर चढ़ने वाले देव, आभियोग देव और क्लिबिपजाति के देव अपने २ योग्य भवनों में रहते हैं। उक्त पाँचों कोट में आवेलाद्य योजन की दूरी पर नन्दनवन है। वहाँ के वन अलन्त देने वाले हैं, इसलिये उन्हें सामान्यरूप से नन्दनवन कहते हैं। वैसे तो उनका नाम पृथक् पृथक् है। उन वनों में चम्पक, आम्र, अशोकादि स्वर्गों सुन्दर व सुगन्धमय अति सुहावने वृक्ष हैं। पद्म-हृद के समान हृद (सरोवर) हैं और प्रत्येक वन में एक एक चतय वृक्ष है। सौषर्मादि स्वर्गों में चारों वनों में चार चैत्यवृक्ष हैं। प्रत्येक चैत्यवृक्ष जम्बूवृक्ष के समान प्रमाण वाला है। प्रत्येक चैत्यवृक्ष के चारों पार्श्वभागों में एकएक पत्थ-नामन जिन-प्रतिमा विराजमान हैं।

उन वनगणों से कई योजन दूर पर पूर्वदि दिशाओं में लोरुपालों के नगर हैं, जो माहेन्द्र लाख योजन विस्तार वाले हैं। उनके समीप अग्नि कोणादि चारों दिदिशाओं में गणिका-महत्तरियों के लाख लाख योजन के लंबे चौड़े नगर बने हैं। (वेद्याओं के समान जो देवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं। और उनमें जो प्रधान देवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिका-महत्तरी कहते हैं।)

महादेवियाँ और उनकी विक्रिया, परिवारादि का वर्णन—

सम्पूर्ण इन्द्रों के आठ आठ महादेवियाँ होती हैं। सौषर्मादि छह युगलों के ब्रह्मस्थान और आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान ऐसे सात स्थानों में एक एक महादेवी की परिवार-देवियाँ महादेवी सहित आधी आधी होती हैं। अर्थात् क्रमसे सोलह हजार, आठ हजार, चार हजार, दो हजार, एक हजार, पाचमी आर डाइसों होती हैं। आठ २ महादेवियों में से प्रत्येक महादेवी के मूल शरीर सहित सोलह मोलह

हजार वैक्रियिक शरीर होते हैं। तथा उक्त सातों स्थानों में से शेष छहस्थानों में दूने दूने वैक्रियिक शरीर होते हैं। अर्थात् प्रथम सौषर्मा युगल स्थान की महादेवी अपने मूल शरीर सहित सोलह हजार वैक्रियिक शरीर बनाती है। सान्द्रुमार युगल की महादेवी बत्तीस हजार वैक्रियिक शरीर धारण करती है। इसी प्रकार आगे आगे के स्थानों की महादेविया दूने २ वैक्रियिक शरीर बनाती हैं। इस तरह अन्त के आनतादि-स्थान की महादेवियों इसलाख चौबीस हजार वैक्रियिक शरीर बनाती हैं।

शुश्रूषा के परिवार में जो देवियों इन्द्र की बल्लभा (व्यारी) होती हैं उन्हें बल्लभिका कहते हैं। उक्त सात स्थानों में अर्थात् छह युगलों के छह और आनतादि का एक स्थान, इस प्रकार आनतादि में क्रमसे बत्तीस हजार, आठ हजार, दो हजार पांचसौ, अठारहसौ, सबासौ और अन्त में तिरैमठ बल्लभिकाएं होती हैं।

इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप

अमरावती नामक इन्द्र का पुर है। उसके मध्य इन्द्र के निवास करने के मन्दिर से ईशान विदिशा में सुषर्मा नामक आस्थान-मण्डप अर्थात् सभास्थान है। यह सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पिचहत्तर योजन ऊँचा है। उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में तीन द्वार हैं। उनमें से प्रत्येक द्वार की चौड़ाई तो आठ योजन और ऊँचाई सोलह योजन है। उस आस्थान के मध्य भाग में इन्द्र का सिंहासन है। उसके सिंहासन के सामने आठ महादेवियों के आठ आसन हैं। उन महादेवियों के आसन के बाहर पूर्वदि दिशाओं में १ सोम, २ यम, ३ वरुण और ४ कुबेर इन चार लोकपालों के चार आसन हैं। तथा इन्द्र के आसन से आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में तीन प्रकार के परिवर्तों क क्रमसे बारह हजार, चौदह हजार, सोलह हजार आसन हैं। तथा त्रयस्त्रिंशत् देवों के तृतीय आसन भी नैऋत्य दिशा में ही हैं। पश्चिम दिशा में सेनाध्यक्षों के सात आसन हैं। वायव्य और ईशान दिशा में सामानिक देवों के आसन हैं। सौषर्मा के चौपसी हजार, सामानिक देवों के आसनों में से बियालीस हजार तो वायव्य दिशा में और बियालीस हजार ही ईशान दिशा में हैं। अ गरुडक देवों के आसन 'चारों दिशाओं में हैं। और ब्रह्मे प्रत्येक दिशा में चौपसी हजार हैं। ये आसन सुषर्मा मभा सम्बन्धी हैं।

मानसस्वभ और करण्डक

उस आस्थान-मण्डप के सामने पीठ सहित एक मानसस्वभ है जो एक योजन चौड़ा व बत्तीस योजन ऊँचा है। उसके सोलह धारणों हैं प्रत्येक धारा एक कोश क विस्तार (लंबाई) की वाक्क है। यहाँ मानसस्वभ बारह कोने वाला गोल है।

उस मानसस्वभ में रत्ननिर्मित साकले हैं। उनमें रत्नयय करण्डक (पिटारे) हैं। वे चौथाई कोश प्रमाण, चौडे और एक

कोरा प्रमाण लग्ने है। उनमें तीर्थकर देवों के पहजने योग्य आभरण भरे रहते हैं। इन्द्र इनमें से आभरण निकालकर तीर्थकरों के लिए पहुँचाता है। छत्तीस योजन ऊँचा मानस्तम्भ है। उसमें ऊपर से सवा छह योजन नीचे तक और नीचे पौने छह योजन की ऊँचाई तक करण्ड नहीं पाये जाते हैं, मध्य में चौबीस योजन की ऊँचाई में करण्ड पाये जाते हैं।

सौषर्म स्वर्ग में जो मानस्तम्भ पर करण्ड हैं, उनमें भारत चैत्र सम्बन्धी तीर्थकरों के आभरण हैं। ईशान स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें देवराज चैत्र सम्बन्धी तीर्थकरों के आभरण हैं। सानत्कुमार स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें पूर्वदेह सम्बन्धी तीर्थकरों के आभरण हैं। माहेन्द्र स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें पश्चिम विवेह सम्बन्धी तीर्थकरों के आभरण हैं। मानस्तम्भों पर तीर्थकरों के आभरण पाये जाते हैं, इसलिए वे देवों से पूज्य हैं।

इन्द्र का उत्पत्ति-गृह

उक्त मानस्तम्भ के निकट आठ योजन चौड़ा, लम्बा और उतना ही ऊँचा उपपाद गृह है। उसमें दो रत्नमयी उपपादशाखा बनी हैं। यहाँ इन्द्र का जन्म स्थान है। इसके समीप अनेक शिल्पों से अलंकृत परमोत्कृष्ट जिन मन्दिर हैं।

ऋत्पवाग्निनी देवांगनाओं के उत्पत्ति-स्थान

स्वर्गों की मन्व देवांगनाएँ सौषर्म और ऐशान इन दो स्वर्गों में ही जन्म लेती हैं। ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता है। दक्षिण दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ तो सौषर्म स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं और उत्तर दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। जिन विमानों में देव नहीं हैं, केवल देवांगनाएँ ही पाई जाती हैं ऐसे विमान सौषर्म स्वर्ग में चार लाख हैं। उनमें जब देवियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तब जिस देव की जो नियोगिनी होती है उस देवी को वह देव वहाँ आकर अपने २ स्वर्ग स्थान में ले जाता है। शेष सौषर्म स्वर्ग में बन्बीस लाख और ऐशान में चौबीस लाख विमान ऐसे हैं जो देवों और देवियों से सम्मिश्र हैं। उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और देवियाँ भी उत्पन्न होती हैं।

देवों का प्रवीचार

सौषर्म और ऐशान स्वर्ग में काय से प्रवीचार (काम-सेवन) होता है। उक्त दोनों स्वर्गों के देव देवांगना मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं वेस काम सेवन करते हैं। ऊपर के दो स्वर्ग (सानत्कुमार-माहेन्द्र) के देव-देवांगना परस्पर शरीर का स्पर्श करके काम सेवन

की अभिलाषा का पूर्ण करते हैं। उनको शरीर स्पर्श करने मात्र से तृप्ति होती है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में देव-देवाङ्गना एक दूसरे का रूप देखकर काम-वृत्ति का अनुभव करते हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों के में देव-देवाङ्गनाएँ एक दूसरे का शब्द सुनकर तृप्त हो जाते हैं। तथा इनके ऊपर आनतादि चार स्वर्गों के देव-देवाङ्गनाएँ मन में संकल्प करके वृत्ति का अनुभव करते हैं। इनके ऊपर मैत्रेयिक आदि में अर्हमिन्द्र हैं उनके प्रतीचार नहीं होता है। वे साम-सेवन की भावना से रहित हैं।

वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिज्ञान

अथोदिशा से (नीचे के क्षेत्र में) विक्रिया करके देव जितने क्षेत्र तक जा सकते हैं अवधि-ज्ञान द्वारा उतने ही क्षेत्र में स्थित पदार्थों को जान सकते हैं। देवों के नीचे गमन करने की शक्ति और अवधिज्ञान द्वारा पदार्थों को जानने की शक्ति ये दोनों समान होती है। इसलिये इन दोनों का एक साथ वर्णन करते हैं। सौधर्मादि दो स्वर्गों के देवों की विक्रियाशक्ति व अवधिज्ञानशक्ति प्रथम नरक पृथ्वी पर्यन्त है। सानखुमारदि दो स्वर्गों में दूसरी पृथ्वी पर्यन्त है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में तीसरी पृथ्वी पर्यन्त है। शुक्रादि चार स्वर्गों में चौथी पृथ्वी पर्यन्त है। आनतादि चार स्वर्गों में पाँचवी पर्यन्त है। तवम वेयकों में छठी पृथ्वी पर्यन्त है। अनुदिश व अरुत्तर निवासियों की सातवीं पृथ्वी पर्यन्त है। सम्पूर्ण देवों का ऊर्ध्व दिशा सम्बन्धी अवधिज्ञान अपने २ स्वर्ग के ध्रुवाण्ड पर्यन्त ही होता है। इससे ऊपर के क्षेत्र को अवधि ज्ञान से नहीं जान सकते हैं। तब अनुदिशवासी देव अपने विमान के शिखर से लेकर नीचे के बाह्य तनुवातवलय पर्यन्त (मुञ्ज रूप चौदह राज) क्षेत्र को अवधि ज्ञान द्वारा जानते हैं। अनुत्तर विमानवासी सम्पूर्ण लोभनाती को जानते हैं। सम्पूर्ण विमानवासी देव अवधिज्ञान से अर्मल्यात कोटि कोटि योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं। इतना विज्ञेय है कि ऊपर ऊपर के देवों का ज्ञान अधिक २ होता है। और नीचे २ के देवों का हीन होता है। अर्मल्यात कोटि कोटि योजन क्षेत्र सामान्य रूप से कहा गया है।

अवधि ज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर सत्पेय में लिख दिया है। अवधिज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव का स्वरूप ज्ञानाचार में अवधिज्ञान के वर्णन में विशद रूप से लिख आये हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा ही तो वहाँ से जान ले।

सौधर्मादि देवों के जन्म व मरण का विरहकाल।

जितने माल पर्यन्त किसी का वहाँ जन्म न हो उसे जन्म का अन्तर और जितने काल पर्यन्त वहाँ पर किसी का मरण न हो उसे मरण का अन्तर कहते हैं। उच्छ्रष्ट रूप से सौधर्म और गेशान दोनों स्वर्गों में सात दिन हैं। आगे के सानखुमारदि दो स्वर्गों में पन्द्रह

दिन, त्रह्मादि चार स्वर्गों में एक मास, युक्रादि चार स्वर्गों में दो मास, आनतादि चार स्वर्गों में चार मास, प्रैवेक आदि में छहृष्ट जन्म व मरण का अन्तर (विरह) छहमास है ।

इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल

इन्द्र और इन्द्र की पट्टदेवी और लोकपाल इनका विरहकाल छहमास है । सामानिक, आयस्त्रिंशः, परिषद् और अंगरत्नक इन का उत्कृष्ट विरहकाल चार मास है ।

आभियोग्यादि अधम देव कैसे क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं ?

जो मनुष्य विशेष काम-वासना से वासित होकर स्त्रीगमनादि काम-चेष्टाएँ करते हैं, कन्दर्प परिणाम शुरू करते हैं, वे स्वोपाजित कल्प शुभ कर्म के अनुसार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पेशान स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, वहा पर भी कन्दर्प जाति के ही देव होते हैं । जो मनुष्य गानादि संगीत से आजीविका करते हैं, नादन आदि के परिणाम से जिनका चित्त अनुरजित रहता है वे कैल्विक परिणामवाले प्राणी स्वोपाजित अन्य शुभ कर्म के अनुसार लान्तस्वर्ग तक जन्म लेते हैं किन्तु वहाँ पर भी वे किल्विक जाति के देवे ही होते हैं । जो मनुष्य पापक्रिया करते हैं तथा सेवक वृत्ति दासत्वादि धारण कर अपने हाथ में नाई आदि की नीच क्रियाएँ करते हैं, आभियोग्य भावना से भावित हैं वे प्रन्तुन स्वर्ग पर्यन्त उन्नत होने हैं । प्रौर इहाँ पर भी वे आभियोग्य जाति के ही देव होते हैं । ये सब अपने अपने स्वर्ग सम्बन्धी जघन्य आयु को पाते हैं ।

घातायुक्त की आयु

देवों की आयु हम पहले लिख आये हैं । केवल यहा पर घातायुक्त की आयु का विवेचन करते हैं ।

किसी जीव ने पूर्वभव में अधिक आयु का बंध किया था वह पश्चात् परिणामों की विशेषता वश उसे घटाकर अल्प कर देता है तो उस जीव को घातायुक्त कहते हैं । आयु का घात दो प्रकार का होता है, एक अपवर्त्तनघात और दूसरा कदलीघात । बध्यमान आयु का घटना तो अपवर्त्तनघात है और उदीयमान (मुख्यमान) आयु का घात करना कदलीघात है । यहाँ पर कदलीघात की संभावना ही नहीं होसकती क्योंकि अनपवर्त्य आयु है । इसलिए यहाँ पर अपवर्त्तनघात ही का ग्रहण किया है । पूर्वोक्त प्रकार घातायुक्त सन्ध्यादृष्टि हो तो उस जीव के सहकार स्वर्ग पर्यन्त पूर्वोच्छ्रष्ट आयु से आधे सागर अधिक आयु होती है । घातायुक्त की जघन्य आयु आधा सागर है, यह सौषर्म युगल की अपेक्षा में है । आगे आगे की घातायुक्त की जघन्य आयु पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है ।

भवनत्रिक देवों में घातायुष्क सम्पद्दष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु

घातायुष्क यदि सम्पद्दष्टि हो तो उसकी आयु भवनवासी में आवा सागर और व्यन्तर ज्योतिष में आवा पल्य आयु अपनी २ उच्छ्रष्ट आयु में अधिक होती है। यदि घातायुष्क मिथ्यादृष्टि हो तो उसकी सर्वत्र भवनासी, व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवों में अपनी अपनी उच्छ्रष्ट आयु के प्रमाण से पल्य के असम्बन्धों भाग अधिक आयु होती है।

लौकिक देवों का स्वरूप, अवस्थान, आयु आदि का वर्णन

सप्तस्त लौकान्तिक ४ दम परस्पर में हीनाधिकृता से रहित अर्थात् समान संभव के धारक व विषयो में विरक्त होते हैं। देवों में श्रेष्ठ समान होते हैं। इसलिए उन्हें देवियों कहते हैं। उनका चित्त निरन्तर अनिराति अनुप्रेषण (भावा) के चिन्तन में रत रहता है। वे सम्पूर्ण इन्द्रादि के पूज्य होते हैं, चौबह पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, तीर्थक्षेत्रों के निर्माण इत्यादि (तत्र गत्यादि) के समय प्रतिजोष करने आते हैं। लौकिक देवों की आयु आठमास प्रमाण होती है। इतना विशेष है कि अरिष्ट जाति के लौकिक देवों की आयु नगमागर प्रमाण होती है। वे मय अतिविपुल सम्पद्दशान के धारक होते हैं। एक मनुष्य भय वाश्य कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

य नखलो ४ (पाँचवेस्वर्ग) के अन्त में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें लौकान्तिक कहते हैं। मारुत, आदित्य, दक्षि, अरुण गर्दतोय, तुषित, अव्यापान और अरिष्ट ये आठ क्रमशः पूर्वोत्तरदि दिशाओं में निवास करते हैं।

अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप ससुद्र समान गोलाकार ४४ तम, रान्व (अन्धकार का समूह) अरुण ससुद्र से उत्पन्न हुआ है। वह मूल में अमख्यत योजन प्रमाण विस्तार (लंबाई चौड़ाई) वाला है और ऊपर में क्रमसे बढता हुआ मध्य भाग में अन्त भाग में सख्यात योजन मोटा होकर छुक्कुट कुटी के समान त्रय युगल के अरिष्ट-इन्द्र-विमान के प्रधोभाग में अत्रस्थित हुआ है। उसकी आठ अन्धकार पक्तियों ऊपर की ओर उठकर अरिष्ट विमान के चारों तरफ हो गई हैं। जहाँ पर उनके चारों दिशाओं में दो दो विभाग हो गये हैं। ओर वे अत्यन्त लोको के अन्त तक फैल गई हैं। अर्थात् आठ अन्धकार पक्तियों की सोबह पक्तियाँ हो गई हैं। उन सोबह अन्धकार पक्तियों के (आन्धेय) दिशा में बलि विमान, रक्षिण में अरुण विमान, दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में सारस्वत विमान पूर्ण दिशा में आदित्य विमान, पूर्व दक्षिण दिशा में पश्चिम-उत्तर (वायव्य) दिशा में अन्धवाच विमान और उत्तर में अरिष्ट विमान हैं। इन आठ भेदों के अन्तराल (मध्यप्रदेश) में अन्धकार भ-सूर्याभ आदि आठ जाति के लौकान्तिक देव हैं। वे इस प्रकार हैं—

सारस्वत-श्रादित्य के मध्य में अन्याम-सूर्याम जाति के देवों के विमान, आदित्य और वह्नि के मध्य में चन्द्राभ-सत्याम के विमान, वह्नि और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर-चैर्मकर के विमान, अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभेष्ट-नामचर के विमान, गर्दतोय और तुपित के मध्य में निर्माणरज-दिगन्तरचित्त, तुपित और अव्यावाध के मध्य में आत्मरचित्त-सर्वरक्षित, अव्यावाध और अरिष्ट के अन्तराल में मरुत्-बसु, अरिष्ट और सारस्वत के अन्तराल में अश्व-विश्व जाति के लौकिक देवों के विमान हैं।

सारस्वत सांतसौ सात, आदित्य सातसौ सात, वह्नि सातहजार सात, अरुण सातहजार सात, गर्दतोय नाहजार नव, तुपित नवहजार नव, अव्यावाध ग्यारहहजार ग्यारह, अरिष्ट ग्यारहहजार ग्यारह हैं।

अन्याम देव सातहजार सात, सूर्याम देव नवहजार नव, चन्द्राभदेव ग्यारहहजार ग्यारह, सत्याम तेरहहजार तेरह, श्रेयस्कर पन्द्रहहजार पन्द्रह, चैर्मकर सत्रहहजार सत्रह इस प्रकार आगे दो हजार दो प्रत्येक देवों में बढ़ते जाना चाहिए।

कल्पवामिनी देवियों की आयु का प्रमाण

सौवर्ग-पेशान युगल में देवागनाओं की जघन्य आयु कुछ अधिक पत्य प्रमाण है। प्रथम स्वर्ग में उच्छृष्ट पाँच पत्य प्रमाण है। ऊपर के प्रत्येक स्वर्ग में जघन्य आयु पूर्व पूर्व स्वर्गयुगल की उच्छृष्ट आयु के प्रमाण है। तथा उच्छृष्ट आयु पेशान स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ग्यारह स्वर्गों में दो दो पत्य और आन्तादि चार स्वर्गों में सात सात पत्य बढ़ती गई है। प्रथम स्वर्ग में पाँच पत्य दूसरे में सात पत्य, तीसरे में नव पत्य, चौथे में ग्यारह पत्य, पाँचवें में तेरह पत्य, छठे में पन्द्रह पत्य, सातवें में सत्रह पत्य, आठवें में उन्नीस पत्य, नवें में इक्कीस पत्य, दशवें में तेईस, ग्यारहवें में पच्चीस, बारहवें में सत्ताईस, तेरहवें में चौतीस, चौदहवें में इकतालीस, पन्द्रहवें में अडतालीस और सोलहवें स्वर्ग में पचपन पत्य प्रमाण उच्छृष्ट आयु होती है।

देवों के उच्छृष्टवास और आहार के विषय में पूर्व लिख आये हैं। जितने सागर की देवों की आयु होती है, उतने पक्ष वीतने पर वे उच्छृष्टवास लेते हैं। तथा उतने ही सागर वीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है। जैसे सौवर्ग युगल के देवों की आयु दो सागर की होती है। उन देवों के दो पक्ष के अन्तर पर उच्छृष्टवास होता है और दो हजार वर्ष के अन्तर पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सब देवों में समक लेना चाहिए।

गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म

अस्यत व देशसंयत मनुष्य और तिर्यच अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं। इव्य मे जिन लिंग के वारक

(द्रव्य लिंगी मुनि) और भाव में पहले, चौथे, या पाँचवें गुण स्थान में हैं, तथा निरतिचार चरित्र का पालन करते हैं वे मरकर अन्तिम वैश्वेयक पर्यन्त जन्म लेते हैं, उनके डरर नहीं जायकते। मर्यादृष्टि भाव-मुनि अर्थात् द्रव्य और भाव में मुनि धर्म का आचरण करनेवाले मुनि सर्वाथसिद्धि पर्यन्त जन्म धारण करते हैं। भोगभूमिज सम्यग्दृष्टि सौधर्मिक में उत्पन्न होते हैं। भोगभूमिज पित्र्यादृष्टि जीव भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। पचानि आदि तथश्चरण करनेवाले तापसी उत्कृष्ट रूप में भवनत्रिक में जन्म धारण करते हैं। चक्र, एकदंडी, त्रिदण्डी सन्यासी अधिक से अधिक ब्रह्म स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। काजी आदि का आहार करनेवाले आजीविक साधु अधिक में अधिक अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं।

अनुश्रिया व अनुत्तर विमान से चयकर नारायण तथा प्रतिनागयण नहीं होते हैं।

सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उमकी गची नामा महादेवी, उमके सोम आदि चार लोकपाल और सानकुमार आदि दक्षिण इन्द्र, मय लौकान्तिक देव और मय सर्वार्थसिद्धि के देव ये सब चयकर मनुष्य भव धारण कर सियम में निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

मनुष्यगति, तिर्यचगति और भवनत्रिक से निकलकर जीव सीधे त्रिरेसठ शलाका के पुरुष नहीं होते हैं। (चौथीम तीर्थकर, बाणह चक्रवर्ती, नव नागयण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र इनको शलाका-पुरुष कहते हैं)।

देवों के जन्म का वृत्तान्त ।

जैसे उन्धाचल पर सूर्य उदित होता है वैसे उपपाद शय्यापर अन्तर्मुहूर्त में छद्म पर्याप्ति पूर्ण करते मनोहर सुगन्धमय सुव रूप स्वर्गवाले पवित्र शरीर का धारक देव उत्पन्न होता है। जन्म के समय वहाँ आनन्द रूप वाले वज्रते हैं, जय जयकार आदि स्तुति रूप गान होता है, उन सबसे अपने को देव पर्याय मिली जानकर तथा वहाँ उपलब्ध हुए वैभव (फेरवर्ष) व अपने देवागनादि परिवार को देखकर भवप्रत्यय अवधिज्ञान से पूर्यन्त से पूर्यन्त के वृत्तान्त को जानकर वह देव धर्म की प्रशंसा करता है कि धर्म के आचरण से मैं ऐसे दिव्य सुख सामग्री से परिपूर्ण स्वर्ग को प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार धर्म की स्तुति करके वह निर्मल सुगन्धमय जल से परिपूर्ण हृद में स्नान करता है। उमके बाद अन्य देव उसका पट्टाभिषेक करते हैं और दिव्य वस्त्राभूषण पहनाते हैं। सम्यग्दृष्टि देव तो स्वयमेव देवाधिदेव जिनेन्द्र का अभिषेक और पूजन करता है और पित्र्यादृष्टि देव अन्य देवों से संबोधित हुआ जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता है। वहाँ के सब देव सुख रूप समुद्र में मग्न होते हुए व्यतीत काल को नहीं जानते हैं। तीर्थकरों की महापूजा और उनके गर्भादि पंच कल्याणों में वल्पवासी देव आते हैं। और अहमिन्द्र देव अपने स्थानों में ही सात पैंड तीर्थकरों की दिशा में चलकर रत्नमय मुकुट के धारक अपन मस्तक पर अजुलि लगाकर अति विनीत भाव से नमस्कार करते हैं।

देवादि की विभूति किनको प्राप्त होती है ?

जिन जीवों ने अनेकप्रकार के तपश्चरणाँ से आत्मा को विभूषित किया है, मन्थदर्शन से जिनकी आत्मा पवित्र है और सम्यग्ज्ञान से जिन की आत्मा में उज्ज्वल प्रकाश हो गया है, जो शील से सौम्य हैं उनही को इगर्ग-मुक्ति-कल्मी की प्राप्ति होती है ।

ईप्सयाग्यार नामक अष्टम पृथ्वी

तीन सुवन के मस्तक पर आरूढ ईपत्-प्रगभार नामकी आठवीं घरा (पृथ्वी) है । उसकी चौड़ाई एकपञ्च, लम्बाई सात राजू और मोटाई आठयोजन प्रमाण है । वह लोक के अन्ततक चली गई है । उम अष्टम घर के मध्य में हृष्यमय उत्तान (ऊपर से चौड़ी नीचे से मकड़ी) श्वेत वृत्र के आकार गोल सिद्धशिला है । जिसका व्यास (लम्बाई चौड़ाई) पैंतालीस लाख योजन प्रमाण-मनुष्य लोक के बराबर-है । उसकी मोटाई मध्य में आठ योजन प्रमाण है और चारों ओर से क्रम क्रमसे घटती चली गई है । उस सिद्धशिला के ऊपर में जो तनुवात है, उसके अन्त भाग में सम्यक्त्वादि आठ गुणों से भूषित आनन्द से परिपूर्ण वृत्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं । इस लोक में जिस पुरुषपुगव के सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिसके हृदय पटलपर प्रतिविम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में अद्वितीय सन्तोषामृतपानजनित अनुपम आह्लाद उत्पन्न होता है तब जो चराचर त्रिलोक्यकी पदार्थों का साक्षात् अभिलोकन करते रहते हैं, जो अनन्त सुखादि के स्वामी हैं उनके आह्लाद का क्या ठिकाना ? चक्रवर्ती क सुख से भोगभूमिज मनुष्य का सुख अनन्त गुणा है । उससे अनन्तगुणा सुख धरण्डू के मानागया है । धरण्डू से अनन्तगुणा देवेन्द्र के हैं । उससे अनन्तगुणा अहिमिन्द्र के होता है । अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी उन सब सुखों की एकत्र किया जावे तो उसने भी अनन्त गुणा सुख सिद्धों के क्षणमात्र से उत्पन्न होता है । यह कथन भी विशुद्ध ठीक नहीं है । क्योंकि अन्य सब ससारिक सुख आकुलतामय हैं, पराश्रत (इन्द्रियजन्य) हैं और सिद्धों का सुख निराकुल और आत्मोत्थ है । उस सुख का ठीक ठीक कथन करने की वचन में शक्ति नहीं है, वह वचनतीत है ।

इस प्रकार लोक के आकार का और उसके मध्यवर्ती चेजादि का तथा उनमें निवास करनेवाले जीवों के कर्मांशुसार प्राप्त अवस्थाओं का चिन्तन करने से आत्मा में धर्माचरण की रचि विशेष जागृत होता है । लोक में जिन प्राणियों ने धर्मपालन किया वे परमव मे स्वर्गादि सम्बन्धी दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए निराकुल सिद्धावस्था को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी बने । तथा जिन्होंने धर्माचरण की उपेक्षा की, निर्यात्वा का सेवन किया, विषयसेवन में ही सुख समझा, हिंसादि पापों में ही मग्न रहें, उनको नरकादि के हृदयविदारक दुःख उठाने पड़े, अनन्त काल के लिए उस निर्गोद पर्याय की वेदना के पात्र बनना पड़ा जहाँ से कि निकलकर बाहर नस पर्याय में आना भी अति कठिन है । इत्यादि विचारों का लाभ लोक के स्वरूप का चिन्तन करने से होता है । अर्थात् लोक के स्वरूप का विचित्र अभ्यास करने से लोक

मे कहीं कहीं कितना दुःख है और कहीं कहीं कितना सुख है तथा नित्य निराकुल सुख नहीं है—यह सनसमक में आजाता है; जिसमे कि धर्म से प्रेम व पाप से भय उत्पन्न होता है और जीव का सुचार होता है। इसलिए लोकनुष्ठान को चार-चार भागों और अपने को ब्रह्म्याण मार्ग में लगा रखो।

अशुचि (अशुभ) अनुमं चो

णिरिणसु असुहमेयं तमेव विरिणसु बंधरोहादी ।

मणुणसु रोगसोंगादियं तु दिवि माणसं असुहं ॥ ३० ॥ (मूला ब्रा०)

अर्थ—नरकों में सर्वदा और सर्पप्रकार दुःख ही होता है। बर्हों पर लेशमात्र भी (सुख) नहीं है। तिर्यकों में ब्रह्म ब्रह्मन, रोष आदि जन्य दुःख प्राप्त होता है। मनुष्यों में रोग-सोकादि के निमित्त में निरन्तर सक्लेश उत्पन्न होता है तथा देवों में मानसिक दुःख घटाप आत्मा को नित्य जलाता है।

और भा कहा है—

असुहा अरथा कामा प कुंति देहो थ मव्वमणुयाणसु ।

एअं चैव सुभां णव्वरि सव्व माक्खायरो धम्मो ॥ १८१३ ॥ (भ० ब्रा०)

अर्थ—अर्थ(धन) और काम (धिपयाभिलाषा) अशुभ है। मनुष्यों का शरीर अशुभ है। संसार में सब जीवों को सुख देने वाला एक धर्म ही शुभ है। अर्थात् अर्थ कामादि सब आत्मा को अशुचि-अशुचि व रने वाले है। आत्मा को पवित्र करने वाला व महा न अशुभव कराने वाला संसार में अदि कोई है तो वह एक धर्म ही है।

धन के लोभ में यह प्राणी राजदण्डादि भावी दुःख को परवाद न करके चोरी करता है। उत्तम कुल के अयोग्य अन्याय मार्ग पर गमन कर जनता में निन्दनीय होता है। परलोक में नरकादि के दुःखों को भोगता है, अतः धन मुक्ति का शत्रु, सब धनर्थों का मूल कारण और महाभय का जनक है।

विषय महाअपवित्र वर्धुणत शरीर से उत्पन्न होते हैं और वह शरीर रूपी कुटी (मोंपही) अस्थि (हड्डी) रूपी पत्तों से बनी है। नसाजाल रूपी राचा (दकाल) से बनी है। मरुहरी मिट्टी से लीची-बोली गई है, और अपवित्र रक्त, चर्बी मल मूत्रादि से भरी है और ग्लानि उत्पन्न करने वाली है। जिस प्रकार लकड़ीका कोयला जलादि से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार यह देह पवित्र और सुगन्धित जलादि पदार्थों से निरन्तर बोते रहने पर भी कभी पवित्र नहीं होती। बल्कि यह उन पवित्र और सुगन्धित जलादि को अपवित्र और दुर्गन्धमय बना देती है। क्या मल (विष्टा) से भरा हुआ घड़ा जलादि के द्वारा घोने पर कहीं पवित्र हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या महा अपवित्र बघिरादि से भरा हुआ यह शरीर जलादि से पवित्र हो सकता है ? सत्या पवित्र तो एक रत्नत्रय रूप घर्म ही है, जिसका भली भौति आचरण करने से जल्लोपधि, मलौपधि आदि अनेक ऋद्धियों मुनि को उत्पन्न होती है। जिनसे मुनि के शरीर के स्वेद मल मूत्रादि अपवित्र पदार्थ औपधि रूप हो जाते हैं और उनके स्पर्श को प्राप्त हुई वायु भी जीवों के भयानक और असाध्य रोगों का जण भर में भ्रंस करती है। अतः गर्म ही परमपवित्र है, जो अपवित्र पदार्थों में पवित्रता और अद्भुत शक्ति उत्पन्न करता है।

इससे स्पष्ट है कि यह परम पवित्र शुद्ध आत्मा में उत्पन्न होता है और यह शरीर अपवित्र उन्मिलित है कि ई मुने। घर्म से पवित्रता इसलिए है कि यह परम पवित्र शुद्ध आत्मा में उत्पन्न होता है और यह शरीर अपवित्र उन्मिलित है कि इसका उपादान कारण भी अपवित्र है।

वही कहा है—

कथिका शुद्धितः शुद्धः कथिकाघृतपरकः ।

वचोबोजः कथं देहा विशुद्धयति कदाचन ॥ १०३४ (सं भ आ.)

अर्थ—गेहूँ के आटे में बना हुआ घृतपूरक (वेवर) शुद्ध है, क्योंकि उसका कारण गेहूँ का प्रादादि शुद्ध है। रक्त और वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर कैसे शुद्ध हो सकता है ? क्योंकि उसका उपादान कारण अशुद्ध है।

शरीर की उत्पत्ति का क्रम —

कललगद दसरत्तं अञ्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभुदं दसरत्तं अञ्छवि गन्भस्मि तं नीयं ॥ १००७ ॥

तत्रो मासं शुद्धदशरुदं अच्छदि पुणो वि घणभ्रुदं ।
जायदि मासेण तदो मंसपेसी य मासेण ॥ १००८ ॥
मासेण पंच पुलगा तत्रो हुंति हु पुणो वि मासेण ।
अंगाणि उवंगाणि य खरस्स जायंति गवममि ॥ १००९ ॥
मासमि मत्तमे तस्स होदि चम्माणहरोमणिपत्ती ।
फंदणमहुममासे शवमे तसमे य खिगमणं ॥ १०१० ॥ (भ. आ)

अर्थ—माता के उदर के भीतर गर्भाशय (वच्चेदली) में पहुँचा हुआ माता का रज और पिता का वीर्य दस दिन पर्यन्त रहल पर्याय में रहते हैं । अर्थात् अग्नि के संयोग से पिघले हुए तावे और चादी के समान रहते हैं । तथा दशादिन पर्यन्त क्लृपित (मिश्रित मलान) अवस्था में रहते हैं । पश्चात् दशदिन पर्यन्त दृढ अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार एक मासक में रजोवीर्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

इसके अनन्तर दूसरे मास में उमकी बुलबुले की मी अवस्था होती है । तीसरे मास में वह कठिन (ठोस) हो जाता है । इसके बाद वह चतुर्थ मास में मास की पेशी (डली) के आकार होता है । पाँचवें मास में उस मासपेशी से पाँच अक्षुर निकलते हैं । नीचे के दो अक्षुरों से दो पाँव, बीच के दो अक्षुरों से दो हाथ और ऊपर के अक्षुर से मस्तक का प्रारंभ होता है । उक्त अवयवों की अक्षुरवस्था रहती है । तदनन्तर छठे मास में हाथ पाँव नितम्ब (चूतड़) छाती, पीठ और मस्तक इन आठ अंगों निर्माण होता है तथा आँख, कान, नाक, कपोल, श्रोत्र अगुलि प्रादि अणुओं की रचना होती है । सातवें मास में गर्भ के अवयवों पर चर्म और रोम की उत्पत्ति होती है और हाथ पाँवों के नय उत्पन्न होते हैं । आठवें मास में उस गर्भ में हलन चलन क्रिया होने लगती है । नववें या दसवें मास में गर्भस्थ बालक उदर से बाहर निकलता है । अर्थात् कभी नववें या कभी दशवें मास में जन्म होता है ।

जिनसे यह गरीर बना है उन वृणित पदार्थों का नाम माव उच्चारण करने से आगम में भोजन अन्तराय बताया है । फिरसे शरीर से प्रेम करना क्या उचित है ? हम शरीर में सिवाय अशुचि पदार्थों के अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र हो ।

शरीर के स्वरूप का वर्णन प्रथम किरण मे पृष्ठ ७४ पर कर आये हैं। इस महा अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर मे जो राग करेगा उसे पुन गर्भ मे निवास करना पडेगा। गर्भ मे जीव की कैती दशा होती हे ? सुनिए —

असुइ विलविले गन्भे वसमाणो वत्थि पडल पच्छएणा ।

मादुइ सेभलालाहयं पु तिब्वासुहं पिबदि ॥ ३३ ॥ (मू. ङा)

अर्थ—मूत्र, विष्टा, कफ पित्त रुधिरादि से घृणित माता के उदर मे निवास करता हुआ प्राणी जरायु से आवृत (ढका हुआ) रहता है। वहाँ पर माता के बाए भक्षणकिये हुए भोजन से बना हुआ जो कफ और लार मिश्रित रस हे, जिसमे भयानक दुर्गन्ध होती हे, उसे पीता है। गर्भ मे यह जीव जब ऐसे महा अपवित्र आहार का ग्रहण करता हे तब सोचना चाहिए कि जिस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण ही अशुचि हे, जिसके प्रारभ का आहार भी अपवित्र है, तथा ससार मे बितने घृणकारक पदार्थ हैं वे जिसमे सदा भरे रहते हैं, उसमें अनुराग की कौनसी बस्तु है ? इसमे जो जीव का अनुराग होता है उसका अज्ञान और मोह के सिवा कोई कारण दृष्टि-गोचर नहीं होता। क्या कोई बुद्धिमान विष्टा रुधिरादि से भरे पात्र को शुचि समझेगा और उससे प्रेम करेगा ? जीव को अन्धा बनाने वाले इस मोह को विवकार हो।

शुद्धि के भेद

शुचिपता (शुद्धि) दो प्रकार का मानागया है—१ लौकिक और २ लोकोत्तर। लौकिक शुचिता का आवक वर्म मे विरुद्ध वर्णन किया जावेगा, क्योंकि यहाँ उसका सम्बन्ध नहीं। सुनियों के लोकोत्तर शुचिता मानी गई है। लेकिन नाम निक्षेप मात्र यहाँ भी लौकिक शुद्धि का निरूपण करते हैं।

लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप

लौकिक शुद्धि आठ प्रकार की मानी गई है—१ कालशुद्धि २ अग्निशुद्धि, ३ भस्मशुद्धि, ४ सूचिताशुद्धि, ५ गोमयशुद्धि, ६ जलशुद्धि, ७ पवनशुद्धि और ८ ज्ञानशुद्धि। श्री राजवार्त्तिक मे पवन शुद्धि के वजाय निम्निचिक्रिमा शुद्धि मानी है। ये आठों शुद्धिया शरीर को शुद्ध करने मे असमर्थ हैं।

१ कालशुद्धि—रजसला स्त्री तीन रात्रि बीतने पर शुद्ध होती है। मृतक की शुद्धि दश दिन मे और पातकशुद्धि बारह दिन मे मानी गई है। इत्यादि।

- २ अग्निशुद्धि—शूद्रादि से स्पर्श किये हुए वातु-निर्मित पात्र अग्नि में तपाने पर शुद्ध माने गये हैं ।
- ३ भस्मशुद्धि—भोजन के उच्छिष्ट वर्तन भस्म से गंजने पर शुद्ध होते हैं ।
- ४ मृत्तिकाशुद्धि—मलमूत्रादि के दूषणों को तथा उच्छिष्टादि के गर्तनों को मृत्तिका से घोंने पर पवित्र माने गये हैं ।
- ५ गोमयशुद्धि—भूमि को गोमय (गोबर) से लीपने पर उसकी शुद्धि होती है ।
- ६ जलशुद्धि—दूध्नादि की शुद्धि जल से घोंने पर होती है, तथा कर्दमादि शरीर के लग जाने पर या अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श होने से जलस्नान करने पर शुद्धि मानी गई है ।
- ७ पवनशुद्धि—भूमि, पापान, काष्ठ-कपाट आदि की शुद्धि वायु से मानी गई है ।
- ८ ज्ञानशुद्धि—ज्ञान द्वारा शुद्धि को ज्ञान शुद्धि कहते हैं । कालाध्ययनादि ज्ञान को विनय कर ज्ञान की आराधना भी ज्ञानशुद्धि है ।

इस प्रकार लौकिक शुद्धि का सचेप से वर्णन किया । मुनिमार्ग में लोकोत्तर शुद्धि कार्य-कारिणी है अतः अथ उसका वर्णन करते हैं—

लोकोत्तर शुद्धि के आठ भेद और उनका स्वरूप

- श्री भट्टाकलकदेव ने तत्त्वार्थराजवार्त्तिक में लोकोत्तर शुद्धि आठ प्रकार की कही है—१ भावशुद्धि, २ कायशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४ ईर्ष्यापथशुद्धि, ५ भिक्षाशुद्धि, ६ प्रतिष्ठापनशुद्धि, ७ शयनासनशुद्धि, ८ वाम्भयशुद्धि ।
- १ भावशुद्धि—कर्मों के चर्योपशम से मोक्षमार्ग में रुचि उत्पन्न होने में तथा रोगादि के अभाव से जो आत्म-विशुद्धि होती है वह भावशुद्धि है ।
- २ कायशुद्धि—निराभरण, संस्कार रहित, अंगविकार से शून्य, यथाजातरूप को धारण करने वाली, प्रफुल्लित वदन जो शरीर की परम शान्त वृत्ति है वह कायशुद्धि है ।
- ३ विनयशुद्धि—परमभट्टारक श्री अरिहत्त देव में, पूज्य गुरुओं में तथा ज्ञानादि गुणों में यायोग्य भक्ति का होना, गुरु के अनुकूल सदा प्रवृत्ति करना, आगम का पठन पाठन करना तथा मनन करने के पश्चात् द्रव्य, क्षेत्र, कलादि के अनुसार आगममनुकूल उपदेश करना, आचार्य की अनुमति के अनुसार प्रवृत्ति करना विनय शुद्धि मानी गई है ।

४ ईर्यापथशुद्धि—नाना प्रकार के जीवों के स्थानों व उत्पत्ति के स्थानों को जानकर जीवों की पीड़ा का परिहार करने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चार हाथ भूमि को अपने नेत्रों से पूर्ण सांघानताया शोधते हुए चलना, न तो बहुत शीघ्र चलना, न बहुत विलम्ब करते हुए चलना, संश्रान्तचित्त होकर न चलना, इधर उधर-दिशाओं का अवलोकन करते हुए न चलना, किन्तु सम्युख मार्ग पर दृष्टि रखते हुए-दोये हुए रत्न को दूढ़ने वाले मनुष्य के समान उपयोग, पूर्ण दृष्टि से मार्गस्थ जीवों को बचाते हुए-गमन करना ईर्यापथशुद्धि कही जाती है ।

५ भिन्नाशुद्धि—जिसने लौकिक और लोकोत्तर प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पिच्छिका से शरीर के ऊपर के और नीचे के भाग का प्रमाजन कर लिया है, जो आचार शास्त्रोक्त काल और देश को जान कर उसमें प्रवृत्ति करने में कुशल (प्रवीण) है, जिसको आहारदि पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष और अप्राप्ति में विषाद नहीं होता है, जिम्मा चित्त मान से सतुष्ट और अपमान से कुण्ठित नहीं होता है, जो लोक-निष्ठ कुलों में गोचरी नहीं करता है, जो दीन व अनाथशाला का तथा विवाह याग सम्बन्धी घरों का भोजन ग्रहण नहीं करता है, भोजन के अलाभ में जिस के चित्त पर लेश मात्र दीनता प्रकट नहीं होती, आचार शास्त्रोक्त निर्दाप व निरन्तराय प्राप्त आहार से ही वैवाह्यत्वादि करने के लिए अपने शरीर का रक्षण करता है, सरस नीरस आहार में तथा लाभ व अलाभ में जो समान वृत्ति वाला है, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित युवति के द्वारा दिये हुए वास को चरने में ही जैसे गाय लगी रहती है, और उस युवति के सौन्दर्य, वस्त्राभूषण और हाव भाव के अवलोकन करने में निरस्तुक होती है, उसी प्रकार सुनीरवर भिन्ना(भोजन)परोसने वाले मनुष्यों के सुन्दर ललित रूप, वेप, भूषण, विलासादि के तथा उनके द्वारा की गई अज्ञार पान की योजना के अवलोकन करने में निरस्तुक हुआ यथाप्राप्त निरवध सरस नीरस आहार को ग्रहण करता है उसे मुनि के भिन्नाशुद्धि मानी गई है ।

६ प्रतिष्ठापनशुद्धि—शरीर के मलमूत्र कफ नखे रोमादिकाये जन्तु गदित एग्नन्त स्थान में निक्षेपण करना जिससे कि किसी जन्तु को बाधा न हो और मनुष्यों को ग्लानि हो इसे प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं ।

७ शयनासनशुद्धि—जिसस्थान पर स्त्री क्षुद्र-मनुष्य चोर मद्यपायी खटीक जुआरी आदि पापी मनुष्यों का निवास हो, जहां शृङ्गार रस का पोषण होता हो, सुन्दर ललित वेपवती वेश्यादि का तथा नपुंसक गौ महिषी आदि तिर्यचों का गमनागमन होता हो, तथा गीत नृत्य वादित्रादि का प्रचार हो रहा हो, ऐसे स्थानों का परित्याग कर, जन्तु-बाधा रहित अकृत्रिम पर्वत की गुफा वृत्त कोटरादि में तथा सूने घरों में अपने जेदश से रहित(खाली) किये गये या खाली करये गये स्थानों में शयनासन(मोने बैठने,) को शयनासन-शुद्धि कहते हैं ।

८ वाक्यशुद्धि—जिनसे पृथिवीकायिकादि जीवों के आरम्भ में प्रेरणा न हो, जिनमें दूसरे जीवों को पीडाजनक कटु

कठोर अनुहावने बचनों का प्रयोग न हो, जो अत शील के पोषण करने वाले हों, इस प्रकार के हित, पित और प्रिय वाक्यों के उच्चारण करने को वाक्यशुद्धि कहते हैं।

आसवानुभेदा

दुःख-भय-भीषण-पउरे संसार-महएणवे परमवीरे ।

जंतुं जंतुं शिमझदि कम्मसवहेदुयं सव्वं ॥ ३७ ॥ (मू० अ०)

अर्थ—दुःखमय रूपी मत्स्य जिसमें भरे हैं—ऐसे महाभयानक संसार-समुद्र में जो ये सब संसारी प्राणी डूबते हैं उसका मूल कारण आस्रव है।

भावार्थ—जिसकी आत्मा में राग-द्वेष मोह का निवास है, उसके निरन्तर आस्रव होता रहता है। जिस भाव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है उसे भावाआस्रव कहते हैं; और कर्मों के आगमन को द्रव्यास्रव कहते हैं। आगम में मिथ्यात्व, अविरति, प्रसाद कथादि को आस्रव कहा है, वे सब राग-द्वेष के ही परिणाम हैं। इनके निमित्त से आत्मा में निरंतर कर्मों का आगम होता रहता है। जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज के पैंदे में छेद होजाने पर उसमें निरन्तर जल भरता रहता है, उसी प्रकार संसार-समुद्र में पड़े हुए इस आत्मा के अन्दर भी राग-द्वेष या मिथ्यात्वान्ति रूप छेद (आस्रव) हो रहे हैं, उनके द्वारा निरन्तर कर्म आते रहते हैं। उनके निमित्त को पाकर आत्मा के साथ लगे हुए कार्माण्य-वर्गेणा रूपदुल कर्म-रूप बन जाते हैं।

कर्म बनने की योग्यता रखने वाले मूल्य और वादर दुःख-परमाणुओं से यह लोक ठसाठस भरा हुआ है। जो शरीर का हिलना चलना, बचनों का उच्चारण तथा मन में भले बुरे विचार निरन्तर होते हैं उनसे आत्मा के प्रदेशों में क्रिया होती है और उससे वे कर्म-परमाणु खिंचते हैं तथा आत्मा से सम्बन्ध तो प्राप्त होते हैं। जैसे अग्नि से तथा हुआ गोला जल के मध्य पड़ा हुआ चारों ओर से जल की सींचता है, उसी प्रकार मन वचन ज्ञाय की क्रिया से सतत आत्मा चारों ओर से कर्म-परमाणुओं को प्रतिक्षण ग्रहण करता रहता है। ये आगत कर्म परमाणु तब तक कुछ भी विगाड नहीं कर सकते, जब तक कि आत्मा में मिथ्यात्व, अविरति आदि का सङ्ग न हो। ये घड़े पर लगी हुई रज-चिकनाई के बिना उस पर नहीं ठहरती है—यानु के लगते ही दूर हो जाती है। अतः यह सिद्ध है कि ये मिथ्यात्व, अविरति आदि ही कर्म-शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले हैं। ये ही महाशत्रु हैं। आस्रव से बचने के लिए इनको अपनी आत्मा से हटाना चाहिए।

वीतराग सर्वज्ञ अर्हत् भगवान् के द्वारा जो द्रव्य, पदार्थ व तत्वों का स्वरूप व्रणन किया गया है, उसका संशय, विषयय और अनन्वयसय रहित श्रद्धान न करना ही मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), अन्न (मैथुन) और परिग्रह इनका त्याग न करना अचरित (असयम) है। प्रशस्त क्रियाओं के आचरण करने में उदासीनता रखने को प्रमाद कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ ये चार कपाय हैं। ये चारों राग द्वेष की सन्तान हैं। द्वेष से क्रोध-मान उत्पन्न होते हैं और राग से माया-लोभ की उत्पत्ति होती है। यह अज्ञानी जीव अपने हित अहित के विचार से पराङ्मुख हुआ अहित करने वाले शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि में तो अनुराग करता है और हितकर अहिंसा, सत्य, क्षमा आदि धर्म के आचरण से विरक्त रहता है-उन्से द्वेष करता है। आत्मा के शत्रु जो विषय कपाय हैं उनको सुख देने वाले समझ अपनाता है। आत्मा के मित्र सम्यक्त्व सयमादि को दुःख (शत्रु) समझ उनसे दूर भागता है।

दुर्लभ मनुष्य भव पाकर धर्माचरण की तो उपेक्षा करता है और विषयादि की अभिलाषा करता है। यह विवेकहीन कुशल उस अविवेकी मनुष्य के समान है, जो रत्न द्वीप में जाकर रत्नों का तो त्याग करता है और काष्ठ का भार महण करता है। अथवा उस पुरुष के समान है जो पूर्व पुण्य के योग से सुन्दर उपवन में पहुँच कर भी अमृत फल को छोड़कर विष फल का भक्षण करता है। यह नर भव पूर्व पुण्य के उदय से मिला है। इसे पाकर जीव को चाहिए कि वह इसे अमृतमय धर्म के पान-करने में लगावे। विषयादि रूप विष का पान करके तो पहले ही इसने अनन्त काल पर्यन्त वचनातीत दुःख पाये हैं। इसलिए उनका त्याग करना ही इसके लिए हितकर है। जिस दुष्ट योग पाप-जनक मन वचन काय की क्रिया से अशुभात्मव होता है वही जीव का शत्रु है, क्योंकि वही कर्म शत्रुओं का जनक है। अतः यद्य शुभ अशुभ आत्मव का विशेष स्वरूप समझते हैं। अनुकम्पा (दया) और शुद्धोपयोग पुण्य-कर्म के आत्मव द्वार हैं तथा इनसे विपरीत परिणाम पापात्मव के द्वार हैं। योग द्वारा आये हुए कर्मों में पुण्य (शुभ) रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पुण्य कहते हैं, और अशुभ रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पाप कहते हैं।

अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

अनुकम्पा (कृपा) तीन प्रकार की है—१ धर्मानुकम्पा, २ मिश्रानुकम्पा और ३ सर्वाणुकम्पा। उनमें से धर्मानुकम्पा का स्वरूप

इस प्रकार है—

धार्मिक पुरुषों पर भक्ति रूप परिणाम होने को धर्मानुकम्पा कहते हैं। उस धर्मानुकम्पा से प्रेरित हुआ विवेकी मनुष्य स्वशक्ति को न छिपाकर सयम में तत्पर रहने वाले संयमीजनों के योग्य अन्न-पान, औषध, वसंती, उपकरणादि संयम के साधक पदार्थों का दान करता है। उनपर आये हुए उपसर्गों का निवारण करता है। आन्ना दीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ इत्यादि मधुर वचनों का उच्चारण करता

स, प्र.
पृ. कि. ४

हुआ उनकी सेवा में तत्पर रहता है। जिनकी मार्ग में भ्रम उत्पन्न हो गया है उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देता है। मयमियों का संयोग पाकर आतन्ड में विभोर होजाता है, और भाग्य की सराहता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ जो ऐसे सत्पुरुषों का योग मिला है। सभा में उनके गुरुओं की महिमा गाता है। जो उन सत्पुरुषों के गुरुओं का कीर्तन करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। उनका प्रतिक्षण स्मरण करता है, ऐसे महाभाग का सत्समागम मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार उनके सम्मिलन की उत्कण्ठा रखता है। इत्यादि प्रकार से महापुरुषों की गुण-शशि में हर्ष प्रसन्न करने से महान् पुण्य का आश्रय होता है।

जिन्होंने असयम का त्याग किया है, मान-अपमान, लाभ-अलाभ, तृण-कचन म समानबुद्धि करली है, इन्द्रिय और मन को अपने वश कर लिया है, तीव्रकषाय और विषयों का त्याग किया है, शरीर को नश्वर, धन-वैभवं जो क्षणभंगुर और दिव्य भोगों को रोग समझकर वैराग्य भावना में अपने को रगालिया है, ससार समुद्र से भयभीत होकर जो रात्रि म प्रल्पनिद्रा लेते और आत्मा की सुख साधना म सतत सचेत रहते है, जो उत्तम क्षमा आवि दश धर्मों में ऐसे मग्न रहते हैं मानो साक्षात् उत्तम क्षमावि धर्म ही शरीर धारण कर दशन दे रहे हों—ऐसे महात्माओं पर उक्त प्रकार से अनुकम्पा करने को धर्मानुकम्पा कहते है।

२ मिश्रानुकम्पा—महान् अनर्थ के मूल हिंसा आवि महापातको का एक देश त्याग कर जो अणुव्रती बने हैं तथा सन्तोषामृत के स्वाद का अनुभव करते हैं तथा वैराग्य भावना से जिनका अन्त-करण ओत-प्रोत है, जो दिग्बल, देशबल और अनर्थवृषडत्याग व्रत उन तीन गुणव्रतों का आचरण कर आत्मा के गुणों का विकास कर रहे हैं, जिनके सेवन से महादोष प्रादुर्भूत होते हैं ऐसे भोग व उपभोग के पदार्थों का जितने त्याग किया है, जो पाप कृत्यों से डरकर नित्यप्रति यथाकाल स्वल्पदेश व क्षितिचिन्त्यादि परिग्रह के मिवा अन्य सब पापकृत्यों का तथा परिग्रहादि का त्यागकर सामायिक करते हैं, पर्वदियों में सब आरभ का त्यागकर जो उपवास कर धर्मध्यान में समय विताते हैं, जो अस्तिथि के आतिथ्य में आदर पूर्वक मन की परिणति लगाकर अपने को श्रद्धोभाष्य मममते हैं—ऐसे संयतासंयत (वैराग्यव्रती) पर अनुकम्पा करने को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

जो प्राणियों पर दया तो करते है, किन्तु दया का यथार्थ स्वरूप नहीं मममते है, जिनाम से यहिभूत अन्य पाखण्डी गुरुओं की सेवा करते हैं, कोमल और कष्टदायक कायक्लेश करते हैं उन पर अनुकम्पा करना भी मिश्रानुकम्पा है। क्योंकि गृहस्थो की धर्म में प्रवृत्ति एक देशरूप है। उनको लौकिक व्यवहार और धर्म व्यवहार समय का आचरण करना पड़ता है। जिस व्यवहार से सम्पत्त्व की हानि न होती हो ऐसी क्रिया करने में उसे दोष नहीं होता है। इसलिए वह अन्यधर्म के दयालु व इखी आवि जनो पर और स्वधर्म गृहस्थानि पर अनुकम्पा करता है। दोनों पर अनुकम्पा करने के कारण उसकी अनुकम्पा को मिश्र-अनुकम्पा कहते है।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जो स्वभावतः कोमलचित्त दोकर, दयाने आई हृदय होकर, सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करते हैं, उम दया को सर्वानुकम्पा कहते हैं। जिससे प्रेरित हुआ वह जीव अन्य प्राणियों के दुःख को अपने दुःख समान मानता हुआ उनको सुख पहुचाने के लिए प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखकर सतत प्रयत्नशील रहता है, सत्य उपदेश देता है, ऐसी सर्वानुकम्पा भी पुण्याश्रय का कारण होती है।

शुद्धोपयोग के भेद

शुद्धोपयोग अर्थात् शुद्धपरिणाम-दोषकार का है। मुनि का शुद्ध परिणाम और गृहस्थ का शुद्धपरिणाम।

मुनि का शुद्धोपयोग-निर्मल व्रतों का धारण, निर्दोषरील का पालन, स्वाध्यायतत्परता और ध्यानादि में लयलीनता ये सब शुद्धोपयोग हैं। उनके आचरण से निज आत्मा का कल्याण और अन्यजीवों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मुनि अप्रयत्न वर्म को क्लृप्त करता है।

सिद्ध, अहंत्, आचार्य, उपाचार्य, जिन-प्रतिमा, संन, जिनवर्ग-इन पर भक्ति रखना, त्रिपय मे वैराग्य, गुणों पर प्रेम, गुरु आदि का विनय, इन्द्रिय व प्राणिसंयम, प्रसाद का त्याग कर रहस्यों में सन्नधाता, क्षमा, मार्कव, नार्जय, मन्तोप आदि गुणों का धारण, आहार्यादि चार संज्ञाओं पर विजय, तीन शल्य और तीन गार का त्याग, उपसर्ग और परिशों पर विजय, सन्ध्यागर्जन व मन्व्यज्ञान की गुरु, सयग संयम, धर्मव्याज इत्यादि गुणों को धारण कर जिनेन्द्र की भक्ति का उपदेश, नि शक्तितादि आठ गुण, तपस्यागार कर्मव्य करने की इच्छा भावना, पाचनमिति और तीनगुणि आदि मुनियों का शुद्ध उपयोग है। गढ़ों पर शुद्धोपयोग व निर्मल परिणाम का ग्रहण है जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है।

गृहस्थ का शुद्धोपयोग-जो व्रत धारण किया है उसका पालन करने की इच्छा रखना, एक क्षण मात्र भी व्रतभंग को अनिष्ट व अकल्याण-कारक समझना। सदा मुनि-समागम की अभिलाषा रखना, श्रद्धापूर्वक यथाविधि मुनि को आहारादि दान करना, विषय भोगों के सेवन को गौणप्रतीकार का धारण समझते हुए उनका त्याग करने में सामर्थ्य न होने पर भी उनकी निन्दा करना और गृहवास त्याग करने की भावना करते रहना, धर्म का श्रवण कर अध्यानन्ड से उल्लासित होना, भक्ति मे गढ़द हो पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना, वन्दना प्रणाम करना, पूजा करना, अन्यजनों को भी धर्म से लगाना, उनको स्थिर करना, उनके अज्ञानधरा व प्रमाद कृत दोषों का उपगृहण करना (दकला), माध-मिक पुरुषों पर अतिप्रेम-व्रत्सल्य रखना, जिनेन्द्र के भक्तों का उपकार करना, जिनशास्त्रों का उद्धार प्रकाशन, पठन एवं पाठन करना, जिनधर्म की प्रभावना करना आदि गृहस्थों के शुद्ध उपयोग हैं अर्थात् निर्मल शुभ परिणाम है।

उक्त अनुकम्पा और शुद्धोपयोग के विपरीत परिणामों से अशुभ कर्मों का आघात होता है।

संवर-भावना

तन्महा कर्मासवकारणानि सव्याणि ताणि रुंधेज्जो ।

इंदिय-कसाय-सएणा-गारव रागादि आदीणि ॥४८॥ (मूला. द्वा.)

अर्थ-इन्द्रिय, कषाय, संज्ञा गारव और रागादि इनसे कर्मों का आस्रव होता है। इन कारणों से निरन्तर आत्मा में कर्मों का आगमन होता है इसलिए इन सम्पूर्ण कर्मास्रव के कारणों को रोकना चाहिए।

भावार्थ-इन्द्रियों दुर्दान्त अश्रव के समान हैं, ये आत्मा को विषय रूप उत्पथ (कुमार्ग) में लेजाकर नरकादि दुर्गति रूपी महागर्त (अगाध लड्डे) में पटकती हैं। अर्थात् आत्मा पचेन्द्रियों के विषय भोग में लस्यट होकर महान् पाप कर्मों का बन्ध करके, उनका फल भोगने के लिए नरक तिगोदादि दुर्गति में जाता है। वहाँ उसे मनसे भी अचिन्त्य दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनको रोकने के लिए, अपने वश में रखने के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दो कारण हैं। जिस प्रकार दुर्दान्त अश्रव को अपने वश में रखने के लिए सवार के हाथ में लगाम होती है, उसीसे वह अश्रव को अनुचित मार्ग से रोक कर उचित सत्पथ पर ले आता है, उसी प्रकार विषय की ओर दौडती हुई इन्द्रियों को सन्मार्ग में लाने वाला विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य हैं। क्योंकि धिवैक ज्ञान और विषय-वैराग्य से अन्तःकरण की प्रवृत्ति विषयों से हटती है। उसकी चचलता दूर होकर एकाग्रता होती है। उसी मनकी एकाग्रता से इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्रह होता है। जिस प्रकार विद्या, मन्त्र और औषधि से रहित मनुष्य में जहरीले सर्पों को वश में करने का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जिसका मन वश में नहीं हुआ-है एकाग्र नहीं हुआ है वह विषय-विष के आस्रादन करने में चपल इन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है।

कषाय कर्मों के मूल कारण हैं। उन्हीं से स्थिति और अनुभाग (आत्मा को सुल दुःखादि देने की शक्ति) बंध होता है। अतः कषयों को रोकने पर सब कर्म-आस्रव रुक जाते हैं। अर्थात् योग द्वारा आये हुए कर्म भी कषाय के अभाव में एक समय तक ठहर कर अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। अधिक समय तक आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तथा एक समय तक भी आत्मा का भला बुरा नहीं कर सकते हैं। अतः कषाय ही आस्रव का द्वार है। जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव के छिद्र बन्द करने पर उसमें जल नहीं भरता है, वह जल में नहीं डूबती है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारभूत कषायों के रोक देने पर आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है, और आत्मा ससार समुद्र में नहीं डूबती है। आशय यह है कि कषायों के रोकदेने पर मूल से सब आस्रव रुक जाते हैं। यद्यपि योगादि के द्वारा आस्रव होता है, तथापि उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं होती।

प्रमादकथन

४ विकथा, ४ कषाय ५ इन्द्रिया, १ निद्रा और १ स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से जीवों के निरन्तर कर्मों का आश्रव होता रहता है। इनका निरोध अप्रमाद अवस्था से होता है। जैसे रणायण में शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को शूरवीर पुरुष ढाल से रोकते हैं, वैसे ही कर्मों को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध करने वाला शान्त घोर वीर युनि नवीन कर्म शत्रुओं का आगमन अप्रमाद (स्वाध्याय ध्यानादि) रूपी ढाल के द्वारा रोकता है।

स्वाध्याय और ध्यान में एकाग्रता रूप अप्रमाद (सावधानी) से विकथा-प्रमाद-जन्य कर्मों का आगमन रुक जाता है। कर्मोक्ति-सत्या-भाषा, असत्यवाभाषा, स्वाध्याय और ध्यान में चित्त की एकाग्रता ये विकथा-प्रमाद के प्रतिपक्षी हैं।

ज्ञाना, मार्दान, आर्जव और शौच (सन्तोष) कषाय-प्रमाद के शत्रु हैं।

ज्ञान का सर्वदा अभ्यास करना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर एकान्त प्रदेश में रहना, ज्ञान बल से मन को निज स्वरूप में एकाग्र करना, इन्द्रियों के विषयों का स्मरण न करना, विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें आदर न करना, ये सब प्रमाद के विनाशक हैं।

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

प्रश्न—मुनि इन्द्रियों के विषय प्राप्त होने पर उनमें किस प्रकार अनादर करते हैं ?

उत्तर—मुनि राग भाव से सुन्दर स्त्री के अवयवों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। अकस्मात् दृष्टि पड जाने पर राग भाव उत्पन्न नहीं करते और दृष्टि को खींच लेते हैं। द्वेष के वश होकर अशुभ रूप को नहीं देखते और अशुभ रूप दिखालाई देने पर उससे द्वेष नहीं करते हैं। इस प्रकार मुनि नेत्रेन्द्रिय को अपने वश में करते हैं।

उत्तम गायन व कर्णमधुर संगीत की ध्वनि तथा शुक्ती महिलाओं के कोकिल कण्ठ से निकले मधुर मंजुल स्वर सुनने की मुनि अधि-लाषा नहीं करते हैं और अचानक सुनाई देने पर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। तथा अनेक असुहावने कर्मों पर शब्दों को सुनकर क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार कर्णेन्द्रिय पर अपना काबू रखते हैं।

जो मुनि, चन्दन, कर्पूर, केसर, चम्पक, गुलाब आदि की मनमोहक सुहावनी गन्ध को सूंघने की उत्कण्ठा नहीं करते तथा अचानक

सुगन्ध द्राणगोचर हो जाने पर चित्त में अनुराग नहीं करते हैं तथा अत्यन्त अभ्रिय दुर्गन्ध का सम्बन्ध होने पर ग्लानि व द्वेष नहीं करते हैं वे सुनीरिचर प्रायोन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अतिमधुर सुखादु भोजन के रसास्वादन में लोलुप नहीं होते हैं, तथा दैवयोग से विशिष्ट स्वादिष्ट रसिले भोजन के प्राप्त होने पर उसका आसक्त भाव से आस्वादन नहीं करते हैं, तथा असुखादने कडु अस्वादु भोजन के रस में द्वेष भाव नहीं करते ऐसे सुनि रसनेन्द्रिय को स्वाधीन करते हैं ।

सुन्दर कोमल शय्या, रूपवती स्त्री तथा अन्य सुखदस्पर्श मन का आकर्षण करते हैं । किन्तु जो सुनि विरक्त भावना से भवित होकर उनके सेवन की अभिलाषा तो दूर रही, उनका स्मरण तक नहीं करते हैं, तथा स्वाभाविक सुन्दर स्पर्श का संयोग होने पर उसके सेवन में अनुरक्त नहीं होते हैं, शीतस्पर्श या उष्णस्पर्श वाली भूमि, पर्वतशिला अथवा कठोर तृणादि का स्पर्श होने पर मनमें खेद नहीं करते वे ही स्पर्शनेन्द्रिय के विजयी होते हैं ।

जो अनशन, अवमौदर्य रसपरित्याग करते हैं, ससार से भयभीत रहते हैं, रत्नत्रय में अनुराग रखते और अपने दुष्टदुष्टियों का स्मरण नर उन पर पश्चात्ताप करते हैं, वे सुनिराज सदा आलस्य का त्याग कर निद्रा की जीतते हैं ।

नेह का नाश करने के लिये सुनि ऐसा चिन्तन करते हैं कि बन्धुगण आदि सब अरिचर हैं, स्वार्थ परगण हैं, अपने प्रयोजन की पूर्ति पर्यन्त साथ देने वाले हैं । उनके निमित्त आरंभदि पापकर्म करने की चिन्ता होती है, जो नरकादि कुगति में लेजाने वाली है । येही बन्धुगण धर्म में बिल्ववाधा उपस्थित करते हैं, सदा आत्मा को विपरीत मार्ग में लगाने वाले हैं इत्यादि । इस प्रकार अप्रमाद रूप ढाल हाथ में लेकर सुनि प्रमाद शत्रु का मुकाबला करता है । जिस प्रकार किले के द्वार बन्द कर देने पर बाहर से शत्रु का प्रवेश रुक जाता है, उसी प्रकार अप्रमाद के किबाड़ जुड देने से आत्मा में कर्मशत्रु का प्रवेश रुक जाता है । जैसे-कोट खाई आदि से सुरक्षित नगर में शत्रु सेना प्रविष्ट नहीं होसकती वैसे ही मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति से सुरक्षित आत्मा में कर्म-शत्रुओं का प्रवेश नद हो जाता है ।

इसलिए उक्त प्रकार से आश्रय मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के विपरीत सम्यक्त्व, सयस, स्वाभ्याय, ध्यान और क्षमा मार्दव आर्जव सन्तोष का अभ्यास करके कर्मों के आश्रय का निरोध करने में सतत उद्यत रहो ।

निर्जरानुप्रेक्षा

रुद्धासवस्स एवं तवसा तुत्तस्स शिञ्जरा होदि ।

दुविहा य सावि भणिया देसादो सब्बदो चेव ॥ ५४ ॥ (मूला द्वा०)

अर्थ—जिसने कर्मगमन द्वार को ढक दिया है, एवं जो तपस्या से युक्त है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। वह दो प्रकार की है—१ एकदेशनिर्जरा और २ सर्वनिर्जरा।

भानार्थ—आत्मा के साथ सम्बन्ध कर्म परमाणुओं के आत्मा से पृथक् होजाने को अर्थात् उन कर्म-परमाणुओं में आत्मा को परतन्त्र करने की शक्ति के नष्ट होजाने को निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा के भेद और उनका स्वरूप

पुण्यकदकम्मसङ्खं तु शिञ्जरां सा पुण्यो हवेदुविहा ।

पढमा विवागजादा विदिया अबिवागजाया य ॥ १८४७ ॥ (भग-५०)

अर्थ—पूर्वकाल में किये हुए कर्मों का जीव के प्रदेशों से पृथक् होना निर्जरा है। उनके दो भेद हैं—१ सविपाक निर्जरा और २ अविपाक निर्जरा।

सम्पूर्ण सप्तरी जीवों के चाहे वह सम्पद्यष्टि हो या मिथ्याष्टि उसके उदय में आये हुए कर्मों की सुख दुःखादि रूप फल देकर जो निर्जरा होती है उसे एकदेश निर्जरा कहते हैं। उसीका नाम सविपाक निर्जरा है। और जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसका विशेष विवेचन पहले कर आये हैं।

आत्रादि फल दो तरह से पकते हैं। एक तो समय पर पकते हैं और दूसरे ऋत्वे फल तोड़कर पाल में पकाये जाते हैं, इसी प्रकार निर्जरा भी दो तरह की होती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण हो जाने पर अपना सुख दुःखादि फल (रस) देकर शुल्क हुए कर्म स्वयं मडजाते हैं—आत्मा से अलग हो जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उस निर्जरा से आत्माका कुछ भी हित नहीं होता, क्योंकि वह नवीन कर्म को उत्पन्न करके परचात् होती है। दूसरी अविपाक निर्जरा है। जो सवर पूर्वक तपस्या से कर्मों का रस सुलाकर स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्मों की निर्जरा होती है, वही आत्मा का हित करने वाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का त्त्य होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सवर रहित निर्जरा से नवीन कर्मों का बन्ध (सम्बन्ध) होता है, जैसे नौका के जल प्रवेश करने के छेद को न बन्द करने से नौका में निरन्तर जल आता रहता है, वैसे ही बिना कर्मास्त्रव का निरोध किये निरन्तर कर्मों का सम्बन्ध होना रहता है। और जब तपस्वी

अग्नि में सुवर्ण रूपी आत्मा को ज्ञानरूपी सुहृद्गा डालकर चारित्र रूपी भस्त्रा (धोकनी) से घसा जाता है तब रुपायादि रूय कीट कालिमा नंग होती जाती है और सुवर्ण रूपी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार होते होते सम्पूर्ण कर्मों की जब निर्जरा हो जाती है, तब यह आत्म जन्मजामरणरोगशोकादि बन्धन से विसुक्त होकर अनन्त आनन्द को पाता है। इसलिए इस निर्जरा की निरन्तर आराधना करो जिससे ससार के सब दुःखों से मुक्ति पाकर अविनाशी सुख के अधिकारी बनो।

धर्मानुमेत्वा

सव्यजगत्स हिदकरो धम्मो तित्थकरोहि अक्खादो ।

धरणा तं पडिवएणा विसुद्धमणसा जगे मणुया ॥ ६० ॥ (मूला० छा०)

अर्थ—सम्पूर्ण जगत् का हितकारक धर्म है-ऐसा तीर्थकरों ने कहा है। जिन मनुष्यों ने-विशुद्ध अन्तःकरण से एत. उत्तममन्त्रमादि रूप धर्म को धारण किया है-जगत् में वे महात्मा धन्य हैं, कृतार्थ हैं।

धर्म का स्वरूप

ससार की दुःख परम्परा से हटाकर जो निराकुल सुख शान्ति देने वाला है उसे धर्म कहते हैं। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव होता है वही उसके लिए हितकारी है। जब वस्तु में किसी अन्य पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलीन होजाती है। जैसे पारे के साथ गन्धक का योग होने पर कजली हो जाती है, जो पारे के रज-रूप आदि गुण को विकृत अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित निराकुल अवस्था है। उसको कर्म के संयोग ने विकृत बनाकर राग द्वेष रूप बना दिया है। इस विकृतावस्था को दूर करने के उपाय को भी धर्म कहते हैं उस उपाय रूप धर्म का नाम चारित्र है। जैसे पारे के साथ गन्धक का संयोग होने पर कजली बनती है। पारे की उस विकृत अवस्था को दूर कर पुनः शुद्ध अवस्था में लाने के लिए रासायनिक विधि से अग्नि में तपा कर उसको गन्धक से अलग कर दिया जाता है। तब पारा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होजाता है। उसी प्रकार कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुई रागद्वेषादि रूप मलीन अवस्था को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान रूप रासायनिक विधि से चारित्र रूपी अग्निद्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उस शुद्धि के उपाय भूत चारित्र को भी आगम में धर्म कहा है। इस प्रकार वस्तु के स्वभाव को तथा वस्तु को शुद्ध करने वाले-उसके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने वाले-उपायों को भी धर्म कहा है। अतः आगम में धर्म के चार लक्षण बताये हैं :—

स प्र

“धम्मो वत्थुसद्भावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो ।
चारित्रं खलु धम्मो जीवाणं रत्तवणो धम्मो ॥”

अर्थात्—१ वस्तु का स्वभाव धर्म है । २ उत्तमव्यक्ति दशलक्षण धर्म है । ३ महाव्रतादि तेरह प्रकार का मुनि-चारित्र्य और अशुभ्रतादि गृहस्थ चारित्र्य धर्म है । ४ जीवों की रक्षा करना धर्म है । इनमें से पहला धर्म का मुख्य लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है उसी को (आत्मा के स्वभाव को) स्पष्ट करने के लिए खमादि को धर्म कहा है । क्योंकि क्या मार्दव-आर्जव-सत्य-शौचादि आत्मा के स्वभाव हैं । इसलिए इनका वस्तु-स्वभाव रूप धर्म के मुख्य लक्षण में समावेश होजाता है और जो तीसरा और चौथा धर्म का लक्षण है, दोनों वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के उपाय हैं । क्योंकि चारित्र्य का पालन करने से तथा स्वध्या और परध्या का आचरण करने से आत्मा की व्यावहारिक शुद्धि होती है और धीरे २ आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ।

इसका आशय यह है कि जिन जिन उपायों से आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की ओर झुकता है, तथा जिनका आचरण-धारण न पालन करने से आत्मा में एकदेश न सर्वदेश निराकुलता की प्राप्ति होती है, उन्हें ही धर्म-समकला व्याहिए ।

दश लक्षण धर्म

उत्तम धर्मा

यह शरीर मल का घना है । आत्मा का शत्रु है । आत्मा में जितने भी क्रोधादि या राग द्वेषादि शत्रु उत्पन्न होते हैं वे इसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । देखो जब तुम तप की साधना के लिए परगृह में आहार के लिए जाओ, प्रतिष्ठापनासमिति (मल मूत्र त्याग) के लिए जाओ, आगम की आम्ना के अनुसार प्रामात्यर के लिए मार्ग में ईर्या समिति का पालन करते हुए चलो, उपदेश देते होओ, ध्यान-निमग्न होओ या अन्य किसी स्थिति में होओ किसी भी समय कोई भी दुष्ट जीव अपने अशुभ कर्म के प्रेरित हुआ तुम्हें दुर्वचन कहे कि यह अज्ञानी पशु है, दुम्भी है, पाखण्डी है, पूत है इत्यादि मन में दोष उत्पन्न करने वाले मर्मे भेदी कठोर निष्ठुर वचन बोले, तुम्हारी जन समाज के सम्मुख हंसी करे, अपमान और अनादर करे, तुम्हें पीटने लगे और प्राणघात का अवसर भी आवे, तो भी उस समय तुमको विचारना चाहिए कि ये दुर्वचनादि क्या पदार्थ हैं और ये दुर्वचन किसे कह रहा है ? ये वचन तो पुद्गल हैं, इसने क्रोधादि के वश होकर अपनी आत्मा का घात करके क्लृप्त परिणामों से तथा अपने तालु औष्ठ आदि के व्यापार से ये वचन उत्पन्न किये हैं । इनका मेरी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरी आत्मा अपूर्त है और ये पुद्गल है । जैसे आकाश में जलती हुई अग्नि आकाश का कुछ भी विगाट

नहीं कर सकती, क्योंकि वह श्रयुक्त है, उसी प्रकार मेरी श्रयुक्त आत्मा का ये कुछ भी विगाह नहीं कर सकते। आत्मा तो दूर रहा, ये दुर्बचन मेरे इस शरीर का भी कुछ विगाह नहीं कर सकते। फिर रोप करना कितनी मूर्खता है? इसने जो दुर्बचन कहे या गाली दी है वह किम किम दी है? इस शरीर को ही तो दी है। मुझे तो इमने देया ही नहीं। इसकी चर्म-चपु मुझे देय नहीं सकती और यदि देय लेनी तो यह कभी दुर्बचन नहीं बोलता। इस शरीर को देखकर इसने गाली दी है और यह मेरा नहीं है—इस प्रकार चिन्तन करो।

यदि कोई मारने लगे तो मोचो कि यह किसको मारता है? मुझ को तो नहीं मार रहा है। मैं तो अजर अमर हूँ। उन शरीर को मारता है, इससे मेरा क्या सम्बन्ध? यह शरीर तो कर्म-कृत है, मेरा इममें क्या है? इस प्रकार विचार करो। यदि तुम उमंग काध करोगे तुम्हारा ही अन्तिष्ठ है। क्रोधी मनुष्य प्रथम अपने आत्मा की हिंसा करता है, अपने शुद्ध स्वभाव का वातकर द्वेष उत्पन्न करता है, अपने ज्ञान गुण का विनाश कर अज्ञानी बनता है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शान्ति स्वभाव है। यदि तुमने अपने शान्त स्वभाव का नाश कर क्रोध किया तो तुम्हारा जिनलिङ्ग वाहरण करना व्यर्थ है। कभी जल ने अग्नि लगते नहीं सुना और नहीं देखा। जिनने शान्त समान रूप के धारक बनकर यदि तुम क्रोध करोगे तो सुनिषद की अवहेलना होगी। तुम्हारे निमित्त से जिनधर्म क्लृप्त होगा। शू वीर सुनि की चामा ही ढाल दे। दुर्बचनादि के प्रहार को चामा रूपी ढाल पर झेलने से शत्रु स्वयं द्वार जावेगा, और तुम्हारी विजय होगी। यदि तुम उसे वास्तव में पराजित करना चाहते हो तो उमंग क्रोध शान्त होजाने पर तुम्हारा अपराध न होने पर भी तुम उसे विनीत भाव से चामा मागो और कहो कि हे सज्जन। तुम मेरे घंटे उपकारी हो। तुमने मुझे अपराध से सचेत किया। तुम्हारे चित्त को मेरे द्वारा बड़ा दुःख हुआ। मैं तुमसे इसकी चामा चाहता हूँ। यदि तुम्हारे मे उसके प्रति किसी प्रकार के उपकार करने की शक्ति है तो उसका देना उपकार करो कि उम उपकार के भार मे यह इतना दब जावे कि जन्म भर तुम्हारे गुण को न भूले। उमका अन्तःकरण अन्दर ही अन्दर तुम्हारे लिए धन्य धन्य की ध्वनि करता रहे। इससे तुम्हारी महिमा की महक अदृश्य ममार में भी महकने लगेगी। जिनके गाम चामा रूपी शाल है उसका कोई कुछ नहीं विगाह सकता।

जिसने क्रोध शत्रु को जीत लिया है वही वीर पुरुष चामा को धारण कर सकता है। कायर मनुष्य इसे धारण नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा शत्रु तुच्छ निमित्तों के संयोग से विकारवान् होती है वह क्रोध शत्रु से लोहा नहीं ले सकता है। उसको परास्त करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए कहाँ है 'चामा वीरस्य भूयणम्' चामा वीर पुरुष का भूयण है।

चामा तभी मानी जाती है जब कि अपराधी के प्रति मन में विकार भाव उत्पन्न न हो। किसी बलवान् और समय पुरुष के ऊपर बलहीन असमर्थ मनुष्य का वश न चलने पर वह मन ही मन में क्रोध को दगाये रहता है और ऊपर से चामा भाव दिखाता है तो वह चामा नहीं है। क्योंकि उसके अन्तःकरण में क्रोध की अग्नि दहक रही है। यदि उसके हृदय में इतनी निर्मलता हो कि उसमें प्रति-

क्रिया (बदला लेने) के भाग न हो और परोक्ष में भी वह उसकी बचनादि द्वारा निन्दान न कर प्रशंसा करे तो उस असमर्थ व्यक्ति के भी क्षमा कही जा सकती है, मित्तु जो समर्थ है और असमर्थ के ऊपर क्रोधन कर उसके प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने के लिए उस अशक्त व्यक्ति पर उपकार करने का अवसर दूढता है तथा अवसर मिलते ही उसका उपकार करके प्रसन्न होता है वह क्षमा श्लाघनीय है ।

प्रश्न—क्षमादि के साथ जो उत्तम शब्द लगा है उसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—त्व्याति, सासारिक लाभ, पूजा, सत्कार आदि की अभिलाषा न रखकर क्षमादि का धारण करना धर्म माना गया है ।

इस क्षमा के धारण से शत्रु और शील की रक्षा होती है । क्षमा धारण करने वाले के कोई शत्रु नहीं होता । उसके स्वतः सब मित्र बन जाते हैं । इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी दुःख का विनाश होता है । समस्त प्राणी उसका आदर सम्मान करते हैं । उस को अलव्य वस्तु का लाभ और सप्तास मे ल्याति होती है । इनके सिवा और भी अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । और क्रोध करता है उसके निकट बन्धु भी शत्रु बन जाते हैं । माता पिता भी क्रोधी पुत्र का संयोग अनिष्ट कारक समझते हैं, धर्मपत्नी भी क्रोधी पति का अनादर करती है, पुत्र उसकी अवहेलना करता है, मित्र सम्बन्ध तोड लेते हैं, विना कारण सारा संसार उसका शत्रु बन जाता है । उसके धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोधजन्य दोषों का विचार कर क्षमा धारण करना चाहिए ।

क्रोध के कारण उपरिधत होने पर आत्मा मे विचारना चाहिए कि इसमे मेरा दोष है या नहीं ? यदि मेरा दोष है तो मेरा क्रोध करना निन्दारण्य है । इसने क्या मिथ्या कहा ? जो मेरे मे दोष हैं, उसका प्रकाशन किया । मैं अपराधी हूं । मुझे अपने अपराध का दण्ड मिलना आवश्यक है । यदि अपना दोष न हो तो ऐसा विचार करे कि कोई मुझे दुरा भला कहे, गाली गलोच दे, या निन्दा करे तो मेरी क्या हानि है ? मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्या डर है ? इससे मेरी आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती । इसलिए मुझे क्षमा धारण करना चाहिए । यह अज्ञानी है और मैं ज्ञानवान् हूँ, यदि मैं भी इसके समान क्रोध करूंगा तो इसमे और मुझमे क्या अन्तर रहेगा ? मैंने वह जगत पूज्य वैप धारण कर रखा है, जिसकी चक्रवर्ती और देवव्रादि भी पूजा करते हैं । अज्ञानी लोग तो मारने लगजाते हैं । इसने मुझे मारा तो नहीं । दुष्ट जीव मारने भी लग जावें तो सोचे कि इसने मुझे प्राणरहित तो नहीं किया । क्योंकि क्रोधी दुष्ट जीव तो प्राणों का घात तक करते हैं । पुरातन समय मे सुकोशल, पंच पाण्डव आदि मुनियों पर कितना भयानक उपसर्ग किया गया था । यदि प्राणों के घात का अवसर आजवावे तो विचारे कि कि मेरा अहो भाग्य है कि सावधान अवस्था मे मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है । यह शरीर तो अवश्य छूटता, अनेक रोगादि पीडित अवस्था मे प्राण छूटते तो दुर्घान से मरना होता । यह तो मुझे बडा लाभ हुआ जो सावधान और ज्ञानवैराग्य अवस्था मे प्राणों का वियोग होता है । इसमे इसका कुछ भी अपराध नहीं है । यह तो निमित्त मात्र है । मैंने पूर्व जन्म मे जैसा कर्म उपार्जन

किया उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यह बेचारा क्या कर सकता है ? प्राण-वियोग अवश्य होता, उसमें यह निमित्त मात्र है। नहीं तो दूसरा निमित्त अवश्य मिलता। मुझे इस समय चमा चारण करना श्रेयस्कर है। सबसे बड़ा लाभ मुझे यह है कि मेरी आत्मा की निज जो रत्नत्रय है, वह सुरक्षित है। शरीर तो मेरी वस्तु नहीं है। यह तो कर्म ने दिया था और वह अपनी दी हुई वस्तु लेता है। मेरी वस्तु मेरे पास है। उसको कोई छीन नहीं सकता। यदि मैंने इस समय अपनी आत्मा में क्रोध शत्रु को बुलाया तो वह दुष्ट मेरी चिर उपाङ्गिणियों वस्तु निधि को छूट लेगा और मैं दीन हीन होकर अनन्त काल के लिए दरिद्री बन कर न जाने कौनसी गति में भटकता फिरूँगा। अब एव मुझे माता के समान सर्वदा सुख देने वाली-जमा का ही आराधन करना चाहिए।

उत्तम मार्दव—

मान कषाय के अभाव से आत्मा में जो विनय (नम्र) भाव उत्पन्न होता है उसे मार्दव गुण कहते हैं। मान दो प्रकार का है—
 १ शुभ-रूप २ अशुभ-रूप। जिन कार्यों से आत्मा का पतन होता है, समाज और राज्य में अपमान होता है उन नीच कार्यों को प्राणान्त करने पर भी नहीं करना, उसे शुभमान कहते हैं। इसी का नाम स्वाभिमान है। कहा भी है—

अपमानकरं कर्म येन दुराश्रिविध्यते ।

स उच्चैस्त्वेतसां-मानः परः स्वपरथातकः ॥ ५६ ॥ (ज्ञान०)

अर्थ—उन्नत चित्त-धाले मनस्वी मानवों का वह मान प्रशस्त माना गया है, जिस मान से अपमान जनक कृत्यों का दूर से ही त्याग किया जाता है। मैंने उत्तम जाति में जन्म लिया है। प्रशंसनीय कुल और सर्व श्रेष्ठ जिन-धर्म को पाया है। क्या अधर्म व धर्महीन मनुष्यों के योग्य कार्यों को करूँगा ? कदापि नहीं। इस प्रकार के स्वाभिमान को प्रशस्त मान माना है। ऐसा मान तब तक उपादेय है, जब तक शुद्ध उपयोग तथा आत्मध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। उस समय तो यह मान भी सर्वथा लाज है। भाव यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए तथा दूसरों को उन्नत मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मान पूर्वावस्था में उपादेय हो सकता है। किन्तु जो जाति, कुल, ज्ञान, शरीर, ऐश्वर्य, तपस्या आदि का अभिमान करना अशुभ मान है—सर्वथा उस मान का त्याग करना चाहिए। श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य ने कहा है:—

ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलवृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं सपभ्राह्मणैर्गन्तव्याः ॥ १ ॥ (रत्न करण्डश्रा०)

स प्र.

मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तू नीच जाति व नीच कुल का है। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है—मैं सबस अधिक ज्ञानवान् हूँ, तुम सर्व मूर्ख हो। मैं बड़ा भारी ऐश्वर्यवान् हूँ। ये रंक मेरी बराबरी क्या करते हैं ? मैं जगत में पूज्य हूँ। सब मेरा सत्कार करते हैं। मेरे में इतना सामर्थ्य है कि इन सबको क्षण भर में पीस डालूँ। ये अशक्त मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं। इनको मजा चला दूंगा। मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या के प्रभाव को ये रंक क्या समझते हैं ? मेरा शरीर बड़ा सुन्दर है, ये सब कुरूप निन्दा के पात्र हैं, इत्यादि प्रकार से कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त हुए ज्ञान, आदर-सत्कार, कुल, जाति, बल, श्रद्धि (ऐश्वर्य), तप और शरीर का अभिमान करना अशुभमान है। क्योंकि यह अभिमान आत्मा को नीचे गिराने वाला है, इसका सम्बन्ध पुद्गल से है। इसका आप्रय कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त तथा क्षणभंगुर है। अपनी (आत्मा की) वस्तु नहीं है दूसरे की (कर्म की) थोड़े काल के लिए धरोहर है। दूसरे की सन्पत्ति से अपने को धनवान समझने वाला जैसे हास्य व मन्या का पात्र होता है, जैसे ही उक्त जाति आदि वस्तुओं के निमित्त से अभिमान करने वाला हास्य व निन्दा का पात्र होता है।

शुद्धा—जाति कुल पूजा (आदर सम्मान), शरीरादि के बल, ऐश्वर्य (वैभव) और शरीर सौन्दर्य का अभिमान करना तो अदुचित है, क्योंकि पुद्गल-जन्य है, किन्तु-ज्ञान और तपस्या ये दोनों तो आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा के हैं। और आत्म-गुण का अभिमान करना अप्रशस्त पुण्य कैसे हो सकती है ?

समाधान—जाति आदि की तरह ज्ञान और तपस्या भी कर्म के त्रयोपशम से होते हैं, इसलिए कर्मजन्य हैं। ज्ञानावरण के त्रयोपशम स जो त्रयोपशमिक मति श्रुतादि ज्ञान होता है, वही मद् (गर्व) को उत्पन्न करता है। कर्म के सर्वथा क्षय (अभाव) से उत्पन्न होन वाला तो सिर्फ केवलज्ञान है। केवलज्ञान से गर्व नहीं होता, क्योंकि वह आत्मजन्य है और सर्वथा मान का नाश होने से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त शेष मत्यादि चारो ज्ञान त्रयोपशमिक हैं। अर्थात् इन ज्ञानों के साथ कर्म का उद्भय रहता है, इसलिए ये अभिमान उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकार वही अपूर्ण तपस्या अभिमान पैदा करती है, जिसके साथ मोहनीय कर्म का सम्बन्ध है। मोहनीय कर्म के उद्भय से ही गर्व उत्पन्न होता है इसलिए त्रयोपशमिक और अपूर्ण तपस्या ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसलिए अभिमान को पैदा करते हैं। किन्तु इनका गर्व न करने पर ही आत्मा उन्नत-मार्ग पर लगा रहता है और अभिमान उत्पन्न होते ही उन्नत-मार्ग से गिर जाता है। जैसे ऊपर उठली हुई गेद अवश्य नीचे गिरती है।

हे आत्मन् ! तू जाति और कुल का क्या अभिमान करता है ? जाति और कुल तेरा स्वरूप नहीं है। अनन्त काल से ससार में

प्रमाण करते हुए तूने अनन्त बार ऐसी जाति और ऐसा कुल पाया है। परन्तु उससे तेरा क्या भला हुआ ? तेरा भला तो इसी में है कि इनका अभिमान त्याग कर मानव वर्ग को आतीकार करे। इसके बिना उत्तम जाति और उच्च कुल का पाना निष्फल है। मर्दव (विनय) धारण करने वाला मनुष्य नन्दन आदर-सम्मान पाता है। नन्दन से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मोपल आत्मा में ही जिनधर्म फलता और फूलता है। मानी का आत्मा कठोर पापाण के सम्मान होता है। उसमें जितेन्द्र धम का तथा उत्तम गुणों का अंशुर नहीं जसता। विनयवान शिष्य पर गुरु का, विनीत पुत्र पर पिता का, नम्र श्रुत्य पर स्वामी का स्वतः अनुसरण होता है, और वे गुरु, स्वामी आदि अपने विनीत शिष्यादि की सदा उन्नति चाहते हैं और उन्हें सदा सुखी रखने में प्रयत्नशील रहते हैं।

जो तूने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है वह भी पराश्रित है, तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से शरीर के निर्बल होने पर वह लुप्तसा हो जाता है। केवलज्ञानी और पूर्ण श्रुतज्ञानी के ज्ञान सूर्य के सामने तेरा यह अल्पज्ञान जुगनु के समान भी नहीं है। तू इस पर क्या इतरता है ? ज्ञान का फल तो चरित्र का आराधन और मोक्ष की प्राप्ति है। इस ज्ञान रूपी रत्न को तू अभिमान रूपी कीचड़ में क्यों फेंक रहा है। पुरुष-योग में यदि कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो नन्दन धारण कर अपनी आत्मा को सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न कर। यही तेरे ज्ञान प्राप्त करने का सुफल ही सकता है।

शरीरगति का बल भी बल-नन्दन है। शरीर में थोड़ी सी व्याधि के उत्पन्न होते ही यह विलीन हो जाता है। जो पहले बड़े बलवान पहलवान थे वे शारीरिक व्याधि के उत्पन्न होने पर अतिनिर्बल होते देखे गये हैं। यदि तुमने वीर्यान्तराय कर्म के ज्योपशम से शरीरगति की शक्ति पाई है तो उसको ज्ञानाभ्यास, और तप के आचरण में लगाओ, जिससे सदा के लिए सुखी बन जाओ।

राज्यादि के वैभव या अभिमान करना भी महा अज्ञानता है। जो आज राज्य का अधिपति है कल वही प्राणों की भिन्न भागता दिखाई देता है। वह अपने प्राण वचाने में भी असमर्थ होकर उधर उधर छिपता फिरता है। जिस राज्य वैभव पर इतरता था वही उसके प्राणों का यातक और अतिनिन्दनीय पर्याय में जन्म लेने का कारण बन जाता है। कहा भी है—

बन मानो नाम मंमारे जन्तुवजविउम्बके ।
यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टामध्ये कुमिर्भवेत् ॥ १ ॥ (ज्ञाना०)

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों की विडम्बना करनेवाले इस संसार में मान किस वस्तु का किया जावे ? इस संसार में राजा भी विष्टा या कीड़ा बन जाता है। अर्थात् जो बभी राजा बना हुआ है वही भविष्य में मरकर विष्टा में कीड़ा उत्पन्न होता देखा जाता है। फिर अभिमान

किम वात का क्रिया जावे ?

जो वैभव इस भव में भी अनेक उपद्रव और पाप का जनक है और परस्व में नीच गति का देने वाला है, उसका अभिमान कौन बुद्धिमान करेगा ?

शरीर का सौन्दर्य इन्द्र-धनुष के समान थोड़ी देर तक टिकने वाला है। जिसका शरीर बाल्यावस्था में अत्यन्त मनोहर था, चेचक आदि फोड़ा कुसी के हो जाने से युवावस्था में वही भयानक दिवार्ई देने लगता है। यह रूप तो रुविरादि दृष्टित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जो कुवती योवनावस्था में अपने को अप्सरा के समान समझती थी वह वृद्धावस्था में अपने को चुड़ेल के समान देखकर पश्चाताप करती है। अतः पूर्व कर्म के उदय से यदि तुमने सुन्दर और निरोग शरीर पाया है तो इससे पुण्योपासन करना तथा तपस्चरणादि द्वारा कर्मों की निजरा कर उसको सफल बनाना चाहिए। जो उस रूप का अभिमान करता है वह अनेक दुष्टत्वों में फँस कर अपना नाश करता है। इसलिए रूप का अभिमान आत्मा का अहित करने वाला जानकर उसका त्याग कर मार्गव धर्म धारण करो।

उत्तम आर्जव

माया का त्याग करने से आर्जव गुण उत्पन्न होता है। आर्जव नाम मन, वचन और काय की निष्कपट प्रवृत्ति का है। मायावी-पटाचारी मन से कुछ और विचारता है, वचन से कुछ और कहता है और शरीर के द्वारा कुछ और ही करता है। महात्मा और दुर्जना की पहचान करने के लिए कहाँ है—

“मनस्यन्यद्दृश्यन्त्यत् कर्मण्यन्यद्वि पापिनाम् ।
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥ १ ॥”

जिनकी मन, वचन और काय की एकसी प्रवृत्ति है, अर्थात् जैसा मन में सोचते विचारते हैं वैसे ही मुख से बोलते और वैसा ही शरीर से करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो मन में कुछ रखते हैं, मुख से कुछ और कहते हैं और करते कुछ और ही हैं-उनको दुर्जना (दुर्जन) कहते हैं।

मायाचार रूई से लपेटे हुई अग्नि के समान है। जो थोड़ी देर तक ही छिपा रहकर बड़ी तेजी से बाहर प्रकट होता है। छल-कपट से किया हुआ दुष्टत्व छिपा नहीं रहता। यह तो पानी में दबाये हुए मल के समान अवश्य सबके समक्ष प्रकट हो जाता है, माया मनुष्य का कोई विश्वास नहीं करता। उसका पद पद पर अपमान होता है। उसके परिणाम निरन्तर क्लुपित रहते हैं और वह सदा

भय और शका में व्याकुल रहता है। उसके हृदय में अनेक संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे सतत अशुभ कर्मों का वर्धन होता है। निगोद उसकी भावी निवास भूमि होती है और इस भव में भी वह सदा दुखी रहता है। जो लोग मायाचार करके योद्धे देर तक अपने मनोरथ को मफल हुआ समझ कर हर्ष मानते हैं वे मूल अमूल्य मानव जन्म को पापरूपी दलदल (की चब) में फँकते हैं। माया के विषय में कहा है—

जन्मभूमिरविधानामकीर्त्तिसमन्दित्रम् ।

पापपङ्कमहागतौ निकृतिः कीर्त्तिता युषैः ॥ १ ॥ ज्ञान०

अर्थात्—यह माया अनेक अज्ञानों की जन्म भूमि है। अर्थात् मायाचारी मनुष्य में अनेक लोटी २ दुखियों उत्पन्न होती हैं, जिनसे वह अपना व दूम्ने का नाश करता है। वह अपयश का मन्दिर होता है। और पापरूपी कीचड़ का वह गहरा खड्डा होता है। अर्थात् उस की आत्मा में पाप ठसाठस भरजाता है। इसीलिए वह निगोद का पात्र होता है।

मायाचार नाम कुटिलता का है। जिसका आत्मा कुटिल है उसके अन्दर अति सरल जैनधर्म कदापि निवास नहीं कर सकता, जैसे टेढ़े न्यान के भीतर सीधा खड्डा (खाड़ा) कभी नहीं जा सकता। जिसका मन आर्षव (सरलता) गुण से युक्त है वह प्रत्येक स्थान पर आदर पाता है। उसका आत्मा सदा प्रसन्न रहता है, उसमें अनेक गुण स्वतः आकर निवास करते हैं और वह प्राणी मात्र का विस्वास-पात्र होता है। इसलिए इस भव और पर भव में दुःख देनेवाली माया (बल-रूपट) का त्याग कर आर्षव (सरलता) धर्म को अङ्गीकार करो।

उत्तम शीव

लोभ का परिहाराग करने से जो सन्तोष उत्पन्न होता है उसे शीव कहते हैं। संसार में आत्मा का सबसे महान् शत्रु लोभ है। जिसके मन में निलोभता उत्पन्न हो जाती है उसको लोग देवता के समान पूजते हैं, उसपर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा संसार में सूर्य के प्रकाश के समान सर्वत्र फैलती है और वह सब गुणों का आश्रय ही जाता है।

लोभ के भेद और उनका स्वरूप

संसार में लोभ चार प्रकार का होता है—१ जीवित रहने का लोभ २ आरोग्य का लोभ, ३ इन्द्रिय-विषय का लोभ और ४ भोगोपभोग का लोभ। ये चारों स्व और पर के भेद से दो दो प्रकार के हैं—

स्वजीवित लोभ और परजीवित लोभ, स्वआरोग्य लोभ, और परआरोग्य लोभ । स्वइन्द्रियलोभ और परइन्द्रियलोभ । तथा स्व-भोगोपभोग-लोभ और पर-भोगोपभोग-लोभ

१ स्वजीवित व परजीवितलोभ—स्वय बहुत काल तक जीवित रहने के लिए तथा आत्मीय बन्धु पुत्रादि को जीवित रखने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के अनुचित उपायों का अवलम्बन लेता है । अभय पदार्थों का भक्षण स्वयं करता और करवाता है । मिथ्या दृष्टि कुलिंगी चण्डी-मुण्डी भवाली बैरु आदि की आराधना करता है । पशुबलि समान घोर पातक करने में भी नहीं चूकता । अनेक प्रकार के कृत कपट करता है ।

स्व-पर-आरोग्य लोभ—अपने को और पुत्र-स्त्री आदि को नीरोग करने के लिए मास-मदिरा-मिश्रित अशुद्ध औषधियों को स्वयं सेवन करता और पुत्रादि को भी करवाता है । उसमा भव्याभय पदार्थों का विवेक-ज्ञान नष्ट हो जाता है । रात्रि-भोजन आदि पापाचार करता है और लोकनिन्दा का तथा पर लोक का भय लुप्त हो जाता है । क्या अवधर्मपूर्ण आचरण करने से यह या उसके इष्ट-कुटुम्बी चिर-काल तक जीवित और नीरोग रह जावेंगे ? यह उसके अज्ञान और मोह का माहात्म्य है जो इस नर-मव समान कल्पवृक्ष को अनुचित लोभ के बश होकर भस्म के निर्मित जलाता है । जीवन और आरोग्य के लिए उचित धर्मयुक्त उपायों का आश्रय लेना तो आवश्यक है । इसके विपरीत मार्ग का आश्रय लेना इस भव और परभव को विगाड़ कर परंपरा नरकादि गति का देने वाला है । ऐसा समझकर इस अनुचित लोभ का त्याग करना चाहिए ।

स्व-इन्द्रिय विषय व पर-इन्द्रिय-विषय का लोभ—इन्द्रिय-विषय के बशी भूत हुए प्राणी ससार में दुःख-स्वीला में निरन्तर जल रहे हैं । विषय-लोभ में अन्धे होकर अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं । स्पर्शन इन्द्रिय के बश हाथी गर्त में गिर कर बध्बन्धादि अनेक कष्टों को सहता है । रसना-इन्द्रिय के बश मछली जल में काटे से अपना गला छिनती है । वाण-इन्द्रिय के बश अमर कर्मल में बन्दे होकर मृत्यु का शिकार होता है । चक्षुइन्द्रिय के लोभ से पतङ्ग (कीड़ा) दीपक में गिर कर अपनी आहुति देता है । श्रोत्रिन्द्रिय के अधीन हुआ हिरन बहेलिया के जाल में फँसता है । तात्पर्य यह है कि एक एक इन्द्रिय के विषय के लोभियों प्राणों अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । तो फिर यह मानवपशु पाचों इन्द्रियों के विषय की लालसा से ललचाकर किस सुख की इच्छा रखता है ? यह समझने नहीं आता । हे आत्मन् ! इन इन्द्रियों की प्राप्ति पूर्वजन्म कृत कठोर तपस्या से हुई है । इसलिए विषय-विष का भक्षण करके इनको विधात मर्त करो । अन्यथा भवभव में इनके लिए तरसते रहोगे और निगोद में या नरक में सख्यातीत काल तक अचेत अवस्था में या घोर सतापशील अवस्था में पड़े हुए अनन्त दुःख सहोगे ।

व्यो ज्यो ये इन्द्रिया मद की उत्कृष्टता को धारण करती हैं जो लो मनुष्यों के कणाय रूप अग्नि अधिक प्रमलित होती जाती है। अतः ज्ञान और वैराग्य भावना से रुपाय अग्नि का शसन कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो।

इन इन्द्रियों को लुटेरो व डाकुओ की सेना समझो क्योंकि ये तुम्हारे अन्तःकरण हनी किले क भीतर सुरक्षित विवेक रूप रत्न को लुटती हैं।

इन्द्रिय विषयों से उगे हुए मनुष्य की विषय-वृष्णा बढ़ जाती है, मन्त्राप नष्ट हो जाता है और विवेक विधीन हो जाता है। विषयों को हालाहल विष से भी बहुत अधिक समझो। इनमें मेरु और मरसों का सा अन्तर है। कालफूट (विष) तो एक पर्याय व वातक है, अतः सरसों के सदृश है और विषय अन्तर्भवों में आत्मा का विनाश करने वाला है अतः यह मेरु के समान है। इसलिए जो जिन्हें इनम अपनी आत्मा की रक्षा करना है तो मत्समगति में रहकर विवेक-ज्ञान द्वारा परपदार्थ के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करो। लोभ को नीमित नर शनं, गति इच्छा अभभाव करो। जब तक आत्मा ने पर पदार्थ का लोभ रहता है, सन्तोष नहीं होता और सन्तोष के अभाव से मन बाहर भटकना फिरता है।

समार में जिनने भी अत्याचार अन्याय आदि महापातक होते हैं उनका मुख्य कारण लोभ है। इसलिए विषयादि के लोभ का त्याग कर ज्ञानोपाजन का व शीलान्दि गुणों का लोभ करो जिसमें तुम्हारी आत्मा इस मनुष्य जन्म में भी आनन्द का अनुभव करे और परभव में वैशल्यादि विभूति का भोगने वाला बने।

उत्तम मत्य

प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन न बोलना तथा स्व और पर के लिए हितकारक, प्रिय और परिमित वचन का उच्चारण करना ही मत्य है।

असत्पुरुषों के सामने मौन वारण करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आचार्यों ने प्रयास (सज्जन) पुरुषों के मध्य साधु (उत्तम) वचन बोलने को सदा कहा है। इसका आशय यह है कि ध्यानावि कर्तव्य में जब विस्र डूब जाता है-यक जाता है, उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करता पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बोलना इस समय उपयुक्त है या नहीं ? जन समाज कैसी प्रकृति वाला है। शान्तस्वभाव है या उग्रस्वभाव। शान्तस्वभाव जन समूह हो तो मौन धारण करलेना अथवा अपने निज कार्य स्वाभ्यासादि करना स्वपर का कल्याण करने वाला होता है और जो उग्रस्वभाव जन समूह हो तो मौन धारण करलेना अथवा अपने निज कार्य स्वाभ्यासादि में लग जाना चाहिए। अन्यथा सदुपदेश का भी दुर्लभयोग हो जाता है और अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

आचार्यों ने सत्य के दश भेद कहे हैं—१ नामसत्य, २ रूपसत्य, ३ स्थापनासत्य, ४ प्रतीत्यसत्य, ५ सवृत्तिसत्य, ६ संयोजनासत्य, ७ जननसत्य, ८ देशसत्य, ९ भावसत्य, १० और समयसत्य। इनका विशेष वर्णन पहले किया जा चुका है।

उक्त सत्य के भेदों को जानकर उनके अनुकूल वचन का उच्चारण करना सत्य है।

सत्य वचन बोलनेवाला मनुष्य ससार में पूज्य माना जाता है। उसपर शत्रु भी विश्वास करता है। प्राणीमात्र उसका आश्रय लेते हैं। मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता सत्य वचन से ही मानी गई है। इसलिए जो वचन बोलने की शक्ति इस मनुष्य भव में प्राप्त हुई है उसको कठु कठोर तथा अवम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य निन्द्य वचन बोलकर मत रोजो। सत्य होने पर भी वचन से दूसरे का चित्त पीड़ित हो ऐसे वचन को भी आगम में असत्य माना है। जो मनुष्य लोभादि के वश असत्य बोलता है उससे उसका स्वार्थ भी विगड़ जाता है और और वह लोक में निन्द्य का पात्र होता है। उसका बहप्यन छणभर में मिट्टी में मिल जाता है। उसकी प्रतिष्ठा चरणोंपर लौटती है। उसकी पूज्यता पंरो से टुकराई जाती है और वह सब के लिए भयानक जन्तु बन जाता है।

अन्य दुर्रुतों से दूसरे मनुष्यों का उतना अफल्याण नहीं होता, जितना कि असत्य वचन से होता है। इसी असत्य वचन से संसार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है। तीनमौ तिरसठ पाखंडकी प्रवृत्ति इस असत्यमच न द्वारा ही हुई है, जिसके फिजाल में फँसे असंत्य प्राणी हिंसादि घोर पापों का आचरण कर रहे हैं।

नरसंहार करनेवाले सभाम इस असत्य वचन से ही प्रारम्भ होते हैं। यदि मनुष्य शान्तचित्त होकर दूर्वापर हिताहित का विचार कर वचन निकाला करे, प्रिय, मधुर और स्मर-हितकारक वचन बोला करे तो यह सर्वलोक स्वर्ग समान बन जावे।

असत्य वचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों को दवाने में बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है, आत्मा कुठित होता है, और सत्य वचन उच्चारण करने में आत्मा को आहूद होना है। उसका प्रयोग सब सुननेवाले जीवों पर स्वतः विदित हो जाता है। असत्य भाषी स्व और पर ही हिसा करता है। क्योंकि वह असत्य भाषण कर अपने सन्ने निराकुल भाव की हिसा करता है और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है। उनका दृश्य विदीर्ण हो जाता है। इसलिए असत्यभाषी आत्मघाती और परघाती मानागया है। इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनन्द मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता तो इस अमूल्य अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होते हैं, इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है, ऐसा कहे जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। सत्य ही जीवन का आधार है और संसार के सब कर्तव्यों का मुख्य साधन है। इसलिए वचन बोलने समय पूर्ण सावधानी रखना योग्य है।

उत्तम समय

षट्काय के जीवो का रक्षण और पाँचो इन्द्रिय और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। लोभादि के वंश विषय और रुपाय में भटकते हुए मन रूपी मातङ्ग (हाथी) को वश में करने के लिए यह संयम अङ्कुरा के समान है। अथवा कुमार्ग में गमन करते हुए इन्द्रिय रूपी घोडों के लगाम के समान है—क्योंकि मन और इन्द्रिय को रोकने का नाम संयम है। इसका पालन करने से इन्द्रिय और मन का प्रचार बरकर आत्मा में स्थिरता आती है।

संयम के भेद और उनका स्वरूप

सयम दो प्रकार का है—१ उपेक्षा-सयम और २ अपहृत-सयम।

(१) उपेक्षा-सयम—देश काल-विधि के ज्ञाता उत्कृष्ट शरीर वाले, मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग का निग्रह करतीन शुक्ति के धारण करनेवाले महामुनि के जो राग-द्वेष वा अभाव होता है, उसे उपेक्षा-सयम कहते हैं।

(२) अपहृत-सयम—पाँच समिति का आचरण करने से अपहृत संयम होता है। ईया, भाषा, एषणा, श्रावत-निरूप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। इनका विवेचन पहले कर आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिये।

इन ईयादि पाच समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार होता है। अर्थात् श्रुथिवी-कार्यादि पाच स्थावर और त्रसनाय के जीवों की रक्षा और इन्द्रियों का निग्रह होता है। इसीको अपहृत सयम कहते हैं।

यह अपहृत संयम तीन प्रकार का है—१ उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जघन्य। जिनके प्रासुक वसतिका और आहार ये दोनों ही बाह्य साधन हैं, तथा ज्ञान और चारित्र क्रिया जिनके परावीन है, तथा वाहर के जन्तुओं की रक्षा का उपनिपात (संयोग) होने पर वसति का आदि का त्याग कर जन्तुओं की रक्षा करने वाले मुनि के उत्कृष्ट अपहृत-सयम होता है। अर्थात् वसतिका आवि में जन्तुओं का उत्सर्ग हो जाने पर उन जन्तुओं को न हटाकर जो मुनि स्वयं उस वसतिका आदि का त्याग कर देते हैं, उनके उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। कोमल पित्रिकों से उन जन्तुओं प्रमार्जन करनेवाले मुनि के मध्यम अपहृत-संयत होता है। अन्य पुस्तकादि उपकरणों की इच्छा रखने वाले मुनि के जघन्य अपहृत-सयम है।

उस अपहृत-सयम का प्रतिपालन करने के लिए अभावशुद्धि आदि आठ शुद्धियों आवश्यक मानी गई हैं, उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

संयमी का निवास

संयमी सा निवास तीन प्रकार का होता है। १ स्थान, २ आसन और ३ शयन।

स, प्र

(१) स्थान—दोनों पाँवों को चार अंगुल के अन्तर पर स्थापन कर ऊपर, नीचा अथवा तिरछा मुख किये हुए जिसमें अपना भाव लगा रहे, अपने बल व वीर्य के अनुसार कर्मक्षय करने के निमित्त संक्लेश परिणाम रहित होकर जो खड़ा रहता है उसे स्थान कहते हैं।
 (२) आसन—यदि खड़ा न रह सके और खड़े रहने की प्रतिज्ञा न की हो तो पर्यंक (पालथी माडकर तैठना) आदि आसन लगाकर बैठ जाये उसे आसन कहते हैं।

(३) शयन—यदि बहुत रात तक स्थान-आसन से लेद खिन्न(परिश्रम से थकना) हो जावे तो मुनि अपनी मुजा का तर्किया नना कर एक पसनाडे अंग मुकोड कर अल्पकाल पर्यन्त श्रम दूर करने के निमित्त शयन करे—इसको शयन कहते हैं।
 साक्षात् मोक्ष के कारण भूत समय के पाच भेद हैं—१ सामायिक, २ क्षेत्रीयस्थान, ३ परिहारवियुक्ति, ४ सूक्ष्मसाम्प्रदाय, ५ और यथाव्याप्त चाग्नि । उनका स्वरूप पहले कह आये है।

उत्तम तप

धर्म का क्षय करने के लिए बाह्य और आभ्यन्तर रूप से जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। उसके दो भेद हैं—१ बाल और २ आभ्यन्तर । इन दोनों के छह भेद हैं। उनका विशद विवेचन तप आराधना में कर आये हैं। अप्रावकाशयोग श्रुतसूत्रयोग और चर्यायोग इस प्रकार तीन योग को तप के अन्तर्गत समझना चाहिए। इनका वर्णन भी पूर्व कर आये है।

उत्तम त्याग

चेतन व अचेतन दश प्रकार के परिग्रह के तथा मिथ्यात्वादि चौदह प्रकार के परिग्रह के उत्सर्ग करने (छोड़ने) को त्याग कहते हैं।

उत्तम आकिञ्चन्य

मेरा ससार में कोई नहीं है। यह शरीर भी मेरा नहीं है, अन्य पुत्र स्त्री आदि मेरे कसे हो सकते हैं ? मैं यहाँ पर अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा। आत्मा के सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र मेरे हैं। ये ही मेरे साथ परभव में जाने वाले हैं। इस प्रकार अकिञ्चन भाव का चिन्तन करने से आकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है।

उत्तम ब्रह्मचर्य

(१०) ब्रह्म (आत्मा) में चर्या करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। वह निश्चय ब्रह्मचर्य है। सम्पूर्ण स्त्रियों का त्याग

करना व्यवहार ब्रह्मचर्य है। स्त्रीमात्र के साथ रागद्वेष सम्बन्ध का साग करने से भाल्ना अपने स्वरूप में रक्षण करती है इसलिये मुख्य ब्रह्मचर्य के साधन को भी ब्रह्मचर्य रहा है। इसका विशद विवेचन ब्रह्मचर्य महाव्रत में किया जा चुका है।

बोधि दुर्लभ भावना

हे आत्मन् ! बोधि (सत्यस्त्व अथवा दीक्षा धारण करने की बुद्धि) का मिलना अति दुर्लभ है। तुममें अन्त काल तो निगोद में निवास किया है। क्योंकि सम्पूर्ण संसार निगोद जीवों से भरा हुआ है। जीव का चिर निवासस्थान निगोद है। उससे निकल कर पृथ्वीकायिक आदि एकेन्द्रिय अवस्था प्राप्त करना भी अति कठिन है। उसमें निकल कर त्रसपर्याय प्राप्त करना बाह्य के समुद्र में खोई हुई हीरे की कण्ठी के समान दुष्साध्य है। त्रस में विकलेन्द्रिय जीवों में जन्म हुआ तो किस काम का ? उससे निकलकर पचेन्द्रिय पर्याय मिलना दुष्कर है। पचेन्द्रिय में पशु पक्षी आदि तिर्यचों में उत्पन्न हुए तो वहाँ पर हित अहित का विचार न होने से बोधि की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य होकर भी यदि नीच जाति, नीच कुल, श्लेच्छ चैत्रादि में जन्म हुआ तो वह मनुष्य जन्म भी निरर्थक है। तुम्हें सब योग मिलगया है। उत्तम कुल, जाति, निरोग शरीर, जैन-वर्म का शरण, सत्संगति आदि आत्म-शल्याण का सब योग प्राप्त हुआ है। यदि अब भी बोधि की प्राप्ति नहीं की तो अधिक से अधिक पूर्व कौटि पृथक्त्व सहित दो हजार मागर तक त्रम पर्याय में रहकर तुमको पुनः निगोद का शरण लेना पड़ेगा।

यह बोधि संसार में सब से श्रेष्ठ है। वेगो ! तीर्थर प्रकृति का उदय भी बोधि के प्राप्त हुए बिना नहीं होता है। तथा तीर्थर जब बोधि दुर्लभ भावना का चिन्तन करते हैं, तत्र ही लोपान्ति देव आते हैं, गर्भोदिक कल्याण में नहीं आते, इसलिए स्पष्ट है कि बोधि संसार में सर्वोच्छ्रेष्ठ है। अतः इसको हाथ से मत जाने दो।

मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है ?

संसारग्नि अयंते जीवाणं दुर्लभं मयुरसत्तम् ।

जुगसमित्तासंजोगो लवणसमुद्दे जहा वेव ॥ ६५ ॥ (मूला. षा)

अर्थ—लवण समुद्र की पूर्ण दिशा में युग (जला-जूहा) बाला, और गन्धिम विशा में बाली समिता (जूहे की कील)। उस कीला का जूहे के छेद में आकर प्रविष्ट होना जैसे अति दुर्लभ है, वैसे ही इस अन्त संसार में बीरासी लाख योनियों के मध्य मनुष्य पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है।

भावार्थ—मोहन्तय कर्म रूपी पिशाच के बरीभूत हुआ यह जीव सदगुरुओं के सदुपदेश को कानों में सुनकर भी हृदय में धारण नहीं करता है। जिसके संसार का अन्त सन्निकट है उसी निकट भव्य का मन बोधि की दुर्लभता को समझकर उसका आराधन करता है, मं प्र

वही मनुष्य पर्याय ? दुष्करता को समझता है। उसके चित्त में वैशा, कुल्ले, निरोगता आयु तथा, शारीरिक-सामर्थ्य का सदुपयोग करने की उत्कण्ठा जागृत होती है। प्राप्त हुए दिव्य जैन धर्म के असली स्वरूप का रक्ष्य उसी के अन्तःकरण में मलकता है। सत्युष्यों के सत्संगरूप कल्पवृक्ष का लाभ वही लेता है। जिनागम के अमृत समान एक एक वचन को कर्णपुट द्वारा पान कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। इस नश्वर शरीर से अद्वितीय पद देने वाली बोधि की प्राप्ति करने में ही अपना कल्याण मानकर इसके पालन में निरत हो जाता है। क्योंकि रसायन के सब पदार्थ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे जड़ स्वरूप हैं और आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं। आत्मा के बन्धन को खोलने वाली एक 'बोधि' है।

जिसको रत्नत्रय से अनुराग होता है, मस्यदर्शन की जिसको प्राप्ति होगई है, वह जीव अर्धपुद्गल काल के अन्दर मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता रखता है। लेकिन जब तक वह चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं करेगा उसको सिद्धस्थान प्राप्त होना दुर्लभ है। अतः चारित्र्य को पूष्य कहा है। चारित्र्य को धारक पूजा के योग्य माना है। अतः आत्मन् । जो तुमको ऐसे सर्वोत्कृष्ट पूष्य पद तो प्राप्त करता है तो इस पूष्यता की कारण भूत चिन्तामणि रत्न के समान 'बोधि' को यदि पाकर तुमने छो दिया तो अनन्त काल के लिए दरिद्री बन जाओगे और दरिद्रिय का अनुभव करने के लिए निगोटादि पर्साच में जा पड़ूँगे, इसलिए पूर्ण सावधानी से इसका पालन करो।

सातवर्ष यह है कि सत्यवत्त्व की प्राप्ति रूप बोधि तथा मुनि दीक्षा धारण करने की बुद्धि-रूप बोधि ससार में अति दुर्लभ है। ऐसा समझकर जीवादि तत्त्वों का यथार्थ बोध करके श्रद्धान करो तथा दीक्षा धारण करने के परिणाम को अति दुर्लभ समझो। इसकी प्राप्ति होना सुलभ नहीं है। कर्म के लयोपशमादि से यदि वह प्राप्त हो जावे तो चिन्तामणिरत्न से अनन्त गुणा श्रेष्ठ समझकर उसे हाथ से मत जाने दो। जिन्होंने अचिन्त्यपद तथा सिद्धपद प्राप्त किया है, वह सब इसी बोधि का माहात्म्य है।

इस प्रकार वारह अनुभूतिशक्तियों का जीवन में उतारते रहने से आत्मा में हठ मत्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से संकल हुई आत्मा धर्म से कभी नहीं विगलती है। क्रमशः कर्मों का लय करके निर्मल बन जाती है—निर्मल (मोक्ष) पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है।

अथ अनगार-भावना आधिकार

द्वादश भावनाओं के वर्णन के बाद अब अनगार भावनाधिकार का प्रारंभ किया जाता है। यद्यपि इस प्रकारण की बहुत सी बातों का वर्णन यथावसर पहले किया चुका है फिर भी उन पर विशेष प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है। क्योंकि मुनिधर्म में लिंग-शुद्धि आदि दश शुद्धियों का प्रकरण बड़े महत्व का है। इसे समझे बिना किसी की मुनि धर्म में स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए मुनि-पद को विशुद्ध बनाने के लिए आगे कही जाने वाली शुद्धियों का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए और उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अनगार-भावना के दश अधिकार हैं।

लिंगं वदं च सुद्धी वसदि विहारं च भिक्खवणाणं च ।
उज्झणसुद्धी य पुणो वक्कं च तवं तथा भाणं ॥ ३ ॥
एदमणायारसुत्तं दमविधपद विणयअत्थसंजुत्तं ।

जो पढ़े १. क्तिजुत्तो तस्स पणस्संति पावाइ ॥ ४ ॥ (मू. अ. भा.)

अर्थ—इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनके चरणारविन्द की पूजा करके अपना अहोभास्य मानते हैं—अपने को कृतार्थ समझते हैं—ऐसे गृहत्यागी वैराग्य की मूर्ति अनगार के योग्य कर्त्तव्यों को दश पदों में विभाजित किया है।

(१) लिंगशुद्धि, (२) ब्रतशुद्धि, (३) वसतिशुद्धि, (४) विहारशुद्धि, (५) भिक्षुशुद्धि, (६) ज्ञानशुद्धि, (७) उज्झणशुद्धि, (८) वाक्यशुद्धि, (९) तपशुद्धि, (१०) ध्यानशुद्धि। ये दश प्रकार के कर्त्तव्यों का निरूपण करने वाले दश अधिकार पद सर्व सुन्दर आचार सिद्धान्त के अर्थ का तथा मुनि-शिक्षा का प्रतिपादन करने वाले हैं। जो इनका भक्ति पूर्वक पठन-पाठन करता है उसके पापमल का प्रक्षालन होता है।

(१) लिंगशुद्धि-अधिकार

चलचलजं विदमिणं णाऊण माणुसत्तणमसारं ।

शिव्विण्णकाममोगा धम्ममि उवट्ठिददीया ॥ ७ ॥ (मू. अ. भा.)

अर्थ—यह मानव जीवन अस्थिर व विधुत् (विजली) के चमत्कार के समान विनश्वर है। इसमें कुछ भी सार तत्त्व नहीं है।

प्रतिममय डमका नाश हो रहा है, न जाने किस 'ममय' इसका सर्वथा लय जावे। अभीष्ट पदार्थ की 'कामता, स्त्री' आदि उपयोग 'सौमंसी' आत्मा को व्यकुल करने वाली है, तान्मूल कुहुम पुण्यादि के समान एक बार सेवन करने के पश्चात् वच्छिद्य 'हुई पुनः' सेवन करने योग्य नहीं है। इस प्रकार काम भोग से विरक्त होकर निर्मन्थ लिंग धारण करने की बुद्धि करो।

भावार्थ—काम भोग ही नि सारता और असेव्यता को समझकर इनसे विरक्त चित्त हुआ विवेकी मनुष्य अपने चञ्चल और विनश्वर जीवन को शीघ्र सफल बनाने को उत्सुक हुआ सप्सार से भयभीत होकर आचार्य के चरण की शरण ले और गद्गदकण्ठ हो प्रार्थना करे कि भगवन् ! इस सप्सार सागर' में उद्वार करने की कृपा करो। मुझे अपने आत्म का कल्याण करने के लिए शुद्ध-लिंग-विगम्बर मुनिवेष-की दीक्षा प्रदान करो।

इस प्रकार प्रार्थना करने पर आचार्य निम्नोक्त बातों का पूर्ण विचार करे। दीक्षा के योग्य जो व्यक्ति हो, उसके गुणादि की परीक्षा करके पश्चात् दीक्षा दे।

दीक्षा -योग्य पात्र

(१) जिमने उत्तम देश में जन्म लिया हो, उसे ही दीक्षा दे, क्योंकि देश के संस्कार आत्मा में स्थायी रहते हैं और देश के अनुकूल शरीर संस्थान आत्मपरिणाम, महत्तरीलता आदि होते हैं। इसलिए जन्म व निवास का देश शुद्ध होना चाहिए।

(२) प्राणाय, चतुर्विध, वैश्य ये तीन उत्तम वर्ण ही मुनि दीक्षा के योग्य माने गये हैं। श्री जयसेनाचार्य कृत प्रवचनसार की टीका में कहा है—

वयणेषु तीसु एनको काल्नायणो तमोसहो वयसा ।
समुहो कुं छारहिदो लिंगगहणे हचदि जोगो ॥१०॥

अर्थ—शास्त्राय, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों में से ही कोई मुनि-दीक्षा का अधिकारी होता है। इनमें से भी वही योग्य माना गया है। जिसका शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तम के योग्य जिनकी वय हो, अर्थात् अतिवृद्ध और जलक न हो। जिसका मुख विकारहीन हो अर्थात् निर्विभार शुद्धवतन्य परिणाम की शुद्धि को प्रकट करने वाला प्रफुल्लित गुण जिसका हो। अथवा जिसके मुख में वक्रतादि न हो। लोक में जिसे किसी प्रकार के दुर्गचार आदि के कारण अपवाद न लगा हो। ऐसा क्रोधादि रहित विनयगुण सहित ही मुनि दीक्षा के योग्य माना गया है।

(३) मुखार्थ विकार न हो। हीनाग न हो, और अधिकाग भी न हो।

- (४) जिसने राव्य विरुद्ध कार्य न किया हो । अन्यथा सर्व पर आपत्ति क्षिप्रति आने की सम्भावना रहती है ।
 (५) जिसने लोकचार के विरुद्ध आचारण न किया हो, दुराचारादि के कारण जिसका ससार में अपवाद न हो ।

भाव यह है कि यदि कोई दुराचारी, चोर, क्रूर-परिणामी, निर्दयी, पर-उच्छिष्ट का भक्षण करने वाला, अवारा फिरने वाला, असन व्यापार करने वाला, निन्दनीय आजीविका करनेवाला, परधन को हड़पनेवाला, ऋणी, हत्यारा, जातिभ्रुत, वर्णसंकर, उन्मत्त, अतिक्रोधी, मानी, मायाचारी, राजा देश जाति व कुल का अपराधी या ऐसे ही अन्य दोषों से युक्त हो तो आचार्य उसे दीक्षा न दे ।

भगवती आराधना की ७७ वीं शायों की अपराजित सूक्त-विजयायीमा और परिद्धत आशाधरजी कृत मूलाराधना टीका इन दोनों मरुत टीकाओं में बाह्य लिंग-शुद्धि अत्यावश्यक बताई गई है—

जिसका पुरुष चिन्ह मुनि दीक्षा के योग्य हो अर्थात् लिंग (पुरुषचिन्ह) वा अग्रभाग वर्म से ढका हो, (यदि चर्म रहित (उखाड़ा) हो तो दीक्षा के अयोग्य है), अतिदीर्घ व स्थूल न हो और जिसमें घिसार भाव उत्पन्न न होता हो तथा अङ्कोप नड़े न हों । यदि इन दोषों से युक्त हो तो वह व्यक्त दिगम्बर दीक्षा के सवथा अयोग्य होता है । जो आचार्य इन उक्त लिंग-दोषों की ओर ध्यान न देकर दीक्षा देता है, तथा उक्त दोषों में से किसी भी दोष सहित जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है वे दोनों जिनगम-विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और मुनि धर्म भी जगत में निन्दा कथने के कारण होते हैं ।

प्रवचनसार की टीका पर म आचार्य जयसेन लिखते हैं—“अथयोग्य मन्त्रदायवि” इसका आशय ऐसा समझना चाहिए कि सत् शूर्वादि मुनि-दीक्षा के योग्य न होने पर भी उनको आगम के अनुकूल शुल्लकादि दीक्षा दी जाती है । ‘यथायोग्य’ पद से उक्त अर्थ ही ध्वनित होता है ।

उसी प्रकार प. आशाधरजी ने सागारधर्मामृत में कहा—

शूर्वादिपुष्कराचारवपुःशुद्ध्यास्तु तादृशः ।

जात्या हीनाऽपि कालादिलब्धौ शास्त्राऽस्ति धर्मभाक् ॥

अर्थ—वर्ण से हीन शूद्र का यदि रहन-सहन शुद्ध है, वह मद्य मासादि का भक्षण नहीं करता है तथा स्नानादि से शरीर वस्त्रादि को पवित्र रखता है तो वह भी जिन धर्म के अरण करने का अधिकारी है। क्योंकि जातिसे हीन जीव भी कालादि लम्बि के ज्ञानपर
 म प्र
 पू. कि. ४

आयक धम न धारण करने वाला होता है ।

सत् शूद्र ऐल्लक दोषों के योग्य भी नहीं माना गया है क्योंकि जो उत्तम आर्य है वही ऐल्लक हो सकता है । शूद्र उत्तम आर्य न होने से ऐल्लक दीक्षा का अधिकारी नहीं होता है तब उसमें सुनि दीक्षा की योग्यता कैसे हो सकती है ? धर्मसमूह आत्मकाचार के नवें अधिभार में बहा है—

पशुपान्यात् कृषेः शिल्पाहृतन्ते तेषु केचन ।
शुश्रूषन्ते त्रिवर्षीं ये भाण्डभूषाम्बरादिभिः ॥ २३२ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य इन तीन वर्णों में कई तो पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कई कृषि से अपनी जीविका करते हैं और कई शिल्पविद्या से अपना भरणपोषण करते हैं । जो उक्त तीनों वर्णों के मनुष्यों की वर्तन, भूयण और वस्त्रादि से सेवा करते हैं, वे शूद्र हैं । शूद्रों के भेद इस प्रकार किये गये हैं—

शूद्रों के भेद

ते मच्छूद्रा अमच्छूद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिताः ।
येषां सकृद्विवाहोऽस्ति ते चाद्याः परथा परं ॥ २३२ ॥ धर्म. आ.

अर्थ—उन शूद्रों के सत् शूद्र और अमत् शूद्र इस प्रकार दो भेद हैं । जिन शूद्रों के स्त्रियों का एक बार ही विवाह होता है वे मत् शूद्र हैं और जिनके पुनर्विवाह (विधवा विवाह-धरेजा) होता है उन्हें अमत् शूद्र कहते हैं । तथा—

सच्छूद्रा अपि स्वाधीनाः पराधीना अपि द्विधा ।
दासीदामाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्वोपजीविनः ॥ २३४ ॥ धर्म. आ

अर्थ—सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन के भेद से दो विस्मय हैं । जो दासी व दास हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं और जो दास दृष्टि न करके अन्य प्रकार से स्वतन्त्र आजीविका करके अपना निर्वाह करते हैं वे स्वाधीन सत् शूद्र हैं । निष्कर्ष यह है कि सत् शूद्र सुनिलिंग नहीं धारण कर सकता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के पुरुष ही सुनिदीक्षा के अधिकारी माने गये हैं ।

उक्त प्रकार मुनि दीक्षा के योग्य व्यक्ति की पूरी छान-बीन करके परचीन आचार्य मुनि-दीक्षा देवे। क्योंकि मुनि-लिङ्ग जगत्-पूज्य है। इसलिए विमलाग, अधिष्ठाग, लिंगदोष (पुरुषेन्द्रिय दोष), विकार युक्त मुख इत्यादि शरीर के दोषों से युक्त व्यक्ति को तथा दुराचार दुर्नयनहार, अन्यायसेवी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, राज, समाज व देश विरोधी मनुष्य को भूलकर भी दीक्षा न दे। शान्त, गम्भीर, सुशील अत्यसनी, सौम्याकृति, सरल चित्त, परम वैराग्यवान्, कुलीन, मन्दकृपायी, विवेकी, विनत इत्यादि गुणों से युक्त मनुष्य को बहुत काल पर्यन्त साथ में रख कर भलीभांति परीक्षा करके पश्चात् दीक्षा देवे। इसी में दीक्षा लेने वाले व देने वाले का और जगत् का हित है। अन्यथा सब का अमल्याण और धर्म न अपवाद होने की सम्भावना रहती है और उसका कारण दीक्षा देने वाला आचार्य बनता है। उसका शिष्यमोह या प्रमाद समाज व धर्म का नाशक सिद्ध होता है। अतः दीक्षाकार्य को इस विषय में पूर्ण सावधान रहना चाहिए।

(७) दीक्षाकार्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीक्षा का अभिलाषी व्यक्ति, स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बियों से लडाईं भगाडा करके तथा जाति में किसी से बैर बॉधकर तो दीक्षा नहीं ले रहा है। क्योंकि वह गुरु बनकर अपने पूर्व बैर का बदला लेने में जगत्पूज्य मुनि भेष का दुरुपयोग करता है। और इस उद्वेष्ट विस्वमनीय परमशान्त मुनि धर्म की निन्दा व हास्य करवाता है। इसलिए सब प्रकार प्रकृति आदि सब बातों की जाचकर दीक्षा देने की चाहिए।

(८) जिसके घर्सेपत्नी अल्पवय (छोटी उम्र) की हो या घर में पांच बाल-बच्चे हों और उनके भरण-पोषण शिश्न्यादि का प्रबन्ध न हो, या जिसके सर पर धनका ऋण हो, माता पिता वृद्ध हो, और उनकी सेवाशुभुषण करने वाला अन्य कोई न हो उसे दीक्षा नहीं देने चाहिए। आचार्य का कर्तव्य होता है कि जिसको दीक्षा देना हो, उसमें माता पिता, स्त्री पुत्रादि की आत्मा मिलने पर उसे दीक्षा देवे। मुख्य सन्धिवियों की आज्ञा मिले बिना शर्दावि दीक्षा न दे। यदि बिना उन की अनुमति के दीक्षा देगा तो बड़ा उपद्रव उत्पन्न हो जावेगा और उनकी निराधार पत्नी असहाय माता पिता व अनाथ बाल बच्चों के हाथ विलाप करने व उनके कष्ट रोदन से उसका व समाज के अन्य दयालु मनुष्यों का हृदय फटने लगेगा। सम्पूर्ण विवेकी मनुष्य त्रिदोषी बन जावेगे। तथा अन्य विधर्मी भी मुनिधर्म की घोर निन्दा करने लगेंगे। वास्तव में ऐसा अदिवैक पूर्ण कृत्य निन्दा के योग्य ही माना गया है। इसलिए दीक्षाकार्य के लिए घर्मज्ञान के साथ व्यवहार ज्ञान का होना भी आवश्यक बताया गया है।

मुनि धर्म तो सब का हित चाहने वाला है, उसमें निर्दयता और अपवाद का क्या काम है? लेकिन अज्ञानी जीवों के निमित्त से अनुचित, घम-विरुद्ध कार्यो में कारण धर्म को भी निन्दा होती है और इस जिनेन्द्र के समान मुनि भेष की हूसी होने लगती है। साथ वह माय के जीवों के परम बन्धु और परमदया की मूर्ति होते हैं उनसे जो अज्ञानवश अनुचित कार्य होने से सम्पूर्ण मुनियों को निर्दय आदि होने का बलक लगता है वह अदूरदर्शी व अज्ञानी साधुभासों से ही लगता है।

किस प्रकार के पुरुष व स्त्री को दीक्षा देना चाहिए ?

(१०) जिसके चित्त से सांसारिक सम्बन्धियों का मोह ममत्त्व निकल गया हो, जिसका मन विषयों से परम विरक्त हो गया हो, जिसको जैन, सिद्धान्त का ज्ञान हो, अपने शरीर से वैराग्य और ससार से भय उत्पन्न हो गया हो, केवल आत्म-रक्षायण की भावना ही जिसके हृदय में लहराती हो, जिसे खोटे ज्ञानों से घृणा और पाप से भय होता हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया में दया भाव पाया जाता हो, जो शान्त स्वभाववाला और अपने कर्त्तव्य को समझनेवाला हो, वह दीक्षा के योग्य है। किन्तु यदि किसी के सफेद कोट हो, घृणी रोग हो या वह जाना हो, बहुरा हो, नपुंसक हो, या किसी सक्रामक रोग से पीडित हो तो परिस्थिति के विचार से आचार्य दीक्षा न दे।

दोपरहित और गुणसहित दीक्षा के योग्य श्रेष्ठ जाति कुल के व्यक्ति को ही दीक्षा देनी चाहिए।

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे ?

शरीर के सम्पूर्ण सरकारों का त्याग कर, चालक के समान निष्कपाय और निर्विकार नम्र-दिगम्बर वेप धारण कर, इन्द्रिय और मन को अपने वश में रखे। वैराग्य भावना में तत्पर हुआ अपने डाढ़ी और मूछ के बालों का लोच करे। जीवरक्षा के निमित्त मयूर की पिच्छी अपने हाथ में धारण करे। शौच के लिए ऋषु का ऋणएड्डु तथा ज्ञानाभ्यास के लिए योग्य पुस्तक ग्रहण करे। इस प्रकार जीव-रक्षा, शरीर-शुद्धि व ज्ञानाभ्यासके उपकरण के अतिरिक्त सम्पूर्ण बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह का मन वधन काय और कृत कारित अनुमोदना द्वारा नवकोटि त्याग करे, तथा निरन्तर आत्म-भावना में अनुरक्त हुआ ब्रह्मानुभेक्षा का मनन चिन्तन करता रहे। एवं मन वचन व काय से लिंग शुद्धि दिगम्बर भेष की (निर्मलता) के लिए सदा सावधान रहे।

भगवान् कुंदकु दाचार्य ने ऐसे परमवीतराग दिगम्बर मुनि भेष को अर्थात् लिंग शुद्धि को आद्यतन कहा है—

मण-नयण-कायदन्वा आयत्ता जस्स इंदिया विसया ।

आयदणं जियमग्गे थिदिहं संजयं रुव ॥ ५ ॥

मयरायदासमोहो कोहो लोहो य जस्स आयत्ता ।

पंचसहव्ययधारा आयदणं महरिसी भयियं ॥ ६ ॥ (वधयाहुड)

मन वचन काय त्रव्य तथा इन्द्रियों के विषय स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द ये जिसके आधीन हैं वह संयम विशिष्ट मुनि का

रूप जिन मार्ग में आयतन कहा गया है ।

जिन मुनि के आठ प्रकार के मदों में से एक भी मद नहीं है, जिसके राग परिणति का सर्वथा अभाव है, बाल पदार्थ में तथा शरीर में भी जिसके मोह का लेश नहीं है, जिसकी आत्मा में क्रोध लोभ और मायाचार का अंश दूढ़ने पर भी नहीं मिलता और जो परम अहिंसा, उत्कृष्ट सत्य, महान् अचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और समस्त परिग्रह का त्याग इन पञ्च महाव्रतों के धारण करनेवाला है वह आयतन है । अर्थात् दर्शन, स्पर्शन और पूजन के योग्य उसकी उक्त प्रकार की अवस्था को लिंगशुद्धि कहा गया है ।

भगवान् कुम्भकुन्दाचार्य ने लिंग-शुद्धि को ही प्रतिमा रूप से वर्णन किया है ।

सपरा जंगमदेहा ऽसयुष्णोष्ण सुद्वचरणाय ।

शिंगोयवीयराया जियामगो एरिमा पडिमा ॥ १० ॥ (बंध पाहुड)

अर्थ—दर्शन और ज्ञान से जिनका चारित्र्य निर्मलता को प्राप्त होगया है ऐसे मुनि का, आत्मा से भिन्न जो निर्मथ, वीतराग शरीर है वह प्रतिमा स्वरूप है । अर्थात् जिसके बाल के अग्र भाग दरावर भी परिग्रह नहीं है, तथा जो वीतराग स्वरूप है, पर पदार्थ में न राग है, न द्वेष है और न मोह है—इस प्रकार शान्त-मुद्रा का धारक परम वीतराग स्वरूप निर्मथ्य मुनि का दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य सम्पन्न जो जहम शरीर है वह जिन मत में प्रतिमा मानी गई है । इस प्रकार की अवस्था का नाम लिंग-शुद्धि है ।

लिंग-शुद्धि से लाभ

विस्सासकरं रूपं अणादरो विसयदेहसुबुखेषु ।

रुक्त्वथ अपवसदा परिसह अधिवासणा चैव ॥ ८४ ॥ (भग. आ)

अर्थ—दिग्भ्रमर मुद्रा सम्पूर्ण जीवा के विश्वास का कारण होती है । जगत के प्राणी विचारते हैं कि ये अपने पास बस्य का सब तक नहीं रखते हैं, तब अन्य बस्तु का ग्रहण कैसे कर सकते हैं ? इनसे किसी को भय नहीं होता, क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले शब्द अस्वादि इनके पास नहीं होते हैं । गुप्त (छिपे हुए) शब्दादि की भी सम्भावना या शङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि शब्दादि छिपाने के लिए इनके पास बस्त्रादि कुछ भी नहीं है । तथा इनकी शान्त मुद्रा देख कर शत्रु भी विश्वास करने लगता है । उनके चर्चिकार और कुरूप संस्कार रहित मलीन शरीर को देखकर दर्शक को विरक्ति उत्पन्न होती है । मुनि को भी मलीन संस्कार रहित शरीर के धारण करने से नित्य प्रतिक्षण

धैरव्य भावना की जागृति शक्ती है। विषयो से विरक्त इत्यत्र होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का स्तनपर पूज्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अतुराग नहीं है, अथ दूसरी वस्तुओं पर कैसे अतुराग कर सकते हैं? इसलिए उनका हृदय उनके धैरव्य भावना की जागृति शक्ती है। विषयो से विरक्त इत्यत्र होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का स्तनपर पूज्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अतुराग नहीं है, अथ दूसरी वस्तुओं पर कैसे अतुराग कर सकते हैं? इसलिए उनका हृदय उनके धैरव्य भावना की जागृति शक्ती है। विषयो से विरक्त इत्यत्र होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का स्तनपर पूज्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अतुराग नहीं है, अथ दूसरी वस्तुओं पर कैसे अतुराग कर सकते हैं? इसलिए उनका हृदय उनके धैरव्य भावना की जागृति शक्ती है। विषयो से विरक्त इत्यत्र होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का स्तनपर पूज्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अतुराग नहीं है, अथ दूसरी वस्तुओं पर कैसे अतुराग कर सकते हैं? इसलिए उनका हृदय उनके धैरव्य भावना की जागृति शक्ती है।

विश्वान्वर मुद्रा धारण करने से देश मशक शीत धामादि की परिपहों को मढ़ने का सुश्रवसर प्रतिक्षण मिलता है जो कि के अधीन शृति होती है। तथा उसी की रक्षा का सदा भय लगा रहता है। बोर्यादि रत्रंते में उतनी प्राप्ति के लिए मंगमा की गुरुथ प्रजातानादि के लिए आरम्भादि द्वारा हिमादि दोप करना पड़ता है।

विश्वान्वर मुद्रा धारण करने से देश मशक शीत धामादि की परिपहों को मढ़ने का सुश्रवसर प्रतिक्षण मिलता है जो कि के अधीन शृति होती है। तथा उसी की रक्षा का सदा भय लगा रहता है। बोर्यादि रत्रंते में उतनी प्राप्ति के लिए मंगमा की गुरुथ प्रजातानादि के लिए आरम्भादि द्वारा हिमादि दोप करना पड़ता है।

(२) व्रतशुद्धि:

भगवान् का प्रतिरूप (प्रतिविव) है और मुमुक्षु जीवों के लिए मुक्ति का उपाय है। इमते रागादि दोषा का परितार होता है। श्रीर व्याख्यातु भूति की जागृति होनी है। श्रीर भी रहत से गुण इम जिनसदृश लिंग (विगन्ध भेष) के धारण करने पर स्वत. उदात्त होने लगते हैं।

ते सव्वगन्धपुष्करा अपरिगहा जहाजात्रा । (मुला० प ३०)
 त्रिगन्धममम रोति ॥ १५ ॥
 प. कि

अर्थ—जिस सयमी ने मिथ्यात्व, वेद, कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, बुगुस्ता इन चौदह प्रकार के आश्रयन्तर तथा क्षेत्र, वासु, हिरण्य, सुर्या, वन, धान्य, दाम्नी, दाम, कुस्य, भाण्ड इन दश प्रकार के बाल्य परिप्रशो का नवकोटि से जन्म भर के लिए त्याग किया है वही नमसुद्धा का धारक मुनि अपने शरीर में भी समस्त रहित, बालक समान निर्मिाकार होता हुआ तैलादि मर्दन, उर्ध्वर्तन (उबटना) स्नानादि से शरीर के संस्कार का त्याग होता है और जिनेन्द्र प्रणीत धर्म को पर भव में भी अने भाग्य ले जाता है ।

भावार्थ—दिगम्बर मुद्रा धारण करने वाला मुनि चौदह प्रकार के आश्रयन्तर और दश प्रकार के बाल्य परिग्रह का त्याग कर शरीर से भी समस्त नहीं करता है । शरीर के संस्कार का त्यागी होता है । सम्पूर्ण आरभ (प्राणी हिंसा के कार्य) से अलग रहता है । हिंसादि सब पापों का त्याग करता है । बाल के अग्रभाग प्रमाण भी परिग्रह को नहीं रखता है । जिस स्थान पर सूय अस्त हो जाता है, वही निवास करता है । किसी के अचीन नहीं रहता । सब प्रकार रतन्त्र होना है, विशुत् के समान जिसका स्थान नियत नहीं होता है, अर्थात् निश्चित रूप से एक स्थान में निवास नहीं करता है ।

(३) वसतिका शुद्धि

गामेयरादिवामी एथरे पचाहवासियो धीरा ।

सवथा फासुविहारी विवित्तएगतवामी य ॥ १६ ॥ (मू० आ० आ०)

अर्थ—जिस वस्ती के चारों ओर ऋते आदि बाढ हो. उसे गाँव कहते हैं उसमें मुनि एक रात्रि वास करते हैं । जिसमें प्रवेश चार बड़े दरवाजे हो उसे नगर कहते हैं, उसमें पाच दिन तक निवास करते हैं । इसमें अधिक नहीं ठहर सकते, क्योंकि पाच दिनों में तीर्थ यात्रादि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । इससे अधिक निवास करने से उस स्थान में ममत्त उत्पन्न होता है । स्त्री, नपुंसक, पशु आदि से रहित परान्त स्थान में निवास करने वाले निर्दोष आचरण के पालक मुनियों का ग्राम में एक रात और नगर में पाच दिन ठहरने का विधान है ।

परान्त स्थान का अन्वेषण करनेवाले गन्धहस्ती के समान मुनि विक्रि स्थान में ही सुख का अनुभव करते हैं । पर्वत की रुन्दरा गुफा, वृत्त-कोटर, शून्य-गुहादि में रहते हुए भी वैयं से विचलित नहीं होते हैं । जिनाका में स्मरण करते हुए परम आनन्द चित्त होकर आत्मा को ध्यान में सलग करते हैं ।

जिस समय गाँव या नगर में वास करते हैं, उस समय वहा पर भी एकान्त मठ शून्य गुहादि निर्दोष स्थान में वास करते हैं । उस स्थान से समस्त सम्बन्ध नहीं जोडते । वहा पर कमल पत्र की तरह निर्लेप रहते हैं ।

मुनीश्वर पर्वत के शिखर, मन्दरा तथा गुफा आदि कापर पुरगों को भय उत्पन्न करने वाले स्थानों में निवास करते हैं। जहाँ पर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं का प्रचार रहता है, उन विकट स्थानों में रहकर वे ध्यान करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

सिंह समान निर्भय मुनि उन भयावह वने जंगल में जाकर ध्यान धरते हैं, जहाँ पर सिंह व्याघ्र शूकर रीछ आदि के राव्ड गूज रहे हों। उनकी त्रास जनक ध्वनि मुनीसुरों के चित्त को लेशमात्र भी चंचल नहीं करती है। वे घोर वीर मुनि ऐसे भयानक स्थानों में उतम ध्यान भिद्धि प्राप्त करते हैं।

ऐस भयानक वन स मुनि किस विधि से रहते हैं ? उसे दिखते हैं—

मज्जायभाशुत्ता रचि य सुवति ते पयामं तु ।

सुत्तयं चितता शिद्दिए वस य गच्छति ॥ २८ ॥ (मूला. अ.)

अर्थ—भयकर वनादि तथा एकान्त शून्य गुहादि में निवास करनेवाले मुनि स्वाध्याय और ध्यान में दत्तचित्त हुए रात्रि में नहीं सोते। श्रत भावना में और पलाप्रचित्त होकर ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर उक्त-प्रकार चित्ताते हैं। वे मूत्र तथा अर्थ और उभय (मूत्र व अर्थ) का चिन्तन करते रहते हैं, इसलिए वे निद्रा के वश नहीं होते हैं।

भावार्थ—निर्भय मुनि ध्यान स्वाध्यायादि के कारण जब रीर में एकल माल्स होती है, तब श्रम का परिहार करने के लिए रात्रि का पहला और पिछला पहर छोड़कर गयन करते हैं। हाथ का तक्रिया लगाकर एक करवट सोते हैं। चार चार करवट बदलते नहीं हैं। गोदहन आसन वीररासन, सूतगमन, पद्मासन, पर्यकासन इत्यादि आसनों में जो ध्यान में स्थिरता करनेवाला प्रतीत हो उस आसन से एसाचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। श्रतज्ञान के पद पदार्थ का मनन-चिन्तन करते हैं। आत्मा वर्त्यध्यान या शुभलध्यान में रमण करता रहे देने उपायों का अनुभव करते हैं। अनेक प्रकार के परीपद और उपयगों के आने पर उनके प्रतीकार की इच्छा तक नहीं करते। अपने शरीर से ममत्त का त्याग करने के कारण परीपद व उपसर्ग उनकी आत्मा में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे किसी दूसरे के सूने घर में अग्नि काण्ड आदि उपद्रव के उपस्थित होने पर मनुष्य के मन में दुःख व शोक नहीं होता है उसी प्रकार भेद विज्ञान द्वारा शरीर में अन्य घर सम्पन्नवाले मुनि के दुःख का आविर्भाव नहीं होता है। इस प्रकार की भावना जिनके अन्त करण में निरन्तर निवास करने के वही घोर वीर पापभीष मुनीश्वर कर्म का सय करने में ममथे होते हैं।

(४) विहार शुद्धि

शुद्धा शिवायवेक्खा सच्छंदविहारियो जहावाटो ।

हिंडादि शिरुव्विग्गया राययायमंडिय व्वसुह ॥ ३१ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—समस्त प्रकार के परिग्रह से सर्वथा निर्लेप, तथा किसी पदार्थ की आकांक्षा नहीं करने वाले बुद्धि, वायु, क समान १८३१ विहारी ग्राम नगर पत्तनादि से मण्डित वसु घरा (पृथ्वी) पर नित्यप्रति धमण करते हैं । किन्तु किंचिन्मात्र भी उद्विग्न नहीं होते ।

भावार्थ—नित्य विहार करनेवाले मुनि शुद्ध माने गये हैं । जो मुनि आगमोक्त विहार करने में प्रमाद करते हैं, अथवा जिन शासन की अवहेलना करके विना विशेष कारण के महीनों तक एक स्थान में निवास करते हैं वे मुनि सद्योय हैं । मुनि की उत्तमता व निर्मलता तो वायु के समान निरन्तर स्वच्छर विहार करने से ही होती है । मुनि वैदल विहार करते हैं । किसी प्रकार की सगरी नही करते । क्याकि चेतन वैल अशवादि वाहन पर चढ़कर विहार करने से उन्हें पीडा पहुचती है और मार्गस्थित छोटे जन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती है । अचेतन मोटर वायुयान आदि की सवारी से भी जल हाय, पृथ्वीकाय, अग्निक्वायि जन्तुओं की तथा मार्गस्थित त्रस जीवों की भारी हिंसा होती है । तथा वाहन पर सगरी करने से परतन्त्रता तथा दीनता आती है । समस्त परिग्रह के त्यागी मुनि के निकट रूपया पैसा नहीं होना और वे किसी से याचना नहीं करते । अतएव मुनि के सब प्रकार के वाहन का त्याग होता है । वे वैदल विहार करते हैं । मुनीश्वर सब जीवों के निष्कारण बन्धु होते हैं । कृपा से उनका हृदय आर्द्र रहता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि माओ खोये हुए रत्न का ही अन्वेषण कर रहे हो । तथा माता जैसे पुत्र पर स्नेह करती और उसी सर्व प्रकार रक्षा करती है उसा प्रफार मुनि सब जीवों के रक्षक होते हैं । वे जीवादि ब्रह्म द्रव्य और नयतरन के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । उनके दम्बर तो ज्ञान त्नी उज्ज्वल प्रकाश में भले प्रकार जानते हैं, इसलिए पापजनक क्रियाओं का परिहार कर प्रवृत्ति करते हैं ।

निर्ग्रन्थ साधु पाप भीरु होते हैं । अत उनके यावज्जीव मन बचन काय व कृत कारित अनुमोदना शाग सम्पूर्ण पाप जनक कर्मों का त्याग होता है । वे प्रयोजन वश भी वृण का छेदन नहीं करते, धूल का पत्ता नहीं तोरते । किसी हस्तिकाय-यनस्पति का छेदन नहीं करते । द्रव की रचना, शाका, कोमल, कन्दमूलादि छेदन, भेदन, मोदन (मरोडना) आदि नहीं करते । छेदन तो दूर रहा, उनका स्पर्श तक नहीं करने । प्रनाद से अथवा भूत से किसी मन्त्रित वनस्पति का स्पर्श होजाने पर प्रायश्चित्त नैकर उस दोष को दूर करते हैं । वे दूसरे से पत्र फलादि का आरम्भ नहीं करवाते और न उसको अनुमति देते हैं । जो साधु मन्त्रित वनस्पति के आरम्भ व भक्षणदि को प्रेरणा करता उसको अहिंसा मदीवत से स्थूल समझना चाहिए ।

र्यापरायण परम अहिंसक निर्दोष्य मुनि सच्चिन्मिद्री आदि पृथ्वी आदि खोदना, पीटना, चूने करना, कूटना आदि न तो स्वयं करते और न दूसरे से करावते हैं। जल का सिंचनादि कदापि नहीं करते। पंना आदि ढिलाकर वायुकाय के जीवों की विराधना कभी नहीं करते। अग्नि को न जलाते और न बुझाते और न अन्य किसी प्रकार उक्त जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं और न दूसरों के द्वारा उक्त जीवों को कष्ट दिलते हैं। यदि अन्य पुरुष किसी प्रकार का मातृव्य कार्य करता है ना उसको अनुमोदना नहीं करते। बल्कि प्रिय मधुर वचन द्वारा उपदेश देकर पाप कार्य से होनेवाली गति समझाकर मार्ग नारायणों से उसको दूरवाते हैं।

साधु सदा निभय निहत्थेर्विह समान विचरते हैं। समस्त प्राणियों पर साम्य भाव रखते हैं, इसलिए किसी प्रकार के शस्त्र आन्त्र धारण नहीं करते। हाथ में डंडा तक नहीं रखते। उनका कोई शत्रु नहीं है। सब जीवों को मित्रमत्न समझते हैं। सम्पूर्ण जीवों को आत्मवत् चिन्तन करते हैं। भेरे द्वारा किसी जीव को पीड़ा न हो जावे। यदि भेरे निमित्त से इन जीवों को दुःख पहुंचा तो वह दुःख भेरी आत्मा को वैचैन का देगा उनका ऐसा स्वच्छ व दृढ़ संकल्प सम्पूर्ण जीवों को पीडा के परिहार में प्रवृत्ति करता है।

आत्म-साधना में तत्पर रहने वाले निर्दोषों का अतिशान्त गम्भीर चित्त गुथा तथा शीत उष्ण इत्यादि परिपहों के तथा दैन्य-तिर्यचादि कृत उपसर्गों के प्राप्न होने पर दोषता नहीं दिग्गता, लिप्ता रणागण भे उत्साहित शूरवीर पुरुष की तरह वैद्य धारण कर वैराग्य भावना रूपी शस्त्र का प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करता है। साधु गन्तु मित्र पर माष्यस्थ भावना धारण कर रागद्वेष को परास्त करते हैं। कूर्म (कछुए) की तरह अपनी सब इन्द्रियों को मुकोह कर प्रिय व अप्रिय विषयों में आदर व अनादर बुद्धि नहीं करते हैं। संसार के किसी पदार्थ की आकांक्षा न होने से उनके मन की चगलता दूर होकर स्थिरता उत्पन्न होती है। उनके निमल अन्तःकरण में माया प्रपञ्च का नेशमात्र मद्भाव न होने के कारण वे मद्य जीवों के विरवास पात्र होते हैं।

जितेन्द्र शासन रूपी मार्ग पर सदा दृष्ट रखते हैं। उसके उल्लंघन से प्रालसा ही मद्धती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तेशमात्र मद्भाव न होने के कारण वे मद्य जीवों के विरवास पात्र होते हैं।

जितेन्द्र शासन रूपी मार्ग पर सदा दृष्ट रखते हैं। उसके उल्लंघन से प्रालसा ही मद्धती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तेशमात्र मद्भाव न होने के कारण वे मद्य जीवों के विरवास पात्र होते हैं।

तथा मासार्थिक इष्ट-वियोगादि जन्य दुःखों से भयभीत हुए गर्भवास के असह कष्टों से घबरते हैं।

तथा मासार्थिक इष्ट-वियोगादि जन्य दुःखों से भयभीत हुए गर्भवास के असह कष्टों से घबरते हैं।

हृष्ट रक्षक भयानक मत्ताप भोगना पड़ता है। इसलिए इस गर्भ वसती से अतिव्रत होकर मुनि कुटुम्बका चाहते हैं।

हृष्ट रक्षक भयानक मत्ताप भोगना पड़ता है। इसलिए इस गर्भ वसती से अतिव्रत होकर मुनि कुटुम्बका चाहते हैं।

ज्ञान-दीपक से जगत् के समस्त पदार्थों की अमली हलत को देखकर कामभोग से विरक्त होते हैं और ज्ञान-चक्षु से अगर्भ-वास के स्थान को ढूंढते हैं और वहां पर पहुंचने के लिए सत्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का आश्रय लेकर वैराग्य भावना में लीन होते हैं। शरीर से निरपेक्ष हुए वैद्य रूप लगाम हाथ में लेकर आत्मा का दमन कर मगार के मूल (मोह राग द्वेष) का छेदन करते हैं।

(५) भिक्षा शुद्धि

छद्मदुग्धमभत्ते हि पारंति य परधरम्मि भिक्षवाए ।

जमण्हं भुंजंति य ण विषय पयामं रसठाए ॥ ४४ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मुनीश्वर अपने संयम की साधनाके लिए बेला,तेला,चोला,पचोला आदिके पारखे निमित्त परधर भिक्षा से भोजन करते हैं। जो भोजन कृत कारित और अनुमोदना से रहित हो तथा उद्दिष्टादि दोषों से वर्जित हो उसे ही ग्रहण करते हैं। जिन्हारस की लोलुपता से अधिक भोजन नहीं करते हैं।

भावार्थ—साधु जन आहार को उपादेय नहीं समझते। जहाँ तक हो सके उसका त्याग करते हैं। अपनी शक्ति को न खिपाकर देना तेला आदि उपवास धारण कर निरन्तर आत्म-ध्यान, स्वाध्याय में लगे रहते हैं। जब देखते हैं कि आहार के बिना स्वाध्यायादि कार्यों में बाधा उपस्थित होती है तब भिक्षा के लिए वस्ती में निकलते हैं। शुष्का व तृषा से अतिपीडित होने पर भी सुसादि द्वारा दीनता प्रकट नहीं करते। नवत्रा भक्ति के साथ विद्या हुआ कृत कारित अनुमोदना से रहित नवकोटि निशुद्ध, उद्दिष्टादि दोषवर्जित तथा चौदह मल (नव रोमादि) रहित प्रायुक शुद्ध आहार पर-वर में लेते हैं। जिस घर पर ममत्व हो उसमें आहार ग्रहण नहीं करते हैं। रस की लालसा रहित जनना आहार करते हैं जिससे स्वाध्यायनादि आत्मीय कार्य की सिद्धि हो सके। आषा उदर अन्न से और चौथाई जल से भरते हैं। चौथाई खाली रखते हैं। स्वादिष्ट भोजन की लोलुपता वग रम हीन भोजन का त्याग नहीं करते हैं। गृहस्थ जैसा भी शुद्ध और ब्राह्म भोजन देता है उसे मौन पूरक ग्रहण करते हैं और वह भी पाणि-पात्र में है।

उद्दिष्टादि क्षियालीस दोष और वस्तीस अन्तराय रहित साधु का भोजन होता है। उसका विवेचन पिण्ड शुद्धि अधिकार में किया गया है। वहाँ से जान लेना चाहिए।

मुनि भिक्षा के लिए किस प्रकार भ्रमण करते हैं इसका मुलाम्ना निम्न प्रकार है।

अरण्यादमणुएणादं भिक्षवं णिच्चु षमज्जिमकुलेसु ।

घरपंतिहिं हिंडंति य मोणेण सुणी समादिति ॥ ४७ ॥ (मूला० आ० अ०)

अर्थ—आज मुनीश्वर भिक्षा के लिए यहा पर आवेंगे इम प्रकार ग्रहस्थो को ज्ञात नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं। अनभिप्रेत पृ. कि ४

अर्थात् मुनि असुक अभिमहादि धारण करींगे व असुक घर जावेंगे इत्यादि अभिप्राय का ज्ञान न हो उसे अनभिप्रेत कहते हैं । ऐसे अज्ञात और अनभिप्रेत घर में चाहे वह धनिक का घर हो, या मध्यम स्थिति वाले का घर हो, एक पंक्ति में आये हुए घरों को नहीं टालकर मौन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं ।

भावायें—मुनियों को चाहिए कि वे जो अभिमहादि करें उसका स्पष्ट ज्ञान शुद्धश्रो को न हो सके । तथा जिस घर में मुनि आहार को जावें उसमें पहले अपने संघ का प्रवचारी आदि जाकर सब अनुकूल व्यवस्था न करे । जहा पर संघ का कोई व्यक्ति गृहस्थ के घर जाकर पहले भोजनादि का प्रबन्ध करले और उसी घर में साधु का आहार हो तो इसमें उद्विष्ट दोष ही नहीं अर्थात् कर्म दोष उत्पन्न होता है, जो मुनि के मुनित्व का नाशक माना गया है । तथा साधु चर्या के लिए निकले सब पक्किवद्ध घरों में जहा पर भी विधि मिल जावे वहां पर आहार के सम्पूर्ण दोषों को टालकर आहार ग्रहण करले । ऐसा न करे कि विधि मिलने पर किसी घर को बीच में छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कहीं पर भोजन ग्रहण करे । इससे समस्त और आहार की लालसा या अन्य किसी प्रकार का मोह प्रकट होता है । इसलिये गरीब, धनवान, साधारण घर के भेद भाव जो ध्यान में न रखकर प्रासुक शुद्ध विधि सहित जहा पर भी योग्य सरस या नीरस आहार मिले उनमें स्वीकार करले । भोजन ठहा हो या गर्म हो, स्निग्ध हो या रुख हो, लौना हो अलौना हो, स्वादु हो या वेस्वादु हो अपने मनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इन बातों का लयाल न कर प्रासुक शुद्ध आहार जहां पर मिल जावे वहा ही ग्रहण करले ।

आजकल अत्यन्त शीत (ठंड) है यदि गर्म भोजनादि मिले तो अच्छा हो, आजकल गर्मी के दिन हैं इस समय शरीर में शीतलता करनेवाला पदार्थ मिले तो अच्छा हो, आज उपवास का पारणा है स्निग्ध सरस भोजन मिले तो शरीर क लिए हितकर होगा-इत्यादि बातों का कभी चिन्तन न करे । जैसा भी प्रासुक शुद्ध आहार मिले साधु को शान्ति पूर्वक इस प्रकार ग्रहण करलेना चाहिए-जैसा कि कोई व्यापारी अपनी मालसे भरो गाडी को इष्टस्थान पर ले जाने के लिए पहियों के मध्यभाग में तैल या घी का ओगन देता है । यदि ओगन न दिया जावे तो धुरे से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह धुरा नष्ट भ्रष्ट होजाता है, गाड़ी इष्टस्थान पर पहुंचने में असमर्थ हो जाती है । उसे अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए घृत या तैल का ओगन आवश्यक होता है । उसी प्रकार साधु का शरीर रत्न-त्रयादि अपूल्य रत्नो से भरी हुई गाडी है । यदि इसका उचित समय में प्रासुक शुद्ध आहार रूपी ओगन न दिया जावे तो वह अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) में पहुंचने के पहले मार्ग में ही नष्ट हो जावेगी तथा उसका समय तपश्चरण ध्यानादि के विषय में किया गया समस्त श्रम व्यर्थ हो जावेगा । साधु शरीर को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए आहार रूपी ओगन देना आवश्यक समझते हैं । राग बुद्धि से शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु आहार नहीं करते हैं ।

मुनि उक्त दृष्टि से गृहस्थ के घर बर्षों के लिए जाते हैं। यदि वैवयोग से विधि न मिलने पर या अन्तराय आदि के हो जाने पर आहार न मिले तो उदास नहीं होते, चिन्तन में विपाद नहीं करते। उसको कर्म की निर्जरा का कारण समझकर शान्ति से स्वाध्यायदि आत्म-हितकर कार्यों में लग जाते हैं।

वे विचारते हैं कि आहार प्राण-धारण के लिए किया जाता है और प्राणो का धारण धर्म के आराधन के लिए है। अतः जितने काल शरीर प्राण में है उतने समय तक उमे धर्म के आराधन में ही लगाना चाहिए। ऐसे विचारों से वे धर्म कृत्यों में एक समय भी प्रमाद नहीं करते हैं।

भोजन की शान्ति के लिए वे किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं करते हैं। न किसी वस्तु की याचना करते हैं। क्योंकि याचना करने वाले के दीनवृत्ति होती है। जिसके हृदय में दीनता होती है वह गृहस्थो का दास बन जाता है तो उसका श्रोताओ के चित्तपर कुद्व भी असर नहीं पड़ता है। द्रव्यादि की याचना करनेवाला साधु नहीं होता वह साधु भेष को लजाने वाला है। इसलिए साधु किसी वस्तु की याचना करना तो दूर रहा, उसकी इच्छा तक नहीं करते। क्योंकि उसको भी वे संयम का नाशक समझते हैं। आहार के लिए भी जब मौन धारण करके बस्ती में जाते हैं तब आहार कर चुकने तक किसी प्रकार का सक्रेत तक नहीं करते। तब अन्य वस्तु को सुल से कैसे माग सकते हैं। देहि (दो) यह शब्द दीनता और मरणा का प्रकट करने वाला है। इसे कदापि अपने सुल से नहीं निकालते। पाच सात दिन आहार न मिलने से भूल के मारे मुनि का शरीर शिथिल व अशक्त हो गया हो, आलो के सामने अघेरा आने लगा हो, मस्तक शून्य हो गया हो, चक्कर आने लगे हो, हाथ पाँव हिलाने का सामर्थ्य भी नहीं रहा हो तथापि धीर वीर मुनि एक प्रास तक नहीं मागते हैं। ऐसे स्वाभिमानी (मुनि धर्म का मान रखने वाले) मुनीश्वर अपने सुल से क्या कोई अन्य वस्तु माग सकते हैं ?

मुनि भोजन न मिलने पर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, न उपदेश देकर दूसरे से बनवाते हैं। न अपने लिए भोजन वाले की अनुमोदना करते हैं। क्योंकि उन्होंने भोजन बनाने का नवकोटि से त्याग किया है। भिक्षा के समय जो अन्न मिल जाता है उसीमें सहृष्ट रहते हैं। भिक्षा में भात रोटी आदि अशन मिले, अथवा दुग्धजलादि पेय पदार्थ मिले, या लड्डू आदि पकवान मिले, अथवा रावडी आदि मिले या जलमात्र मिले, जो शुद्ध व प्रासुक हो, पाणिपात्र में उसका प्रतिलेखन कर-देखशोधकर भक्षण करते हैं। जो भोजन विवर्ण (भद्र) न हो, प्रासुक (सम्पूर्णनादि जस्तुरहित), मनोहर तथा एषणा के दोष से रहित हो, ऐसा भोजन भिक्षा में मिले तो ग्रहण करते हैं। किन्तु वासा (दो तीन दिन का बना) भोजन नहीं करते। विवर्ण (भद्र) तथा भीटी आदि जिसमें चल रही हों उसे अप्रासुक समझ कर उस भिक्षा-भोजन का त्याग करते हैं।

जिस भोजन के पदार्थ में काली पीली नीली लाल श्वेत पाच रंग की फूलन में से कोई फूलन आगई हो, जो चलित रस हो,

जिममें दुर्गांध आती हो, साधु उसको अप्राप्तुक समझ कर त्याग करते हैं। क्योंकि फूलन में साधारण बनसतिनाय के अन्तर्गत निगोदिया जीव होते हैं। इसलिए साधु ऐसे पदार्थों का भोजन करते हैं जो सर्वथा प्रासुक हो, शुद्ध हो और मनोह्र हो। जो आहार देखते में भी भया मालूम होता हो उसका भी ग्रहण नहीं करते हैं।

फलादि जब तक अग्नि से पकाये नहीं गये हो साधु उन्हें नहीं लेते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के पकाये फलादि के टुकड़े प्रासुक नहीं होते हैं।

जिसमें बीज न हो ऐसा फलों का गूदा या रस प्रासुक किया हुआ ग्रहण करते हैं। जिसमें बीज हों ऐसा फल का गूदा रस आदि कभी नहीं लेते। तथा बिना बीजवाला रस वगैरह भी यदि प्रासुक न किया गया हो तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं। दिन में साधु प्रासुक भिक्षा-भोजन करने पर भी प्रमादादिकृत दोषों का निवारण करने के लिए मुनि प्रतिक्रमणादि करते हैं। दिन में

शुद्ध प्रासुक भिक्षा-भोजन करने पर भी प्रमादादिकृत दोषों का निवारण करने के लिए मुनि प्रतिक्रमणादि करते हैं।

भोजन की दो वेला होती है, किन्तु मुनि एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं।

५ ज्ञान शुद्धि

ते लद्धयाणचक्खु गणणुज्जोएण दिट्ठपरमट्ठा ।
 त्थिस्संकिद थिण्विदिगिष्ठादवलपरकमा साधु ॥ ६२ ॥ (मूला० अ०)

ये लद्धयाणचक्खु गणणुज्जोएण दिट्ठपरमट्ठा ।
 त्थिस्संकिद थिण्विदिगिष्ठादवलपरकमा साधु ॥ ६२ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—बिना महात्माओं ने ज्ञान-चक्षु प्राप्त कर लिया है, मतिज्ञान, अविज्ञान, मन पर्यज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश से सम्पूर्ण लोक के सार पदार्थों को जान लिया है उनको आगम निरूपित पदार्थों में शक नही होती है तथा संसार की किसी वीभत्स (घृणास्पद) वस्तु पर जिन्हें घृणा नहीं है तथा कठिन से कठिन तपस्या करने पर भी आत्मालानि उत्पन्न नहीं होती है, आत्मबल के अनुकूल परीक्षम द्वारा निरन्तर उत्साह सहित कार्य में लगे रहते हैं।

जिस साधु को स्वसिद्धान्त का तथा परमत के सिद्धान्तों का रक्ष्य ज्ञान होता है वह साधु अपने आवरण से नहीं गिरता है। ज्ञान रूप उज्ज्वल दीपक उसके अंगे प्रकाश करता चलता है। वह संसार के सब पदार्थों का असली स्वरूप उघाडकर उसके सामने रख देता है। यह पदार्थों के लिए अमृत के समान प्राण्य है और यह पदार्थों के लिए विष के समान अहितकर होने के कारण लाल्य है। यह अनुकूल क्रिया के आत्मा को पवित्र और चलायन बनाने वाली है और यह विपरीत क्रिया केरी आत्मा को मलीन व निर्बल बनाने वाली है, इत्यादि बातों को सूचित कर श्रेयोपार्ग को प्रकाशित करने वाला एक सत्यज्ञान ही है। यदि विपरीत कारणों के संयोग से

चारित्र्य के आरम्भन में साधु उसाह हीन होने लगता है, कठिन परीषदों के प्राप्त होने पर चारित्र्य से उदासीनता होने लगती है, तब यह ज्ञान उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचाता है और उदासीनता दूर कर उसाह को बढ़ाता है। उन्मार्गगामी मन को श्रम कर मार्ग में लाता है। साधु को यथासमय भले बुरे की सूचना देनेवाला एक ज्ञान ही है।

ज्ञान तल से साधु तपस्यादि क्रयों में निरन्तर हृद-चित्त रहता है उमत्त वैयं चक्रानेवाला ज्ञान ही है। आत्मा में गम्भीरता तथा अन्य गुणों की प्राप्ति ज्ञान में ही होती है। ज्ञान रूपी लगाम से ही इन्द्रिय रूपी बलवान घोड़े वश में रहते हैं। मन-मातङ्ग को आत्मा के वश में रखने के लिए ज्ञान अंकुरा के समान है।

तपस्या से जिन साधुओं के कपोल सूक्ष्म कर पिककगये हैं, शृङ्खटि (भौंहे) ऊपर उठ आई हैं, आर्ये अन्दर घुस गई हैं, शरीर अस्थि पंजर मात्र हो गया है, वे साधु भी ज्ञान के तल से निरन्तर तपश्चरण में उक्साहित रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। वही कहा है।

सुदरयणपुराणकरण हेतुण्यविसारदा विडलधुद्री ।

श्रिउण्यथसत्यकुसला परमपगवियाणया समया ॥ ६७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन मुनि युगवों के कर्ण अतज्ञान रूपी रत्न से भूषित हैं, जो हेतुवाद में पाकृत हैं, जिनकी बुद्धि विराल है, जो व्याकरणशास्त्र, तर्कशास्त्र, माहिल्य, अन्द, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हैं, वे महामति साधु परमपद (मोक्षमार्ग) के वास्तविक ज्ञाता होते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान व चारित्र्य मोक्ष का माग माना गया है। नय व प्रमाण से जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनपर श्रद्धान करने की सम्यग्दर्शन कहते हैं। उस सम्यग्दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान तथा जितना भी चारित्र्य है वह सम्यक् चारित्र्य होता है। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के लिए पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है इसलिए सबसे प्रथम प्रमाण व नयों के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। नय और प्रमाण के ज्ञान बिना यरु का यथार्थ ज्ञान होना असंभव है।

अज्ञान से निकल्पित अर्थ के एक देश (अंश-वर्म) का निरचय करनेवाले ज्ञान को नय कहते हैं। नैगम, संग्रह आदि उसके सात भेद हैं। उनका स्वरूप ज्ञानाचार में दिखा आये हैं। अथवा द्रव्याधिक और पर्यायाधिक के भेद से नय के दो भेद हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय द्रव्याधिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और पर्वभूत) पर्यायाधिक हैं।

पर्यायार्थिक हैं। ये पर्याय का ग्रहण करते हैं। अथवा व्यवहार और निरचय इस प्रकार नय के दो भेद हैं। वस्तु की शुद्ध अन्वया के ग्रहण करनेवाले नय को निरचय नय कहते हैं। तथा अन्य वस्तु के संयोग से उत्पन्न हुई वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसके ग्रहण करनेवाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अनन्त घर्मालम्बक वस्तु को समस्त स्वरूप के ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाणाण कहते हैं। उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष ये दो भेद हैं। इसका विशद विवेचन ज्ञानाचार मे किया गया है वहा जान लेना चाहिए।

जिसको आगम का ज्ञान है उस मुनि का चारित्र उज्ज्वल होता है। तथा वही अपना तथा दूसरे का कल्याण करने में समर्थ हो सकता है। श्रुतज्ञान विना मनुष्य अन्वये के समान होता है। जैसे अन्धा मार्ग-स्थित कण्टक, पत्थर, खड्डू आदि अनिष्ट वस्तु से बचकर ठीक मार्ग पर चलने मे असमर्थ होता है वैसे ही ज्ञान होन मनुष्य आत्मा के अहितकर मार्ग (चारित्र) से बचकर उत्तम निर्दोष मोक्षमार्ग पर चलने मे असमर्थ होता है। इसलिए आचार्ये महाराज ने साधु के श्रुतज्ञान (आगमज्ञान) की आवश्यकता दिखाई है।

मुनि को व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। जो द्रव्य क्षेत्र काल व भाव के अनुसार उपदेश नहीं देता है, उसके उपदेश से जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता है, प्रत्युत कभी कभी उससे भयंकर हानि हो जाती है। द्रव्यक्षेत्रकालादि का विचार न करनेवाला मुनि अपने चारित्र को भी निर्मल नहीं रख सकता, इसलिए साधु को मतिमान होना चाहिए।

जो साधु व्याकरण, न्याय, अन्व, साहित्यादि शास्त्रों का वेत्ता होता है उसके द्वारा मुनिपद सूर्य के समान वैदीव्यमान हो जाता है। वह विद्वानों के हृदय में स्थान पाता है। उसीसे जैन धर्म का उद्योत (प्रकाश) होता है। सच्ची धर्म की प्रभावना विद्वान् मुनि ही कर सकता है। उसकी ज्ञानमय आत्मा के मुख से निकले ओजस्वी वचनों से विरोधी विद्वान् भी नत मस्तक हो जाते हैं। शास्त्र निपुण विद्वान् आचार्यों ने ही सम्पूर्ण जीवों को सन्मार्ग दिखानेवाले शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों के आधार पर ही इस समय जैन धर्म टिका हुआ है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग के ज्ञाता य प्रणेता (उपदेशक) विद्वान् मुनिराज ही हो सकते हैं।

अनेक शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् साधु कैसे होते हैं, इसके लिए कहते हैं—

अत्रगद मयात्थमा अणुसिसदा अणुब्विदा अचछा य ।
दंता भद्वजुत्ता समयविदण्ण विणीदा य ॥ ६८ ॥ (मूला० अ०)

अथ— शास्त्र पारंगत मुनियों के लेश मात्र भी ज्ञान का गर्भ नहीं है, ज्ञान के गर्भ से उठ खल (उद ड) होकर आगम विरुद्ध एक शब्द पू कि ४.

भी उच्चारण नहीं करते हैं, उत्तम जाति, उच्च कुलादि का अभिमान उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करता है, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी उनके अन्तःकरण में क्रोध का आविर्भाव नहीं होता है, इन्द्रियों का दमन उनसे करने का विधान है, वे श्रद्धा गुण से भूषित हैं। स्वसिद्धान्त पर सिद्धान्त के विद्वान् हैं तथापि वे अत्यन्त विनयवान् होते हैं।

भावार्थ—प्रकाण्ड निम्नान् मुनि के सामने जगत् के उद्भट विद्वान् खद्योत के समान प्रतीत होते हैं। उनकी ज्ञान-तेजस्विता से विख्यात-कीर्ति पंडित भी कापते हैं। तथापि वे मुनिराज अपने ज्ञान का गर्व नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध होगा है। पुण्य और पाप के कारणों का स्वरूप उनके हृदय में अंकित होगया है। वे समझते हैं कि अभिमान पाप का बीज है। अभिमान से आत्मा का पतन होता है। केवलज्ञान के सामने मेरा ज्ञान खद्योत के समान है। मैं जिसका अभिमान करूँ, वह ज्ञायोपरामिक ज्ञान कर्माधीन है। तीव्र असाता क्रम तथा वीर्यान्तराय कर्म के उदय होने पर यह ज्ञायोपरामिक ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस पराधीन और नरवर ज्ञान का अभिमान करना अज्ञानता है। मेरा स्वरूप तो केवलज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने यह उच्छेद्य मुनिपद धारण किया है। यदि मैं अभिमान करूँगा तो इष्ट मार्ग से गिर जाऊँगा और मेरा सर्वस्व लुप्त जावेगा—ऐसा विचार कर साधु अभिमान को निकट तक नहीं आने देते हैं। किन्तु इसके विपरीत विनीत भाव धारण करते हैं। अपने ज्ञान की अल्पता की ओर ध्यान रखते हैं। अभिमान बरा किसी का निरादर नहीं करते। उनके वचन में, क्रिया में नम्रता झलती है। निरन्तर ज्ञानोपयोग में लवलीन रहते हैं। अपने चरित्र को उल्लवल करने में तदर रहते हैं। इन्द्रिय व मन पर विजय प्राप्त कर धर्माभ्यास में उपयुक्त रहते हैं।

(६) उज्ज्वलशुद्धि

ते क्षिण्योहृंधा शिण्योहा अपणो सरीगमि ।

ए करति किंचि माह परिसंठणं सरीगमि ॥ ७० ॥ (मूला. अ.)

अर्थ—जिसने पुत्र स्त्री आदि के प्रेम सम्बन्ध को क्षिण्य भिन्न कर दिया है और अपने शरीर से भी स्नेह सम्बन्ध तोड़ दिया है वे साधु अपने शरीर का किञ्चित्सात्र भी संस्कार नहीं करते हैं।

भावार्थ—उज्ज्वलशुद्धि चार प्रकार की होती है। १ शरीर के संस्कार का त्याग, २ स्त्री पुत्रादि बन्धुवर्ग का सवथा त्याग, ३ सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग और ४ रागादि भाव का त्याग।

म प्र

उत्पन्न शुद्धि के चार भेदों का स्वरूप

१ जिन महत्त्वाओं ने अपने शरीर के ममत्त्व (मोह) का त्याग कर दिया है वे शरीरको आत्मा का शत्रु समझते हैं। क्योंकि जितने पापकर्म होते हैं उसका कारण यह शरीर ही है। इसलिए वे उसका किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते। न वे सुँह धोते हैं, न नेत्रों पर जल छिड़कते हैं न दन्तधावन करते हैं। अर्थात् संजव या दंतौन लेकर या अंगुलि से रगड़कर दात स्वच्छ नहीं करते हैं। सुगन्धित द्रव्यों का उबटना नहीं करते हैं। न पाँवों पर केशर आदि द्रव्यों को लगाकर उन्हें स्वच्छ करते हैं, न शरीर का मर्दन करवाते हैं, न उसके आदि से शरीर छुटवाते हैं, न किसी आशुदियंत्र से शरीर को द्रववाते हैं न शरीर के अन्नोपाग को धूपादि से सुगन्धित करते हैं। अपने कंठकी शुद्धिके लिए अथवा स्नान परिकार करने के लिए बमन नहीं करते हैं। अपने नेत्रों में गुरमा कज्जलादि का अ जन नहीं करते। न पेट की शुद्धिके लिए अथवा स्नान करते हैं, साधु उसे कभी नहीं करते हैं। नासिका में और उदर में वज्र डालकर नासिका और उदर को स्पृच्छ करने की क्रिया को नेति धौती संस्कार नहीं करते हैं। न सिंगी आदि लगाकर अपने शरीर का रुधिर निकलवाते हैं। इत्यादि शरीर सम्बन्धी कोई

क्या करते हैं ?

परम—मुनिराजों ने अपने शरीर के ममत्त्व संस्कारों का त्याग कर दिया है, तो व्याधि आदि के उत्पन्न होने पर वे

उपपणामि वाही सिरवेयण कुक्खि-वेयणां वेव ।
अधियामिति सुधियया मायतिगिळंण इच्छन्ति ॥ ७३ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—ज्वर, जुकाम, खासी आदि रोगों के उत्पन्न होने पर, निरकी पीड़ा, उदरशूल, पेट में दर्द अथवा इसी प्रकार अन्य असह्य पीड़ा को हटाकर ज्ञान दर्शन भावना में चित्त को लगा देते हैं। वे विचारते हैं कि हे आत्मन ! तेरे जो असत्ता वेदनीय कर्म का उदय आया है, वह अपना फल देने निना न रहेगा। तू व्यर्थ व्यकुलित हो रहा है। हम समय तुझे शान्ति प्राण करना चाहिये। इसका उपार्जन तूने किया है, समय धैर्य प्राण कर इसे शान्ति से सहलेगा तो तू तृण-मुक्त हो जावेगा। और यदि तू धैर्यहीन होकर हाय विलाप करेगा। आत्मा में आर्त-

भावार्थ—मर्मान्तक पीड़ा करनेवाले असह्य रोग-वेदना के उपस्थित हो जाने पर वैर्यधुरन्धर मुनिराज शरीर की ओर से ध्यान

को हटाकर ज्ञान दर्शन भावना में चित्त को लगा देते हैं। वे विचारते हैं कि हे आत्मन ! तेरे जो असत्ता वेदनीय कर्म का उदय आया है, वह अपना फल देने निना न रहेगा। तू व्यर्थ व्यकुलित हो रहा है। हम समय तुझे शान्ति प्राण करना चाहिये। इसका उपार्जन तूने किया है, समय धैर्य प्राण कर इसे शान्ति से सहलेगा तो तू तृण-मुक्त हो जावेगा। और यदि तू धैर्यहीन होकर हाय विलाप करेगा। आत्मा में आर्त-

स प्र

ध्यान उत्पन्न करेगा तो भी यह कर्म तुझे नहीं छोड़ेगा, अपना फल अवश्य देगा। बल्कि धीरज का त्याग करने से तुझे कई गुना अधिक कष्ट प्रतीत होगा और नये कर्म का बन्ध भी होगा। वह फिर तुझे भविष्य में इससे भी अधिक दुःख देगा। सोच। यह अवसर तेरे लिए बड़ा शुभ उपस्थित हुआ है, जो सचेत और ज्ञानोपयोग दशा में यह कर्म उदय में आया है। सब सुन्दर संयोग इस समय तुझे प्राप्त हैं। इस समय भी तू अज्ञान वशा शोक स्ताप करेगा तो तेरे समान मूर्ख और कौन होगा? जर सोचो। तुमने नरकों में कैसे २ दुःख सहे। जहाँ निरन्तर ताड़न छेड़न, भेदन, भाड में भर्जन, शूलयारोहण, अग्नि-पाचन आदि घोर क्लेश सहे हैं, जिनका स्मरण मात्र हृदय को कम्पित कर देता है, उसके समस्त यह आगत दुःख तो कुछ भी नहीं है। देवो। सुकुमाल मुनिराज के शरीर को नोच नोच दोनों वच्चो सहित स्थलनी ने भक्षण किया, तथापि लेशमात्र भी उनके मन में बिचार नहीं हुआ। वहाँ वह सुकुमाल मुनोशर जिनके शरीर को सरसो भी काँटे। समान दुःप देती थी, उसको स्थलनी द्वारा आधा भक्षण कर लेने पर रचमात्र दुःख नहीं हुआ। पाचों पाडव मुनिराजों के गले में अग्नि से तत्पायमान लोहे के जगसागते हुए गहने डाले गये तथापि उन्होंने रच मात्र दुःख नहीं किया। उनके शरीर के अवयव दग्ध होगये, किन्तु उनके बाल में विकार नहीं हुआ। गजकुमार मुनि के मस्तक पर अगीठो बनाकर अग्नि जलाई गई, किन्तु मुनिराज का मन-सुमेरु तनिक भी चंचल न हुआ। तुमको कष्ट है ही नहीं? क्या यह शरीर तुम्हारा है? यह तो विनश्वर पुद्गल का पिण्ड है। तुमतो शुद्ध बुद्ध चेतन्य सुल स्वरूप आत्मा हो। ऐसे शरीर तो तुमने अनन्त बार पाये हैं। जैसे पुराने वस्त्र को उतार कर नये वस्त्र पहनेवाला मनुष्य अप्रसन्न नहीं होता है। उसी प्रकार इस जीर्ण और दुर्गन्ध शरीर को छोड़कर इव्य अनुपम देशादि के शरीर को प्राप्त करनेवाले को क्या दुःख? संयमी इसकाल में भी स्वर्ग का अधिकारी है। इस ५ चमकाल में मौल्य नहीं होता तो भी देवर्गात के सिवा संयमी दूसरी गतिमें नहीं जाता। यदि तुम आर्त्तव्यान करोगे तो तुम्हारे मयस रत्न को कणाय चौर छूटलेगे और तुम्हें नरकादि गति में जाना पड़ेगा। इत्यादि ज्ञान द्वारा मुनिराज अपने शरीरक रोगादि के प्राण होने पर शरीर का संस्कार नहीं करते हैं। न वेदना से मन को विकृत करते हैं—ज्याकुल चित्त नहीं होते हैं। किर्त्तव्य विमूढ नहीं होते और मन में कायरता नहीं धारण करते, किन्तु महान् धैर्य का अवलम्बन लेकर व्याधि, रोग, वेदनादि से न घबराकर चससे मुकाबला करते हैं। विवेक-ज्ञान से शरीर को अन्य समझ कर उसकी चिकित्सा आदि की इच्छा तक नहीं करते हैं।

शंका—क्या मुनिराज विरेचनादि सब औपचियों का त्याग करते हैं? समाधान—नहीं, ऐसा नहीं है।

शंका—तो किस की इच्छा करते हैं?

समाधान—मुनिराज जिनेंद्र भगवान के वचन रूढी औपेध का विरन्तर सेवन करते हैं। इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले विषय-सुख का विरेचन लेते हैं। अर्थान् विषय-सुख का त्याग करते हैं। ज्ञानामृत का पान करते और आत्मा के ध्यान में सन्तुष्ट रहते हैं।

आत्म-ध्यान जन्म जरा मरण रूप व्याधि के क्षय करने का कारण है। शारीरिक मानसिकादि समस्त दुःखों के क्षय का कारण है, तथा सम्पूर्ण कर्मों के नाश करने में समर्थ है।

जिनागम के तत्वों में सम्यग्बुद्धि रत्न वाले चारित्र्यपरायण साधु जिनेन्द्र भगवान की आश्रा का उल्लेखन करके कोई क्रिया नहीं करते। जिनागम में व्याधि-प्रतीकार करने के लिए औषधादि का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। अतः प्राणों का नाश होते हुए भी साधु किसी प्रकार की औषधादि का सेवन नहीं करते हैं।

आत्मसंहित-परयण सुनराज शरीर को रोगादि-अस्त हुआ जानकर विचारते हैं कि यह शरीर रोगों का मन्दिर है। इसमें सैन्धवों व्याधियां उत्पन्न होती हैं। यह तो रोगों का प्रसूतिगृह है। एक रोग का प्रतीकार करने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है और उसका उप-शमन होते ही तीसरा रोग प्रकट हो जाता है। इसकी असली चिकित्सा असाता वैदनीय कर्म का क्षय करने से हो सकती है। यह शरीर जब तक रहेगा तब तक रोग का अस्तित्व मिट नहीं सकता, अतएव हमकी उपचि कभी न हो ऐसा उद्योग करना ही अयस्कर है।

इस शरीर के साथ रोग व्याधि आदि का सम्बन्ध है। ये इसीको क्षान्ति पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरी क्या क्षान्ति है ? यह शरीर तो अशुचि है, महा अशुभ है, शुभ लेख्या से रहित है, नर्म और आतडियों से वेष्टित है, चमडी से ढका हुआ है, दृष्टियों की ठिठरो है जो मांस चर्बी से लिपी हुई हैं, भीतर रुधिर शुक्र क्लेजे आदि से भरा हुआ और मलमूत्र अफ आदि का स्थान है।

यह शरीर सड़े हुए फोड़े के समान चिर्नो है। संसार के सब अपवित्र और घृणित पदार्थों से यह शरीर बना है। शरीर का सबसे उत्तम अवयव मूल है, वह कफ और लार युक्त है। आँखों में से कीचड़, नासिका से रुफ, कानों से कण्ठमल निकलता रहता है। शरीर का द्वार से मल मूत्र समय समय निकलते रहते हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्वेद जल बहता रहता है। कहीं तक सड़ा जावे यह शरीर मलगृह है, रसशान के समान बीभत्स है। और इस पर भी इसके टिकने का कुछ भरोसा नहीं। कितने ही रचा के उपाय किये जावें तो भी अनियत काल में नष्ट हो जाता है। इसी क्षण भर रचा करने को भी जिलोशों में कोई भी समर्थ नहीं है।

जिस शरीर की रचा करने के लिए यह प्राणी निरन्तर दत्तचित्त रहता है-जिसको सुन्दर पवित्र, सुगन्धित, दुग्ध पक्वा-धादि पदार्थों का भोजन देता है उनको यह शरीर मल मूत्र रूप भर ढालता है। यदि वह अन्नादि दानों में लगा रह जावे तो रोग उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के ससर्ग से सुन्दर भोजन जलादि मनोहा पदार्थ रुफ-लार-स्वेद-मल-मूत्रादि दुर्गन्ध पदार्थ बन जाते हैं, जिसका स्पर्श तो दूर रहा नेत्रों से देखना भी कोई नहीं चाहते।

स. प्र.

प्रश्न—ऐसे शरीर को मुनि क्यों धारण करते हैं ? और आहारदि से उसका पोषण क्यों करते हैं ?

उत्तर—इस अत्यन्त अशुचि और निरक्षर शरीर से पवित्र और अविनाशी सुख देने वाले धर्म का आराधन करने के लिए इसकी आहारदि से रक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही चारित्र धर्म का पालन होता है, स्वाध्याय-ध्यान की सिद्धि होती है। जब तक यह स्वाध्यायदि से साधक होता है, तब तक इसका पोषण करते हैं और इससे अपना खुद काम लेते हैं। और जब यह रोगादि से पीड़ित होता है, स्वाध्यायदि कामों से उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब इससे अपना सम्बन्ध तोड़ देते हैं और अपने परिणामों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होने देते। इसीको उक्तान शुद्धि कहते हैं।

७ वाक्य शुद्धि

भासं विणयविदूषणं धम्मविरोही विवज्जए वयणं ।

पुच्छिदमपुच्छिदं वा ण वि ते भायंति सप्पुरिसा ॥ ८७ ॥ (मूला. अ.)

अर्थ—सुरूप मुनिराज वमविरोधी वचन का उच्चारण नहीं करते, धर्म से अतिक्रम भाषा भी विनय रहित नहीं बोलते। पूछने पर या बिना पूछे कटु कठोर तथा व्यवहार-भ्रष्ट या आगम-विक्रम कोई वचन सुल से नहीं निकालते।

भावार्थ—पाप में भयभीत मन्नापुरूप इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि मेरे सुख से प्रमादवश ऐसा वचन न निकलने पावे जो लोगों को धर्म से विपरीत मार्ग पर चलाने वाला हो। प्रियवचन भी धर्म के अनुकूल ही होना चाहिए। अविनीत वचन भी जनता को सम्मार्ग पर लाने में समर्थ नहीं होता। भाषा के वेत्ता विद्वान् मुनि आर्यभाषा का उच्चारण करते हैं, जिससे श्रोताओं के अन्तःकरणमें आर्यभाषा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगे। यदि सम्मान के लिए किसी अन्य देश भाषा का प्रयोग करना पड़े तो भी ऐसी सरल और व्यवहार-मान्य भाषा का उच्चारण करते हैं, जो हृदय ग्राह्य होती है। नीचजाति के उच्चारण करने योग्य न। तू। आदि उच्छ्रित वचन कभी नहीं बोलते। बहों से तो क्या बालक के प्रति भी न। तू आदि हलके शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उत्तम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य तुम, आप, सज्जन, आदि वचनों का प्रयोग करते हैं। विनय पूर्वक बोलागया वचन श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करता है। तथा वक्ता के प्रति आदर व पूज्य भाव उत्पन्न करता है। धर्मोपदेश के समय मुनि आगम के सिद्धांतों का घात करनेवाली भाषा नहीं बोलते। जिस विषय का ज्ञान न हो, उसका अपनी मति से कल्पित विवेचन नहीं करते, किसी के प्रश्न करने पर आगम के अनुकूल सरल चित्त से उत्तर देते हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर देने का शक्ति नहीं होती है, तो अटपटाग उत्तर न देकर अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि मेरे सुख से निकला हुआ वचन लोग सत्य मानते हैं। यदि मैंने अभिमान वश कुछ भी असत्य भाषण कर दिया तो इस मुनिवेष को लज्जित कर दिया। मुझे असत्य-भाषण करते हुए

देवपर लोगो की मुनिवेष से घृणा होने लगेगी। लोगों की सत्यभाषी मुनिराजों के प्रति भी अश्रद्धा होने लगेगी। मुनियों की सर्वोत्कृष्टता का नाश करके उनके प्रति अशुचि और अपूज्यता का और निन्दा का कारण हो जाऊँगा तो मेरे समान और कौन पापी होगा ? मुझसे यह गृहस्थ ही अच्छे हैं जो जैन धर्म की व मुनि वेष की प्रभावना व पूजा करते हैं। और मैं ऐसा पापी हुआ जो उनको निन्दा का कारण हुआ। इस सत्य महाव्रत के कारण ही सम्पूर्ण ससार मेरा विश्वास करता है। मेरे चरण पूजता है और मेरा दर्शन पूजन कर अपने जन्म को सफल व धन्य समझता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण जाने पर भी अज्ञानवशा व अभिमानवशा या मोहवशा असत्य वचन न निकालूँ।

मुनिगण शास्त्रों के पठन, पाठन, मतन-चिन्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं। विना प्रयोजन किसी गृहस्थ स्त्री व पुरुष से संभाषण नहीं करते। वे गृहस्थों के लौकिक भगडों से नहीं बोलते। कहा भी है—

अच्छीर्हि य पेच्छंता करणोर्हि य बहुविहाइं सुणमाणा ।

अर्थति मूयभूया ण ते करंति तु लोइय कहाओ ॥ ८८ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मुनिराज भले बुरे रूप को, योग्य-अयोग्य वस्तु को आँखों से देखते हुए गेसे रहते हैं, मानों वे नेत्रविकल हैं। कानों से सुनने योग्य व न सुनने योग्य अनेक प्रकार के वाक्यों को सुनते हैं, तथापि वे गूंगे व बहरे वन जाते हैं। मानो उन्होंने सुना ही नहीं ही, कहने के लिए उनके जीभ ही न हो। किसी भी समय लौकिकी कथा, गृहस्थों के भगडे टटे की बात को न सुनते हैं और न बोलते हैं।

मासारिक भगडों से, लोगो के घरेलू बखेडों से मुनिराज को क्या मतलब है ? उन्होंने लौकिक सब सम्बन्ध का त्याग कर मुनि दीक्षा धारण की है। उस लगे हुए व्यवहार का ग्रहण करना उच्छिष्ट का ग्रहण करना है। अतः किसी लौकिक भगडे मे पडनेवाले अपने आत्मा का बात तो करते ही हैं माय मे नि रूढ मुनिपद को भी क्लकित करते हैं।

हे मुनियो ! तुमने लौकिक कथाओं का वचन से ही नहीं, मन से भी त्याग किया है। अतः उनको मन मे भी स्थान देना तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें स्त्री-सम्बन्धी कोई कथा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री सुरूप है, यह कुरूप है, यह सौभाग्यवती है, यह मधुर भाषणी है, यह सबहकारिणी है, यह अल्प-वयस्क है, यह प्रौढा है इत्यादि स्त्री सम्बन्धी कथा तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकारक है। ऐसे ही तुम्हें अर्थकथा भी नहीं करनी चाहिए। धन के उपजन करने के उपायों का वर्णन करना अर्थकथा है। राजादि को सेवा के द्वारा प्रसन्न करने से, अमुक वस्तु का वाणिज्य व्यवहार करने से, अमुक उपायों का अवलम्बन कर खेती आदि करने से, धातुओं के शोधन खननादि के साधनों को काम मे लाने से, मन्त्रत्रादि का प्रयोग करने से, धन की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की कथा को अर्थ कहते हैं। भोजन से सम्बन्ध

रखने वाली कथा को भोजन कथा कहते हैं। उनके यहाँ सुन्दर अयान-पान-खाद्य आहार में मिलते हैं। अमुक घर में भोजन-सामग्री की सुव्यवस्था है। वे आहार में बड़े स्वादिष्ट पदार्थ रुचि की देते हैं। वह स्त्री बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर भोजन बनाती है। उस के हाथ के बने हुए भोजन में बड़ा सुन्दर स्वाद आता है। अमुक घर में रूखा सूखा भोजन मिलता है। उसके घर दुर्गन्धियुक्त वेसाद भोजन होता है। इत्यादि प्रकार से भोजन की कथा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। देश-नगर-ग्राम, खेदक, कर्वादादि की कथा को देश कथा कहते हैं। (नदी पर्वत से घिरे हुए प्रदेश को खेट कहते हैं। सब तरफ से पत्तों द्वारा घिरे हुए प्रदेश को नर्वट कहते हैं) अमुक खेट व नर्वट के निवासी बड़े युद्ध कुशल हैं। अमुक ग्राम (कांटों की की बाढ़ से) घिरे हुए प्रदेश में वन वान्य की समृद्धि है। वहाँ के लोग बहुत धनिक हैं। वहाँ पर परचक्र का भय नहीं है। वह नगर वनधान्य से परिपूर्ण है, उसमें किसी शत्रु का प्रवेश करना असम्भव है। अमुक देश उत्तम यत्र चालित सेनाओं का सुरक्षित है। उस पर शत्रु का प्रभाव नहीं हो सकता। इत्यादि नगर-ग्राम द्रोणमुसल देशादि की कथा कर्मवन्ध करने वाली है। अतः आधुनों की लिए सर्वथा लोच्य हैं तथा राजाओं की कथा करना राजकथा कही जाती है उसके पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, (अग्रिम वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु के रक्षण को वेम कहते हैं) उसके पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, रण कुशल है। उसके पास शास्त्रास्त्रों के श्रमृता है, इत्यादि राजकथा करने से रौद्र परिणामों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए मुनियों को कदापि ऐसी कथाएँ नहीं करनी चाहिए। साधुओं को चोरी की कथा भी नहीं करनी चाहिए। अमुक नगर का निवासी चोर बड़ा निपुण है। यह वीरता से मार्ग में छूटता है। घात लगाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह ऐसा गठकठा है कि देखते देखते वस्तु को चुरा लेता है। आसनों में से कज्जल तक निकाल लेता है और पता नहीं चलने देता, वह ऐसा परयोहर है। वह डाकू इतना शूर है कि उसको सेनाने चारों ओर से घेर लिया तथापि वह अकेला ही उसमें लडकर भाग निमला। इत्यादि चोर, डाकू, गठकठे, लुटेरे आदि की कथा चोरी का महारव प्रकट करती है, आत्मा के परिणामों में विचार भाव उत्पन्न करता है, इसलिए मुनियों को ऐसी कथाएँ कभी नहीं करनी चाहिए। अमुक देश में हीरा उत्पन्न होता है। अमुक जगह पन्ना की राने हैं। अमुक खाड़ी में मोती बहुतायत से पाये जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। अमुक स्थान पर जाकर अमुक रत्नादि लाये जायें और अमुक स्थान में वेचे जायें तो बड़ा लाभ होता है। वहाँ पर केसर आदि उत्तम और अल्पमूल्य में मिलती हैं। अमुक नगर में बहुत महगी मिलती है और बहुत विक्री है। वह देश रमणीय है। वहाँ पर अन्न पान साधु को सुलभ है। वहाँ के लोगों का खान-पान, पहनाव, रहन-सहन बड़ा श्रेष्ठ और मनोहर है। अमुक नगर के लोग इन तैलादि सुगन्धित द्रव्यों का सुलभ है। उपभोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कर्मवन्ध की कारणभूत कथाओं को साधु कदापि न करे और न उनके सुनने में प्रीति करे।

मुनिराज नाटक के पात्रों (नटों) की, युद्ध में कुशल सहस्रभट कोटिभटादि योद्धाओं की, कुस्ती करने में प्रवीण पहलवानों की, सुष्टि आदि युद्ध में कुशल मल्लो की, इन्द्रजालादि माया प्रपञ्च करने में प्रवीण इन्द्र जालियों (वाजीगरो) की, मत्स्यवध करने वाले

मनुष्यों की चतुराई की, उड़ते पक्षियों पर निशाना लगाने वाले लक्ष्यवेधी मनुष्यों की, जुआ खेलने में चातुर्य (चालाकी) करने वाले जुवारियों की, हस्त पाठ सिर आदि शरीर के अवयवों का भेदन करने में कुशल तथा जीव हिंसा में रति (प्रेम) रखने वाले मनुष्यों की, रस्ती ब बांस पर चढ़कर खेल करने वाले नटों की कथा से कभी अतुराग नहीं करते हैं। वैराग्य परायण मुनीश्वर इन कथाओं का उच्चारण तो क्या, मनमें चित्त निरन्तर धर्म भावना में रगा रहता है वे उक्त कथाओं का मन वचन काय से त्याग करते हैं। अर्थात् उक्त कथाओं के कर्म सुनियों का करने वाली काय द्वारा कोई चेष्टा नहीं करते हैं। हस्तादि से संकेत नहीं करते हैं। उनका वचन से उच्चारण तथा कर्ण से श्रवण नहीं करते हैं। और तो क्या, उनका मनमें चिन्तन तक नहीं करते हैं।

वैराग्य की मूर्ति साधु लोग हस्तादि द्वारा काम-क्रिया का सूचक संकेतादि नहीं करते, काम उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलते, प्रवास-मिश्रित आशिष्ट वचन सुल से कभी नहीं निकालते, कभी लिलखिलाकर अट्टहास नहीं करते और न दूसरों को हसते हैं, शृंगार रस के पांडित्य द्योतक रमणीय वचनों का उच्चारण नहीं करते, अपने हाथ स दूसरे के हाथ का ताडन नहीं करते और न पीठ आदि ठोके हैं। क्योकि ये सब क्रियाएँ विकारी मनुष्यों के योग्य हैं। निर्विकार-मन वचन काय के विकार से विमुक्त, परम विरक्त मुनिराजों की सब चेष्टाएँ उद्धतता से रहित होती हैं। वे ममुद्र के समान गम्भीर होते हैं। उनका चित्त क्षोभ रहित स्थिर होता है। उनका अन्तःकरण पद-आवश्यक क्रियाओं-स्वाध्याय ध्यानादि में-लवलीन रहता है। परभव के सुधाग की भावना निरन्तर उनके चित्त में जागृत रहती है और इस लोक के अनिष्ट से भयभीत रहते हैं। अपने सर्वल्लुप्त जगत्सुख पद का उन्हें सदा ध्यान रहता है। इसलिए वे कभी शरीर से, वचन से और मन से ऐसा कोई कार्य (विरुथादि) नहीं करते, जिसमें मुनि भेष का अपवाद हो, धर्म की निन्दा हो और अपने आत्मा का अहित हो।

प्रश्न—यदि मुनिराज उक्त विकथाएँ नहीं करते तो कैसी कथाएँ करते हैं।
 उत्तर—मुनिराज ऐसी कथाएँ करते हैं जिनसे सन्मार्गदर्शन, सम्पन्नान और सन्धक चारित्र रूप रत्नत्रय की प्राप्ति होती है या परलोक में विश्वास पैदा करनेवाली, धर्म में अस्मिकचि करने वाली, स्व-पर का हित करने वाली धर्म कथाओं का वे उच्चारण करते हैं। आत्मा के कर्म बन्ध के कारणों तथा बन्ध का त्त्य करने के उपायों का विवेचन करने वाली कथाओं को वे करते हैं। सर्व प्रथम तो वे मुनिराज अपने आत्माहित के कार्य-पद-आवश्यक क्रियाओं का उच्चारण तथा ध्यानाध्ययन-करते हैं। इससे जो समय वचता है उस समय तो वे वे आत्माहित साधक, जीवादि तत्त्वों का निरूपण करनेवाली, भेद विज्ञान प्रकट करनेवाली, पापकार्यों से अशुचि और पुण्यकार्यों से शुचि उत्पन्न करनेवाली, चारित्र में प्रेम बढ़ानेवाली तथा वैराग्य भावना को पुष्ट करनेवाली पुण्यकथाओं में लगाते हैं। वे मुनिराज एक उत्तम

वैद्य के समान होते हैं। क्योंकि वे वियय भोग रूपी अपपय सेवन करने वाले संसारी जीव रूपी रोगी को रत्नत्रय रूपी पथ्य औषध का दान देते हैं और स्वय भी पथ्य और हितकर वैराग्य का सेवन करके स्व-पर का कल्याण करते हैं।

८ तपशुद्धि

शिष्यं च अप्पमत्ता, संजमममिदीसु स्थाणुजोगेसु
तवचरण-करण-सुधा, हवंति समण्णा समिदयावा ॥ ६६ ॥ (मूला. अ)

अर्थ—तपस्या से तत्पर मुनिराज मंत्रां पन्द्रह प्रकार के प्रमाद से रहित हुए प्राणीसंयमव इन्द्रिय संयम (छहकाल्य के जीवों के

रक्षण और इन्द्रियों के दमन) में, पच समितियों के पालन में, धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान के चिन्तन में, नानाप्रकार के अवग्रह (प्राणवी) के ग्रहण करने में, बाह्य प्रकार के तपश्चरण करने में, तेरह प्रकार के चारित्र्य के पालन में और तेरह प्रकार के करण में उद्यत हुए सम्पूर्ण पापों का नाश करते हैं।

कर्मों का लय करने के लिए मुनिराज बाण और अभ्यन्तर तप जो तपते हैं। उनमें कायस्त्वेषा तप अति दुष्कर है। उस तपश्चरण का आचरण करने के लिए अप्रावकाश योग, श्रातान और वृत्तमूल योग का साधन करते हैं। इन योगों का वे ही महापुरुष साधन कर सकते हैं जिनकी आत्मा में परम वीर्य-पराक्रम का उत्कर्ष है तथा शरीर में बल का प्रान्त्य है। वे ही अपनी आत्मा से शरीर को सर्वथा भिन्न अनुभव करके तदनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। वे ही महापराक्रमी वीरधुन्व्वर परम विरक्त मुनिराज उस शरीर को सदा के लिए आत्मा से पृथक् कर देने के लिए अप्रावकाशादि योगों की साधना करने में रुढियद्व होते हैं।

यश्चापकाश-योग

जिस शीत से ममस्त अटवी के वृत्त जल गये हैं, मरोवरों के पानी पत्थर-से जम गये हैं, कमलों के सम्पूर्ण बदन जलकर नष्ट हो गये हैं, पक्षी वृक्षों के नोसलों को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं और दरारों में बसेरा लेने लगे हैं, सिंह और हिरण एक दूसरे के समीप नहीं स्थित होने पर भी शीत के कारण शरीर की चेष्टाओं से शूल्य होकर एक दूसरे को बाधा देने में असमर्थ हो रहे हैं, कई पशु और पक्षी शीत के कारण अपने प्राणों से रहित हो गये हैं, रात दिन निरन्तर हिम (पाला) गिर रहा है, मनुष्यों के शरीर शरथर कोपते हैं, कोई भी अपने नर के बाहर नहीं निकलता, उन्नी शीत के समय में वे घोर वीर महासुनि अटवी में नदी के तट या किसी जलाशय के निकट कायोत्सर्ग

स प्र

धारण कर पत्थर के स्तम्भ की भांति सड़े हुए ध्यान लगाते हैं। उस समय चरण से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर हिम से ढक जाता है तो भी वे महायुक्ती शरीर से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर आत्म-ध्यान में मग्न रहते हैं। उनके रोम मात्र में भी विकार प्रतीति नहीं होता है। और वे कर्मों की प्रतिसमय असल्यात गुणी निर्जरा करते हुए आत्मा की शुद्धि करते हैं।

आतपन-योग

ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रसर क्रियाओं से तप कर ममस्त मूल अग्नि के समान होगया है। अग्नि ज्वाला के समान अत्यन्त उष्ण वायु से वन के सब वृक्ष व लताएँ सूखकर पत्र पुष्पादि से रहित हो गये हैं। नदियों और सरोवरों का जल सूख गया है। प्यास से व्याकुल हुए प्राणियों के कण्ठ सूख गये हैं। गर्म हृत् से दूध होकर पक्षियों के ग्लेवर प्राण-शून्य होगये हैं। मार्ग पथिक-विहीन हो गये हैं। मनुष्य अपने निवास स्थान से बाहर पाँव तक नहीं रखते। वन के पशु पर्वत की गुफाओं में वेहोरा पडे हुए हैं। उस समय से वीरधुरीण महा मुनिराज पर्वत के शिखर पर जानर सूर्य के सम्मुख हुए कायोत्सर्ग घारण कर सड़े रहते हैं। शरीर को कुलसन्निवाली कड़ी धूप उनके शरीर पर अटखेलियाँ करती है। पर्वत और भूमितल को अग्नि समान तपाने वाली उष्ण-वायु उनके शरीर के साथ रग रेलियाँ करती हैं। तीक्ष्ण कुंभ भी परचढ़ न करके आत्म ध्यान से च्युत नहीं होते हैं। तथापि वे महायुनि अनुभव रुपी अमृत का पान करने में आशक्त हुए उस गर्मी की बाधा की

वृक्षमूल-योग

वर्षा के समय जब निरन्तर मूलधार वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण मार्ग जल से पूर्ण होजाते हैं। मेघ की घनघोर गर्जना और बिजली की कड़कड़ाहट से दिशाएँ गुंज उठती हैं, मेघ समूह के गारण भयानक अन्धकार में भूतल का मार्ग-ज्ञान भुण्ट होजाता है। बीच समय ध्यान के रसिया ने वीर वीर महा मुनीश्वर वृक्षके तल में मायोत्सर्ग में खडे रहते हैं। जिस वृक्ष के शरीर व्याकुल होते हैं। उस मुख्य स्थान बना रसा है, उस वृक्षके नीचे घोर अन्धकार में खडे होकर ध्यान में निरचल बने रहते हैं। रच मात्र चित्त में भय और चोम नहीं करते। मानों निरचेष्टपापाण्य प्रतिमा है अथवा पत्र शारंग रहित वृक्ष का स्क्वच है।

इस प्रकार विफल योग के धारक महायुनीश्वर बड़े बड़े वृक्षों को जड से उखाड केरुनेवाले भयानक आषी के मोकों को

स. प्र

सहते हैं। बड़ी बड़ी नदी, तडागा, सरोवर आदि के जल को सुखा देने वाली भयंकर उमर्गी की वाधा को सहते हैं। सम्पूर्ण शरीर के अदृश्यवों को सत्ताप देनेवाले तीव्र पिपासा (प्यास) के असह्य दुःख को सहन करते हैं। शरीर के रुधिरादि को शोषण करने वाली, प्रलय काल की अग्नि के समान अत्युम्र उमुचा के क्लेश को कुछ नहीं गिनते हैं। वीहड वन में अनगिनत दश मशक आदि जन्तुओं के काटने से शरीर में उषन्न असह्य वेदना पर विजय प्राप्त करते हैं। तथा विच्छेद, संप्रवराहादि के द्वारा किये गये घोर उपद्रव को सहते हैं। अधिक कहीं तक कहा जावे अधम देवकृत, तिर्यचादिकृत सब उपसर्गों को कं बल कर्मों का चय करने के निमित्त सहते हैं। इस लोक सम्बन्धी किसी भोगों की आकांक्षा नहीं करते।

इस प्रकार कायक्लेश तप का निरूपण कर अब वचन-जन्य क्लेश-तप का निरूपण करते हैं—
चत चटाग्रमान उचटती हुई लौहे की चिनगारियों के समान सम्पूर्ण शरीर में सत्ताप पैदा करने वाले, मर्मभेदी दुर्जनों के अप-

वाद-जनक वचन सुनकर सुनिराज लेशमात्र भी चित्त में झोभ नहीं करते। अविद्यमान दोषों के प्रकाश करनेवाले परुष-कठोर-तीक्ष्ण वचनों को सुनकर चित्त में खेद नहीं करते। जाती और कुल को लाङ्घित करनेवाले तथा तू पशुवत् है, तू शास्त्र-ज्ञान रहित तिर्यच है इत्यादि अपमान-जनक वचन अथवा अर्त्सना करने वाले दुर्वचनों को सुन कर मुनि मन में विचारते हैं कि यह अज्ञानी भोले जीव इस हड्डी और मासादि के क्लेश्वर को दुर्वचन कहते हैं। क्योंकि इन्होंने आखों से इसी को देखा है और सुना है यह शरीर तो मेरा नहीं है। मैं इसके निमित्त से अपने परिणामों को क्लुपित कर अपने आत्मा को कर्म बन्धन में क्यों डालूँ ? पशुआदि के अनेक शरीर मैंने धारण भी किये हैं। उनका नामोच्चारण कर यह उपकारी मित्र मुझे उनका स्मरण दिला रहा है। यदि मैं क्रोधादि कपय करूँगा तो वे नीच शरीर मुझे फिर मिलेंगे, अतः मुझे इन वचनों में आनन्द मानना चाहिए। इस प्रकार विचार कर मुनि मन में प्रकुल्लितहोते हैं कि यह कर्म-निर्जरा करने का अवसर मिला है। शान्ति धारण करने से नवीन कर्म-बन्ध नहीं होगा और सचित्त कर्मों की निर्जरा होगी। यह तो मेरे लाभ का कारण हुआ।

करते हैं—

वचन-जन्य क्लेश के सहन करने के स्वभाव का निरूपण करके अब रास्य प्रहारादि के उपद्रव सहने की क्षमता का निरूपण

करते हैं— यदि कोई मिथ्यादृष्टि किसी सुनिराज को क्रोध से अन्धा होकर लकड़ी से पीटने लगे, उनपर कद्दूर पत्थर की वर्षा करने लगे, रेत मिट्टी फेंकने लगे, चावुक वेंत का प्रहार करने लगे, खड्ग (तलवार) छुरी आदि से आक्रमण करने लगे अथवा छुरी आदि शस्त्रों का प्रहार भी करे तो भी वे परमशान्त गम्भीर सुनिराज प्रहार व चोट करने वाले मनुष्य पर डेढी निगाह से भी नहीं देखते हैं। वे विचारते हैं कि मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय आया है। यह बैचारा क्या करसकता है, यह तो निमित्त मात्र है। इसमें इसका क्या अपराध है ? यह निमित्त नहीं होता तो कोई दूसरा निमित्त मिलता। तीव्रकर्म उदय में आया है, वह तो अवश्य फल देगा। मेरा शत्रु तो पूर्वोपार्जित कर्म है।

मैंने उसको उत्पन्न किया है। अब वह उदय को प्राप्त हुआ है। मेरी भूल मुझे दुःख दे रही है। इस पद्मादि के प्रहार करनेवाले का कोई अपराध नहीं है। मैं पागल कुत्ते के समान मूर्ख तो हूँ नहीं जो प्रसली शत्रु को न ऊँसकर बाण निमित्त को शत्रु मान बैठे। मैंने जिनागम का प्रयास किया है। आत्म-अनात्म का भेद-विज्ञान प्राप्त किया है। सब संसार न मन्थन तोड़ कर मल्याण करनेवाली जिनदीक्षा ली है। क्या मैं अज्ञानवशा इन निरपराध मनुष्यादि पर द्वेष करूँ ? वह मेरा काम नहीं है। ऐसा तो मिथ्यादृष्टि करते हैं, जिनको विवेक-ज्ञान नहीं हुआ है और जिनको अर्हत्तद्वय और जिनवाणी का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे तो महापुण्य वाग से यह सब कुछ मिला है। ऐसे प्रवसरो के उपस्थित होने पर यदि मैंने विवेकज्ञान का उपयोग नहीं किया तो मेरा मनुष्यजन्म पाकर ऐसे सुयोग का पाना व्यर्थ ही जावेगा इसलिए मुझे सावधान होना चाहिए। मेरे जन्मादि धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म का घात न होना चाहिए। उसका घात ये मनुष्यादि नहीं कर सकते। ये शरीर का घात कर सकते हैं, जो कि मेरी शत्रु नहीं है। अतः यह रोप करने का अवसर नहीं है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी जल से आत्मा को अशान्त करने वाली अज्ञान-मोहनीय रूपी अग्नि को शान्त करते हैं वे सुनिराल शस्त्रादि के प्रहार से कभी आत्मा में क्षोभ उत्पन्न नहीं करते। सामान्य मनुष्य भी जो कि पाचो इन्द्रियों का निग्रह (दमन) करने में तत्पर रहता है वह भी, क्रोध नहीं करता है। जिनागम के वेत्ता सुनिराल उपद्रव करने वाले मनुष्य पर क्रिस प्रकार क्रोध कर सकते हैं ? अतः मैं महात्माओं ! तुम के गुण को भलीभाँति जाननेवाले सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को अंगीकार करनेवाले जन्ममूर्ति आपको शत्रु पर क्षयमात्र रोप न करना चाहिए और अपने तपश्चर्यानिर्माण से दुर्बला से सलग्न रहना चाहिए।

(१०) ध्यान शुद्धि

ध्यान की शुद्धि इन्द्रियों पर प्रिय प्राप्त किये बिना नहीं होती अतः प्रथम इन्द्रियजय का निरूपण करते हैं।
विप्राणु पथावता चवला चंडा तित्दगुते हि ।
इंद्रियचोरा वारा वसस्मि ठविदा ववसिदेहि ॥ १७ ॥ (मूला० अ००)

अर्थ—मन को लुभाने वाले रूप में, मधुर रसीले रस में, मनोमोहक सुगन्ध में, शरीर को सुहावने स्पर्श में तथा चित्ताकर्षक

पंचम वैवतादि स्वरों और मनोह्र गानों में, दौडकी हुई अति चपल तथा शुभ्र चक्षु आदि इन्द्रियों भयानक चोर हैं। इनमें यरा में रहना यद्यपि अति कठिन है तथापि मन्वचनमय पर धावू रनेवाले विषय-विरक्त एवं चारित्र्यचरण में लीन सुनिश्चर उन्हें वश में कर लेते हैं।

भावार्थ—जैसे अश्वारोही (सवार) लगाम स्वरूप मन को अपने वश में रखता हुआ साधु इन्द्रियरूपी अश्वों को विषयरूप उन्मार्ग में जाने से रोक देता है।
स प्र

अपने शत्रु से रोक देता है।

ध्यानी मुनि महोत्सव मन रूपी हस्ती को ध्यान व वैराग्य रूपी दृढ रस्सी से आत्मा रूपी आलान-स्तम्भ के इतना दृढ बाध देते कि जिनमे बह उन्मत्त-मनो-हस्ती विषयादि रूप वन या राजमार्ग में दौड़ने के लिए असमर्थ हो जाता है ।

इन्द्रियों बन्दर के समान चपल हैं । उनको तरवदान रूपी पाश में बाँधकर वैराग्य रूपी पींजरे में बन्द किया जावे तभी उनकी उछल कूद बन्द होती है और शनैः शनैः अनुपम दिव्य सुख का आविर्भाव होने लगता है-विषयों से उदासीनता होती है ।

तपस्वी दुर्ग (किले) में निवास करनेवाले साधु राग, द्वेष, मोह और उन्मत्त रूपी डाकूओं का गिरोह कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं होता है । उस दुर्ग के घेरथुक्त मति का कोट होता है । चारित्र का बहुत ऊँचा दर्वाजा है, और उसके चूमा और सुकृत कम के दो दिवाड लगे होते हैं । तथा सयम दुर्गरक्षक कोतवाल होता है । इस प्रकार सुरक्षित तपस्वी दुर्ग का आश्रय लेने वाले मुनी के रत्नत्रयरूप वन भटार में राग द्वेष-मोह इन्द्रिय चोर छूट नहीं सकते हैं ।

इन्द्रिय को वश में करने में ही ध्यानमिद्धि होती है:--

दण्डेन्द्रिया महर्गिणी राग दोम च ते खवेदूर्यं ।

भाषाणोवजागजुत्ता खवेति कमं खविदमोहा ॥ ११५ ॥ (मूला. अ.)

अर्थ—इन्द्रियों का दमन करनेवाले समीचीन ध्यान में रह हुए महर्गिणी राग व द्वेष रूप आत्मा के वैभाविक भावों का लय करके, मोह रहित होकर सम्पूर्ण स्मरण का लय करते हैं । क्योंकि सम्पूर्ण कमों का मूल कारण राग द्वेष है । उनका नाश होने पर सब कर्म सहज में नष्ट हो जाते हैं ।

मानार्थ—है मुनीश्वरो । राग व प ल प्रेरित हुए इन्द्रियरूपी अश्व विषयरूप वीहड वन के उन्माग (ऊबड़ लावड मार्ग) में आत्मा को लेजाते हैं । जबतक ये इन्द्रिय-अश्व उन्मार्ग में गमन करते रहते हैं, तब तक आत्मा को शुभध्यान रूपी उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं होता है । इसलिए उत्तम-ध्यान रूप सुमार्ग में आत्मा को लेजाने के लिए मन रूपी घोड़ों की लगाम को दृढता से थाभलो तथा मन को विषयों से हटाने के लिए उसको शुभध्यान में स्थिर करने के लिए रावसे प्रथम विषयों में उत्पन्न होनेवाले राग द्वेष को क्षीण करो और व्रत उपवासोपादय आचरण करके उद्धत हुई इन्द्रियों का दमन करो । उनको उपवासोपादि से निर्मल बनाओ । निवृत्ता को प्राप्त हुई इन्द्रियों रूपी अश्व को वैराग्य भावना द्वारा स्थिर हुए मन रूपी लगाम के थाभ लेने से विषयों से उदासीनता और सुध्यान में रति उत्पन्न होती है । आर्त्तरोद्रध्यान का विनाश होकर शुभध्यान की जागृति होती है । अतः धर्म्यध्यान और शुभध्यान में पराध्यान हुए मुनिराज के चामादि

प्रशयर्म तथा रत्नत्रय रूप आत्मीय धर्म प्राप्त होते हैं और अष्टर्मा का त्रय महज में होने लगता है। जिस वृक्ष का मूल (जड़) नष्ट हो जाता है वह वृक्ष कितने कालतक सड़ा रह सकता है ? अथवा कितने समय तक वह हरा भरा रह सकता है ? अर्थात् उसका शीघ्र भूमि पर पतन होता है और वह अल्प समय में ही सूरजता है और वह पुन भूमि में नहीं जमता है। इसी प्रकार अष्ट कर्माँ के मूल कारण कपाय राग द्वेष हैं। उनमा ध्वस होने पर सद्य र्माँ का सहज में ध्वस होजाता है और फिर वह आत्म-भूमि में कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। भतपच हे मुनिराजो ! इष्ट विद्योगादि से उत्पन्न होने वाले आत्म-यान को तथा क्रोधादि अ्यायो की उप्रता से उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान को आत्मा के निन्द्य मत ध्याने दो। और धम्यध्यान व शुद्धध्यान का निरन्तर चिन्तन करो। इन शुभ ध्यानों को स्थिर करने के लिए शुक्ल लेश्या को प्रन्द करो। यदि तुम इस प्रकार आचरण करने में इत्तचित रहोगे तो बुद्धारी आत्मा से क्रोधादि कपाय किसी प्रकार के विकार भाव उत्पन्न करने में समर्थ न होगी।

निश्चल चित्तवाले मुनियों को कथयें क्या नहीं सकती है और न उनके मन को चंचल कर सकती है। जैसे कल्पान्त काल की इतर दक्षिण पूर्व व पश्चिम की प्रचण्ड वायु गुमेरु को क्रम्पित नहीं कर सकती है।

है मुनियो ! यदि तुम यथावत उह आग्रश्यको सा पालन व आगमोक्त चारित्र का सम्यक् प्रकार आचरण करो तो प्रतिकूल परिस्थिति भी बुद्ध्या कुत्र भी बुरा नहीं कर सकती और तुम कर्मों ली निर्जप करने में समर्थ हो सकते हो।

जो मुनि ससार से भयभीत, निषयों से उदासीन व शरीर से विरक्त है, जिसके हृदय में अभिमान की मात्रा नहीं है, वह मन्द कपायी शास्त्रों न अधिक ज्ञान न होने पर भी भेदविज्ञान के जगृत होने से कर्मों का त्रय कर लेता है। लेकिन उस मुनि के २२ मूलगुण तो अवश्य होने चाहिए। यदि मूलगुण रहित होकर मुनिपद धारण करता है तो वह दंड कर्मों का बन्धन कर नरक या निगोद में जाता है।

हे मुने ! यदि तुम निदाप चारित्र का पालन करना चाहते हो तो प्रायुक्त निर्दाप आगमाहुक्कल भिन्ना भोजन करो। वन में या पृथग्गत स्थान में रहो। अल्प प्राहार करो। बहुत भाषण मत करो। इस आनें पर चित्त में विकार मत उत्पन्न होने दो। निद्रा को जीतो। सन जीनों के साथ मैत्री भाव रखवो उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि करो। गम्यदर्शण, सम्वाक्षान और सम्यक्चारित्र मेरा स्वरूप है, इनके सिवाय कर्मजन्य भाव गरीरादि मेर नहीं है। ऐसा सतत चिन्तन करो। अर्द्धन पूर्वक मम्यध्यान महित जो तपस्या करते हैं उनके पूर्व कर्मों का त्रय व नवीन कर्मों का मर होता है। सरापसयम, शुभ लेश्या तथा सामयिभादि सा आचरण करते हुए यदि मृत्यु होती वह जीव स्वर्गों में जाता है—जैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा —

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका वर्णन

श्री भगवान् महाकलकदेव ने राजवातिक में त्रै अथाय (मूत्र ४७) में कहा है —

“पुलाकादय सयमादिभिः साध्याः ॥४॥ एते पुलाकादयः पञ्च निर्मन्थविशेषाः सयमादिभिर्ष्टमिभ्रन्युगैः व्याख्यायेया इत्यर्थः”

पुलाक, वकुरा, कुशील” निर्मन्थ और स्नातक ये पाचों प्रकार के मुनि निर्मन्थ (विनामग) होते हैं । उनका संयम, श्रुत, प्रतिवेदना, तीर्थ, लिङ्ग, लेखा, उपपाद और स्थान इन आठ अनुयोगों से व्याख्यान किया जाता है । “तद्व्यथा-क. कस्मिन्संयमे भवति ?” जैसे कि कौन किस संयम के आराधक होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर समाधान करते हैं—

“पुलाकवकुराप्रतिवेदनाकुशीला द्वयोः सयमयोः सामर्थिकन्द्वैवमथयो भवति । कषायकुशीला त्रयो परिहारविशुद्धि सूक्ष्मनाम्पराययो पूर्वयोरथ । निर्मन्थस्नातंजा एमस्मिन्नेव याल्ख्यातसंयमे”

अर्थ—पुलाक, वकुरा और प्रतिवेदना कुशील मुनि सामर्थिक तथा द्वेदोपस्थापना संयम के आराधक होते हैं । कषायकुशील मुनि पूर्ण दो संयमों के तथा परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मनाम्पराय संयम के आराधक होते हैं । निर्मन्थ और स्नातक एक यथाल्यात संयम के ही आराधक होते हैं ।

“श्रुत—पुलाक-वकुरा-प्रतिवेदनाकुशीला उत्कर्षेणाभिन्नात्तरशपूर्वधरा । कषायकुशीला निर्मन्थाश्चतुर्दशपूर्वधरा । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु । वकुराकुशीलानिन्याना श्रुतगणो प्रवचनमातर । स्नातका अपगतश्रुता. केवलिन ।”

अर्थ—पुलाक, वकुरा और प्रतिवेदना कुशील ये तीन प्रकार के मुनि अधिक से अधिक अभिन्नात्तर दशपूर्व के धारक होते हैं । अर्थात् उनके नक्षत्रों का पूर्ण ज्ञान तथा दर्शन पूर्व का अपूर्ण ज्ञान होता है । कषायकुशील और निर्मन्थ चौदह पूर्व तक के धारक होते हैं । पुलाकमुनि के जघन्य में जघन्य श्रुतज्ञान आचार वस्तु आ होता है । वकुरा, कुशील, प्रतिवेदना कुशील के कम से कम आठ प्रवचन माता (पाचममिति य तीन गुणि) का ज्ञान होता है । स्नातक मुनि केवली होते हैं । उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है ।

“प्रतिवेदना—, चाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवर्जनस्य च परामियोगात् बलादन्यतम प्रतिवेदमानः पुलाको भवति । वकुरादिद्विविध, उपरमणवकुरा शरीरवक्त्रैव । तत्र उपकरणभिन्वक्तचित्तो िद्विधत्रिचित्रपरिग्रहयुक्तो बहुविशेषयुक्तोपकरणकाची तत्संस्कारप्रतीकारनेवी भिक्षुरूपकरणवकुरा भवति । शरीरसंस्कारनेवी शरीरवकुराः । प्रतिवेदनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन् उत्तर-गुणेषु काचद्विगधना प्रतिवेदते । कषायकुशील निर्मन्थस्नातकाना प्रतिवेदना नास्ति ।”

अर्थ—दूसरे किसी मनुष्यादि के बलात्कार से पुलाक जाति का मुनि पाच मूल गुण (अहिंसादि पञ्च महाव्रत) और रात्रि-भोजन त्याग इनम से किसी एक के विपरीत संकेन (विरुद्ध आचरण) कर लेता है । वकुरासुनि के दो भेद हैं—? उपकरण वकुरा और २

शरीर वक्रा। उनमें से उपकरण वक्रा उसे कहते हैं जो उपकरण (कमण्डलुपुस्तिकादि) में विरोध आसक्ति रहता है, विधि और विधिपरिग्रह (पुस्तिकादि) में युक्त होता है, विशिष्ट उपकरण की आकांक्षा करता है, तथा उनके सकाराण्ड को करता है। शरीर के मस्कार को करने वाला शरीरवक्रा होता है। प्रतिसेवनाकुरील उसे कहते हैं जो मूल गुणों की विगधना नहीं करता है किन्तु कभी २ उत्तरगुणों की विगधना का वैदता है। कुरील, निर्मन्थ और स्नातक के किसी प्रकार की प्रतिसेवना (विक्रवाचरण) नहीं होती है।

“तीर्थमिति—सर्वेषा तीर्थकराणा तीर्थेषु सर्वे भवन्ति।”
 अर्थ—सम्पूर्ण तीर्थकरों के तीर्थ में पुलाकादि मन्त्रप्रकार के मुनि होते हैं।

“लिङ्गं—द्विविध, द्रव्यलिङ्ग, भावलिङ्ग च। भावलिङ्गप्रतीत्य सर्वे पञ्चनिर्मन्था लिङ्गिनो भवन्ति इति। द्रव्यलिङ्गं प्रतीत्य भाव्या।”
 अर्थ—लिङ्ग दो प्रकार का है—१ द्रव्यलिङ्ग और २ भावलिङ्ग। भावलिङ्ग की अपेक्षा से सब पाचों निर्मन्थ लिङ्गी होते हैं।

उत्तरा। सूत्रमाम्परारायस्य निर्मन्थस्नानक्योश्च शुक्लैः केवला भवति। वक्राप्रतिसेवनाकुरीलयो पहापि। कपायकुरीलाय परिहारविद्युद्धे स्वतस्य है। कपाय कुरील और परिहारविद्युद्धि मयमन्त्रों के कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनों शुभ लेश्याएँ होती हैं। वक्रा और प्रतिसेवना कुरील के बहो लेया होती और स्नातक (सयोग केवली) के केवल एक शुक्ल ही होती है। अयोगकेवली के कोई भी लेया नहीं होती है।

“उपपाद—पुलाकस्य उत्कृष्ट उत्तरा, उत्कृष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे। वक्राप्रतिसेवनाकुरीलयोर्द्धाविरातिसागरोपमस्थिति-प्वारणाच्युतफलपयो। कपायकुरीलनिर्मन्थयोश्चायस्त्रिशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थमिद्वौ। सर्वेषामपि जवन्य सौधर्मत्वे द्विसारोपम-स्थितिषु। स्नातकस्य निवर्णमिति।”

अर्थ—पुलाक मुनि सरकर अधिक से अधिक सहस्रार स्वर्ग में उत्कृष्ट स्थितियाँ देवों में जन्म लेते हैं। वक्रा और प्रतिसेवना कुरील मुनि आरणा व अच्युतमर्ग में बाईस सागर की स्थिति वाले देवों तक में जन्म लेते हैं। कपायकुरील और निर्मन्थ मुनि दो सागर की स्थिति वाले। सर्वार्थसिद्धि तक के देवों में उत्पन्न होते हैं। उक्त सब (चारों प्रकार के) मुनि कम से कम सौधर्म कल्प में स्थिति वाले देव होते हैं। तथा स्नातक महामुनि नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं।

‘स्थान—असत्त्वेष्यानि सयमस्थानानि स्थायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वं जघन्यानि लडिधभानानि पुलाकनायकुशीलियो ती युगपदमत्वेयस्थानानि गच्छत । तत्र पुलाको व्युच्छिद्यते । कथायकुशीलप्रतिमेवनाकुशीलवकुशा युगपदमत्वेयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो वकुणो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यमत्वेयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेयनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसत्त्वेष्यानि स्थानानि गत्वा कथाय कुशीलो व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वं अक्रपायस्थानानि निम्नतः प्रतिपद्यते । सोऽप्यमत्वेयभानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊर्ध्वं स्थान गत्वा स्नातको निर्वाण प्राप्नोति—इत्येवा संशमलन्धियरन्तगुणा भवति इति ।’

अर्थ—कथाय के निर्गिर के सयम के अमत्वेयात् स्थान होते हैं । उनमें सयमे जघन्य स्थान पुलाक व कथायकुशील के होते हैं । वे ही अमत्वेयात् स्थानो तक तो एक साथ जाते हैं । पुलाक वहीं रहा जाता है । वहा से से प्रागे कथायकुशील, प्रतिमेवनाकुशील और वकुशा असत्वेयात् मयम स्थानो तक तो तीनों साथ जाते हैं परचात वकुशा उनसे अलग होकर वहीं रह जागा है । उसके आगे असत्वेयात् सयमस्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील अलग हो जाता है और उससे असत्वेयात् सयमस्थान आगे चलकर कथायकुशील भी रहजाता है । उसके ऊपर अक्रपाय स्थानो में निर्गन्थ पहुँचता है । यह अमत्वेयात् स्थान आगे जाकर ठहर जाता है । उसके ऊपर एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण हो प्राप्त करता है । इस प्रकार इन मयमियो की सयम की लन्धि (प्राप्ति) अन्तत्त गुणोअन्तत्तगुणी होती है ।

आर्वाथ—सुनि चारित्र, तप और ध्यान के प्रभाव में हम ते हम सौम्य स्वर्गे में और पुलाक उत्कृष्ट सहस्रार स्वर्ग तक जाते हैं । वहुण और प्रतिसेवना कुशील अच्युत स्वर्ग में बाईमसागर की आयु वाले देवों तक होते हैं । कथायकुशील और निर्गन्थ उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्धि तक जाते हैं । तथा स्नातक मोक्ष जाते हैं । मित्यादृष्टि भी मुनिचारित्र व तप का आचरण कर नम प्रवेयक तक जाता है और वहाँ पर अपूर्व दिव्य सुख का अनुभव करता है । यदि सम्यग्दृष्टि चारित्र व तप का आचरण करता है तो वह उत्तरोत्तर दिव्यसुखों का उपयोग करता हुआ निर्वाण पद को पाता है । इमल्लिण है मुने । सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र और तपचरण तथा ध्यान का आराधन करो । क्योंकि येही मसाग के सम्पूर्ण सुखो के देने वाले हैं । दृष्ट पदार्थों का मयोग और अतिष्ठ पदार्थों का असयोग करनावाले हैं । मनोऽनुकूल गुण सामग्री जो कुछ इस लोक में मिलती है उस के ये मूल कारण हैं । चक्रवर्ती की अनुपम विभूति और देवेन्द्र के दिव्य भोगोपभोग इनके सबन करने में ही मिलते हैं । इसी प्रकार के सुन्दर और अत्यन्त प्रिय स्वर्गादि के भोग प्राप्त कर निर्वाण ही प्राप्ति इन्हीं से होती है । अत ऐमा सुअवसर पाकर इनके आचरण करने में दत्त चित्त हो जाओ । किंचित्नात्र प्रमाद न करो । इसीमें अनुप्य-जन्म की सफलता है ।

वही भाग पढ़ुइ में रहा है—

धम्ममि यिथवासा दोसावासा य इच्छुफुल्लसमो ।
खिण्फल्लणिगुणायारो गण्डमवया शग्गरुवेण ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस साधु का निजस्वभाव रूप धर्म में तथा उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म में बाध नहीं है, वह दोनों का आवास है। तथा इष्टु के फल के समान है। जैसे इष्टु का फल रहित होता है, और गन्धादि गुण से भी शून्य होता है, वैसे उस साधु का मुनिभेद भी धर्म हीन होने से निष्फल है और क्षमादि गुण रहित है। वह साधु तो नान रूप धारण कर नाचने-मले नट के समाग है। अर्थात् नग्न साधु या त्याग धारण करने वाला वहरूपिया है।

भावार्थ—जो साधु के गुणों से हीन मुनि मनुष्यों को सम्यक्त्व व सयम-विरुद्ध उपदेश देकर उनको प्रसन्न करता है, अपनी रूपय के पोषण करने में आगम के विरुद्ध लोगों की प्रवृत्ति करता है वह स्वयं नष्ट होता है दूसरो का नाश करता है एवं धर्म के मार्ग को मलीन करता है। जो साधु के गुणों से शोभित है उससे निम्नोक्त लिंग रूप शोभित होता है।

लिंगरूप के चार भेद

अच्यैलकक लोचो वोमदपरिरटा य पडिलिहणं ।
एगो हु लिंगरूपो चदुद्विधा ढंदि णायवो ॥ १७ ॥ (मू० म०)

अर्थ—१ सम्पूर्ण परिग्रह सा त्याग, २ केशलोच करना, ३ शरीर-नमस्कार का त्याग, ४ तथा प्रतिलोचन लिंग कल्प है।
भावार्थ—यहपरिग्रहपरिग्रह से सम्पूर्ण परिग्रह सा त्याग लिया गया है। यद्यपि आचैलक्य शब्द सा अर्थ तो केवल मूलगुणाविचार से विशेष लिखा जा चुका है।

शरीर के संस्कार-त्याग । वयन भी वहीं अन्नान (स्नानत्याग) नाम मूलगुण में कर आवे हैं, इसलिए यहाँ उनका निवेदन न करके प्रतिलोचन के बारे में कुछ विंगेप लिपिते है।

प्रतिलोचन (मयूरपिच्छं) का स्वरूप

रजसंदाणमगदण मदव सुकुमालदा लहुत्तं च ।
जस्थेदं पंचगुणा तं पडिलिहणं परसंमति ॥ १९ ॥ (मूला० सम०)

स. प्र

अर्थ—जो रज (धूल) और पसीने का ग्रहण न करे, अत्यन्त मृदु (मुलायम-कोमल) हो, जो देखने में सुन्दर प्रतीत हो, जो हलका हो—ऐसे पाच गुण जिसमें पाये जावे वह प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है।

भाषार्थ—हे मुने ! तुम्हारे सयम की रक्षा करनेवाला सयम का उपकरण प्रतिलेखन है। जो तुम्हारे पास प्रतिसमय रहना चाहिए ? जिसमें निम्नोक्त पाच गुण पाये जाने वही प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है।

(१) रजोऽग्रहण—२ स्वेद का अग्रहण, ३ मृदुता, ४ सुकुमारता, और लघुता।

(१) साधु प्रतिदिन अपने उपयोग में आने वाले शास्त्रों का प्रमाजन करता है। निवास करने की वसतिका प्रदेश का पट्ट आदि का प्रमाजन करता है। उस रजोहरण (प्रतिलेखन) में ऐसा गुण होना चाहिए कि धूल आदि का सम्पर्क होने पर भी वह मलान न हो ऐसा स्वाभाविक गुण जिसमें पाया जावे वही रजोहरण प्रशसनीय है और साधु के हाथ में धारण करने योग्य है।

(२) स्वेदका अग्रहण मुनि के शरीर पर यदि पसीना आ रहा है तो उसको प्रतिलेखन से षोडशता पड़ता है। पसीने से जो नहीं भीने वही मुनि के ग्रहण करने योग्य माना गया है।

शङ्का—क्या मुनि शरीर के स्वेद (पसीने) को पिच्छी से षोडशते हैं ?

समाधान—मुनि अपने शरीर को किसी वस्त्र से कभी नहीं षोडशते, किन्तु जब मुनि धूप से छाया में या छाया में धूप में आते हैं, उस समय पिच्छी से अपने शरीर को षोडश कर ही जाते हैं। यदि ऐसा न करे तो छाया के जन्तु धूप के ससर्ग से और धूप से जीवन प्राप्त करने वाले छाया में पट्टवने से मरण को प्राप्त हो जावेंगे। अतः मुनि को उचित है कि वह अपने शरीर को कोमल पिच्छी से षोडश कर छाया से धूप में और धूप से छाया में जावे।

(३) मृदुज—नेत्र में फराने पर भी जो पीडा न पहुँचावे ऐसा कोमल प्रतिलेखन उपादेय माना गया है। रवेताम्बर साधु भेड की इन का प्रतिलेखन रखते हैं। उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है। यदि मूल से वह आंख में लग जावे, तो आंख में भारी बाधा पहुँचाता है। अतः सूक्ष्म (छोट-बारीक) जन्तुओं के अति कोमल शरीर को वह प्रति लेखन अवश्य बाधा पहुँचावेगा है। इसलिए वह साधुओं के लिए उपादेय नहीं बताया है। दूसरी बात यह है कि उनमें असह्य जीव उत्पन्न होजाते हैं। तीसरा दोष यह है कि उसका मूल्य (कीमत) अधिक होता है। अतः वह सर्वथा आग्रह माना गया है।

(४) सुकुमारता—जिसमें अपूर्व सुकुमारता पाई जावे। अर्थात् उक्त गुणों के साथ जिसका रूप भी दर्शनीय हो। नेत्रेन्द्रिय व

(५) शयुता—यह इतना हल्का हो कि जिससे सूक्ष्म जन्तु के शरीर को भी किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे। तथा उठाने रतने आदि में सुविधाजनक हो। अत्यन्त शुद्ध तथा अशक्त युनि को भी उससे मार्जन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो।

उक्त सब प्रकार के गुण मयूरपिच्छी में ही पाये जाते हैं। ऊन आदि के बनाये गये रजोहरण में उपयुक्त गुण नहीं होते। शस्त्रसा प्रतीत होती है। वह धूल-स्वेद आदि से मलीन होजाती है। उसमें दर्शनीय गुण भी नहीं होता। उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। चोरी होजाने का भय लगा रहता है। उसे बाजार में बेचकर द्रव्य वसूल किया जा सकता है। ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं जिनसे उनका प्रतिलेखन युक्तियों के संयम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, बल्कि वायक सिद्ध होता है। मयूरपिच्छ में गुण ही गुण हैं। इसके समान अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें उक्त पंचों गुण हों और जो संयम का उपकारक हो। इसके चोरी जाने का भी भय नहीं रहता है।

शङ्का—ऊन तो ऐसा पदार्थ है जिसे भेड़ोंके स्वामी साल में दो बार भेड़के शरीर पर से कतरनी द्वारा कतरकर उतार लेते हैं। उस के उतारने से भेड़ को कष्ट नहीं होता है और मयूर के पिच्छ उतारने से तो मयूर को दुःख होता है, इसलिए ऊन मयूर पिच्छ की अपेक्षा उत्तम है।

समाधान—भेड़के शरीर से कतरनी द्वारा ऊन उतारते समय भेड़ को थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है और मयूरपिच्छ को तो मयूर अपने आप बर्ष में एक बार कार्तिक मास में अवश्य छोड़ता है। गुणों पिच्छ उसके स्वयं गिरते हैं और नये आते हैं। ऐसा प्राकृतिक नियम है। जो स्वतः गिरें हुए पंख होते हैं उनसे ही युनि की पिच्छी बनाई जाती है। अतएव, मयूरपिच्छी में कोई दोष नहीं होता। उसके पुराने पिच्छ का त्याग किये नवीन पिच्छ उत्पन्न नहीं होते हैं।

उक्त प्रकार सब दोषों से निर्युक्त और पांच गुणों से युक्त प्रति लेखन मयूरपिच्छ के सिवा अन्य कोई नहीं है। इसलिए परम क्या आवश्यकता है ?

शङ्का—नेत्र द्वारा जीवों को देखकर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो फिर जीवरक्षा के निमित्त मयूरपिच्छ (प्रतिलेखन) की क्या आवश्यकता है ?

म. प्र

समाधान—नेत्र इन्द्रिय द्वारा देख कर चलने फिरने आदि क्रियाओं के करने में जीवों की रक्षा होती है, किन्तु बहुत इन्द्रिय छोटे छोटे सब जीवों को देखने में असमर्थ है। उनकी रक्षा के लिए मयूरपिच्छ की अत्यन्त प्रावश्यकता है। वही कहा है—

सुदुसा दु संति पाया दुग्पेखा अभिलशो अगोल्भा हु ।

तम्हा जीवदयाए पड्लिहरणं धारए भिक्खु ॥ २० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—ससार में द्वीन्द्रियादि त्रसजीव व एकैन्द्रिय वनरपति कार्यादि स्थावर जीव इतने छोटे होते हैं कि जितका दिखाई देना अत्यन्त दुष्कर है। उनको चर्म-बहु देख नहीं सकता है। इसलिए उन जीवों की रक्षा के निमित्त साधु को मयूरपिच्छका अवश्य धारण करनी चाहिए।

भावार्थ—साधु ने सम्पूर्ण जीवों के साथ मैत्रीभाव धारण किया है। उनको किसी प्रकार का क्रूर न देने की प्रतिज्ञा की है। वह उनके दुःख को अपना दुःख समझता है। दूसरे मनुष्यों को भी जीवों की रक्षा का उपदेश देता है। वह साधु जीवों के भेद, स्थान, योनि आदि आदि का ज्ञाता होता है। जो नेत्रेन्द्रिय के गोचर स्थूल जीव होते हैं उनकी बचाकर गमनगमनादि क्रिया करता है। किन्तु कितने ही जीव ऐसे छोटे होते हैं जो इन चर्म-बहुओं से दिखाई नहीं देते हैं। उनकी रक्षा का उपाय एक मयूरपिच्छका है। वह इतना कोमल व हल्का उपकरण है कि छोटेसे छोटे जन्तु को भी उससे बाधा नहीं होती है। उस सर्वोत्तम प्रतिलेखन से भी साधु बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हल्के हाथ से प्रमार्जन करता है।

हे मुने ! तुम प्रातःकाल नित्यप्रति अपने ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि का तथा सयम के उपकरण कमण्डलु आदि का तथा अपने निवास स्थान वसतिका प्रदेश का मयूरपिच्छका से प्रमार्जन करो। तुम्हें मलमूत्र की बाधा दूर करना हो, थूकना हो तो पहले उस स्थान को नेत्र से भले प्रकार देखकर तथा रात्रि में उठना बैठना, मलमूत्रादि का त्याग करना अथवा थूकना, हो तो मयूर पिच्छिका से प्रमार्जन करके उस स्थान को निर्जन्तु करके करो। तुम उठना चाहते हो तो उठने के पहले पाँच रखने की भूमि को, बैठना चाहते हो तो बैठने की भूमि आदि को, सोना चाहते हो तो शयन करने के स्थान को, आगे पाव रखना चाहते हो तो पाव रखने के स्थान को पहले मयूरपिच्छिका से प्रमार्जन करलो। यदि कर्बट लेना आवश्यक हो, हाथ पाव फैलाना, सुकोडना हो तो मयूरपिच्छिकासे उस स्थान का अवश्य प्रमार्जन करो। कमण्डलु आदि उठाना हो तो कमण्डलु आदि को तथा उनकी नीचे रखना होतो उस स्थानको पहले प्रमार्जन करके परस्वान नीचे रखलो। कारणवश यदि वसतिका आदि के किवाड या खिडकी आदि खोलने या ढकने पड़ें तो बड़ी सावधानी रखो। कभी कभी किवाडों की चोखटों की संधियों में छिपकलिया, मकड़िया व कसारिया पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे जन्तु रखा करते हैं इसलिए उनको देखकर तथा पिच्छी से

प्रमाणन कर खोलना व बन्द करना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे शरीर पर खुजली चले या किसी जन्तु के काटने आदि की बाधा प्रतीत हो और यदि तुम उसको न सह सको तो सहसा न खुजलाओ, किन्तु पिच्छी से शनैः शनैः उसे प्रमाजंन करो। तात्पर्य यह है कि मयूरपिच्छी का प्रत्येक क्रिया के पूर्व, जहा उसकी आवश्यकता हो, अवश्य उपयोग करो। इस पिच्छी को आहार करते समय कुछ काल के लिए दूर रखो। शेष सब कामों में उसको सदा निम्न रखो। एक चरण के लिए भी उसे अपने पास से अलग मत करो। सूँ के प्रताप से प्रकाशित स्थान में एक-दूसरे भाग-दूसरे तुम की चलना वहे तो पिच्छी को छोड़ कर मत चलो। उठो तब पिच्छी को हाथ में तथा बगल में दबा कर चलो व उठो।

शंका—मयूर की पिच्छी से जीव जन्तुओं को हटाने पर उन जीवों को बाधा होती है, इसलिए उसके धारण करने की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—मयूर की पिच्छी के अग्र भाग इनने कोमल होते हैं कि श्रौंलों के अन्दर फिराने पर भी पीड़ा नहीं होती है। श्रौंलों को भी सुहावने लगते हैं। तब उनसे जीवों को बाधा कैसे हो सकती है ? जीव जन्तुओं की रक्षा करनेवाला यह अद्वितीय उपकरण है। उसका धारण करना साधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिलेखन जीवों के हृदय में विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। अतएव यह साधु के लिए सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है। इस प्रकार इसका ग्रहण करना साधुके लिए युक्ति और आगम से परमावश्यक सिद्ध होता है। जिस प्रकार आहार की शुद्धि पर ध्यान रखना संयमी का परम कर्तव्य है, उसी प्रकार उपकरणों की शुद्धि पर ध्यान रखना भी परम कर्तव्य माना गया है। अतः, समय की रक्षा के लिए मयूरपिच्छिका होना आवश्यक है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

मुनि इन चार लिङ्गों को धारण करके चारित्र्य का अनुष्ठान (आचरण) करते हैं। इनको धारण किये बिना मुनि पूर्णरूप से चारित्र्य का आराधन करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इनका धारण करना मुनिमात्र के लिए परमावश्यक है। अचिन्तम्य (नानपना) तो स्वाभाविक चिह्न है। माता के पेट से बालक नग्न निकलता है, उस समय उस शरीर पर बाल के अग्रभाग मात्र भी कोई वस्त्रादि परिग्रह नहीं होता है। केशलोच सद्भावना प्रकट करने वाला चिह्न है। तथा शरीर के संस्कार न त्याग करने से वैराग्य भाव प्रकट होता है। जिसको शरीर से राग नहीं होता है वही उसको मैला कुचैला धूल से धुसरित देखकर भी उसको स्वच्छ नहीं करता है। तथा जीवों की रक्षा करने के लिए मयूरपल की पिच्छी का उपयोग है ही। इस प्रकार मुनिर्लिङ्ग के चार भेद बताये गये हैं।

सिद्धान्तों में दश प्रकार का श्रमण बल्प वर्णन किया गया है—

अच्येत्कमुद्दे सिय सेज्जाहर रायपिडं किदियम्मं ।

वद जेष्ठ पडिवकमणं मासं पज्जो समणकण्ठो ॥ (मूला० स०)

अर्थ—१ अचिन्तम्य अर्थात् सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग, २ औद्देशिक (उद्विष्ट) भोजनादि का त्याग, ३ शय्यापर बस-
पृ. कि ४

तिमा के स्वामी के घर के अहार का त्याग, ४ राजपिण्डयोग, ५ कृति कर्म, ६ अतारोपण, ७ ज्येष्ठपत्ने (वङ्गपत्न) का त्रिचार, ८ प्रतिक्रमण, ९ स्थितिफल्य (एक मास ठहरना) और १० पर्याअर्थविमुक्ति की निषेधका जहाँ हो या पंच कल्याणक लिन स्थानों पर हुए हो उन स्थानों की यात्रा करने को पर्या स्थिति कल्प कहते हैं। अथवा वर्षाकाल में चार मास पर्यन्त एक जगह ठहरने को पर्या कहते हैं। इस प्रकार मुनिकल्प (मुनि व्यवहार) दश प्रकार का है।

उक्त भेदों का विशेष वर्णन पहले मूलगुणविकार के आचेलकस्यादि प्रकरण में तथा समावायविकार में आचार्य के ६३ गुणों के अक्षर पर कर शाये है।

भाव श्रमणा बन्नी

निक्षेप की अपेक्षा श्रमणों के चार भेद किये जा सकते हैं—(१) नाम श्रमण, (२) स्थापना श्रमण, ३ द्रव्य श्रमण और ४ भाव श्रमण। इन चार निक्षेपों में से आदि के तीन निक्षेप हेतु हैं। शेष भावनिक्षेप ही उपादेय है। क्योंकि नामादि तीन निक्षेपों से जीव की इष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती। उससे वास्तविक पूज्यतादि लानेवाला भाव निक्षेप है। किसी का मुनि या साधु नाम रख लेने से वह मुनि का गौरव नहीं पा सकता। किसी त्रिपयासक्त या परिग्रह धारक व्यक्ति में मुनि की स्थापना करलेने से भी कोई लाभ नहीं। द्रव्य मुनि का भी वह महत्व नहीं। यदि स्व-पर का कोई लाभ है तो वह भाव मुनि बनने से ही है।

शका—आधुनिक दिगम्बर मुनियों में पुरातन मुनियों की स्थापना दो सकती है या नहीं? यदि हो सकती है तो जीव में दूसरे जीव की स्थापना हो गई और आपने इसका पहले निषेध किया है सो कैसे ?

समाधान—पुरातन मुनियों की आधुनिक मुनियों में स्थापना करके उनके समान उनके समान कर व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मुनि की पूज्यता उसके गुण के आश्रित है। यदि उसमें अठाईस मूलगुण हैं तो वह पूज्य है और यदि उन में से एक भी कम है तो वह पूज्य नहीं है। केवल नग्नरूप में पूज्यता की कल्पना करने पर नग्न रूप धारण करने वाला बहुलपिया भी पूज्यता का अधिकारी बन जावेगा। अतः पुरातन मुनियों की आधुनिक साधुओं में कल्पना करके गुण न होने पर भी उनको पूज्य समझना मिथ्यात्व को बढ़ाना है। क्या किसी अल्पज्ञ ससारी जीव में भगवान् महावीरादि की स्थापना हो सकती है? जैसे तीर्थकरादि की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष में नहीं हो सकती, वैसे ही प्राचीन काल के मुनीश्वरों की स्थापना आधुनिक-साधुओं में भी नहीं हो सकती है।

हे मुनियो! तुम भावश्रमण बनो। अठाईस मूलगुणों का भंग मत होने दो। भिन्नानुद्धि पर पूर्ण ध्यान दो। क्योंकि यह मत, शील व रतप का आधार है। भिन्नानुद्धि का विचार किस रीति से किया जाय इस विषय में निम्न उल्लेख पर ध्यान देना चाहिए।

भिक्षां शुद्धिं क्वं होती? १

भिक्खं सरीलोगं सुमच्चित्तं ण फासुयं दिएयं।

दन्वपमाणं खेतं कालं भावं च यादणं ॥ ५२ ॥

खवकोडीपडिसुद्धं फासुय सत्थं च एसणासुद्धं।

दसदोसविप्पसुक्कं चोदसमलवज्जियं भुजे ॥ ५३ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो प्रायुक्त भिक्षा-भोजन नवधा भक्ति युक्त दातार के द्वारा दिया गया हो, उसमें साधुनवकोटि से शुद्धि की गवेषणा करे। यह भिक्षा-भक्ष मन्-वचन-कोय द्वारा कृत, कारित व अनुमोदित तो नहीं है? तथा, उसकी प्रासुकता का विचार करे। इसमें किसी अप्रासुक द्रव्य का सम्मेलन या संयोग तो नहीं हुआ है, तथा कृत्सादि दोषोंवाला तो नहीं है। इसमें दुर्गन्धादि दोष तो नहीं है। इसकी तथा एषणा शुद्धि की, उद्विष्टादि दश दोष, चौदह मलदोषों के अभाव का तथा चैत्र काल और द्रव्य प्रमाण की जाँच करके सम्यग्दर्शनादि की रक्षा और क्षुधा के उपश्रमन करने के लिए उस आहार का ग्रहण करे।

भावार्थ—बीतरागी साधु उस आहार का ग्रहण करते हैं, जो दाता के द्वारा नवधा भक्ति पूर्वक दिया गया हो, प्रासुक हो। शरीर की रक्षा करनेवाला हो, जो नवकोटि से शुद्ध हो, जो साधु के निमित्त बनाया गया हो, द्वितीयोस दोषों से विमुक्त हो, सखा गला दुर्गन्धमय न हो, जिसके द्रव्य चैत्र काल और भाव की परीक्षा करली गई हो। अर्थात् जिस भोजन का द्रव्य शुद्ध हो, पवित्र चैत्र में तैयार किया गया हो, योग्य काल में चलाया गया हो, जिसके गुणों में व स्वरूप में विद्वृति उत्पन्न न हुई हो, जो एषणा समिति से शुद्ध हो, देखने में भी सुन्दर हो, उसकी सर्व प्रकार से शुद्धि का ज्ञान होने पर मुनि रत्नत्रय की विद्वि के निमित्त क्षुधा का उपश्रमन करने के लिए प्रमाण सहित आहार का ग्रहण करे।

हे मुने! रत्नत्रय को निर्मल बनाने के लिए शंकादि दोषों का परिहार करो और अहिसादि व्रतों का पूर्णतया पालन कर चारित्र को शुद्ध बनाओ। तथा द्रव्य चैत्र काल व भाव के आश्रय से दोष लगे हों तो उनका निवारण करने के लिए गुरु महाराज के निकट जाकर विनयपूर्वक आलोचना करो और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लौकिक-शुद्धि का पालन करो। लौकिक और लोकोत्तर दोनों शुद्धियों से आत्मा को निर्मल करो।

हे मुने! जिस चैत्र में क्षोचादि कषाय जाग उठती हैं, जहाँ भक्ति और आहार की हीनता प्रतीत हो, जहाँ पर घृष्टता व मूर्खता

५. कि ४

की प्रवृत्तता हो, जहाँ चतुष्टयादि इन्द्रियों को ललचाने वाले-राम चढानेवाले विषयों की प्रचुरता हो, चित्तकर्तृक श्रृंगार रस की रसिक स्त्रियों का जमघट हो अर्थात् जिस क्षेत्र में स्त्रिया श्रृंगार रसप्रिय हों, उनके आकार तथा अगविकार विषय के पोषक हों, उनमें हाव भाव नृत्य गीतादि एवं हास उपहास करने की आवृत्त सी हो गई हो, जिस क्षेत्र में साधुओं को पद क्लेशों को सहने के लिए वाध्य होना पड़ता हो, तथा जो क्षेत्र उपसर्गों से भर्रा हो, ऐसे स्थानों से साधु सभ्यदर्शनादि को शुद्ध रखने के लिए दूर रहे-उस जगह न ठहरे ।

शरा-क्या मुनि आदर के भूले होते हैं ? यदि नहीं होते तो आदर-सम्मान रहित क्षेत्र के परित्याग का उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान-मुनि आदर-अनादर को समान समझते हैं, किन्तु जिस स्थान में इतर जनों द्वारा दिग्गन्धर युद्ध की अवहेलना होती है, धर्म पर प्रीति का अभाव होता है वहाँ पर मुनि को नठहरना चाहिए । यदि कोई मुनि हठ करके ठहरता है तो वह मुनिव्रत का तिरस्कार करनेवाला है तथा जिनाशा को उल्लंघन करने के कारण सिग्धाहाष्ट है ।

प्रश्न-तो मुनि को कैसे स्थान में ठहरना चाहिए ?

उत्तर-जो मुनि घोर वीर है उसको पर्वतों की गुफाओं में या श्मसान में या सूते घर व मठादि में अथवा दृष्टों की कोटर (पोल) में ठहरना चाहिए, क्योंकि ये स्थान वैराग्य की वृद्धि करने वाले और चारित्र्य का पोषण करने वाले हैं । किन्तु निम्नोक्त देश नगरादि में अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले पर्वतादि में भी साधु निवास न करे । जैसा कि कहा है—

शिवदिविहीणं खेतं शिवदी वा जत्थ दुद्धञ्चो होज्ज ।
 पव्वज्जा च ण लभ्भइ संजमघादो य तं वज्जे ॥ ६० ॥
 णो कप्पटि विरदाणं विरदीणमुवामयमिह चेट्ठेदुं ।
 तत्थ शिसेज्ज उव्वट्ठण मज्झमायाहार वोसरणे ॥ ६१ ॥. मूल० स०)

अर्थ-जिस क्षेत्र का कोई राजा न हो । अर्थात् जिस देश, नगर, गाँव या घर का कोई स्वामी न हो, वहाँ के रहने वाले सब मनुष्य स्वच्छन्दता से अपनी मनमानी प्रवृत्ति करते हैं । तथा जिस देश नगर गाँव या गृह का स्वामी दुष्ट स्वभाव का हो. दूसरों को सताने और धर्म की प्रशंसा करने में जिसको मत्तौप उत्सन्न होता हो, जिस देश में शिष्यमण्डली न हो, धर्मोपदेश को सुनने वाले न हों, शास्त्रों वा अध्ययन करने वाले न हों, व्रतों के रक्षण करने में तत्पर न हों तथा जिन के मत में मुनिव्रतों की तथा अवकधर्म की दीक्षा

प्रहण करने की भावना भी न हो, जहाँ संयम से अतिचार अधिक लगने की संभावना हो, आत्म-हित का अभिलाषी साधु ऐसे सब स्थानों का परिहार करे ।

निर्दिष्ट चारित्र्य के आराधक सुनियों और आर्थिमात्रों को ऐसी वसति का मैं कभी नहीं रहना चाहिए-जिसमें शयन करने की आगमोक्ष योग्यता न हो, बैठने की योग्यता न हो, जहाँ से भिक्षा के लिए जाने में बाधा उपस्थित होती हो । अध्ययन करने में विवक्षित होता हो, तथा अन्य शरीर सम्बन्धी बाधा दूर करने में अनेक प्रकार आपत्ति प्रतीत होती हो, जहाँ रहने से लोकापवाद होता हो अथवा त्रुटि-भंग होने का सन्देह हो, अपने चारित्र्य को उज्ज्वल रखनेवाले साधु व आर्थिमात्र ऐसे स्थान का यत्नपूर्वक परित्याग करदे ।

व्यक्तित्व उत्तम वस्तु के संसर्ग से सम्यग्दर्शनादि की शुद्धि होती है और निन्दनीय वस्तु के सम्पर्क से सम्यग्दर्शनादि में मलीनता उत्पन्न हो जाती है । कभी २ उनका सर्वनाश भी हो जाता है । जैसे कमल के संसर्ग से जल का कुम्भ सुगन्धमय और शीतल हो जाता है और अग्नि आदि द्रव्य के संयोग से शीतल सुगन्धित जल-कुम्भ उष्ण और वैसाद हो जाता है एवं पत्थर आदि के संयोग से उसका सर्वनाश हो जाता है । इसलिए साधुओं को कुत्सित संसर्गों का त्याग करना चाहिए । उन कुत्सित (निन्दनीय) संसर्ग का वर्णन करते हैं ।

चंडो चवलो मंदो तह साहू पुष्टिमंस पडिसेवी ।

गारु कमायवहुलो दुरासत्रो हेदि सो ममणो ॥ ६४ ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—जो चण्ड स्वभाव का हो, विष युक्त के समान जिस में दूसरों के प्राण हरण करने वाली रुद्र प्रकृति हो, जो अत्यन्त चंचल स्वभाव वाला हो, जिसके चित्त में स्थिरता न हो । जिसके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती हो, जो चारित्र्य के पालन में आलसी हो, तथा जो पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो, जुगलखोर हो, अभिमान से भरा हो, अपने को सब से महान् समझ कर दूसरे की अवहेलना करता हो, जिसकी प्रकृति क्रोध मय हो, जो बात बात पर क्रोधित हो जाता हो, जो दुःप्राय हो-ऐसे साधु या अन्यजन का संसर्ग त्याग करने योग्य है ।

हे मुने ! जो साधु रोगी, दुर्बल, व्याधि-पीडित आदि साधुओं का वैषम्यद्वारा उपकार नहीं करता है, जो पाप प्रसार के विनय से विमुक्त है, अर्थात् अविनीत—उद्वेष्ट है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, दिग्दर्शन आदि का वारक होने पर जिसमें वैराग्य नहीं है, राग भाव का उत्कर्ष है-ऐसे साधु का सम्पर्क सर्वथा त्याग करने योग्य है ।

जो कुटिल स्वभाव का है, दूसरे को सताप देने वाला है, पर दोष का प्रकाश करने में, आनन्द मानता है, मारण उच्चाटन

वशीकरण मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र का प्रयोग करनेवाला है, दूसरों को धोला देने वाले इन्द्र जाल कोरुशास्त्र, वात्सयनादि शास्त्रों में प्रीति रखता है इन दुर्गुणों से युक्त चिरद्वीचित साधु भी सर्प के समान त्याग देने योग्य है। हे मुने! ये दुर्गुण पाप-श्रमण में पाये जाते हैं। क्योंकि वह गुरु के अकुरुश रहित अकेला रहकर अनेक दुर्गुणों का निवास स्थान बन जाता है और पाप-श्रमण की संज्ञा पाता है।

पाप-श्रमण का लक्षण.

आर्यरियकुलं मुचा विहरदि संमणो य जादुएगामी ।
 ण यं मेएहंदि उवदेशं पावसं मणोति बुच्चदि दु ॥ ६८ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो मुनि आचार्य-संघ को छोड़कर अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता है, मनमाना उपदेश देता है या स्वत्रन्दता पूर्ण ऐसा विना नकेल के बोल उोचा करता है, किसी के हितकर उपदेश को नहीं सुनता है, किसी की शिक्षा को परवाह नहीं करता है। साधु पाप-श्रमण माना गया है।

जो दुष्टति साधु अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर, अपनी उदरुहता से उनके अकुरुश की परवाह न कर आचार्य बनने की लालसा से मद्रमस्त हाथी के समान इधर उधर विचरने लगता है, तथा एक दो अपने समान साथियों को इकट्ठा कर आचार्य बन बैठने के-वह विके हीन साधु पाप-श्रमण है। वह पापमय मष्टि करके अपना नारा तो करता ही है और उनकी संगति करनेवाले संयमियों तथा आबकों को भी उन्मार्ग में लगता है। जैसे आम का वृक्ष नीम के समर्थों में आकर कडुवे फल देता है। उसी प्रकार संवेद भाव (ससार से भीति) रहित, वर्मानुगहीन, शिथिलाचारी, साधु के कर्तव्यों से विमुक्त, दुराशय साधु का संसर्ग मत करो। उसकी संगति आत्मा को अन्ध और चारित्र्य से घ्युत कर देती है।

नगर के मध्यभाग से निकले हुए नाले समान दुर्जनसाधु के वचन कुडे-कर्कट के समान निकला करते हैं। जैसे नाले में बहकर आया हुआ मलमूत्र कूड़ा कर्कट दुर्गन्ध को फैलाता है वैसे ही दुर्जन साधु आगम विकृत वचनों का उच्चारण कर समाज में अधर्म और दुराचार का विरतार करता है। ऐसे साधु से मदा डरते रहना चाहिए। क्योंकि उसके वचन-मुजङ्ग आत्मा को डसते हैं। उसके विप की प्रभाव अनन्त भव तक बना रहता है, अतः वह मुजग (सर्प) से भी महा भयानक है। यद्यपि उसके वचन घोड़े की लीद समान ऊपर से चिकने चुपड़े होते हैं, बगुले के समान सुन्दर प्रतीत होते हैं, मुजङ्ग के मोग (शरीर) के समान कोमल मालूम होते हैं, किन्तु फल के समान

सं. प्र.

आपात-रमणीय और मीठे होते हैं, किन्तु अन्त में आत्मा के घातक होते हैं। आत्मा को अनाचार रूप दुर्गन्ध से मलीन करनेवाले होते हैं। विप के समान आत्मा के घातक हैं।

हे मुने ! कोई चिरमूल का दीक्षित होने से श्रेष्ठ नहीं माना गया है। साधु की श्रेष्ठता सत्त्वे वैराग्य से होती है। बहुत से साधु चिरदीक्षित होने पर भी मोक्षमार्ग से बञ्चित देखे जाते हैं। वैराग्यपरयण तीन दिन का दीक्षित अथवा अन्तर्मुहूर्त्त का दीक्षित भी मोक्ष का अधिकारी होता देखा गया है। अत आत्मा में वैराग्य भावना को दृढ बनानेवाले परम विरक्त साधुओं का सत्सग करो। कई साधु ऐसे देखे जाते हैं जिनके उपदेश परम वैराग्य का निरूपण करते हैं परन्तु उनके अतःकरण लोभ और मान से गन्दे और मोक्षमार्ग से विमुक्त होते हैं। इसलिए सहसा किसी साधु को आत्मा के लिए हितकर मत समझो। उसके निरक्त सम्पर्क में कुछ काल रहो। उसके विचारों और कार्यों का सूक्ष्मदृष्टि से निरीक्षण करो। तब तुम्हें प्रतीत होने लगेगा कि उसका वाक्छरूप घोड़े की लीद के समान सुहावना है और उनका अन्तरग कितना गन्दा और तुच्छ है। वे ऊपर से बगले के समान सुन्दर दिखाई देंगे और उनके काम अति निन्दनीय और घृणा क योग्य प्रतीत होंगे। इसलिए जिन के संसर्ग में तुमको अपने जीवन को सफल बनाना है अपने वैराग्य भाव को दृढ़ करना है-चारित्र्य को उन्नत बनाना है-तो उनकी जाँच में असावधानी मत करो।

हे मुने ! देखो कर्मचन्ध के कारण आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए अपने अपने उल्लव्ल बनाने रलो। जो साधु दिखावे के लिए-अपने को उत्तम प्रकट करने के लिए-दूसरों के सामने तो अपने मन वचन काय की उत्तमता से प्रवृत्ति करता है, और जनता से पृथक् होते ही-एकान्त में-उनकी दुप्रवृत्ति करता है। मन में निन्दनीय और तुच्छ विचारों को जन्म देता है। संकल्प और विकल्प रूपी जल तरंगों में उसकी मन्तरूप नौका गोते खाने लगती है। अभिमान, लोभ और माया भरे महान असत्य वचनों का उच्चारण करता है और काय से जीवरत्ना रहित अज्ञानमय क्रियाएँ करता है वह साधु अपना भी विनाश करता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले सथमियों और श्रावक श्राविकाओं की भी मिथ्यामार्ग में प्रवृत्ति होने लगती है। इसका कारण भावों की मलीनता ही है। इसलिए प्रतिसमय तुमको अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो साधु विवेक-ज्ञान (भेद ज्ञान) रूपी दीपक लेकर अपने अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्ररूपी मार्जनी (बुहारी) से मिथ्यात्व, असंयम व कर्माय रूपी कूड़े ककंठ को साफ करता रहता है उसकी आत्मा अल्पकाल में परम पवित्र बन जाती है और उसके द्वारा ही संसार के जीवों का कल्याण होता है। वह शीघ्र मुक्ति-पद वा अधिकारी होता है और उसके संसर्ग से अन्य जन भी मुक्तिस्थ के पथिक बनते हैं। इसलिए तुमको मिथ्यात्व असंयम और कर्माय का सर्वथा त्याग कर अपनी आत्मा का प्रतिक्षण निरक्षण करते रहना चाहिए।

क्योंकि आत्मा के परिणामों के निमित्त को पाकर योग द्वारा प्राप्त हुए कर्मोंएण वर्णण के पुद्गल, कर्मरूप परिणमन करते हैं।

जो आत्मा ज्ञानरूप परिणत होता है। जिसको भेद-विज्ञान जागृत हो गया है, वह आत्मा निरन्तर आत्मा का निरीक्षण करता रहता है, इस लिए वह कर्म के बन्धन से बद्ध नहीं होता है। अर्थात् उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता है। अतः चार्त्विज को ज्ञान दर्शन पूर्वक कहा है।

हे मुने ! जो साधु सिद्ध्यात्म, असयम व कषाय को हृदय मे स्थान नहीं देता है, उसके ज्ञान व चार्त्विज की वृद्धि होती है। उसका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है और चित्त की एकग्रता को ही ध्यान कहते हैं। उसका शान्त-चित्त स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होता है। वह आगम वा वाचन, पृच्छजन, चिन्तन, स्मरण करता है। तथा वाचन-चिन्तनादि से उपलब्ध हुए तन्त्र को, आगम के रहस्य को, उपदेश द्वारा जनता से प्रकट करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति करनेवाला महत्त्वा ससार समुद्र से शीघ्र पार होता है और उसके सम्पर्क मे रहने वाले पुण्यवान् पुरुष भी ससार सागर से निकलने का साधन सन्मार्ग रूपी नौका प्राप्त करलेते हैं।

हे मुने ! ज्ञान सन्मार्ग का प्रदर्शक है और तपश्चरण आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। तपश्चरण में भी स्वाध्याय सब से मुख्य है। क्योंकि आत्मा को तपश्चरण सरिले कठोर कार्य मे स्थिर रखने वाला विवेकज्ञान है और वह ज्ञान स्वाध्याय से, सूत्र (आगम) का अभ्यास, मनन चिन्तन से उपलब्ध होता है। कहा भी है—

सई जहा समुजा य यस्सदि दु पमाददोसेण ।
एवं समुत्तपुरिसो य यस्सदि जहा पमाददोसेण ॥ २० ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—डोरे में पिरोह हुई प्रमाद से गिर जाने पर भी जैसे गुम नहीं सकती-अर्थात् कूड़े कचरे मे गिरी हुई सूत्र सूत्र आचरण से आत्मा मे चंचलता आजाने पर उसको सन्मार्ग मे स्थिर करने वाला सूत्र (आगम) का स्वाध्याय है। जो कोमल प्रकृतिवाला मनुष्य दुष्कर वृत्तमूलादि योग अथवा मासोपवास कायक्लेशादि तप करने मे असमर्थ है, वह यदि शुद्ध-चित्त से कषयादि का त्याग करके निरन्तर आगम के स्वाध्याय मे तल्लीन रहता है तो कर्मों का बहुत शीघ्र क्षय करलेता है।

हे मुने ! शास्त्रस्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि करने के लिए तुमको निद्रापर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेत (विवेकहीन) बना देती है। निद्रा मे साधु विवेक-युक्त होकर अनेक दोषों का सेवन करता है। निद्रा और आहार बढ़ाने से बढ़ते और घटाने से घटते हैं। जो निद्रा के वश रहता है—उसको प्रमाद व आलस्य घेरे रहता है उसका मन न तो स्वाध्याय मे लगता है और न ध्यान मे लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए निद्रा-विजयी बनो। निद्रा-विजयी साधु जीवाजीवादि तत्त्वों का नयप्रमाण से सूक्ष्मज्ञान प्राप्त करता है। कर्मों के बन्धन और मोचन के कारणों को जानकर ध्यान द्वारा कर्म-बन्धन

की स्थितियों को सुलभाता है। जैसे लक्ष्यबेधी मनुष्य धनुष पर सीधा बाण रखकर अपने दोनों नेत्रों को अर्धनिर्मोहित (आखें मूढ़कर) बाण को लक्ष्य से मिलाता है, इसी प्रकार प्रमाद रहित साधु शुभध्यान के लिए अर्धनिर्मोहित नेत्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मा में लगता है।

दे सुने। संसार और भोगों से विरक्त होकर तुम आनामरणादि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बन्ध का, आत्मा के माय सम्बद्ध कर्मों के विश्लेषण के उपायों का तथा जीव और पुद्गलादि अजीव पदार्थों तथा उन पर्यायों के भेद प्रभेदों का चिन्तन करो।

हे साधो! इस जीव ने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भव परिवर्तन और भावपरिवर्तन अनेक बार किये हैं। किन्तु श्रीजिनेन्द्रदेव कथित धर्म का आश्रय इस को नहीं मिला है। यदि एक बार भी धर्म का अंकुर आत्मा में उदित हो जाता तो उसको इतने असख दुःख न भोगने पड़ते। अब काललिखि आदि के योग से यह सुअवसर उपलब्ध हुआ है। यदि इसको तपस्वरण और ध्यान के विना खो दिया तो फिर पछताने से सिवा कुछ भी हाथ में न रहेगा। इत्यादि प्रकार से नित्य प्रतिसमय चिन्तन करो।

देखो, ये संसारी अज्ञानवशा मोहान्ति से मुक्त रहें हैं, अत्यन्त असख दुःख का अनुभव करते हुए भी विषय भोगसे अधिदान्त्रिक सम्बन्ध करते हैं। और अनन्त संसार से निकलने के द्वार को मोहन्य होकर खो रहे हैं। संसार में धीर वीर साधु ही हैं जो अनेक उपसर्ग परविहो कर सहाकर इस असार संसार से विरक्त होकर आत्म-कल्याण के मार्ग में दत्तचित्त हैं। हे सुने! यह शुभ-सयोग तुमको बड़े सौभाग्य से मिला है, अतः, तुम शुभध्यान में सदा रत रहकर कर्मों के जाल को तोड़कर अपनी निजनिधि को प्राप्त करो।

हे सुने! यदि तुम ध्यान में रत होना चाहते हो तो आरम्भ और लोभादि कषाय का परित्याग करो। जैसे नेत्र सूक्ष्मतरु कचरे को भी नहीं सह सकता, उसको बाहर निकलने पर ही उसे चैन मिलता है। जैसे समुद्र अपने भीतर वृणादि कचरे को स्थान नहीं देता है, ऊपर निकाल फेंकता है। इसी प्रकार ध्यान भी आरम्भ और लोभादि कषाय को अपने निकट नहीं आने देता है। अर्थात् आरम्भ और कषाय के सदृश भाव में ध्यान की सिद्धि असम्भव है। जब आत्मा निष्कषाय होता है, उसके अतःकरण में कषाय की मलीनता नहीं रहती है—तब ही ध्यान की सिद्धि होती है।

हे सुने! यदि तुम १० संसार के दुःखों से छुड़ाने वाले चरित्र का आराधन करना है तो आत्मा में कषाय को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि कषाय के अभाव में ही चरित्र रहते हैं। जो कषाय के वशीभूत हो, वह असयमी है। जिस समय कषाय उपशान्त रहती है—अर्थात् कषाय न उदय नहीं हो। हे उस समय आत्मा-सयमी होता है।

हे साधो ! शिष्यादि में मोह उत्पन्न करना दुर्गति का कारण है । क्योंकि उससे मिथ्यात्व, असत्यम, कथय, रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । कारणों से दोष पैदा होते हैं और कारणों के अभाव से दोषों का अभाव होता है ।

पञ्चभूदा दोसा पञ्चय भावेण खत्थि उप्पत्ती ।

पञ्चभावे दोसा खत्संति निरासया जहा नीयं ॥ ६३ ॥ (मूला० म०)

अर्थ—कर्म-बन्ध के कारणभूत शिष्यादि सन्धवी मोह से रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । रागद्वेषादि के कारणभूत मोह के अभाव से उन दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । इसलिये कारणभूत शिष्यादि सन्धवी मोह के अभाव से मिथ्यात्व, असत्यम, कथय रागद्वेषादि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि आश्रय के अभाव से दोष निर्मूल होकर नष्ट हो जाते हैं । जैसे बीज में अक्षुर की उत्पत्ति पृथ्वी-जल-पवन सूर्यकिरणों के संयोग से होती है । यदि पृथ्वी-जल-पवनादि का संयोग न मिले तो बीज अक्षुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । जिन कारणों के सङ्गव से जो दोष होते हैं उन कारणों का अभाव होने पर उनके फल (कार्य) स्वरूप उन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है ।

अतएव हे साधुओ ! परिग्रह के कारणभूत क्रोध मान माया लोभ हैं । क्योंकि लोभादि के होने पर ही परिग्रहादि होते हैं और लोभादि का विनाश होजाने पर परिग्रहादि नहीं होते हैं । इसलिए सब साधुओ को लोभादि छोड़ना चाहिए जिससे परिग्रह की इच्छा उत्पन्न ही न हो ।

हे साधो ! इस संसार में जीव जो नरकादि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उसका मूलकारण राग द्वेष और मोह है । राग द्वेष व मोह के वशीभूत होकर ही जीव नरकादि कुयोनियों में भटकता है । संसार में रागद्वेष मोह ही महाशत्रु हैं । इसलिए वैराग्य ज्ञान द्वारा पदार्थों से मोह को हटाओ । परमविरक्ति धारण करो । वही शिव सुख को देने वाली है ।

अथस्स जीवियस्स य जिन्मे अत्थाणकारणं जीवो ।

मरादि य मारावेदि य अणंतसो सब्बकालं तु ॥ ६६ ॥

जिन्मो वत्थण्णिमित्तं जीवो दुक्खं अण्णादि संसारे ।

भत्तो अणंतसो तो जिन्मो वत्थे जयह दाण्णि ॥ ६७ ॥

अर्थ—यह जीव इस संसार में अर्थ के निमित्त-धन घर भूमि आदि के लिये, अपने जीवन के लिए-आत्म रक्षा के लिए, जिह्वा इन्द्रिय के विषय की प्राप्ति के लिए तथा उपस्थ इन्द्रिय के विषय के लिए-काम सेवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, स्वयं अन्य प्राणियों के प्राणों का हरण करता है तथा दूसरों से हरण करवाता है ।

इन चारों में भी रसनेन्द्रिय और मैथुन इन्द्रिय अति बलवान हैं । इनके निमित्त इस जीव ने अनन्त चार इस संसार में चोर दुःख सहे हैं । इसलिए इन दोनों इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करो ।

भावार्थ—यह अज्ञानी जीव सासारिक विषयों में सुख समझकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है । कभी धन घर भूमि चेतनादि भूमि की प्राप्ति व रक्षा के लिए चोर शत्रु आदि से लड़ता है । रखण्णही के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है । कभी अनेक निरपराध व दीन क्षीण प्राणियों के प्राण लेता है । अपने जीवन की रक्षा के लिए अभद्र पदार्थों का भक्षण करता है । अन्यायमार्ग का अनुसरण करता है । असहाय दीन जीवों पर अत्याचार करता है । ङीवों के आहार संझा इतनी तीव्र होती है कि जिसके चशीभूत हुआ प्रत्येक जीव रात दिन आहार की खोज में लगा रहता है । छोटे जन्तु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए क्या र अनर्थ नहीं करता ? एक जन्तु दूसरे जन्तु का भक्षण करता है । मनुष्य भी भोजन की लालसा के चशीभूत होकर भद्र्य अभद्र्य का विचार नहीं करता है । मैथुनइन्द्रिय के बरा जीव अन्धा सा हो जाता है । विवेकी मनुष्य भी कामातुर होकर कुल, जाति, व सयमादि को भूल जाता है ।

हे सुते ! तुम स्पर्शनेन्द्रिय को जीतने के लिए पूर्ण सावधान रहो । काठ की या मिट्टी की स्त्री (पुतली), चित्राम की स्त्री, व स्त्री की (तस्वीर) से भी भयभीत रहो । यह पुतली और स्त्री की तस्वीर भी तुम्हें ब्रह्मचर्य से पतित कर सकती है । क्योंकि इनको देखने से भी चित्त में लोभ सम्भव है । वही कहा है—

भीहेद्वन्व णिच्वं कडुत्थसवि तहिल्थिरुवसस ।

हवदिय चित्तकलोभो प्लव्यभावेण जीवसस ॥ ६६ ॥

धिदमदिधडसरिल्यो पुरिसो इत्थी वलंत अग्गिसमा ।

तो महिलेयं दुक्का ण्ण पुरिसा सिवं गया इयरे ॥ १०० ॥ सूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्यव्रत को सुरक्षित रखने का अभिलाषी मयमी काठ व मिट्टी की बनी हुई स्त्री तथा चित्र लिखित स्त्री से भी डरता

रहे। क्योंकि वह भी साधु के चित्त में चंचलता व उद्वेग-विकार उत्पन्न कर देती है। चित्त में विकार उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य का रहना असंभव है। क्योंकि वी से भरे हुए घड़े के समान पुरुष है और जावबल्यमान अग्नि के समान स्त्री का रूप है। अग्नि के समीप में रहने वाले घट की जैसी अवस्था होती है, वही हालत स्त्री के साथ संसर्ग करने वाले सयमी की होती है।

स्त्री के फोटो और चित्राम में भी जब पुरुष के मन को लोभित करने की शक्ति है तब साजात स्त्री का क्या कहना ? इसलिये दे साधो ! यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, सयम को स्थिर और ब्रह्मचर्यव्रत को निर्दोष रखना चाहते हो तो स्त्री को सर्प के समान समझो। जो संयमी स्त्री के सव्यक में आये हैं-उनके साथ बातलाप हार्यादि किया है-उनका संयम-जीवन नष्ट होगया है। और जो इनका दूर से ही लाग करते हैं, उनके साथ बात चीत नो दूर रही, पूण-दृष्टि से भी जो उनको नहीं देखते हैं। वे ही पुरुष मोक्ष मार्ग पर स्थिर रहे हैं और शिवसुख के अधिकारी बने हैं। इसलिये

मायाए वहिणीए धूआए मूह बुड्ड इत्थीए ।

वीहेदव्वं थिच्चं इत्थीरुवं थिरावेक्खं ॥ १०१ ॥ मूला.

अथा—चाहे वह स्त्री माता हो, वहिन हो, पुत्री हो, गृणी हो या वाला बूढा क्यों न हो-स्त्री के शरीर से सदा डरना चाहिए। क्योंकि अग्नि कसी ही क्यों न हो वह अगता स्वभाव नहीं छोडती। जैसे बन्दन की अग्नि भी शरीर को तत्काल भस्मसात् करने में समर्थ होती है, वैसे ही स्त्री मात्र का मय्यके ब्रह्मचर्य का घात करनेवाला है।

हे सुते ! तुम ब्रह्मचर्य में दृढ हो। तुम्हारा अन्तःकरण पवित्र है। तुम्हारे चित्त में वंशाय भावना लहरा रही है। तुमने विषयो को दुजग के भोग (शरीर) के समान समझकर निविकार अवस्था धारण की है। लेकिन संसार में निमित्त बड़ा बलवान होता है। देखो। आर्यों में जल भरने का कोई स्थान नहीं है तथापि अत्यन्त शोक व दुःख के प्राप्त होते ही आर्यों से आसुओं की धारा बहने लगती है। प्राण्यकुरी (शूडी) के स्तनों में दूध नहीं रहता है, किन्तु उसके बच्चों के मुँह लगते ही उनके प्रेम से शूडी के स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है। सयोग पाकर शरीर के परमाणु जल और दूध रूप परिणत हो जाते हैं। बाह्यनिमित्त में अचिन्त्य शक्ति है, बाह्यनिमित्त को पाकर चित्त में विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। अनएव स्त्री के अवयवों को कभी मत देखो। जिस स्त्री के हाथ पाँव भी छिन्न भिन्न हो गये हों, वानो से बहती और नाक से नकटी हो, कोठ से जिसका शरीर मरता हो, अत्यन्त विडूरूप हो, यदि वह भी वस्त्रादि रहित नंगी हो तो उस की तरफ मत झाको। सत्ता में बैठे हुए कर्म-शत्रु नि मत्त पाते ही उदय में आफर तुम पर विजय प्राप्त करलेंगे। क्योंकि स्त्री आत्मा के वैधीदि गुण का नाश करके नरकादि दुर्गति में लेजानेवाली है।

“परिभवफलवन्ती दुःखदावानलाली,
विपमजलधिवेला स्वप्नसौघप्रतोलिप्सु ।
मदनभुजंगदंष्ट्रा मोहतन्द्रोसवित्री,
परिहर परिणामैर्वैयमालम्ब्य नारीम् ॥”

अर्थ—हे मुने ! तू धीरे-धीरे आबलम्बन लेकर स्त्री के सम्पर्क को चित्त से भी निकाल दे । अर्थात् स्त्री के आकार का चित्त म भी चिन्तन मत कर । क्योंकि यह स्त्री तिरस्कार रूपी फल को उत्पन्न करने वाली बेल (लता) है । दुःख रूप दावानल की परम्परा को बढ़ाने वाली है । विषय रूप समुद्र की लहर है । नरक रूपी महल का बड़ा द्वार है । मोह रूपी सर्प को दाढ़ है । मोह रूपी नींद की जन्मदात्री है । ऐमा जानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूर्ण सावधान रहने की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है ।

ब्रह्मचर्य के भेद

मण्वंभ्रचैर वचित्रभवर तह काय वंभचैरं च ।

अहवां ह वंभचैरं दन्वं भाव ति दुवियर्ष्यं ॥ १०३ ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का है । १ मानसिक ब्रह्मचर्य, २ वाचनिक ब्रह्मचर्य और ३ गतिक ब्रह्मचर्य । अथवा द्रव्य ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य इस प्रकार ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं ।

भावार्थ—मन में स्त्री आदि के सन्बन्ध से विचार भाव के न रहने से तथा स्त्री के रूप का, उसके अवयवों का, शृ गार रस पूर्ण शस्त्रों का चिन्तन या मन्तन न करने में जो अभ नहीं होता है । मांस, मज्जा रुधिर, दात, पित्त, कफ, लार. विष्टा, मूत्रादि के पात्र, अत्यन्त घृणित स्त्री के अङ्गोपाङ्गों पर दृष्टि पड़ जानेपर उनके असली स्वभाव का विचार करने से मानसिक ब्रह्मचर्य की पालना होती है । काम विकार उत्पन्न करने वाले शृ गार रस के पोषक नाटक, काव्य आदि के न पढ़ने से, कामाग्नि प्रज्वलित करने वाली कथा कहानी न करने तथा वैराग्य व निषय-विरक्ति उत्पन्न करने वाले शान्तरसम पोषक वचनों के उच्चारण करने से वाचनिक ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । कामोद्दीपन करनेवाले गरिष्ठ आहार का त्याग करने से, शरीर के संस्कार का त्याग करने से, परम वैराग्य की मूर्ति गुरु आदि महत्त्वाश्रयों के निकट

रहने से, परमत्री भ्रमण न करने से, एकान्त में माता व बहिन तथा परम विरक्त शृद्धा आर्यिष्ठा आदि से भी वार्तालापादि का सर्वथा त्याग करने से कायिक ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है।

वचन से व काय से ब्रह्मचर्य का पालन करना द्रव्य ब्रह्मचर्य है। मन से भाग्यत्रयचर्य का धारण करना भाग्यत्रयचर्य है। भाग्यत्रयचर्य से रहित केवल द्रव्य-ब्रह्मचर्य से आत्मा की सद्गति नहीं होती। अतः विषय रूची वन में रमण करनेवाले मन रूपी मत्त हाथी को रोकने या प्रयत्न करना चाहिए। जब तक मन्तव्यी मत्त हस्ती विषय वाटिका में क्रीडा करता फिरता है तब तक संयमभाव उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उसे वैराग्य रूपी सातल से विवेक-ज्ञान रूपी आलान (दन्धन स्तम्भ) के साथ बाँधो। अन्यथा संयम की आशा करना व्यर्थ है।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु को निम्नोक्त दोषों से बचना आवश्यक है—

पटमं विडलाहारं विदियं कायसोदहनं ।

तदियं गंधमन्लाहं चउत्यं गीयवाह्यं ॥ १०५ ॥

तह सयणसोधयं पि य इत्थिसंसगं पि अत्यसंगहनं ।

पुवरदि सरणमिदिय विसयदी पण्डरससेवा ॥ १०६ ॥

दसविहमवंधमिण मंसार महादुहाणमवाहं ।

परिहरइ जो महण्णा सो दद बंधवदो होदि ॥ १०७ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए निम्नोक्त विषय का परित्याग करो। १-प्रचुरसात्रा में भोजन मत करो। २-जलस्नान, तेलमर्दन, उबटन, आदि रागवधक कारणों से शरीर का संस्कार मत करो। ३-इत्र लयडर सेंट आदि सुगन्धित द्रव्यों का शरीर से संयोग मत होने दो। ४-गीतवादित्रादि के सुनने वा तथा सुरीले गान का परित्याग करो। ५-ई आदि के गढ़े पलंग आदि आराम देनेवाली शय्या पर शयन मत करो तथा काम को उत्तेजित करनेवाले क्रीडागृह-चित्रशालादि को मत देखो। ६-रागरंग में निपुण ग्टाक्षनिरीक्षण एव शृंगार रसप्रिय स्त्रियों के सपर्क का त्याग करो। ७-उपये पैसे का तथा वस्त्राभरणदि का ग्रहण मत करो औष न उनको छूओ। ८-पूर्व संयम में भोगे हुए भोगों का स्मरण-चिन्तन मत करो। ९-काम के निमित्त कारण इन्द्रियों के व सुन्दर व मनोहर रूप रसादि विषयों की अभिलाषा मत करो। १०-पौष्टिक व काम को उत्तेजित करनेवाले पदार्थों के सेवन का त्याग करो। ये दश कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं, तथा ससार में तीव्र दुःख के प्रदान कारण हैं। जो महत्समा इनका भले प्रकार त्याग करता है उसीके ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। जो इनका त्याग किये बिना ब्रह्मचर्य का

पालन करने की इच्छा करता है। वह आकाश के कुसुम से सुगन्ध चाहता है। उसका ब्रह्मचर्य ब्रह्म की भीत के समान है। ब्रह्मचर्यव्रत को टूट बनाने के लिए उक्त दश त्याग आवश्यक हैं। भाव-ब्रह्मचर्य का धारण व रक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि आयु की रक्षा के लिए शरीर का रक्षण आवश्यक है, अथवा शरीर रक्षा के लिए आहार-ग्रहण आवश्यक है। जिस महत्त्वा ने द्रव्य-ब्रह्मचर्य को सुरक्षित बना रखने के लिए उक्त दश प्रतिकूल कारणों का त्याग किया है, उसी ने भाव-ब्रह्मचर्य की रक्षा कर आत्मा को कर्म-बन्धन से मुक्त किया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के होने पर ही चारित्र्य होता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से शरीर में चारित्र्य के पालन करने की तथा आत्मा में ध्यान में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रकट होती है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से ज्ञानबल के साथ आत्मा की सोई हुई सब शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह आत्मा सहज ही में कर्म-शत्रुओं को परास्त कर अपने निज (शिव) पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के त्याग आवश्यक हैं। कहा भी है—

चाओ य होइ दुविहो संगचाओ कलचचाओ य।

उभयचचार्यं किंचा साह सिद्धिं लहू लहदि ॥ ११५ ॥ (मूला)

अर्थ—यति के दो प्रकार का त्याग होता है। १ परिग्रह का त्याग और २ कलत्र (स्त्री) का त्याग। इन दोनों त्यागों को करके साधु शीघ्र ही सिद्धि को पा लेता है।

भावार्थ—परिग्रह-त्यागी और समस्त स्त्री का त्यागी शील व्रती मुक्ति का अधिकारी होता है। परिग्रहत्याग का ब्रह्मचर्य से भी सम्बन्ध है। जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है उसके ही ब्रह्मचर्य की उच्छ्रिता होती है। भाव-ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है।

कोहमदमायलोहेहि परिग्रहे लयह संसजइ जीवो।

तेणुभयसंगचाओ कायवो सव्वसाहूहि ॥ १०८ ॥ (मूला.)

अर्थ—जीव क्रोध से, मद से, माया से, व लोभ से परिग्रह में आसक्त होता है। इसलिए साधुओं को क्रोधादिक्रमयों का तथा वाद्याभ्यन्तर परिग्रह का और दोनों प्रकार के अब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए।

भावार्थ—जिसको आत्मा ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहते हैं। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। किन्तु कर्माय के वशीभूत हुआ आत्मा अपने स्वरूप से तो पृथक् होता है और आत्म-स्वरूप से भिन्न पदार्थों में आसक्त होता है। क्रोध के आवेश में होकर क्रोध की शान्ति के लिए बाह्यपदार्थों का आश्रय लेता है। जिसपर क्रोधित हुआ हो उससे वैर निर्मातन करने के लिए शस्त्रादि का ग्रहण करता है। अभिमान

के वश होकर अपने को महान् दिखाने के लिए अनेक प्रकार के परिग्रह का संचय करता है। मायाचार को सफल बनाने के लिए अथवा कपटोच्चार को छिपाने के लिए वाह्य आडम्बर दिखाता है। अथवा मायाचारसे दूसरों को ठगकर परिग्रह का संचय करता है। लोभवश अनेक कृत्यों का अर्जन करता है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह के अर्जन व रक्षण में कृपाय ही कारण होती है। परिग्रह के त्याग करनेवाले को प्रथम पूर्वक दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर ब्रह्मचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिए हे साधो! तुमको सबसे प्रथम कृपाय कृश करनी चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर ब्रह्मचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिए हे साधो! ब्रह्मचर्य की ओर प्रवृत्त कराती है। इसलिए परिग्रह त्याग और ब्रह्मचर्य को दृढ़ करने के लिए तुमको कृपाय का त्याग करना उचित है। जिसने अन्तःकरण में लोभादि कृपाय धक्का रखी है उसकी आत्मा में ब्रह्मचर्यादि ज्ञान व दोनों प्रकार के संयम का अङ्कुर नहीं जमता है। जिस जाल्वल्यमान कृपाय व्रत व संयम के बीज को जलभर में दण्ड कर देती है। अतः कृपाय का त्याग ही परिग्रह का त्याग और ब्रह्मचर्य का साधक है।

ब्रह्मचर्य में स्थिरता और परिग्रह के त्याग से साधु का अन्तःकरण सब पदार्थों से विरक्त और मोह रहित हो जाता है, शान्त तथा शुभ ध्यान में तत्पर रहता है, उसकी सब क्रियाएँ निर्दोष होती हैं। उसकी भिन्नाचर्या में शुद्ध परिणति होती है, ध्यान स्वाभाव्य में उसकी अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है और वह पापक्रियाओं से निवृत्त रहता है।

धर्मों की रक्षा के लिए शील का होना नितान्त आवश्यक है इसलिए यहाँ शील के भेदों को भी सम्मम देते हैं।

शील-निरूपण

जोए करयो सरणो इंदियभोम्मादि समया धम्मो य ।

अरण्योएयोहि अमरया अट्टारह सीलसहस्साइ ॥ २ ॥ (सुत्ता० शी०)

अर्थ—वीन योग, तीन सरण, चारसंज्ञा, पाँच इन्द्रिय, दस पृथ्वीकायादि जीव और दस प्रकार मुनिधर्म इन को परस्पर गुणा करने से अठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावार्थ—योग और वीर्यान्तराय कर्म का संयोग होने पर औदारिकादि सात प्रकार की कायवर्गणाओं में से किसी एक अवलम्बन से जो आत्मा के प्रवेशों का परिस्पन्द (कम्पन) होता है उसे काययोग कहते हैं। शरीर नामकर्म के उदय से ज्ञान इदं इदं

गंगा के आश्रय तथा वीर्यान्तराय और अक्षरालक मतिमानावरण के संयोगशमादि आभ्यन्तर वचनलब्धि के होने पर म म पृ. कि. ४

उच्चारण करने से प्रवृत्ति करनेवाले के जो आत्म-प्रदेशों का परिस्पष्ट होता है उसे वचनयोग कहते हैं। तथा आन्धन्तर वीर्यान्तराय य न्द्रियावरण के ल्योपशम रूप मनोलेखि के होने पर तथा बाह्य से मनोपगणा के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों का कम्पन होता है से मनोयोग कहते हैं। इस प्रकार तीन योग हैं। यहाँ पर योग से मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति का ग्रहण है।

करण—कृत, कारित और अनुमोदना ये तीन करण हैं अथवा मन वचन और काय की अशुभ क्रिया को करण कहते हैं।

संज्ञा—संज्ञानाम अभिलाषा का है। वे चार हैं—१ आहारसंज्ञा, २ भयसंज्ञा, ३ मेशुनसंज्ञा और ४ परिग्रहसंज्ञा।

इन्द्रिय—स्पर्शन, रसना, वाण, चक्षु और श्रोत्र ये पाच इन्द्रियाँ हैं।

जीवराशि—१ पृथ्वीजायिक, २ जलकायिक, ३ तेजससायिक, ४ वायुकायिक, ५ प्रत्येक वनस्पति कायिक, ६ साधारण वनस्पति कायिक, ७ दो इन्द्रिय, ८ चार इन्द्रिय और १० पचेन्द्रिय जीव।

दश मुनिधर्म—१ उत्तम जमा, २ मादव, ३ आर्जव, ४ सत्य, ५ शौच, ६ संयम, ७ तप, ८ त्याग, ९ आर्किचन्य, और १० ब्रह्मचर्य ये दश मुनि धर्म हैं।

इन सब को परस्पर गुणा करने से नीचे लिले अनुसार भेद होते हैं।

$$\frac{३ \times ३ \times ४ \times ५}{६} \times \frac{५}{१५०} \times \frac{१० \times १०}{१५००} = १५०००$$

इस प्रकार अठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावार्थ—जो श्रेष्ठ मुनीश्वर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना रूप अशुभ परिणामों से रहित, आहारदि संज्ञा से रहित, स्पर्शनादि इन्द्रियों से सवृत्त, पृथिवी कायादि जीवों के रक्तक तथा उत्तम जमादि वशधर्मों के पालक होते हैं उनके अठारह हजार शील के भेदों का पालन होता है।

अब मयम के भेद रूप चौरासीताम्र उत्तर गुणों का खुलासा करते हैं—

पाणिवहसुसावादं अदचमेहुणपरिगहं चैव।

फोहमदमायलोहा मयअरदिरददुगुं का य ॥ ६ ॥

मणवयणक्रोयमंगुल मिच्छादंसरणपमादो य ।

पिसुणत्तयमणयाणं यणिंगहो इंदियाणं च ॥ १० ॥

अदिकमणं वदिकमणं आदिचारो तहव अणाचारो ।

एदेहिं चटुहि पुणो सावज्जो होह गुणियब्बो ॥ ११ ॥ (मूला. शो)

अर्थ—१ हिंसा, २ असत्य, ३ चोरी, ४ अद्रव्य, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ जुगुप्सा, १४ मन, १५ चवन, १६ माय, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैशुन्य, २० अज्ञान और २१ इन्द्रियो का अनिग्रह—ये इक्कीस भेद हुए । इनको अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इनचार भेदों से गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं ।

भाषार्थ—विषय की अधिलाप को अतिक्रम कहते हैं । अर्थात् विषयों के त्यागी सयमो के जो विषय-सेवन की मन से इच्छा उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोष कहलाता है । जो सयमी मुनि सब को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधनों) का सचय करने लगता है उसके व्यतिक्रम दोष उत्पन्न होता है । जो व्रत में शिथिलता (ढीलापन) होती है, व्रत का कुछ अंश से भंग होता है उसे अतिचार कहते हैं । और व्रत के भंग को, सर्वथा स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने को, व्रत न मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोषों से हिंसादि इक्कीस भेदों को गुणा करने में चौरासी भेद होते हैं ।

१ पृथिवीकाय, २ अपृकाय ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ अत्येकवस्वतिकाय ६ साधारण वनस्पति काय, ७ द्वीन्द्रिय, ८ त्रीन्द्रिय, ९ चतुरिन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय इन दश भेदों को परस्पर में गुणा करने से $१० \times १० = १००$ सौ भेद जीवो के होते हैं ।

इन सौ भेदों को पूर्वोक्त चौरासी भेदों से गुणा करने पर $२४ \times १०० = २४००$ चौरासी सौ भेद होते हैं ।

शीलाविराधनके दशभेद हैं ? स्त्रियोंके साथ हाथ्य बातोंलापादि करना, २ पौष्टिम (इन्द्रिय विकार जनक)आहार करना, ३ सुगन्धित तैल इत्र आदि से तथा गुलाब चम्पा आदि के पुष्पों से शरीर का सस्कार करना, ४ कोमल सुखद शय्या पर सोना, कोमल आसनों पर बैठना ५ कटकादि आर्भूषण धारण करना, शरीर को सजाना, ६ सुन्दर सुललित रागवर्चक राग रागनियौ गाना व सारंगी हारमोनियमादि बाजे बजाना व सुनना तथा नृत्य देखना या इन की अभिलाषा रखना, ७ रुपये पैसे सोना आदि द्रव्यों से सपर्क रखना, ८ कुशील (दुम्बरिच) मनुष्यों की संगति करना, ९ विषयों के पोषण करने के लिए राजादि की सेवा करना, १० बिना प्रयोजन रात्रि में घूमना । ये दश कारण शील के घातक आगम में निरूपण किये गये हैं । इन दश भेदों से पूर्वोक्त चौरासी सौ को गुणा करने पर $२४०० \times १० = २४०००$ चौरासी हजार भेद होते हैं ।

१ आकम्पित, २ अनुमानित, ३ दृष्ट, ४ बाध, ५ सूक्ष्म, ६ प्रच्छन्न, ७ शब्दाकुलित, ७ वहुजन, ६ अव्यक्त और १० तत्संबंधी ये आलोचना के दशदोष हैं। इनका विशेष वर्णन तप आचार में कर भाये हैं।

पूर्वोक्त चौरासी हजार भेदों का इन दश भेदों से गुणा करने पर $28000 \times 10 = 280000$ आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त के दश भेद

१ आलोचन, २ प्रतिक्रमण, ३ उभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग ६ तप ७ छेद, ८ मूल, ९ परिहार, और १० भ्रष्टान। इनका विशेष वर्णन भी पहिले आच्युत है। इन प्रायश्चित्त के दश भेदों को पूर्वोक्त आठ लाख चालीस हजार भेदों से गुणा करने पर $280000 \times 10 = 2800000$ दस करोड़ चौरासी लाख भेद होते हैं। इन दोषों के विपरीत चौरासी लाख उत्तरगुण हैं।

जैसे—धीर वीर मुनि, हिंसा के त्यागी, अतिक्रम दोष रहित, दृष्टिहीन के आरम्भ से विमुक्त, स्त्री सम्पर्क से दूर, आकम्पित दोष रहित, आलोचना शुद्धिवाले होते हैं। सृष्टावाद से विरक्त (सत्यमहद्यती), अति क्रम दोष हीन, दृष्टिहीन के आरम्भ से विरक्त, स्त्री सम्पर्क से दृष्ट, आक्रम्यदोषरहित बालोचनशुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार अदत्तावान विरत आदि में भी अतिक्रमदोषरहित आदि लगलेना चाहिए। अतिक्रमदोष रहित का 'जब हिंसादि पावों' पापों के त्यागी के साथ सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम के स्थान में व्यतिक्रम को लगाकर पूर्ववत् सब पाठको ज्यों का लो पठना-चाहिए। जब व्यतिक्रम का सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम का भी सम्बन्ध उक्त हटाकर उसके स्थान में अतिचार पद को जोड़कर पूर्व की तरह सब पाठ ब्यों का लो रचना चाहिए। अब अतिचार का भी अनाचार का पावो हिंसादि विरतो के साथ पूर्ण हो जावे तब अतिचार को निकालकर उसके स्थान 'अनाचार' पद जोड़ देना चाहिए। जब अनाचार का सम्बन्ध भी पावो हिंसादि विरतो के साथ सम्पूर्ण हो जावे तब उसके आगे के भग सम्बन्धी 'दृष्टिहीनाय आरम्भत्यागी' को हटाकर उसके स्थान में 'जलकार्यारम्भत्यागी' इस पद का सम्बन्ध कर लेना चाहिए। उक्त प्रकार पूर्व भग का सम्बन्ध अन्तिम भंग तक हो जाने पर उसको निकाल कर उसके आगे के भंग का सम्बन्ध करते चले जाना चाहिए। यह क्रम तब तक करते रहना चाहिए जब तक अन्तिम भग समाप्त न हो जावे।

अब शील और उत्तर गुणों का विशद ज्ञान होने के लिए निम्नोक्त पाँच विकल्पों का प्रतिपादन करते हैं—

शीलगुणायं संखा पत्यारो अकलमंकमो चैव ।

णदं तह उदित्तं पंचवि वत्थुणि योगाणि ॥१६ ॥ (म० शी०)

अर्थ—शील तथा गुणों के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मत्या, प्रस्तार, अज्ञ-सकम (अज्ञों का परिवर्तन) नष्ट और उद्दिष्ट ये पाँच प्रकार हैं।

भेदों की गणना को संत्या कहते हैं। भेदों की संख्या निकालने अथवा रखने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। प्रथम भेद से दूसरे भेद पर पहुँचने के क्रम को अज्ञसंक्रम कहते हैं। संत्या का ज्ञान होने पर भेदों के निसालने को नष्ट कहते हैं। भेदों को जानकर संत्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं।

शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम

सन्धे त्रि पुंत्वभंगा उवगिपभंगेसु एकमेकैकेसु ।

मेलंतैचिय क्रमसो गुणिदे उप्यजेदे संख्या ॥ २० ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—शील व गुणों के सब पूर्व भंग ऊपर के प्रत्येक भग से मिलते हैं। अतएव उनको क्रमसे गुणा करने पर संख्या निकलती है। जैसे—प्रथम भग 'योग' के प्रमाण तीन को ऊपर के भग 'करण' के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योग का चार से गुणा करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक योग और प्रत्येक सज्ञा के साथ पाया जाता है। अतः नव भग, करण और सज्ञा सा सम्बन्ध प्रत्येक इन्द्रिय के साथ है। अतः छत्तीस को पाच से गुणा करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक सम्बन्ध प्रत्येक सज्ञा सा सम्बन्ध प्रत्येक इन्द्रिय के साथ है। अतः छत्तीस को पाच से गुणा करने पर एकसौ अस्ती (१२०) संख्या हुई। अतः नव भग, करण और सज्ञा सा सम्बन्ध प्रत्येक इन्द्रियों के प्रमाण पाच से गुणा करने पर एकसौ अस्ती (१२०) संख्या हुई। अतः छत्तीस को दश से गुणा करने पर अठारह सौ (१२००) हुए। इनको आगे के भग उत्तम समाप्ति मुनिधर्म के प्रमाण दश से गुणा करने पर कुल शीलों की संख्या अठारह हजार होती है। क्योंकि पूर्व के प्रत्येक भग के भेदों का सम्बन्ध प्रत्येक उत्तम समाप्ति मुनिधर्म के साथ है। अतः सम्पूर्ण शील व्रत के भेदों की संख्या १२००० होती है।

प्रस्तार का उत्पत्तिक्रम

पदमं शीलपमाणं क्रमेण शिखितविय उवसिमाणं च ।

पिंडं पडि एकैकेकं शिखितचं होह पत्थारो ॥ २१ ॥ (मूला० शी०)

म प्र

अर्थ—प्रथम शील के प्रमाण का क्रमसे (विरलनरूप) निक्षेपण करके उसके विरलनरूप के प्रति अर्थात् एक एक रूप के प्रति ऊपर के पिंडरूप शील प्रमाण का निक्षेपण करना चाहिए। इस क्रम से निक्षेपण करने पर प्रस्तार उत्पन्न होता है।

जैसे—प्रथम शील 'योग' का प्रमाण तीन है। उसका विरलन कर के अर्थात् विखेर करके क्रमसे १ १ १ इस प्रकार निक्षेपण करके इसके ऊपर आगे के शील 'करण' के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक के अ क ऊपर ३ ३ ३ इस प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। इसके अनन्तर 'करण' के प्रमाण को परस्पर जोड़ने पर नव (६) होते हैं। इन ६ को प्रथम समझकर इनका विरलन कर (विखेरकर) एक एक अ क को नव चार १ १ १ १ १ १ १ इस प्रकार लिख कर आगे शील संज्ञा के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक अ क के ऊपर ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ निक्षेपण करना चाहिए। पश्चात् प्रत्येक संज्ञा के पिण्ड को जोड़ने पर छत्तीस (३६) होते हैं। छत्तीस को प्रथम समझकर विरलनकर एक एक अ क को छत्तीस जगह रखना चाहिए। और उन प्रत्येक छत्तीस एणों पर आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाँच का निक्षेपण कर उनको जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर एक सौ अस्सी सख्या होती है उनको भी पूर्व की भांति विरलनकर एक एक अ क को एक सौ अस्सी जगह रखना चाहिए। तथा उनके ऊपर आगे के शील जीव राशि प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात् पहले की तरह उनको जोड़ने से अठारह सौ सख्या होती है। उस संख्या का विरलन कर एक एक अलग रखकर, आगे के शील सुनिघर्म के प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर रखना चाहिए। पूर्व की तरह उनको जोड़ने से अठारह हजार सख्या प्रमाण शील के भेद होते हैं। इस प्रकार भेद निश्चलने के क्रम को प्रस्तार रखते हैं। इस क्रम से यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व पूर्व के शील के प्रत्येक भेद उत्तर के समस्त शील के भेदों के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार मम प्रस्तार का निरूपण करके अब विषम प्रस्तार का निरूपण करते हैं—

शिबिलच विदियमेच पढमं तस्सुवरि विदियमेवकेककं ।

पिंडं पडि शिबिलचने तहेव सेसावि कादन्वा ॥ २२ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—द्वितीय शील का चितना प्रमाण उतनी चार प्रथम शील के प्रमाण के पिंड को रख कर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति द्वितीय शील के प्रमाण को एक एक करके रखना चाहिए। और आगे के भगों के लिए इसी क्रम से स्थापन करना चाहिए।

जैसे—द्वितीयशील 'करण' का प्रमाण तीन है। इसलिए तीन जगह प्रथम शील योग के प्रमाण तीन के पिंड को

पू कि ४

३ ३ ३ इस प्रकार रखकर उस प्रत्येक पिंड के ऊपर द्वितीय शील 'करण' के प्रमाण को एक एक करके १ १ १ १ १ १ १ १ १ इस प्रकार रखना चाहिए । इनको जोड़ने से नव (९) होते हैं । इन ९ को प्रथम समझकर आगे के संज्ञा-शील का प्रमाण चार हैं अतः नौ के पिण्ड को चार जगह रखकर उस प्रत्येक पिण्ड के ऊपर सज्ञा के प्रमाण को एक एक करके १ १ १ १ १ १ १ १ १ रखना चाहिए पश्चात् इनको जोड़ने पर छत्तीस होते हैं । इन छत्तीस को प्रथम मानकर इसके आगे के 'इन्द्रिय' शील का प्रमाण पांच है, इसलिए छत्तीस के पिंड को पांच जगह रखकर उस प्रत्येक पिंड के ऊपर इन्द्रिय प्रमाण पांच को एक एक करके स्थापन कर इनको जोड़ लेने पर एकसौ अस्सी (१००) होते हैं । इन को प्रथम समझ कर इसके आगे का शील 'जीवराशि' का प्रमाण दश है इसलिए दश बार एकसौ अस्सी को रखना चाहिए और प्रत्येक एकसौ अस्सी के पिंड पर दश प्रमाण को एक एक करके स्थापन करना चाहिए । पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह सौ होते हैं । इनको भी प्रथम मानने से इसके आगे का शील 'मुनिषम' है, उसका प्रमाण दश है । इसलिए दश जगह अठारह सौ के पिंड को रखकर प्रत्येक पिंड के ऊपर दश के प्रमाण को एक एक करके रखना चाहिए । तत्पश्चात् प्रत्येक पिंड को जोड़ने से अठारह हजार शील के भेद होते हैं । इस प्रकार द्वितीय विषम प्रस्ता का क्रम समझना चाहिए । प्रथम समप्रकार एक एक के प्रति पिंड का निक्षेपण करने से होता है और पिंड के प्रति एक का निक्षेपण करने से द्वितीय विषम प्रस्ता होता है ।

अक्षसंक्रमण (अक्षपरिवर्तन) का नियम

पढमक्षे अंतगदे आदिगदे संकमेदि विदियक्खो ।

दोरिण वि गंतूणंत आदिगदे संकमेदि तदियक्खो ॥ २३ ॥ (मूलांशो १०)

अर्थ—योग की गुप्ति रूप प्रथम अक्ष क्रम से घूमते हुए जब अत तक पहुच कर फिर मनोगुप्तिरूप आदि स्थान पर आजाता है तब द्वितीय करण का स्थान मनकरण को छोड़कर वचनकरण पर आता है । इसी प्रकार जब द्वितीय करण स्थान भी क्रम से घूमता हुआ अन्त तक पहुच कर जब आदि मनकरण स्थान पर आता है तब तीसरा सञ्चारस्थान बदलता है । अर्थात् आहार संज्ञा को छोड़कर भय संज्ञा पर आता है । जब सज्ञा स्थान भी पूर्व की भाँति क्रमशः भ्रमण करता हुआ अत तक जाकर वापिस आदिस्थान (आहार संज्ञा) पर आता है तब चौथा इन्द्रिय स्थान बदलता है । अर्थात् स्पर्शन को छोड़कर रसना पर आता है । इसी प्रकार इन्द्रिय स्थान भी जब क्रमशः घूमता हुआ अन्त तक पहुँचकर आदि स्थान (स्पर्शन) पर आता है तब पाचवौं जीवराशिस्थान बदलता है । अर्थात् पृथिवीकाय स्थान को छोड़कर जलकाय स्थान पर आता है । इसी प्रकार जब जीवराशि स्थान पर भी अन्त तक पहुच कर आदि स्थान स्पर्शन पर आता है तब छठा स्थान मुनिधर्म बदलता है । इस प्रकार अक्ष के परिवर्तन होने का क्रम समझना चाहिए ।

नष्ट निकालने की विधि

सगमार्गेहि विभक्तो सेसं लक्वित्तु, संखिवे रूवं ।

लक्वित्तुज्जंतं सुद्धे एवं सम्बन्ध कायव्वं ॥ २४ ॥ (सू. शी.)

अर्थ—जिस संख्यावाला शील का भग जानना हो उतनी संख्या रखकर उसमें क्रम से शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो रूप अर्थात् शेष रहे, उतनी संख्या का अक्षस्थान समझना चाहिए। यदि शेष कुछ भी न रहे अर्थात् शेष शून्य आवे तो अन्त का अक्षस्थान समझना चाहिए और लब्ध से एक नहीं मिलाना चाहिए। जो संख्या लब्ध आवे, उसमें रूप (एक) मिलाकर आगे वाले शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करते जाना चाहिए।

जैसे—दो हजार अस्सी संख्या का कौनसा भंग है? इस प्रकार पढ़ने पर बताई हुई २०८० संख्या को रखकर उसमें प्रथम शील योग के प्रमाण तीन का भाग देने से लब्ध ब्रह्मसौ तिरानवे ६६३ आवे और शेष एक आया, इसलिए योग अक्षका प्रथम स्थान मनो-योग हुआ। लब्ध ६६३ में एक मिलाकर आगे के शील करण के प्रमाण तीन का भाग देने पर दोसौ इकाईस लब्ध आवे और शेष एक रहा। इसलिए करण अक्ष का प्रथम स्थान 'मनकरण' हुआ और लब्ध में एक मिलाना चाहिए। अतः दोसौ वतीस में आगेके शील संज्ञा के प्रमाण चार का भाग देने पर लब्ध अठारवन आवे और शेष शून्य रहा, इसलिए लब्ध में एक नहीं मिलाना और संज्ञा का अन्त-स्थान परिग्रह संज्ञा समझना चाहिए। उक्त अठारवन संख्या में आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच का भाग देने पर ग्यारह लब्ध आवे और शेष तीन रहे। इसलिए इन्द्रिय का तीसरा स्थान द्राण समझना चाहिए। ग्यारह में एक मिलाकर ऊपर के शील जीवराशि के प्रमाण दश का भाग देने पर लब्ध एक आया, उसमें एक मिलाना चाहिए। शेष दो रहे, इसलिए जीवराशि का दूसरा अक्षस्थान समझना चाहिए। तथा दो से आगे के शील मुनिवर्म के प्रमाण दश का भाग नहीं जाता है। अतः मुनिवर्म वा दूसरा स्थान सर्वेव समझना चाहिए।

दो हजार संख्या वाला भंग मनो गुप्ति पालक, मन करण का त्यागी, परिग्रह संज्ञा रहित, द्राणइन्द्रिय-विरक्त, अप्क्षाय सयमी, और मार्देव वर्म पालक हुआ है।

उद्दिष्ट का विधान

मंठाविदूय रूव उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।

अवगणित्तु अयंकिदयं कुज्जा पढमंति जावेव ॥ २५ ॥ (मूला० शी)

अर्थ—रूप (एक) का स्थापन करके उसको ऊपर के शील का जितना प्रमाण है उससे गुणा करना चाहिए तथा उससे जो अनन्त दो उभय पगियाग करना चाहिए । इसी प्रकार अन्त तक करने से उद्दिष्ट का प्रमाण निकलता है ।

भावार्थ—शील के भङ्ग को स्थापन कर सख्या निकालने को उद्दिष्ट कहते हैं । उसकी रीति निम्नोक्त प्रकार है ।

जैसे—मनोगुप्ति पालक, सबकरण का त्यागी, प्रायेन्द्रिय विरक्त, परिग्रह राज्ञा रहित, अप्कथारम्भलागी और सार्दव धर्म मुनिधर्म के प्रमाण दश से उस एकको गुणा करना चाहिए । गुणफल दश हुए । उनमें से अनङ्कित आर्जव शौच सत्य सयमादि आठ धर्म हैं, क्योंकि पृष्टेगये भंग में सार्दव धर्म का प्रहण है अतः शेष आर्जवादि धर्म आठ हैं उनको दशमें से घटाने से दो रहे । उनको ऊपर शील जीवयसि के प्रमाण दश से गुणा करने पर बीस होते हैं । उनमें अनङ्कित तेज कायादि आठ हैं उनको बीस में से घटाने पर शेष शारद रहे । उनको आगे के शील स्थापनादि पाच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर साठ होते हैं । उनमें से अनङ्कित चक्षु इन्द्रिय और श्रोत्र इन्द्रिय दो घटाने से अठारह रहे । उनको आगे के शील राज्ञा प्रमाण चार से गुणा करने पर तीस वत्तीस होते हैं । राज्ञा में अनङ्कित कोई नहीं है, क्योंकि प्रश्न में परिग्रह राज्ञा का प्रहण किया गया है । अतः तीस वत्तीस को आगे के शील 'करण' प्रमाण तीन से गुणा करने पर छहसौ छत्तानवे होते हैं । उनमें से अनङ्कित वचनकरण और कायकरण (दो) को घटाने से शेष छहसौ चौरानवे रहे । उनको आगे के शील योग गुप्ति प्रमाण तीन से गुणा करने पर दो हजार बियासी होते हैं । उनमें अनङ्कित वचन योग और काययोग को घटाने से शेष दो हजार अस्सी प्रमाण रहता है । यह दो हजार अस्सी शील की सख्या उक्त प्रश्न का उत्तर है । इसी प्रकार सर्वत्र भंगों से संख्या निकाल लेना चाहिए ।

इस प्रकार शील व व्रतों के भेदों को जान कर उनके पालन का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही मूलगुणों के पालन में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए । यह मुनि-मार्ग बड़ा कठिन है । कहीं जग भी चूसा और गिरा । चाहे कोई कितना ही तपस्वी हो, यदि वह मूलगुणों की विराधनी करता है तो सचा साधु नहीं । मूलाचार में स्पष्ट लिखा है—

मूलं क्षिप्ता समथो जो गिराहादी य नाहिं जोगं ।
बाहिरजोगा सन्वे मूलविह्वयस्स किं करिस्संति ॥

जो साधु अहिंसा, सत्य आदि मूलगुणों का विनाश करके मासोपवास, वृक्षपूल, आतपन योग आदि उत्तरगुणों का आचरण करता है उसके वे दुर्धर कायक्लेशादि सब योग-जिसकी जड़ कट गई ऐसे वृक्ष के पत्र पुष्पादि के समान-निरर्थक हैं । अर्थात् जैसे वृक्ष की जड़

फट जाने पर उसके पत्ते फूल आदि किसी काम के नहीं रहते, सब सूख कर बेकार हो जाते हैं उसी प्रकार जिस साधु के अहिंसा, सत्य आदि अठारह स मूलगुण ही नहीं हैं, उनसे भी अनाचार, दोष आता है उसके दुर्घर तप आदि सब बाह्य योग बेकार हैं। मूलगुणों के बिना उनका कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए संयमी को अपने प्रत्येक कर्तव्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आहारशुद्धि, उपकरणशुद्धि, शय्याशुद्धि, वसतिका शुद्धि आदि शुद्धियों में किसी की भी उपेक्षा करने पर साधु गृहस्थ से भी बुरा बन जाता है। इसलिए अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को अच्छी तरह समझकर उसका यथोचित पालन करना चाहिए।

यहाँ तक भी आचार्य सूर्यसागरजी महाराज विरचित

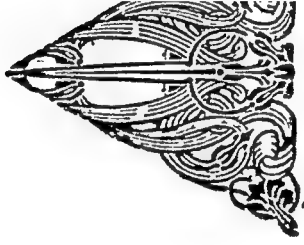
संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वाङ्क में द्वादशानु

प्रेक्षा, अनगार भावना आदि अनेक

विषयों का प्रकाश करने वाली

चतुर्थ किरण समाप्त

हुई



प्रकाशकीय

संभव प्रकाश की यह पंथि किरण काफी विसम्बन्ध से निकल रही है। यह विलम्ब पाठकों की बसंध हो उठा और स्वयं हमें दुःख है, पर हम बिबशा ये। श्री. पं० अंभरलालजी व पं० श्रीप्रकाशजी की अत्यथता, प्रेम-कर्मचारियों की अनुपस्थिति, प्रेस को चिन्तों न गिलना अथवा सीमित मिलना और वागज का अभाव आदि बिबिच कठिनाइयों के कारण यह विलम्ब होगया। हमने चार २ इन कठिनाइयों पर बिजय पाना बाहा पर असफल रहे। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त इन विलम्ब का एक यह भी कारण है कि यह किरण पीछे की सारी किरणों से बड़ी है। यह अकेली ही करोब दो किरणों के बराबर है। इसलिए प्रकाशित अन्य किरणों की अपेवा इसमें अधिक समय लगाना उचित ही था। इसलिए अवरव ही पाठक हम इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

इस बार टाउप पुराना हो जाने से इस किरण में गलतियों रह गई और छपाई भी संतोप अनक न हो सकी। प्रेस के भूतों की अस्वाभावानी से कुछ और भी गलतियां रह गई हैं। जैसे पृष्ठ नं० ६३८ के परबात ६३३ लग गया है और इस तरह बीच के चार नंबर रह गये हैं। पाठक इन्हें ठीक करें।

एक बात पाठकों से हमें और कहना है। वह यह है कि इस पौथि किरण को मिला कर अब तक की सब किरणों के एक हजार से भी अधिक पृष्ठ होगये हैं। बिपय सजी इनसे बलग है। अनुमान होता है कि सारी दूरों किरणों के लगभग मगरह सौ पत्र हो जावेंगे। हमने पहले पूरे प्रथम का मूल्य पन्द्रह रुपये घोषित किया था वह केवल लागत मूल्य की संभावना मात्र से निर्धारित किया था। तब से अब तक कागज और छपाई आदि सभी का मूल्य काफी बढ़ गया है। इसके सिवाय उस समय यह ल्याल भी नहीं था कि प्रथम का परिमाण इतना अधिक बढ़ जायगा। उस समय दूरों किरणों के पत्रों के परिमाण का हमने अनुमान तैरह सौ के अंदाजा लगाया था। पर वह अनुमान गलत होता दिखता है। ऐसी अवस्था में अभी नहीं तो संभव है एक दो किरण और प्रकाशित होजाने के बाद हमें मंथसूला के स्थायी माइकों को मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना करने के लिए बिबशा होना पड़े। आशा है माहक महोदय हमारे इस उचित निवेदन पर ध्यान देकर कोई ऐसी व्यवस्था सुझावेंगे जिससे प्रथमाका को हानि न उठानी पड़े।

चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ,

मन्त्री—

श्री आचार्य धूर्य सागर वि० जैन प्रन्थसाला समिति.

मनिबारी का रास्ता, अमपुर कियो।

* विषय-सूची *

विषय	
वृहत्समाधि अधिकार वर्णन	
मंगलाचरण	
समाधिमरण का अर्थ	
समाधि की प्राप्ति	
आयुबन्ध का नियम	
समाधियुक्त मरण का स्वरूप	
मरण के १७ भेद	
१-आवीचिमरणा	
आवीचिमरणा के भेद	
१ प्रकृत आवीचिमरण	
२ स्थिति "	
३ असुमध "	
४ प्रदेश "	
२ तद्भव मरण	

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
७३७	३ अवधि मरण	७४२
"	१ सर्वाविधिमरण	"
"	२ वेशाविधि मरण	"
"	४ आद्य त मरण	७४३
"	५ बालमरण	"
७३८	१ अव्यक्त बाल	"
७३९	२ व्यवहार बाल	"
७४०	३ दर्शन बाल	"
"	४ ज्ञानबाल	"
"	५ चारित्रबाल	"
७४१	६ दर्शन बाल के दो भेद	"
"	(१) इच्छा प्रवृत्तबालमरण	"
"	(२) अनिच्छा प्रवृत्तबालमरण	७४४
"	६ परिणित मरण	"
"	१ व्यवहार परिणित मरण	"
"	२ दर्शन "	"
७४२	३ ज्ञान "	"

प्रकाशकीय

संघम प्रकाश की यह पाँचवीं किरण काफी विज्ञान से निकल रही है। यह बिलम्ब पाठकों को समझ हो उठा और स्वयं हमें भी। इसका हमें दुःख है; पर हम बिबरा ये। श्री. पं० अक्षयलालजी व पं० भीष्मकादाजी की अत्युत्थता, प्रेम-कर्मचारियों की अनुपस्थिति, प्रेस का वि. ए. ली न मिलना अथवा सीमित मिलना और वागज का अभाव आदि बिबिध कठिनाइयों के कारण यह बिलम्ब हो गया। हमने चार २ इन कठिनाइयों पर विजय पाता बाहा पर अमफल रहे। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त हम बिलम्ब का पत्र यह भी कारण है कि यह किरण पीछे की सारी किरणों से बड़ी है। यह अकेली ही करोड़ों किरणों के बराबर है। इसलिए प्रकाशित अन्य किरणों की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगना उचित ही था। इसलिए अक्षय ही पाठक हम इस बिलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

इस चार टाउप पुराना हो जाने से इस किरण में गलतियों यह गई और दुर्गंध भी संतोष उत्पन्न न हो सकी। प्रेस के मूलों की असावधानी से कुछ और भी गलतियाँ यह गई हैं। जैसे पृष्ठ नं० ६२८ के पत्रात् ६३३ लग गया है और इस तरह बीच के चार नम्बर यह गये हैं। पाठक उन्हें ठीक करें।

एक बात पाठकों से हमें और कहना है। वह यह है कि इस पाँचवीं किरण को मिला कर जब तक की सब किरणों के एक हजार से भी अधिक पृष्ठ होगये हैं। बिषय सूची इनसे अलग है। अनुमान होता है कि सारी किरणों के आगमन समरह चौ पत्र हो जावेंगे। हमने पहले पूरे मंथ का मूल्य पत्रात् रुपये घोषित किया था वह केवल आगत मूल्य की संभावना मात्र से निर्धारित किया था। तब से जब तक कागज और दुर्गंध आदि सभी का मूल्य काफी बढ़ गया है। इनके विषय उम समय यह स्थिति भी नहीं था कि प्रथम का परिमाण इतना अधिक बढ़ जायगा। उस समय किरणों के पत्रों के परिमाण का हमने अनुमान तो संभव है एक दो किरण और प्रकाशित होजाने के बाद हमें मंथमूला के स्थायी माहलों को मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना करने के लिए बिबरा होना पड़े। आशा है माहक महोदय हमारे इस उचित निवेदन पर ध्यान देकर कोई ऐसी व्यवस्था सुझावेंगे जिससे मंथमूला को हानि न उठानी पड़े।

चैतनसुलदास जैन न्यायतीर्थ,

सूत्री—

श्री आचार्य सूर्य सागर वि० जैन ग्रन्थमाला समिति.

मनिबारी का रास्ता, जयपुर सिटी।

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या
बृहत्समाधि अधिकार वर्णन	७३७
मंगलाचरण	"
समाधिमरण का अर्थ	"
समाधि की प्राप्ति	"
आयुबन्ध का नियम	७३८
समाधियुक्त मरण का स्वरूप	७३६
मरण के १७ भेद	७४०
१-आवीचिमरण	"
आवीचिमरण के भेद	७४१
१ प्रकृत आवीचिमरण	"
२ स्थिति "	"
३ अनुभव "	"
४ प्रदेश "	"
२ तद्भव मरण	७४२

विषय	पृष्ठ संख्या
३ अविधि मरण	७४२
१ सर्वाविधिमरण	"
२ वेशाविधि मरण	"
४ आद्यंत मरण	"
५ बालमरण	७४३
१ अव्यक्त बाल	"
२ व्यवहार बाल	"
३ दर्शन बाल	"
४ ज्ञानबाल	"
५ चारित्रबाल	"
६ दर्शन बाल के दो भेद	"
(१) इच्छा प्रवृत्तबालमरण -	"
(२) अनिच्छा प्रवृत्तबालमरण	७४४
६ परिहृत मरण	७४४
१ व्यवहार परिहृत मरण	"
२ दर्शन "	"
३ ज्ञान "	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
४ चारित्र्य परिद्धत मरण	७४४	१४-भक्त प्रत्याख्यान मरण	७४०
७-अवसन्नमरण	७४५	१५-इंगिनी मरण	"
८-बालपंडित मरण	"	१६-आयोपगमन मरण	"
९-सशल्य मरण	७४६	१७-कैवली मरण	७४०
द्रव्य और भावशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांच मरणका विशेष वर्णन	
साध्याशाल्य	"	मरण पांच ही क्यों ?	७४१
सिध्याशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांचों मरण का स्वरूप	"
निदानशाल्य	"	पंडित मरण के तीन भेद	७४२
१ प्रयास्तनिदान	"	प्रायोपगमन मरण	७४३
२ अग्रयास्तनिदान	"	इंगिनी मरण	"
३ शोग निदान	"	भक्त-श्रुतिज्ञा (भक्त प्रत्याख्यान) मरण	७४५
१० पलायमरण	७४७	भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद	७४५
११ वशात् (आत्त वशा) मरण	"	गतिचार भक्त प्रत्याख्यान	"
१ इन्द्रिय वशात् मरण	७४८	श्रुतिचार "	"
२ वैदना वशात् मरण	"	गतिचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के चार, सिगादि	७४५
३ रूपाय वशात् मरण	"	चामीष्ठ भेद और उदात्ता यदित्त सत्त्व	७४५
४ शोष वशात् मरण	"	उक्त अर्ह लिंगादि के अधिकार द्वारा विशेष वर्णन	७४६
५ कुलादि श्राद्ध मान वशात् मरण	"	अर्हाधिकार	"
६ निरुक्ति श्रादि पांच माया वशात् मरण	७४९	गतिचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के चार, सिगादि	७४५
७ लोभ वशात् मरण	"	चामीष्ठ भेद और उदात्ता यदित्त सत्त्व	७४५
४ नोक्तपाय वशात् मरण	"	उक्त अर्ह लिंगादि के अधिकार द्वारा विशेष वर्णन	७४६
१२-विष्णोक्त (विप्राण) मरण	"	अर्हाधिकार	"
१३-शुभ्रपृष्ठ मरण	७५०	आराधना योग्य माधु का वर्णन	"
		भक्त प्रत्याख्यान करने वाले के कौनसा लिंग होना चाहिए "	"
		भक्त प्रत्याख्यान के समय आदिका के लिए नमन भेद	७६१
		उत्सर्ग लिंग के चार भेद	७६४

पृष्ठ संख्या

विषय
 स्वाध्याय के सात गुण
 १ आत्महित ज्ञान
 २ भावसवर
 ३ नवीन २ सवेगभाव
 ४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता
 ५ तप वृद्धि
 ६ गुप्ति पालन में तत्परता
 ७ परोपदेश सामर्थ्य
 बुराइयों का कारण अज्ञान
 अज्ञानी के जो कार्य कर्म बन्ध करते हैं वे ही ज्ञानी के कर्म क्षय करते हैं

विनय की महिमा

विनय के भेद
 १ दर्शन विनय
 २ ज्ञान विनय
 ३ चारित्र विनय
 ४ तप विनय
 ५ उपचार विनय
 मन को बश में करने की आवश्यकता

निरंतर विहार की उपयोगिता
 समाधिमरण के लिए तत्परता
 समाधिमरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद

१ आलोचना शुद्धि
 २ शब्दासंस्तर शुद्धि

विषय
 ३ उपकरण शुद्धि
 ४ भक्तपान शुद्धि
 ५ वैयावृत्त्यकरण शुद्धि
 शुद्धियों के अन्य प्रकार से भेद
 १ दर्शन शुद्धि
 २ ज्ञान शुद्धि
 ३ चारित्र शुद्धि
 ४ विनय शुद्धि
 ५ आवश्यक शुद्धि

विवेक के भेद

१ इन्द्रिय विवेक
 २ कर्माय विवेक
 ३, उपधि विवेक
 ४ भक्त-पान विवेक
 ५ देह विवेक
 विवेक के अन्य प्रकार से भेद

सल्लोखना के लिए उद्यत आचार्य का त्यागने योग्य ५ कुभावनाएं
 त्यागने योग्य ५ कुभावनाएं
 पांच शुभ भावनाएं

१ तप भावना
 तप, भावना से रहित साधु में दोष
 २ श्रुत भावना
 ३ सत्त्व (अभीरुत्व) भावना

पृष्ठ संख्या

७७८
 " " ७७९
 " " ७८०
 " " ७८१
 " " ७८२
 " " ७८३
 " " ७८४
 " " ७८५
 " " ७८६

आचार्यपद त्याग

७८२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
विषय १ वगैरे में प्राप्त करने का सस्तर दिग्ग मर	७८७	आचान्त तप	८१४
आराम हो विषय व म म	७६१	भक्तप्रत्याख्यान का काल	"
५ पर १२४ भाषणा	७६२	भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि	८१५
४ प्रतिबन्ध भाषणा	७६३	काम्य से बचने के उपाय	८१७
सन्देशना के भेद	७६५	सन्देशना के आराध्यक आचार्य का कर्त्तव्य	८१८
अभयान तप के दो भेद	७६६	जिह्व ममूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है	८१९
असमोदर्य तप	७६७	संघ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश	"
रामपरित्याग तप	७६८	ज्ञान के अतिचार	८२०
गति परिसंख्यान तप	७६९	दर्शन के "	"
कायकलेश तप	८००	चाण्डिक के "	८२१
विपिकतशयामन तप	"	आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय	८२१
मरसिका सम्बन्धी आधाकर्म दोष	८०२	आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उमके भेद	८२४
१ उरुगम दोष के सोलह भेद और उनका स्वरूप	८०४	दर्शन विनय	"
२ उरुगम दोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	८०५	ज्ञान विनय	"
३ पपणा दोष के दश भेद और उनका स्वरूप	८०६	चारित्र्य विनय	"
वसतिका के अगारादि चार दोष और उनका स्वरूप	८०८	तपोविनय	८२५
वसतिका के योग्य स्थान	८०८	उपचार विनय	"
बाह्यतप के गुण	८१२	मुनि के लिए निद्रा हास्य क्रीडादि के त्याग का वर्णन	८२५
सन्देशना का आराधन अन्य २ प्रयोगों से	८१३	मुनि संघ की वैयावृत्त्य भक्ति पूर्वक करने का विधान	८२७
प्रतिमा योग	"	जनापवाद मार्ग पर जाने का मुनि को नियेष	८२९
भिन्नु प्रतिमा और उसके सात भेद			

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पार्वस्थादि साध्वामासों की संगति से साधु का पतन है	८३१	प्राप्त हो जावे तो क्या वह आराधक है	८४१
साधु को परोपकारी होना आवश्यक है	८३३	निर्यापकाचार्य का आगत साधु के प्रति कर्तव्य	८४२
साधु आत्म-प्रशंसक न बने	८३४	सध के साधु व आगत साधु का परस्पर में परीक्षण	८४३
साधु पर निन्दा न करे	८३५	प्रति लेखन परीक्षा	८४५
पूर्व आचार्य के उपदेश का नवीन आचार्य व मुनिपंथ द्वारा उत्तर	८३६	वचन परीक्षा	"
सन्ध्याम के लिए आचार्य का दूसरे सध में गमन	८३७	स्वाध्याय परीक्षा	"
अपने ही सध में रहने में दोष	८३८	सलभूत्र-क्षेपण परीक्षा	८५४
निर्यापकाचार्य (नवीन सध के आचार्य) का कर्तव्य	८३९	भिक्षा परीक्षा	८५५
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का क्रम	८४०	आचार हीन साधु को आश्रय देने में हानि	८४३
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का काल		निर्यापकाचार्य के गुण	"
निर्यापकाचार्यके अन्वेषण के लिए विहार की पाच प्रकार की विधि		१ आचारवान	८४७
		आचारवान का अन्य प्रकार से विवेचन	८४८
१ एक रात्रि प्रतिमा कुशल	८४१	स्थित ऋल्प के दस भेद	"
२ स्वाध्याय कुशल	"	१ नम्रत्व स्थिति ऋल्प	८५०
३ प्रश्न कुशल	"	२ उद्धिष्ट भोजनादि त्याग कल्प	"
४ स्थंडिल शायी	"	३ शय्याघर के पिंड का त्याग	८५१
५ आसक्ति रहित	"	४ राजपिंड त्याग	८५२
यदि विहार काल में वाणी बन्द हो जावे या मृत्यु को		५ कृतिकर्म	"
		६ मूलोत्तर गुण परिपालन	८५३
		७ ज्येष्ठत्व	८५४
		८ प्रतिक्रमण	८५५
		९ एकमास निवास	"
		१० पञ्च	"

विषय	पृष्ठ संख्या
आचारवाच आचार्य से चपक को लाभ	८२६
२ आचार्य का आधारत्व गुण	८२७
सयम की सफलता	८२५
चपक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता	"
हपक को परीपहो की बाधा से कैसे दूर किया जाय	८२६
३ आचार्य का व्यवहार ज्ञत्वगुण	८६३
व्यवहार के ५ भेद और उनका स्वरूप	"
प्रायश्चित शास्त्र का सर्व साधारण को सुनने का अधिकार	क्यों नहीं "
समान अपराध होने पर सबको प्रायश्चित समान रूप से	देते हैं या उसमें भिन्नता होती है ८६४
आचार्य में व्यवहारज्ञत्व (प्रायश्चित शास्त्र ज्ञान)	आवश्यक है ८६६
४ आचार्य का प्रकारत्व गुण	८६७
५ आचार्य का आयोपायदर्शित्व गुण	८६८
६ आचार्य का अपपीडकरत्व गुण	८७०
चपक के प्रति आचार्य का उपदेश	"
अवपाठक आचार्य का स्वरूप	८७३
७ आचार्य की विशिष्टता	८७५
(यहाँ अपरिहायी गना छानने से रह गया है, शुद्ध करलें)	
८ आचार्य का सुखकारी (निर्मापक) गुण	८७६
सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो	८७८
चपक गुरुकुल को आत्म-समर्पण कैसे करे ?	"
विषय	पृष्ठ संख्या
प्रथम सामायिसिद्धि पट्ट आश्रयक का विधान	८७८
वन्दना के पश्चात् संघ में रहने की आज्ञा प्राप्ति	८७९
आचार्य में संघ में रखने की आज्ञा देना एव आगत	चपक की परीक्षा ८८०
चपक के लिए संघस्थ परिचारक साधुओं की सम्मति	८८०
एक आचार्य के पास कितने चपक समाधिमरण करते हैं ८८२	
आचार्य का चपक के प्रति समस्त संघ के मध्य उपदेश	८८३
आचार्य के ३६ गुण	८७७
प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूम्हों को क्यों कहे ८७	
आलोचना का स्वरूप और भेद	८८६
सामान्य आलोचना	८८६
विशेष आलोचना	"
शन्य के भेद	"
अतिचार शोषण विना मृत्यु होने से हानि	८८८
चपक कायोत्सर्ग कैसे करे	८८९
आलोचना के लिए काल स्थान आदि का विधान	
(यहाँ आदि के स्थान में 'धादि' छप गया है शुद्ध करलें) ८९०	
आलोचना के आत्मिपतादि दस दोष और उनका स्वरूप ८९२	
साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करे	८९६
दर्पादि वीस अतिचार और उनका स्वरूप	८९६
आलोचना के पश्चात् आचार्य का कर्त्तव्य	९०२

गृष्ट सख्या

विषय निष्कपट और सकपट आलोचना और उनका प्रायश्चित्त "

आचारत्वादि विशिष्ट निर्यापक आचार्य के न मिलने पर

समाधिपरण कौन करावे ? ६०४

समाधिपरण कौन करावे ? ६०४

प्रायश्चित्वाचरण के पश्चात् देह त्याग काल न होने पर

चपक क्या करे ? ६०४

समाधिपरण करने वाले चपक के लिए वसतिका कैसी हो "

चपक का संस्तर कैसा हो ६०७

संस्तर के चार भेद ६०८

१ पृथ्वी संस्तर "

२ शिलासथ्य "

३ काष्ठमय "

४ छथ्य "

संस्तर के आवश्यक गुण ६१०

वैयाघ्रव्य-कुशल सहायक मूर्ति कैसे होने चाहिए ६११

चपक की क्या परिचर्या की जाती है और कौनसी ६१२

परिचर्या के लिए कितने मुनि नियुक्त किये जाते हैं "

चपक के सम्मुख न करने योग्य विकथाएं ६१३

चपक को किस प्रकार धर्मोपदेश किया जाय "

चपक के लिए कौनसा कथा उपयुक्त है ६१४

कथाओं के चार भेद "

आक्षेपणी और विक्षेपणी कथा ६१४

सवेजनी और निवेजनी कथा ६१४

गृष्ट सख्या

विषय चपक के लिए विक्षेपणी कथा का निषेध "

चपक की आहार विषयक योजना के लिए चार मुनि नियुक्त ६१५

चार मुनि पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किए जाते हैं ६१८

चार मुनि भोजन पान के पदार्थों की रक्षा करते हैं "

चार मुनि मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना एवं शय्यादि का प्रसार्जन करते हैं ६२०

चार मुनि द्वार पाल का काम करते हैं ६२१

चार मुनि रात्रि में जागते हैं ६२२

चार मुनि आगत श्रोताओं को उपदेश देते हैं ६२२

चाद विवाद के लिए चार बाग्मी मुनि नियुक्त ६२२

समाधिपरण के लिए ४८ परिचारक मुनि ही चाहिए ६२२

या अधिक कम "

सन्लेखना से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में ६२५

कितने भव धारण करता है ६२५

समाधिपरण के काल का विभाजन ६२६

चपक के लिए तैल प्रयोग का विधान ६२६

चपक के समस्त भोजनादि क्याएं नहीं करना चाहिए ६२६

चपक का तीन प्रकार के आहार का त्याग करना ६२६

चपक के पश्चात् ४० न० ६३३ छपगया है, बीच के चार ६३५

नन्दर छुट गय है । पाठक ठीक करलो ।) ६३५

पानक पदार्थ के ६ भेद और उनका स्वरूप ६३६

चपक के उदरस्थमल को निवारण ६३६

विषय	पृष्ठ संख्या
ज्ञपक द्वारा सामायाचना	६३७
ज्ञपक की कर्ण जाप	६३८
मिथ्यात्व का त्याग	६४०
सम्यक्त्व का स्वरूप व गुण समझना	६४१
मृत्यु समय श्रवण गोचर हुए शमोकार मंत्र का प्रभाव	६४४
भिन्न २ रीति द्वारा निर्यापकाचार्य उपदेश देकर ज्ञपक को सम्यक्त्व में दृढ करते हैं	६४५
ज्ञपक के रोग का औषधादि द्वारा प्रतीकार	"
बाह्य उपचार को छोड़कर अंतरंग शुद्धि के लिए प्रयत्न व उपदेश	६४६
उपसर्गों से विचलित न होने वाले महा मुनियों के कुछ उदाहरण	६४६
नरकादि गतियों में भोगे हुए दुःखों का दिग्दर्शन कराते हुए ज्ञपक को सम्मोघन	६४४
नरक गति के दुःख	"
तिष्ठच्च गति के दुःख	६५७
मनुष्य गति में प्राप्त दुःख	६५८
देवगति के दुःखों का वर्णन	६६०
आत्मचिंतन व आराधना द्वारा प्राप्त शुभ फल को आर्त रोद्रादि भावों से कुगति की प्राप्ति	६६३
समाधिसरण द्वारा प्राण छोड़ने पर शरीर की व्यवस्था	६६६

विषय	पृष्ठ संख्या
ज्ञपक की निपीधिका (निपद्या)	६६८
निपीधिका किस दिशा में होनी चाहिए	"
ज्ञपक के मृत्यु समय की क्रियाएं	६६६
रात्रि में मरण होने पर जागरण बन्धन, और जेदन क्रियाएं	६७०
राव की बन्धनादि क्रिया क्यों ?	"
व्यन्तर देवों का वर्णन	६७१
व्यन्तरों के भेद प्रभेद	६७२
मुनि के शव का क्या करना चाहिए	६७३
प्रायश्चित्त का समाधिसरण मुनि की भाति ही होता है या भिन्न प्रकार से	६७४
प्रायश्चित्त कि सन्धि से शव ले जायें	६७५
सस्तर कैसा हो	"
ज्ञपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से शुभाशुभ फल का सूचक	६७६
मद्यम या उत्कृष्ट नखत्र में मरण होने पर उत्पात का निवारण	६७७
संघस्य मुनि का मरण होने पर सङ्घ के मुनियों का कर्तव्य	६७८
मृत ज्ञपक की गति का ज्ञान	६७६
ज्ञपक की महानता	६८०
निर्यापक मुनि की महानता	"
ज्ञपक के दर्शन करने वाले धर्मात्माओं की पुण्य शालिता	६८१

[गज]

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
द्वयक के वासस्थान तीर्थ हैं	"	उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यानरथ मुनियों के	कुछ उदाहरण ६६३
अविचारभक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप	६८२	जीवन्युक्ति की उत्पत्ति का क्रम	६६४
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के ३ भेद	६८३	ध्यान के बाह्य निमित्त	६६४
१ निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	धर्म ध्यानस्थ मुनि द्वारा कर्म प्रकृतियों का विमंयोजन	६६५ -
निरुद्ध के भेद	६८४	केवली अवस्था	६६७
२ निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	समुद्घात वर्णन	"
३ परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	६८५	योगनिरोध "	६६६
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के अल्प काल में मुक्ति-प्राप्ति	कैसे ? ६८५	योग निरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?	१००७
इंगिनी मरण	६८७	शुद्धजीवकी गति कैसे होती है ?	"
पंडित मरण का तृतीय भेद प्रायोगगमन	६६१	सिद्धशिला कहां है ?	१००१
तीन भेदों के अतिरिक्त भी पंडित मरण	६६३	सिद्धावस्था का सुख	१००२
		पंचम किरण समाप्त	



संयम-प्रकाश



का

उत्तरार्द्ध छप रहा है ।

शीघ्र ही पाठकों की सेवा में भेजा जावेगा ।

संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—पंचम किरण

बृहद्—समाधि—अधिकार

❁ मंगलाचरण ❁

सन्मति प्रक्षिप्त्याहं समाधिभरणाश्रय—
मधिकारमिमं वक्ष्ये मोक्षप्रोप्राप्तिकारणम् ॥

इस अध्याय में समाधिभरण का विस्तृत वर्णन किया जायगा। समाधि का अर्थ है अपने आपमें लवलीन होना। समाधि, ध्यान और योग ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मृत्यु के समय शरीर, कुटुम्ब, धन, शुद्धि पर पदार्थों से हटकर आत्मस्थ होना एक वीरता और शांति के साथ मृत्यु का आर्त्तिगन करना समाधिभरण कहलाता है। समाधिभरण का प्राप्त होना सचमुच ही बहुत दुर्लभ है।

जिस आत्मा में अशुभ परिमाणों की सतति बनी रहती है, उसको समाधि की प्राप्ति कैसे होसकती है? इसलिए समाधि प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम अशुभ भाग उत्पन्न करने वाले बाह्य निमित्तों को त्याग कर शुभ भाव या शुद्ध भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। जब तक मानसिक विकार आत्मा को मलीन करते रहें, तब तक समाधि (चित्त-शान्ति) की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए चित्त में अशान्ति उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग कर शुभ और शुद्ध परिणामों की जागृति करने वाले उपायों का आश्रय लेना उचित है। यदि एक बार भी सम्यक्त्व सहित समाधिभरण हो जावे तो वह आत्मा अवश्य ही कभी न कभी मुक्ति पद का अधिकारी होता है। वज्रवृषभनाराच सहनन आदि सकल साधन संयुक्त कोई जीव तो समाधिभरण के प्रभाव से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है और कोई दो, तीन या सात, आठ भव बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए सयमियों को समाधि के अनुकूल साधनों की ओर अभिसर होते हुए सदा समाधिभरण के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के आनेका कोई निश्चित समय नहीं है।

आयुवध का नियम

कर्मभूमि में जन्मा हुआ मनुज्य व तिर्यच परभन की आयु का वन्ध मुख्यतः प्रमाण आयु के आठ अपूर्ण काल में करता है। अर्थात् वर्तमान आयु के बराबर तीन हिस्सों में से दो हिस्से वीत जाने पर तीसरे भाग के पहले समय में लेकर अन्तमुद्घत्तं तक पहला अपूर्ण काल दे। इस अपूर्ण काल में परभव सबकी आयु का वन्ध हो सकता है। यदि इस समय न हो तो फिर उस वर्षे हुए एक हिस्से के फिर तीन भाग करना चाहिए, उन तीन भागों में पहले के दो भाग वीत जाने पर तीसरे भाग के प्रथम समय में लेकर अन्तमुद्घत्तं तक दूसरा अपूर्ण काल चलाता है, इस काल में भी परभव सबकी आयु का वन्ध हो सकता है। यदि इसमें भी नहीं आता तो इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, और आठवाँ अपूर्ण काल होता है इनमें से किसी में आयु का वध हो सकता है। यदि इनमें भी न हुआ तो आयु के अन्तिम अन्तमुद्घत्तं में होगा। उदाहरणतया किसी कर्मभूमि के मनुज्य की मुख्य आयु अठार पाच मौ उन्मुख्य वर्ष की है। उसके तीन भागों में से दो भाग (तियालीम सौ चौदत्तर वर्ष) वीत जाने पर जब जोष एक भाग (इन्धोम सौ मल्लामी वर्ष) रह जाता है तब उस एक भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तमुद्घत्तं तक का काल प्रथम अपूर्ण काल चलाता है। इस अपूर्ण काल में परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। यदि इस काल में आयु का वन्ध न हो तो उस एक वृत्तीय भाग (उन्धोम सौ मल्लामी वर्ष) में से दो भाग (चौदत्त सौ अठार पाच वर्ष) वीत जाने पर जो शेष एक वृत्तीय भाग (सात सौ उन्धोम वर्ष) रहता है, उसके प्रारभ के अन्तमुद्घत्तं तक का काल दूसरा अपूर्ण काल चला जाता है। उस काल में परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। यदि उस काल में भी आयु का वन्ध न हो तो उस प्रशिश्ट एक वृत्तीय भाग (सात मुद्घत्तं पर्यन्त का काल अपूर्ण काल चलाता है। यह तीसरा अपूर्ण काल हुआ। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। यदि इससे भी आयु का वन्ध न हो तो जोष भाग (दो सौ तियालीम वर्ष) के प्रथम अन्तमुद्घत्तं में आयु का वन्ध करने वाला चौथा अपूर्ण काल है, उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। यदि इसमें भी आयु का वन्ध न हो तो पाँचवाँ, छठे, सातवाँ अथवा आठवाँ अपूर्ण काल में आयु का वन्ध होता है। यदि आठवाँ में से किसी भी अपूर्ण काल में आयु का वन्ध न हुआ हो तो मुख्यतः आयु के अन्तिम अन्तमुद्घत्तं (आयु की अन्तिम आवली के अस्तित्वात्तमें भाग प्रमाण काल में पूर्व के अन्तमुद्घत्तं) में आयु का अन्त्य वध होता है।

इस प्रकार कर्मभूमिज मनुज्य व तिर्यचो के परभव सम्बन्धी आयु के वन्ध होने का नियम कहा गया है। म्बि भोगभूमि में जन्मे हुए के लिए तथा देव, नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु-वन्ध के विषय में कुछ विवेचन है। वह निम्न प्रकार है—

भोग-भूमिज मनुज्य व तिर्यचो के परभव आयु का वन्ध मुख्यतः आयु के अन्तिम नौ महितों में होने वाले आठ अपूर्णों के काल में

होता है। अर्थात् उत्तरी आयु के जब नौ महीने शेष रहते हैं, तब पूर्व की भांति आठ अपकर्ष होते हैं। नौ महीने में से दो भाग वीत जाने पर जब तृतीय भाग (तीन महीने) शेष रहता है, तब उसके प्रथम समय से लेकर अन्तर्दुर्घट पर्यन्त का प्रथम अपकर्ष काल होता है। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। जब उसमें प्रायु का वन्ध नहीं होता है, तब शेष एक तृतीय भाग (तीन महीने) में से दो भाग (दो महीने) वीत जाने पर अवशिष्ट तृतीय भाग (एक मास) रहजाने पर उसको प्रथम अन्तर्दुर्घट का दूसरा अपकर्ष काल होता है। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। यदि उसमें भी आयु का वन्ध न हुआ तो तीसरे, चौथे, पाचवें, छठे, सातवें, या आठवें में आयु का वन्ध होता है। आयु का वन्ध होता है। यदि उसमें भी आयु के अन्तिम अन्तर्दुर्घट में तो अवश्य ही होता है।

यदि इनमें भी न हुआ हो तो पूर्व की भांति भुज्यमान आयु के अन्तिम अन्तर्दुर्घट में तो अवश्य ही होता है। अर्थात् देव तथा नारिकुर्यों के परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध भुज्यमान आयु के अन्तिम छह महीने शेष रहने पर होता है। अर्थात् शेष छह महीनों में पूर्व की भांति आठ अपकर्षण होते हैं। उनमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। और यदि उन आठ अपकर्षों के काल में भी आयु का वन्ध न हो तो पूर्व की तरह आयु के शेष अन्तर्दुर्घट में तो अवश्य ही आयु का वन्ध होता है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि यदि पहले के किसी अपकर्ष काल में आयु का वन्ध हो गया हो तो उन के आगे के अपकर्ष कालों में वंघ होता रहेगा। आयु वंघ के इस उपयुक्त नियम से यह फलितार्थ निकलता है कि कोई भी यह नहीं कहसकना कि उसकी परभव की आयुमा वंघ कन होगा? इसलिये प्रत्येक समय मनुष्य को अपने भाव ठीक रखना चाहिये।

समाधि युक्त मरण का स्वरूप

मरण के वेत्ताओं ने इसके अनेक भेद वतलाये हैं। मरण का सामान्य अर्थ पर्याय का छोड़ना है। यह अर्थ सम्पूर्ण जीवों के साथ सम्बन्धित होता है। केवली भगवान हो या ब्रह्मस्थ जीव हो, सब प्राप्त शरीर को छोड़ते हैं, इसलिए उन सबका मरण कहा जाता है। अतः किन्तु केवली और ब्रह्मस्थ के मरण में इतनी विशेषता है कि केवली पूरे शरीर का त्याग कर पुनः नूतन शरीर का ग्रहण नहीं करते हैं। अतः उनका फिर मरण नहीं होता है। वे अजर अमर कहे जाते हैं। और ब्रह्मस्थ जीव पहले के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है और पुनः मरण करता है। इसलिए मरण, पुनः पुनः जन्म-मरण का निमित्त होता है। मसार में जितने भी दुःख हैं, उनमें सब से अधिक दुःख पुनः मरण का है। अनेक रोगों से पीडित व भयानक उागनों से व्यथित छोटे से छोटा जन्तु भी मरण के नाम से कौपता है, मरण के दुःख से बचरता है। इसलिए इस महान दुःख से बच्चार पाने का एक मात्र उपाय समाधि-मरण ही है। यही इस दुःख को समूल नाश करने वाली परमोपाधि है।

जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में विषय वासनाओं से मुक्त मोड़ा है, ऊपर्य को मन्द करने का अभ्यास किया है, तथा उन का शुभ रूप परिणामन किया है—वे महात्मा महाश्रत का पूर्णतया पालन कर अन्त में कर्णियों पर विजय करते हैं। इसका दिव्य फल समाधि मरण उत्तमो ही मिलता है। ऐसा लिनैन्द्र भगवान् ने कहा है। यहाँ प्रसंगानुसार मरण के भेदों का वर्णन करते हैं। मरण के भगवती आराधना से १७ भेद बतलाये हैं:—

मरण के भेद

मरणाणि सत्तरस देसिदाणि तित्यंकरेहि जियवयणे ।

तत्थ वि पंच इह संगहेण मरणाणि वोच्छामि ॥ २५ ॥ (भग० आ)

अर्थ:—उत्पन्न हुई पर्याय के नाश को मरण कहते हैं। अर्थात् देव, नारद, तिर्यच और मनुष्य पर्याय का ध्वंस होना ही मरण शब्द का अर्थ है। अथवा प्राणों के त्याग करने को मरण कहते हैं। क्योंकि 'मृड्' धातु का अर्थ प्राण त्याग करना है। प्राण धारण करते रहने को जीवन और प्राण त्याग को मरण कहते हैं। प्राण दो प्रकार के हैं—भावप्राण और द्रव्यप्राण। ज्ञान दर्शन चारित्र्य भावप्राण हैं। यह सिद्धों के भी पाया जाता है। इसलिए इसकी अपेक्षा से यहा मरण नहीं लिया गया है। द्रव्यप्राणों (इन्द्रिय, बल, आयु और उच्छ्वास) के विनाश को मरण कहा है। आयु के उदय होने पर जीव जीता है और मुख्यमान आयु का विनाश होने पर मरता है।

यह मरण १७ प्रकार का है—(१) आवीचिमरण, (२) तद्भव मरण, (३) अवधि मरण, (४) आर्यतमरण (५) बालमरण, (६) पद्धितमरण, (७) आसन्नमरण, (८) बालपद्धितमरण, (९) सशाल्यमरण, (१०) पलायमरण, (११) वशात्तमरण, (आत्तविरामरण,) (१२) विप्राणमरण, (१३) गृध्रपृष्ठमरण, (१४) भक्तप्रथाख्यान मरण, (१५) प्रायोपगमन मरण, (१६) इगिती मरण, (१७) केवलमरण ।

इन सत्रह प्रकार के मरणों में से पाँच प्रकार के मरण ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अतः आगम में उन्हीं का विशेष वर्णन है। शेष चारह प्रकार के मरणों का वर्णन तो गौण रूप से है।

यहा इत सत्रह प्रकार के मरणों का सक्षेप से स्वरूप दिखाने हैं।

आवीचिमरण

(१) आवीचिमरण—जीवके प्रतिक्षण होने वाले मरण को आवीचि मरण कहते हैं। आवीचि का अर्थ है तरंग-लहर। जिस

तरह लहर एक दूसरे के बाद आती है और (प्रतिसमय) उनकी परंपरा समाप्त नहीं होती, इसी तरह यह जीव भी प्रतिक्षण मरता रहता है। प्रतिसमय आयुर्म्म का निकट उदय में आकर मडता रहता है, कभी यह प्रकिया समाप्त नहीं होती। इस आवीचिमरण का समूह ही महामरण है। भव्य जीवों की अपेक्षा यह आवीचिमरण अनादि सान्त है। क्योंकि भव्य जीव को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब यह रहता है इसलिये इसको अनादि भी कहते हैं। अतः यह मरण भव्य की अपेक्षा से अनादि सान्त होता है। अभव्यो की अपेक्षा तो यह आवीचिमरण अनादि अनन्त है। क्योंकि उनके यह मरण अनादि से है और सदा रहेगा, इसलिए अनादि अनन्त है। सब की अपेक्षा से अथवा चैव की अपेक्षा से यह (आवीचिमरण) सादि कहा जाता है।

(१) आवीचि मरण के भेद

आवीचि-मरण प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से चार प्रकार का होता है।

(१) प्रकृति-आवीचिमरण—एक आत्मा के एक भव में एक ही आयुर्म्म की प्रकृति का उदय आता है। इसलिए एक आयु से इसलिये वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ सन्बद्ध हो जाते हैं। स्थिति-आवीचिमरण—आत्मा के कर्पायरूप परिसाणो से वन्ध से पुद्गल कर्म में स्निग्धता प्रकट होती है, अतः कर्पाय भाव स्निग्धता के उपादान कारण तो पुद्गल कर्म ही है, किन्तु आत्मा के कर्पायभाव सन्बद्ध रहते हैं, उसको स्थिति कहते हैं। यह आयुनामक पुद्गल कर्म की स्थिति एक से लेकर बहुती हुई देशों तैतीस सागर के जितने समय होते की तरगों के समान क्रम रचना है। इनका क्रमसे चय होने के कारण आत्मा के मरण को स्थिति-आवीचिमरण कहते हैं।

(२) स्थिति-आवीचिमरण—आत्मा के कर्पायरूप परिसाणो से वन्ध को प्राप्त हुए आयु के पुद्गलों में स्निग्धता उत्पन्न होती है, इसलिये वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ सन्बद्ध हो जाते हैं। अतः कर्पाय भाव स्निग्धता के उपादान कारण तो पुद्गल कर्म ही है, किन्तु आत्मा के कर्पायभाव सन्बद्ध रहते हैं, उसको स्थिति कहते हैं। यह आयुनामक पुद्गल कर्म की स्थिति एक से लेकर बहुती हुई देशों तैतीस सागर के जितने समय होते की तरगों के समान क्रम रचना है। इनका क्रमसे चय होने के कारण आत्मा के मरण को स्थिति-आवीचिमरण कहते हैं।

(३) अनुभव-आवीचिमरण—कर्मपुद्गलों का जो रस (फल) अनुभव गोचर होता है, उसको अनुभव कहते हैं। यह अनुभव पुद्गल कर्मों में पडगुणी हानि वृद्धि रूप समुद्र की तरगों के क्रम से स्थित रहता है, उसके चय होने को अनुभव आवीचिमरण कहते हैं।

(४) प्रदेश-आवीचिमरण—अयुक्तम के पुद्गल प्रदेश जघन्य नियेक से लेकर एक, दो, तीन आदि वृद्धि क्रमेण तरग के समान स्थित हैं उनके विनाश होने को प्रदेश आवीचिमरण कहते हैं। इस प्रकार आवीचिमरण नामक प्रथम भेद का वर्णन किया।

स. २

(२) तद्भवमरण

तद्भवमरण—भुज्यमान आयु का अन्तिम समय में नाश होने को तद्भवमरण कहते हैं। अर्थात् वर्तमान पर्याय का नाश होकर उत्तर पर्याय की प्राप्ति को तद्भवमरण कहते हैं। यह मरण इस जीव ने अनन्त बार किया है, और जब तक रत्नवय की आराधना कर सिद्ध अवस्था प्राप्त न कर लेगा तब तक यह मरण होता रहेगा।

(३) अवधि मरण

अवधिमरण—का वर्तमान पर्याय के समान ही भविष्य पर्याय में भी मरण का होना अवधिमरण है। इस अवधिमरण के दो भेद हैं—सर्वावधिमरण और देशावधिमरण।

(१) सर्वावधिमरण—जैसा आयुर्भ्रम प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों में वर्तमान काल में उदय आरह है वैसे ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवाला आयुर्जन्म फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे, उसको सर्वावधि मरण कहते हैं।

(२) देशावधिमरण—जैसा आयुर्कर्म वर्तमान काल में उदय को प्राप्त हो रहा है, उसकी कुछ सदस्याता को लिए हुए आयु कर्म फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे उसे देशावधिमरण कहते हैं।

इसका आशय यह है कि वर्तमान आयु का कुछ अंश अथवा सर्वांश में सादृश्य जिसमें पाया जाता है, उस अवधि (मर्यादा) से युक्त मरण को अवधिमरण कहते हैं। वर्तमान आयु का सम्पूर्ण सादृश्य जिस भावी आयु में पाया जाता है उस मर्यादित मरण को सर्वावधि मरण और जिस भावी आयु में वर्तमान आयु का एक अंश सादृश्य रहता हो उस मर्यादित मरण को देशावधि मरण कहते हैं।

(४) आद्यंत मरण

आद्यंत मरण—वर्तमान काल के मरण का सादृश्य जिस भावी मरण में नहीं पाया जाता है उसको आद्यंत मरण कहते हैं। यहाँ पर आदि शब्द से प्रथम मरण जैना चाहिए। उसका अन्त (नाश-अभाव) जिस मरण में पाया जाता है अर्थात् जो सर्वथा निसदृश मरण होता है उसको आद्यंत मरण कहते हैं।

(५) बाल मरण

बालमरण—बाल नाम अज्ञानी जीव का है। अज्ञानी जीव का जो मरण होता है, उसे बाल मरण कहते हैं। बाल (अज्ञानी) जीव पाच प्रकार के होते हैं—(१) अव्यक्तबाल, (२) व्यवहारबाल, (३) ज्ञानबाल, (४) दर्शनबाल, (५) चारित्रबाल। और न उनका आचरण करने की शारीरिक शक्ति रहता है, उसको प्रव्यक्त बाल कहते हैं।

२ व्यवहार बाल—जिसको लौकिकव्यवहार तथा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, अथवा जो बालक है, उसको व्यवहार बाल कहते हैं।

- ३ दर्शन बाल—जो तत्त्वार्थ के श्रद्धान से रहित मिथ्यादृष्टि है उसे दर्शन बाल कहते हैं।
- ४ ज्ञान बाल—जिसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान बाल कहते हैं।
- ५ चारित्र बाल—जो चारित्र के आचरण से रहित है, उसे चारित्र बाल कहते हैं।

इन पाच प्रकार के मरण को बाल मरण कहते हैं। ऐसा बाल मरण इस जीव ने भूतकाल में अनन्तवार किया है, और अनन्त जीव इस मरण को वरते रहते हैं।

यहाँ प्रकरण में दर्शन बाल का ही ग्रहण है। अन्य बालों का यहाँ ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित अन्य चार प्रकार के बाल दर्शन पंडित कहे जाते हैं। अतः उनका मरण सम्यग्दर्शन सहित होने से उस मरण को पण्डितमरण माना है। अर्थात् सम्यग्दर्शन युक्त मरण सद्गति का कारण होता है और सम्यग्दर्शन रहित मरण दुर्गति के दुःखों का जनक होता है। दर्शन बाल मरण के संक्षेप से दो भेद हैं— १ इच्छाप्रवृत्तमरण और २ अनिच्छा प्रवृत्तमरण।

१ इच्छाप्रवृत्तमरण—जो प्राणी अग्नि में जलकर, धूर्त से खास या निरोधकर, विषमक्षण कर, जल में डूब कर, पर्वत से गिरकर, गले में फाँसी लगाकर अथवा रास्त्राघात से, अत्यन्त शीत व उष्ण के पडने से, भूल से, प्यास से, जिहा के छेदन-उत्पादन (उत्पादने) से, प्रकृति विरुद्ध आहार करने से इत्यादि कारणों से इच्छा पूर्वक मृत्यु को प्राण होते हैं उस मरण को इच्छाप्रवृत्त बालमरण कहते हैं।

२ अग्निच्छाप्रवृत्तकालमरण—जीने की इच्छा रखते हुए मिथ्यादृष्टि का जो काल में या अकाल में मरण होता है, उसको अग्निच्छाप्रवृत्तकालमरण कहते हैं। जो दुर्गति में गमन करने वाले हैं, इसलिए जो विषयों में आसक्त रहते हैं, जिनका अन्तःकरण अज्ञान अथवा अज्ञान से आच्छन्न है, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, उनके उक्त कालमरण होता है। इस मरण से जीव तीव्र पाप का उपार्जन कर दुर्गति में दुःखों का अनुभव करते हैं और जन्म जरा मरण के क्लेशों को बहुत काल तक सहते हैं।

परिहित मरण—

परिहित मरण के चार भेद हैं— १ व्यवहारपरिहित, २ सम्यक्त्वपरिहित, ३ ज्ञान परिहित और ४ चारित्र परिहित।

१ व्यवहार परिहित—जो केवल लोक व्यवहार, वेदज्ञान तथा शास्त्रज्ञान में निष्णात होता है, उसको व्यवहार परिहित कहते हैं। अथवा—

जो अनेक लौकिक शास्त्रों में निपुण हो तथा शुश्रूषा, श्रवण, मनन, धारणादि बुद्धि के गुणों में दक्ष हो उसको व्यवहार परिहित कहते हैं।

२ दर्शन परिहित—जिसको ज्ञानिक, ज्ञानोपशान्तिक अथवा औपशान्तिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, उसको दर्शन परिहित कहते हैं।

३ ज्ञान परिहित—मतिज्ञानादि पाच प्रकार के सत्यज्ञानों में से यथासभव किसी ज्ञान से युक्त जीव को ज्ञान परिहित कहते हैं।

४ चारित्र परिहित—सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाध्याय और यथाव्ययता इन पाच चारित्रों में से किसी भी चारित्र में प्रवृत्ति करने वाले सयमी को चारित्र परिहित कहते हैं। इन चार प्रकार के परिहितों में से यहाँ ज्ञान परिहित, दर्शन परिहित और चारित्र परिहित का ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि व्यवहार परिहित मिथ्यादृष्टि होता है। इसलिए उसका मरण बालमरण माना गया है। केवल सत्यदृष्टि का मरण ही परिहित मरण कहा गया है।

नरक में, भवनवासी देवों के स्थानों में तथा स्वर्गवासी और ज्योतिषी देवों के विमानों में, व्यन्तर देवों के निवास स्थानों में एवं द्वीप व समुद्रों में दर्शन परिहित मरण होता है, तथा ज्ञानपरिहित मरण उपर्युक्त स्थानों में तथा मनुष्य लोक में होता है, किन्तु मनुः-पर्यगज्ञानी तथा केवल ज्ञानी का ज्ञान परिहित मरण मनुष्य लोक में ही होता है। चारित्रपरिहित मरण भी मनुष्य लोक में ही होता है।

मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) का पालन करनेवाले सयमित्यो के संघ का परित्याग करनेवाले संघअष्ट साधु को अवसन्न कहते हैं।
उसका जो मरण है वह अवसन्न मरण कहलाता है।

यहां पर 'अवसन्न शब्द का मरण करने से पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और ससक्त इन चार प्रकार के अष्ट साधुओं का भी मरण होता है।

“पास्तथो सच्छंदो कुशील संसक्त होति ओसण्या।
जं सिद्धिपच्छिदादो ओहीया साहु सत्यादो” १ ॥ (भग० टीका गाथा २५)

अर्थ—पार्श्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील, ससक्त और अवसन्न ये पाच प्रकार के अष्ट (पतित) साधु हैं। ये रत्नत्रय से हीन हैं और साधुओं के संघ से वहिष्ठित होते हैं।

ये साधु धर्मादि ऐश्वर्य में प्रेम रखते हैं। रस (जिज्ञा की लम्पटता) में आसक्त होते हैं। सब दुखों की अभिलाषा रखते एवं दुःख से डरते हैं। लोभादि कपाय के वशीभूत होते हैं। उनके आहारादि की तीव्र सन्ना होती है। वे पाप जनक मन्वन्तन्त्रादि शालों का अभ्यास करते हैं। तेरह प्रकार की क्रियाओं के आचरण में प्रमादी होते हैं। गृहस्थ की वैयवृत्य (सेवा) करते हैं। मूलगुणों से हीन होते हैं। समिति और गुप्ति के पालन करने का उद्योग नहीं करते अर्थात् उनके समिति व गुप्ति नहीं होती है। वैराग्य भावना व ससार से भीरता भी नहीं होती है। वे उत्तम समाधि दशाधम में बुद्धि नहीं लगते। उनका चारित्र सद्बोध होता है। इस प्रकार के साधु को अवसन्न कहते हैं।

ऐसे साधु सहस्रों भवों में भ्रमण करते रहते हैं। बारबार दुखों को भोगते हैं।

(८) बाल परिहृत मरण

सम्यग्दर्शन के धारक सयतासयत (अयुक्तो) श्रावक को बालपरिहृत कहते हैं। इसके मरण को बालपरिहृतमरण कहा है। क्योंकि श्रावक बाल और परिहृत इन दोनों धर्मों से युक्त होता है। बाल तो इसलिए कहा जाता है कि इसके केवल एक देश से ही हिंसादि पापों का त्याग होता है, सम्पूर्ण रूप से हिंसादि का त्याग नहीं होता है। अतः चारित्र की अपेक्षा तो बाल है और परिहृत इसलिए है कि उसके सम्यग्दर्शन का सम्भव है। अतएव इसको बाल परिहृत कहते हैं। यह बालपरिहृतमरण, गर्भज पर्याप्त तियच व मनुष्यों के होता है। देव तथा

८ प्र.

नारकियों के नहीं होता, क्योंकि उनके सभ्यदर्शन तो होता है, लेकिन देशसंयम नहीं होता। इसलिए उनके दर्शन परिलङ्घित मरण हो सकता है।

(६) सशल्यमरण

शल्य दो प्रकार का है—१ द्रव्यशल्य और २ भावशल्य। मिथ्यादर्शन, माया और निदान रूप भावों को भावशल्य कहते हैं। द्रव्यशल्यसहित मरण और भावशल्यसहित मरण के दो भेद होते हैं, अतः सशल्य मरण के भी दो तथा हीन्द्रियादि असञ्जी पर्यन्त त्रस जीवों के मरण को द्रव्यशल्यसहित मरण कहते हैं। सञ्जी पञ्चेन्द्रिय जीव के ही भावशल्य सहित मरण होता है।

शास्त्र—क्या असञ्जी पर्यन्त (सञ्जी को छोड़कर शेष) सब जीवों के भाव शल्य (माया, मिथ्यात्व और निदान) नहीं होता है? समाधान—माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन सम्यक्त्व के अतीचार माने गये हैं। सम्यक्त्व सञ्जी के अतिरिक्त स्थावरहिं छल-कपट करके सन्मार्ग को छिपाना, व असन्मार्ग को सन्मार्ग प्रकट करने के लिए दंभ करना मायाशल्य है।

मोक्ष मार्ग को दूषण लगाना या उसका विनाश करना, सन्मार्ग का नित्यमरण न कर उन्मार्ग (विपरीतमार्ग) की प्ररूपणा करना मोक्षमार्ग पर स्थित जीवों को सन्मार्ग से चिगाना—यह सब मिथ्यादर्शन शल्य है।

आगामी काल में मुझे अमुक् भोगादि सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार मत्त में चिन्तन करने को निदानशल्य कहते हैं। यह निदान,

१ प्रशस्त निदान—पूर्ण सयम का पालन करने के लिए दूसरे जन्म में पुण्य आदि होने की वाछा करना प्रशस्त निदान है।

२ अप्रशस्त निदान—मान कपाय के वश होकर आगामी भव में उत्तम कुल, सुन्दर रूपादि की आकांक्षा करना अप्रशस्त निदान है।

३ इस व्रत, सयम व रील के पालन करने से मुझे इस भव में अमुक् भोग सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार की आकांक्षा करना अप्रशस्त भोग निदान कहते हैं।

अस्यतस्यगृष्टि के तथा सयतासयत (अणुव्रती श्रावक) के निदानशाल्य मरण होता है । पार्श्वस्थादि श्रष्ट साधु चिरकाल श्रावक तथा अतिरतस्यगृष्टि के भी होता है ।

(१०) बलाय (पलाय) मरण
 विनय, वैयवृत्त्य तथा देववन्दनादि नित्य नैमित्तिक क्रिया करने में आलस्य (प्रमाद) करने वाला, इनमें आदर भाव न रखने वाला, व्रतो के आचरण करने में प्रमादी, समिति और गुप्ति के पालन करने में अपनी शक्ति को छिपाने वाला, धर्म के स्वरूप का विचार करते समय निद्रा वशा हो जाने वाला, ध्यान नसस्कारादि कार्यों से दूर भगने वाले अर्थात् उसमें उपयोग न देने वाले का जो मरण है, उसे बलाय (पलाय) मरण कहते हैं । सन्यक्तपण्डित, ज्ञानपण्डित और चारित्र्यपण्डित के यह बलाय मरण भी संभव हो सकता है ।

जो पहले सशाल्य मरण और अवसन्न मरण कह आये हैं वे दोनों प्रकार के मरण करने वालों के नियम से बलाय मरण है । सस्तर (शय्या) पर पड़े हुए अर्थात् मरणोन्मुख हुए उसके शुभ भावों का पलायन हो रहा है, उसके शुभ भाव नहीं ठहरते हैं । अतः सशाल्य और अवसन्न मरण करने वालों से भिन्न जीवों के भी बलाय (पलाय) मरण होता है ।

(११) वशात् मरण (आर्त्त वशा मरण)
 आर्त्तस्थान व रौद्रस्थान में प्रवृत्त हुए जीव के वशात् मरण होता है । इसके चार भेद होते हैं—१ इन्द्रियवशात् मरण

१ इन्द्रियवशात् मरण—स्पर्श रस गन्धादि पाच इन्द्रिय विषयों के भेद से इस मरण के भी पाच भेद हो जाते हैं । स्पर्श-नेन्द्रिय-वशात् मरण, रसनेन्द्रिय-वशात् मरण आदि ।

तत् वितत वन और सुषिर (मृदग वीणादि) वाद्य जनित मनोन्न शब्दों में राग और अमनोन्न (अप्रिय) शब्दों में द्वेषयुक्त होकर मरण करने को श्रोत्रेन्द्रिय वशात् मरण कहते हैं । लाघ, स्वाद्य, लेख व पेय ऐसे चार प्रकार के आहार में यदि बर्हदृष्ट हो तो उसमें आसक्ति सहित और यदि वह अनिष्ट हो तो द्वेष सहित होकर मरण करने को रसनेन्द्रिय-वशात् मरण कहते हैं । चन्दन गुष्पादि पदार्थों के

सुभाव, गध में प्रेम और अरुचिकर असुहावने में द्वेष युक्त होकर मरण करने को प्रायेन्द्रिय-वशात्तमरण कहते हैं। तथा सुन्दर रूप व आकार में रागभाव और असुन्दर रूप व आकार में द्वेषभाव युक्त होकर मरण करने को त्रेन्द्रिय वशात्तमरण और स्वर्गवाले पदार्थों के सुन्दर सुहावने स्पर्श में प्रीति और असुहावने स्पर्श में अप्रीति करने को स्वर्गेन्द्रिय वशात्तमरण कहते हैं। इसी तरह मन के लिए भी समझना चाहिए। इन सबको इन्द्रियान्द्रियवशात्तमरण के नाम से कहते हैं।

२ वेदनावशात्तमरण—इस मरण के दो भेद हैं—मातवेदनावशात्तमरण और असातवेदनावशात्तमरण।

जो जीव शरीर और मन सम्बन्धी सुख में उपयोग महित करता है, उसके सातवेदनावशात्तमरण होता है और जो शारीरिक तथा मानसिक दुःख में उपयोग रखते हुए मरता है, उसके असातवशात्तमरण होता है।

३ कर्मायमशात्तमरण—कर्मण्य के चार भेद हैं, अतः कर्मण्य की अपेक्षा इस मरण के भी चार भेद होते हैं। अपने ऊपर, दूसरे कुल, रूप, बल, शास्त्रज्ञान, प्रयुज्य, लाभ, प्रज्ञा और तपस्या से अपने को उत्कृष्ट समझते हुए प्राणी का अभिमानवशात्तमरण होता है, उसको मानवशात्तमरण कहते हैं। उक्त आठ मर्दों से युक्त मरण को पृथक् २ कहते हैं।

मैं जगत् प्रसिद्ध विशाल व उच्चकुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे मानते हुए प्राणी का जो मरण होता है, वह कुलमानवशात्तमरण है। मेरे पाचों इन्द्रिया सुन्दर हैं तथा सम्पूर्ण शरीर के अवयव सुडोल और मनोमत्त हैं, मैं तेजस्वी हूँ, नवयुवक हूँ, मेरा रूप सम्पूर्ण मनुष्यों के मन को मोहिते वाला है, इस प्रकार के भाग्य रमते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे रूपमानवशात्तमरण कहते हैं। मैं वृक्ष पर्वतादि को उखाड़ फेंकने में समर्थ हूँ, मैं युद्ध शुरू हूँ, तथा मेरे पास सित्रों का बल है, इस प्रकार बल का आभिमान करते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे बलमानवशात्तमरण कहते हैं। मेरा परिवार बहुत है, मेरी आशा को सब मानते हैं इस प्रकार अपनी प्रभुता (ऐश्वर्य) में उन्मत्त पुरुष का जो मरण होता है उसको प्रभुता (ऐश्वर्य) मानवशात्तमरण कहते हैं। मैं लौकिकशास्त्र, व्यवहार, वेद, सिद्धान्तशास्त्रादि का ज्ञाता हूँ, इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के अभिमानी के मरण को शास्त्रज्ञानाभिमानवशात्तमरण कहते हैं। मेरी अतिनिर्मल व तीक्ष्ण बुद्धि का शास्त्रों में प्रवेश करती है, मेरे तर्कज्ञान के आगे दूसरे को तक बुद्धि नहीं चलती है—इत्यादि प्रकार से अपनी बुद्धि के अभिमानी के मरण को प्रज्ञामानवशात्तमरण कहते हैं। मैं जिस व्यापार में हाथ डालता हूँ, सबमें मुझे लाभ ही लाभ होता है, ऐसे लाभ सम्बन्धी मान का बिचार करते हुए मनुष्य के मरण को लाभमानवशात्तमरण कहते हैं। मैं दुर्धर तपस्वी रहने वाला हूँ, तपस्या में मेरे समान अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करते हुए जीव का जो मरण होता है, वह तपमानवशात्तमरण कहलाता है।

स. प्र.

माया के पाच भेद हैं—१ निकृति, २ उपधि, ३ मातिप्रयोग, ४ प्रणिवि और ५ प्रतिबुधन। १ धन की तथा अन्य किसी विषय की अभिलाषा करने वाले मनुष्य द्वारा जाल फैलाने की निकृति नाम की माया कहते हैं। २ अपने प्रसली भाव को छिपाकर धर्म के बढ़ाने से बोरी काम देना या सब का सब हजम कर जाना, किसी को झूठा दूषण लगाना या झूठी प्रशंसा के पुल बाधना, यह सातिप्रयोगमाया है। ४ कम मूल्य की सदृश वस्तु को बहुमूल्यवाली वस्तु में मिलाना, हीनाधिक नाप व तोल के उपकरण रखना, असली में नकली चीज की मिलावट करना अथवा असली कहकर नकली चीज देना यह प्रणिवि नाम की माया है। ५ गुरु के सम्मुख आलोचना करते हुए दोषों को मले प्रसार प्रकट करना, उनको छिपाना, यह प्रतिबुधन नाम की माया है।

लोभवशास्त्रमरण—पिन्डी, पुस्तक, कमठलु आदि उपकरणों में, भोजन पान में, चैत्र में, शरीर में और निवासस्थान में इन्द्रा या सूत्रार्थ (समत्व) रखने वाले का जो मरण होता है, उसको लोभवशास्त्र मरण कहते हैं।

नो रूपायव शर्त्त मरण—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद तथा नपुंसक वेद से आकात मनुष्य का जो मरण होता है, उसे नो रूपायव शर्त्त मरण कहते हैं।

नो रूपायव के वरा आर्त्तमरण करनेवाला जीव मनुष्य और तियत्र योनि में उत्पन्न होता है। अनुज्जोति के देवों में (रुद्रर्षि और किल्बिषिक नोचदेवों में) जन्म लेता है। मिथ्यादृष्टि के यही बालमरण होता है। दर्शनपरिहित, अचिरतसम्यग्दृष्टि तथा संयत्तासंयत (अनुव्रती आचक) भी वशात्तमरण करते हैं, उनका यह मरण बालपरिहमरण या दर्शनपरिहित मरण समझना चाहिए।

(१२) विष्णुशस (त्रिप्राण) मरण

विष्णुशस (विप्राण) मरण और गुणप्रमरण इन दोनों मरणों की शार्त्तों में न तो अनुज्ञा (अनुमति) मिलती है और न नियेध ही मिलता है।

जिस समय दुर्दृक्काल (दुर्भिक्ष) पना हो, जिसको पार करना कठिन है उसे भयानक श्रीहृद जगल में पहुँच गये हों, पूर्वकाल के प्राणघातक शत्रु से भय उपस्थित हुआ हो, दुष्ट राजा से भय प्राप्त हुआ हो, या चौर का भय उपस्थित होगया हो अथवा सिद्धादि प्राण घातक तिर्यकगत उपमर्गो उपश्रथत होगया हो, और इनके द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशों को सहन का सामर्थ्य न हो, अथवा ब्रह्मचर्य्य व्रत के भाषा अथवा अन्य चारिण के पात के पुष्ट कारण प्राप्त हो गये हों, ऐसे समय में ससार से सबिन पाप से भयभीत संयमी कर्म के

तीव्र उदय को उपस्थित हुआ जान कर जब वह उससे बचने का उपाय नहीं देखता है, और उन क्लेशादि को सहन करने की क्षमता अपने में नहीं पाता है, पापमय कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है, तथा आत्मा के घातक मरण से डरता है तब वह उपयुक्त कारणों के उपस्थित होने पर क्या मेरा कुशल होगा ? ऐसा विचार करता है—यदि मैं उपसर्ग मय से त्रास को प्राप्त होकर समय से भ्रष्ट हो जाऊंगा तथा उपसर्ग वेदना को सहन न कर सकने से सम्यग्दर्शन से भी पतित हो जाऊंगा तो मेरा आराधने किया हुआ रत्नत्रय हाथ से निकल जावेगा। जब उसको चारित्र्य व सम्यग्दर्शन के विनाश की संभावना का दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वह मायाचार रहित हुआ दर्शन व चाित्रि में विशुद्धि धारण कर धैर्य का अवलम्बन करता है, ज्ञान का आश्रय लेता है, निदान रहित हुआ महान्त भगवान् की साक्षी से अपने दोषों की आलोचना करके आत्मशुद्धि करता है, शुभलेश्या से अपने श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है—उस मरण को विष्णुत्स (विप्राण) मरण कहते हैं।

(१३) गृध्रपृष्ठ मरण

ऊपर लिखे हुए कारणों के उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो प्राणों का विसर्जन करता है, उसे गृध्रपृष्ठमरण कहते हैं।

(१४) भक्तप्रत्याख्यान, (१५) इंगिनी और (१६) प्रायोपगमनमरण

भक्तप्रत्याख्यान मरण (१५) इंगिनीमरण और (१६) प्रायोपगमनमरण ये तीन उत्तम मरण हैं। ये महात्माओं के ही सम्भव है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

केवलीमरण

केवलीमरण—ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भावकर्म का विनाश पूर्वक जो सदा के लिए औदात्तिकादियारी को करने को केवली मरण कहते हैं।

इस प्रकार सत्त्व से सत्रह प्रकार के मरणों का विवेचन किया। उन सत्रह मरणों को भी सक्षिप्त करने से पाच मरण होते हैं। पाच मरणों के विशेष विवेचन करने की शास्त्रकार ने प्रतिज्ञा की थी, अतः उनका निरूपण करते हैं।

पंडितपंडितादि पंच मरण का विशेष वर्णन

श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना में उक्त पाच मरणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

स प्र,

पंडितपंडितमरणं पंडितय बालपंडितं चैव ।

बालमरणं चउत्थं पंचमयं बालबालं च ॥ २६ ॥ (भग आ,)

अर्थ—१ पंडितपंडितमरण, २ पंडितमरण, ३ बालपंडित मरण, ४ बालमरण, और ५ बालबालमरण ये पांच मरण हैं ।

शक्त—यहां पर आपने मरणों के पांच भेद ही कहे हैं । वे किस अपेक्षा से कहे गये हैं । यदि भव (मनुष्यादि) पर्याय के विनाश होने को मरण माना जाय तो पर्याये अनेक हैं, तो मरण भी अनेक हुए ।

यदि प्राणियों के प्राणों का जो वियोग होता है, उसे मरण मानें तो भी मरण के पांच भेद सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सामान्य रूप से प्राण-वियोग की अपेक्षा में तो एक भेद ही होता है और वियोग की अपेक्षा लीजिये तो प्राण दश हैं, उनके वियोग रूप मरण के भी दश भेद सिद्ध होते हैं ।

यदि उदय में आये हुए कर्मों के तिरने को मरण कहा जावे तो कर्म प्रत्येक समय में स्थिते हैं, उनको पांच तरह के कैसे कहते हैं ?

सामाधान—गुण भेद की अपेक्षा से जीवों को भी पांच प्रकार के मानकर तत्सम्बन्धी मरण के भी पांच भेद कहे गये हैं ।

उक्त पांच प्रकार के मरणों को कई आचार्यों ने यथाक्रम से प्रशस्ततम, प्रशस्ततर, ईप्स्यशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर इन नामों से भी कहे हैं ।

(१) पण्डितपण्डितमरण—जिनका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप में अतिशय सहित पाहिल्य है, अर्थात् जो केवल ज्ञान के धारक हैं, ज्ञानिक सम्यग्दृष्टि व यथाख्यात चरित्र और उत्कृष्ट तपश्चरण के आराधक हैं, उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को पण्डित पण्डितमरण कहते हैं ।

(२) पण्डितमरण—जिनका ज्ञान चरित्रादि परम प्रकर्षता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रमत्तसयत्तादि छटे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानवर्ती साधुओं का जो मरण होता है, उसे पण्डितमरण कहा है ।

५ (१) पण्डित शब्द उत्तम तप, उत्तम सम्पत्त्व, उत्तम ज्ञान और उत्तम चरित्र इन चार अर्थों में व्यवहृत होता है ।

पू. कि. ५

स प्र

(३) बाल पण्डित—सयतासयत (पंचम गुणस्थान वर्ती, श्रावक) को बालपण्डित कहते हैं। रत्नत्रय में परिणत होने वाली पढा (बुद्धि) जिसको प्राप्त हो गई है उसे यहां पण्डित माना है। इसलिए श्रावक बालपण्डित कहा गया है। क्योंकि इसमें एक देशांतरलत्रय का आराधन करने और महाध्रत रूप सर्वदेश रत्नत्रय का पालन न करने के कारण बालपना और पण्डितपना दोनों धर्म पाये जाते हैं, अतः यह बाल और पण्डित उभय रूप है। इसका मरण बालपण्डितमरण माना गया है।

(४) बालमरण—असयत सम्यग्दृष्टि बालमरण करता है। क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन और ज्ञान होने पर भी चारित्र नहीं पाया जाता है।

(५) बालबालमरण—मिथ्यादृष्टि को बालबाल कहते हैं। क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-चारित्रादि कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यह अतिशय बाल है। इसके मरण को बालबाल मरण कहते हैं।

इन पांच प्रकार के मरणों में से आदि के तीन मरण सद्गति देने वाले हैं, अतः जिनेन्द्रदेव ने इनकी प्रशंसा की है। वही कहा है:—

पंडितपंडितमरणं च पंडितं बालपंडितं चैव ।

एदाणि तिरिय मरणाणि त्रिया णिच्च पसंसति ॥ १ ॥ (भग० आ० टीका गाथा २६)

अर्थ—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीनों की जिनेन्द्रदेव नित्य प्रशंसा करते हैं। पण्डितपण्डितमरण के स्वामी केवली भगवान् हैं।

अब पण्डित मरण किसके होता है ? ऐसी उत्पन्न हुई शंका का समाधान करते हैं—

पायोपगमगमरणं भक्तपदरणा य इंगिणी चैव ।

तित्रिहं पंडियमरणं साहुस्स जहुत्तचारिस्स ॥ २६ ॥ (भग० अ०)

अर्थ—१ प्रायोपगमनमरण, २ इंगिनीमरण और ३ भक्तप्रतिज्ञामरण ये तीन भेद पण्डितमरण के हैं। ये तीनों आगमोक्त चारित्र का पालन करनेवाले सुनीश्वर के होते हैं।

(१) प्रायोपगमन मरण—जो साधु रोगादि से पीड़ित होने पर भी अपना वैयवृत्त्य दूसरे से नहीं करवाता है, और न आप भी करता है, जीवन पर्यन्त आहारादि का त्याग करके एक स्थान में सूखे ऋतु की तरह व शुकक्रमाय समान स्थित रहता है, तथा मन-वचन-काय की क्रिया रहित हुआ परम विद्युद्धि से पर्याय का त्याग करता है, उसके प्रायोपगमन मरण होता है। यह मरण ससार का उच्छेद करने में समर्थ सरथान और सहननबलके के होता है। इस मरण को प्रायोगमन मरण तथा पादोपगमन मरण भी कहते हैं।

(२) इगिनी मरण—निज अभिप्राय को इगित कहते हैं। जो अपने अभिप्राय के अनुकूल अपना वैयवृत्त्य आप ही करते हैं, दूसरे से अपना वैयवृत्त्य नहीं करवाते हैं, रोगादि अवस्था में भी उठने, बैठने, शयन करने आदि क्रियाओं में दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, सम्पूर्ण आहारादि का त्याग कर एककी वन में शरीर का त्याग करते हैं, उनके मरण को इगिनी मरण कहते हैं।

(३) भक्त-प्रतिष्ठा (प्रत्याख्यान) मरण—जो साधु-अपनी शुश्रावा आप भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, आगमोक्त चारित्र का पालन करते हुए अनुक्रम से आहार का त्याग करते हैं, तथा कषाय को कृश करते हैं उनके भक्तप्रतिष्ठा अर्थात् भक्त-प्रत्याख्यान मरण होता है। बाल पंडित का वर्णन पहले ऊर्ही चुके हैं। इस तरह प्रारम्भ के तीन मरण ही श्रेष्ठ हैं। बालमरण चारित्रहीन सम्पत्ति के होता है। यद्यपि यह उक्त तीन मरणों की अपेक्षा हीन है, किन्तु इसके रमायी के तत्पश्चात् होता है, इसलिए यह बालबाल मरण कहा अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु सयम का सर्वथा अभाव होने से इसे प्रशसनीय नहीं कहा है। मिथ्यादृष्टि के मरण को बालबाल मरण कहा है। यह मरण ससार के सब एकेन्द्रिय से लेकर मिथ्यादृष्टि समस्त पंचेन्द्रियो का होता रहता है। इस जीवने अनन्त बार यह मरण किया है। आचार्य शिवमोद कहते हैं—

सुविहियमिं पवय्यां असहहन्तेषि मेण जीवेण ।

बालमरणाणि तीदे मर्दाणि काले अयंताणि ॥ ४२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—यस्तु ना यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले पूर्वोपर विरोध रहित तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि सामाग्यो से अबाधित जितेन्द्रदेव कथित आगम का श्रद्धान न करके इस जीवने पहले अनन्त बार बालबालमरण किये हैं। पर पंडितमरण का एकबार भी सुअ-वसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार भी पंडितमरण हो जाता तो अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करने के परचात् यह आत्मा इस जन्म मरण के दुःख से सदा के लिए बूट जाता। अतः ऐसा अवसर प्राप्त होने पर अपने आपको या दूसरों को यो समझना चाहिए की है आत्मन् । बड़ी कठिन्ता से महान पुण्य कर्म उदय से यह अनुपम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए परमागमकी श्रद्धा में दृढ़ रहो और अपने चारित्र को निर्मल बनाओ। जिन अतिचारों का पूर्व वर्णन कर आये हैं, उनमें से एक भी अतिचार अन्त समय में मत लगने दो। क्योंकि

पृ. कि. ५

मनुष्य जन्म ता पाना और अनुकूल मायनों का योग पाकर समय का आराधन करना उत्तम कार्यों में शिरोमणि है। इन संयम के लिए उच्छुद्ध सामारिक सुरा के स्वामी मर्नार्थसिद्धि के देव भी तरसते हैं। वह संयमरत्न तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या इसे नाधारण पुरुष वाले पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ? सुन्दर शरीर, त्रिपुल धन सम्पत्ति, देवदुर्लभ ऐश्वर्य, मनोबुद्धि, प्रभोग-विनामन का आह्वारवि मामयी तो तुमने इस अपार सम्भार से न जाने कितनी बार उपलब्ध करली हैं, उससे क्या जानि मिली है ? मोहमय यह आत्मा अह्वार भोगदि ने भिव्या सुय शान्ति मान लेता है। सुख शान्ति प्राप्त करने का मार्ग तो सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र्य है। इसलिए हे मुने। मरण समय में इन सुख दाता सम्यक्त्वादि का त्याग मत करो। यदि तुमने उनका त्याग किया तो प्रकृत ताल फल्यत मनार में भ्रमण करना पड़ेगा। प्रतणव इन समय सम्यक्त्वन की रक्षा करते हुए संयम का निरतिवार पालन कर आत्मा को इन सम्भार के रोमांचकारी दुष्टों से मुक्त करने के लिए पंडितमरण से शरीर का त्याग करो।

पंडितमरण का फल केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यदि सम्भार की अग्रथि अभी दुःख योग रही तो पंडितमरण करनेवाला सयमी मल्पवासी देवों से जन्म लेता है और वहा पर विष्य स्वर्गीय सुख सामग्री की अनुभवा कर निकट भविष्य में निर्वाण पद का अपिकारी होता है। इसलिए हम समय साथ और हयाय को कडा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है।

ऊपर जो पाच प्रकार के मरण बताये हैं, उनमें से पंडितपंडितमरण, मालपंडितमरण और मालमरण जो छोड़कर केवल पंडितमरण का यहा ग्रहण होता है, क्योंकि इस संयम ताल के साधुओं के पंडितपंडितमरण नहीं होसकता है। केवली भगवान् श्रौचरिक शरीर का त्यागकर निर्वाण के लिए गमन करते हैं, उनके यह मरण माना गया है और शेष तीन संयमहीन मनुष्यों के होते हैं। प्रकृत उत्तमान सयमियों के एक पंडित मरण ही उचित माना गया है। इसलिए उनको का नित्यण यहाँ करना है।

पंडित मरण के तीन भेद

इसके तीन भेद पहले बताये गये हैं। उनमें से प्रायोगिक मरण और दुर्गिनीमरण का विशेष ज्ञानो करी। वहा पर केवल भक्त-प्रतिज्ञा (भक्तप्रत्याख्यान) मरण का नित्यण करना है। क्योंकि प्रायः मुनि इमीका आश्रय लेते हैं। यही लक्षण है

पुण्य ता वएणोमिं भक्तपइरणं हयत्यमरणेषु ।

उम्मएणा मा चैव दू सेमाणं वएणणा पच्छा ।' ६४ ॥ (भग० भा०)

अर्थ—पंडितमरण के प्रायोगिक, दुर्गिनी व भक्तप्रत्याख्यान ये तीन भेद हैं। उनमें से प्रथम भक्तप्रत्याख्यान मरण का वर्णन

करते हैं, क्योंकि साधुओं के बहुलता से यही मरण पाया जाता है। इसके पश्चात् शेष दो मरणों का वर्णन करेंगे। भक्तप्रत्याख्यान का स्वरूप सदैप से पहले वर्णन कर आये हैं। अब उसका विशेष विवेचन करने के लिए उसके भेद दिग्गते हैं।

भक्त प्रत्याख्यान नामक पंडित मरण के भेद और उनका स्वरूप

दुविहं तु भक्तपञ्चबलाणं सविचारमथ अविचारं ।

सविचारमणगाढे मरणे सपरकमस्त हवे ॥ ६५ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—भक्तप्रत्याख्यान-मरण के दो भेद हैं—(१) सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण और (२) अविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण।

(१) सविचारभक्तप्रत्याख्यान—जो साधु उत्साह नल से युक्त है, तथा जिनका मृत्यु काल महमा (अकस्मात्) उपस्थित नहीं हुआ है, जो विधिपूर्वक अन्य सध में जानै की इच्छा रखता है, उनके मरण को सविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

(२) अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण—जो मामूर्ख से हीन है और जिसका मृत्यु समय अचानक उपस्थित होगया है, उस पराक्रम रहित साधु के मरण को अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

सविचार भक्त प्रत्याख्यान के ४० प्रकारों के नाम स्वरूप

एक दो भेदों से प्रथम भेद मविचार भक्तप्रत्याख्यानमरण का विवेचन निम्नोक्त चालीम अपिकारों से किया गया है।

उनके नाम ये हैं।

- (१) अहं, (२) लिंग, (३) शिवा, (४) विनय, (५) समाधि, (६) प्रतिपत्तिविहार, (७) परिणाम, (८) उपधियाग,
- (९) श्रुति (१०) भावना, (११) सत्केरना (१२) विशा, (१३) ज्ञामण, (१४) अदुशिति, (१५) परगणचर्या, (१६) मार्गणा,
- (१७) सुस्थित, (१८) उपसम्पदा, (१९) परीक्षा, (२०) प्रतिलिप, (२१) आहुच्छा, (२२) प्रतीच्छन, (२३) आलोचना, (२४) गुणदोष,
- (२५) शान्या, (२६) सत्कार, (२७) नित्योपक, (२८) प्रकाशन, (२९) हानि, (३०) प्रत्याख्यान, (३१) ज्ञामण, (३२) समण,
- (३३) अदुशिति, (३४) सारणा, (३५) कनच, (३६) समता, (३७) ध्यान, (३८) लेखा, (३९) फल और ४० शरीरत्याग। इनम

प्रथम सामान्य अर्थ लिखते हैं।

- (१) अहं—असुक-पुरुष भक्तप्रत्याख्यान के योग्य और असुक-योग्य नहीं है। इस प्रकार पुरुषा की योग्यता के वर्णन करने अधिकार को अर्होधिकार कहते हैं।
- (२) लिंगाधिकार—शिक्षा विनय समाधि आदि क्रियाएँ भक्तप्रत्याख्यान की सामग्री हैं, उसका साधन लिंग है। असुक-लिंग (विद्व) का धारण करने वाला भक्तप्रत्याख्यान कर सकता है और असुक-का नहीं-उसका वर्णन करनेवाला लिंगाधिकार है।
- (३) शिक्षा—विना ज्ञान के विनयादि का पालन नहीं होता है, इसलिए ज्ञानोपार्जन (श्रुताभ्यास) करना आवश्यक है। इसका निवृत्त करने वाला शिक्षा अधिकार है।
- (४) विनय—ज्ञानादि की वासना विनय से प्राप्त होती है, इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है।
- (५) समाधि—मन को एकाग्र करने की समाधि कहते हैं। अशुभोपयोग से हटाकर मन को शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग में लगाना समाधि है। इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है।
- (६) अनियत विहार—पूर्व में नियत नहीं किये गये ऐसे पनेक नगर ग्रामादि में विहार का वर्णन करने वाला यह अधिकार है।
- (७) परिणाम—साधु के कृतव्य कर्मों का वर्णन करनेवाले अधिकार को परिणाम (कर्तव्य विचार) अधिकार कहते हैं।
- (८) उपधियाग—परिग्रह के त्याग का वर्णन करने वाला यह उपधियाग अधिकार है।
- (९) श्रुति—शुभपरिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि करना, इसका निरूपक श्रुति अधिकार है।
- (१०) भावना—उत्तरोत्तर भावना को उत्कृष्ट बनाने का अभ्यास करने का विवेक भावनाधिकार है।
- (११) सल्लोचना—शरीर और कर्मायो को क्षुण्य करना सल्लोचना है इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है।
- (१२) दिशा—दिशा नाम एलाचार्य का है। सध के नायक-आचार्य ने यावज्जीव आचार्य पर का त्याग करके उस पद पर अपने समान गुणवाले जिस शिष्य को स्थापित किया है, उसे एलाचार्य कहते हैं। उसके स्वरूप व उपदेश का वर्णन करने वाले अधिकार को दिशा अर्होधिकार कहते हैं।
- (१३) क्षमणा—परस्पर क्षमा याचना का वर्णन करने वाला क्षमापणा अधिकार है।

- (१४) अनुशिष्टि—आचार्य सघस्थित मुनियों के प्रति तथा आचार्य पद पर स्थापित अपने शिष्य के प्रति दिये हुए उपदेश का वर्णन करने वाला अनुशिष्टि अधिकार है ।
- (१५) परगणचर्या—अपने सघ को छोड़कर अन्य सघ में गमन का वर्णन करनेवाला परगणचर्या अधिकार है ।
- (१६) मार्गण—रत्नवय की शुद्धि तथा समाधिभरण करवाने में समर्थ आचार्य का अन्वेषण (तलाश) करने का वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।
- (१७) सुस्थित - परीपकार करने में तथा आत्म-प्रयोजन (आचार्यपद के योग्य कार्य) साधन करने में प्रतीण आचार्य का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (१८) उपसम्पदा—आचार्य के पादमूल में गमन करने का वर्णन उपसम्पदा अधिकार में है ।
- (१९) परीक्षा—द्वैथावृत्त्य करनेवाले मुनि की आठारदि सम्बन्धी लालसा की तथा उसके उत्साह की परीक्षा करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२०) प्रतिलेख—आराधना की तिर्निध्न साधना करने के लिए उसके अनुकूल राज्य, देश, नगर, ग्रामादि का तथा उनके अधिकारी आदि के शोधन का निरूपण करनेवाला यह अधिकार है ।
- (२१) आप्टुच्छा—यह साधु हमारे संघ में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है ? इस प्रकार संघ से प्रश्न करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२२) प्रतीच्छन—प्रतिचारक मुनियों की सम्मति लेकर आराधना करने के लिए प्राये हुए मुनि का ग्रहण करने का वर्णन इसमें होता है ।
- (२३) आलोचना—गुरु के निकट अपने दोषोंका निवेदन करने का विवेचन इसमें है ।
- (२४) गुणदोष —आलोचना के गुण व दोषों का निरूपण करने वाले अधिकार को गुणदोष अधिकार कहा है ।
- (२५) शपथा—आराधक के योग्य वसतिका का निरूपण करनेवाला यह शपथा नाम का अधिकार है ।

(२६) सत्तर—मुनि के योग्य संस्तर का वर्णन इसमें किया गया है ।
 (२७) निर्यापक—आराधक के समाधिमरण में सहायता करनेवाले आचार्यादि को निर्यापक कहते हैं । इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।

(२८) प्रकारान—चरम (अन्तिम) आहार को दिसाना, इसका वर्णन करनेवाला यह प्रश्नान अधिकार है ।
 (२९) हानि—रुम में आहार का त्याग करने का निधान करने वाला हानि नाम न अधिकार है ।
 (३०) प्रत्याख्यान—जलादि पेय पदार्थों के अतिरिक्त तीनों प्रभार का त्याग करने का वर्णन करने वाला प्रत्याख्यान अधिकार है ।

(३१) क्षामण—आचार्यादि निर्यापको से आराधक की नामायाचना का वर्णन इसमें किया गया है ।
 (३२) क्षमण—अन्य सब साधु आदि के अपराधों को क्षमा करने का वर्णन करनेवाला क्षमणाधिकार है ।
 (३३) अनुशिष्टि—सत्तर में स्थित साधु के प्रति निर्यापकचार्य को शिक्षा देने का निरूपण इस अधिकार में किया गया है । न० १४ पर भी अनुशिष्टि नामक भेद ऊपर लिए आये हैं । भगवती आराधना में भी इनको ध्यान पर अही नाम आया है । न० १४ पर लिखा है—अणुसिष्टि—सूत्रानुसारेण शासनम् । और यहाँ न० ३३ पर है—अणुसिष्टी—प्रशुशामन शिखणं निर्यापकस्याचार्यस्य ।

(३४) सारणा—दुःख की वेदना से मोह को प्राप्त हुए यथा अचेत हुए साधु को मचेत करने का निरूपण मारणाधिकार में किया है ।

(३५) रुचक—जैसे सैंकड़ों वाणों का निवारण रुचक (चरकर) से होता है, वैसे ही निर्यापकचार्य के घर्मापदेश से सत्तर स्थित साधु के प्राप्त दुःख का निवारण होता है, इसका धिक्चन करनेवाला यह कचधिकार है ।

(३६) समना—जीवन मरण लाभ अलाभ संयोग वियोग सुप्त दुःखादि में राग द्वेष न करना समताधिकार में वर्णित है ।
 (३७) ध्यान—प्रकाशप्रचित्त का निरोध करना ध्यान है । इसमें ध्यान न वर्णित है ।

(३८) लेख्या—रुपाय में मिश्रित योग की प्रवृत्ति को लेख्या कहते हैं । लेख्याधिकार में लेख्या का स्वरूप प्रतिपादन किया है ।
 (३९) फल—आराधना से मिद्ध होने वाले कार्य को फल कहते हैं । इसमें आराधनाजनित प्रयोजन का वर्णन किया गया है ।
 (४०) वेहत्याग—आराधक के शरीर का त्याग इसमें वर्णित है ।

इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यान मरण से चालीस अधिकार है, उनके सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब उनका विरोध वर्णन करते हैं।

अर्द्धाधिकार

कैसा साधु आराधना करने योग्य है यह दियलाते हैं.—

वाहिव्व दुप्पसज्जा जरा य सामण्णजोगहाणिकरी ।
 उव्वसग्गा वा देवियमाणुसतेरिच्छया जस्स ॥ ७१ ॥
 आणुलोमा वा सत्तू चारित्तवियासया हवे जस्स ।
 दुग्भिक्खे वा गाढे अडवीए विप्पण्हो वा ॥ ७२ ॥
 चमसुं व दुव्वलं जस्स होब्ज सोदं व दुव्वलं जस्स ।
 जघावलपपरिहीणो जो ण समत्थो विहरिदुं वा ॥ ७३ ॥
 अण्णाम्मि चावि एदाहिसंमि आगाढमारणे जादे ।
 अरिहो भत्तपहण्णाए होदि विरदो अविरदो वा ॥ ७४ ॥

अर्थ—सयम का विनाश करनेवाला तु साय रोग जिसके शरीर में उत्पन्न हो गया हो ऐसा साधु या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान करने योग्य है। अर्थात् जिस सयमी या अणुव्रती श्रावक के शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाये जिसको मिटाने के लिए उसे संयम का त्याग करना पड़े और जिस व्याधि की शान्ति दुष्कर प्रतीत हो, ऐसी व्याधि से पीडित सयमी या देश सयमी या अत्रतसत्यगृहि को भक्त प्रत्याख्यान के योग्य माना है। जीवो के रूप, शरीरादि, बल, प्रमस्था आदि का नाश करनेवाली वृद्धावस्था इतनी बढ जावे कि मुनि तप आदि क्रिया में असमर्थ हो जावे। तब वह भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माना गया है। क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर बल घट जाता है तब साधक उसका यथार्थ वस्तु ज्ञान निश्चल नहीं होता है। इसलिए ध्यान योग का विनाश करनेवाली वृद्धावस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण के योग्य माना गया है। जब देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यककृत अथवा अचेतनकृत ऐसा भयानक उपद्रव उपस्थित हो जावे जिस को

निवारण करना अशक्य हो और उस उपद्रव से उत्पन्न हुई पीड़ा का प्रतीकार असमन प्रतीत हो, तब मुनि भक्त प्रत्याख्यान को अंगीकार करते हैं।

जब अतुच्छल बन्धुपाण स्नेहवशा या अपने भरखणोपाण के लोभ से प्रेरित हुए संथमी के संथम-धन का विनाश करने में तत्पर हो अथवा जब देव, मनुष्य वृत्तियों में से कोई उसके संथम को छुड़ाने के लिए उद्यत हो, तब वह संथमी भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कहा गया है।

उल्कापात के समान समस्त देशनिवासियों को अनुभव होनेवाले महा भयानक दुर्भिक्ष पडने पर साधक भक्तप्रत्याख्यान करते हैं। क्योंकि दुष्काल में निर्दोष आहार का मिलना असंभव हो जाता है। उसमें चारित्र का नाश होना संभव है। अतः अपने चारित्र को रक्षा के लिए साधक भक्तप्रत्याख्यान कर सल्लोचना करते हैं।

जब मुनि मार्गभ्रष्ट हो कर ऐसे महाभयानक वीहड वन में पहुँच जाते हैं जिसमें क्रूर हिंसक जन्तु भरे पड़े रहते हैं, तथा जिस से उद्धार पाने का कोई भी साधन नहीं देखते हैं, तब वे दिग्मूढ हुए अपने जीवन को विनाशोन्मुख पाते हैं, उस समय वे भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

जब साधक के नेत्र सूक्ष्म जन्तुओं के अवलोकन करने का बल खो देते हैं एवं कानों में शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रहता है, अथवा पाँवों में विहार करने की (जाने आने की) शक्ति नष्ट हो जाती है तब वह भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

इसी प्रकार के अन्य प्रतिकार रहितस्थिती के उपस्थित होने पर मुनि अथवा गृहस्थ भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माने जाते हैं। अर्थात् उनके संथम या देशसंथम के रक्षण का उपाय जब कोई दिखाई नहीं देता है, सब तरह से हताशा हो जाते हैं, तब अन्ततः गत्वा इस भक्तप्रत्याख्यान का आश्रय लेते हैं।

भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कौन हो सकता है ? इस प्रश्न का समाधान कर अब भक्तप्रत्याख्यान के लिए कौन अयोग्य है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं।

उत्तर— जस चिरसवि सुहेण सामण्यणदिचारं वा ।
 थिज्जावया य सुलहा दुब्भिववभयं च जदि यत्थि ॥ ७५ ॥
 तस्स या कप्पदि भत्तपइरणं अणुवड्ढिदे भसे पुरदो ।
 सो मरणं पच्चित्तो होति हु सामण्यणायिण्वियणो ॥ ७६ ॥ (भग० आ०)

वह भक्तप्रत्याख्यान के लिए अयोग्य माना गया है। समाधिमरण-सहायक नियोगक आचार्य जब सुलभ हा और दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित न हो ऐसे समय में साधु को भक्तप्रत्याख्यान कर समाधिमरण नहीं करना चाहिए।

इसका आशय यह है कि समय के विरोधी ऊपर की गाथा में निर्दिष्ट दुर्भिक्षादि कारणों में से कोई भी कारण उपस्थित न हुआ हो तो साधु भक्तप्रत्याख्यान के अयोग्य माना गया है।

जिसका चारित्र्य निर्विलस पल रहा है, तथा नियोगप्राचार्य जिसे सुलभ दे, जिसको दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित नहीं है, दे, अन्यथा वह बिना आपत्तिजनक कारणों के प्राप्त हुए मरने के लिए क्यों प्रयत्न करता है ?

यदि कोई साधु यह विचारे कि इस समय मुझे समाधिमरण करनेवाले नियोगक आचार्य सुलभ हैं और आगे दुर्भिक्षादि कष्टों का भय भी उपस्थित नहीं है, उस समय नियोगप्राक्षिप्त समाधिमरण के सहायक साधु मुझे न मिलेंगे, यदि मैं इस समय समाधि मरण न करूँगा तो मेरा समय रत्न लुप्त जावेगा और भविष्य में पश्चित्तसमाधिमरण न कर सकूँगा-ऐसा जिसको भय हो वह मुनि भक्तप्रत्याख्यान के योग्य है, ऐसा समझना चाहिए।

इस भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण को अव्रतसम्यग्दृष्टि, मनुव्रती श्रावक व मुनि तीनों कर सकते हैं।
भावार्थ—हे आत्मान् ? तुमने अनन्तवार जन्ममरण किये हैं। जो जन्म वारण करता है वह मृत्यु की ओर गमन करता है। जन्म और मरण का अविनाशव सम्बन्ध है। तुमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जन्म-मृत्यु के जाल से बच जाओ। वह प्रयत्न समाधि अन्तर है कि सम्यग्ज्ञानी मरण करता हुआ मरण-सन्तान का उच्छेद करता है और सम्यग्ज्ञानी के मरण में और अज्ञानी के मरण में इतना ही से मोह और कपाय की तीव्रता के कारण जन्म मरण रूप मसार की वृद्धि करता है और अज्ञानी मरण-सन्तान का वृद्धि करता है। क्योंकि काय अभाव से उक्त मसार का हय होता है। काय से ममत्व का अभाव तथा कपाय कृश करने का नाम ही समाधि है। इस समाधि को प्राप्त करने के लिए भक्तप्रत्याख्यान करना आवश्यक है।

अब यहाँ पर यह दिखाते हैं कि भक्तप्रत्याख्यान (आहार त्याग) करने वाले के कौनसा लिंग (भेय) होना चाहिये ?

स. प्र.

उत्सर्गियलिंगकदंस्स लिंगधुम्सर्गियं तयं चैव ।

अपवादियलिंगस्म वि पसत्थमुवसर्गियं लिंगं ॥ ७७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसके उत्कृष्ट लिंग (दिगम्बर भेष) है, अर्थात् जिसने दिगम्बर-मुनि-दीक्षा धारण की है, उसके तो भक्त-प्रत्याख्यान के समय भी दिगम्बर भेष रहता है, किन्तु जिसने शुल्लक-दिग्दर्शक भेष धारण कर रखा है, वह भी अन्तिम समय में नम्र भेष धारण कर सकता है ।

भावार्थ—समाधि-मरण के अवसर में भक्त-प्रत्याख्यान (आहार क त्याग) कर समाधि युक्त मरण का इच्छुक जब सस्तर में स्थित होता है तब मुनि तो उस समय भी पूर्वं की भांति नम्र लिंग ही रगता है, परन्तु जिसने पूर्वं में मुनि अवस्था नहीं धारण की है किन्तु गृहस्थ अवस्था की ही धारण किये हुये है—ऐसे शुल्लक, गेलक व इसके नीचे की अवस्था के जो धारक हैं वे जब भक्त-प्रत्याख्यान करते हैं तब नम्रभेष धारण कर लेते हैं ।

प्रश्न—क्या प्रत्येक पुरुष भक्त-प्रत्याख्यान के समय नम्रभेष धारण कर सकता है ?

उत्तर—नहीं, प्रत्येक पुरुष नम्रभेष धारण करने के योग्य नहीं होता है । निम्नमें नम्रता की योग्यता है वही पुरुष इस भेष को धारण कर सकता है । जो सत्कार-भोगों से विरक्त होगया है और अपने मनुष्य भव को संयम पालन करते हुए सकल वनाना चाहता है, वही परम विरक्त मन्दकथाया नम्रता के योग्य कहगया है ।

प्रश्न—जो सत्कार से उदासीन है जिसकी भावना वैराग्यपूर्ण है, जो सत्कार के दुःखों से उद्विग्न है—वह मन्दकथायी तो चाहे कई भी दिगम्बर भेष को क्या धारण कर सकता है ?

उत्तर—हाँ, जो उक्त गुणों से भूषित है, वह पुरुष नम्रभेष धारण कर सकता है । परन्तु उसके पुरुष चिह्न में निम्नोक्त दोष न हो तभी वह नम्र भेष का अधिकांशी माना गया है । जिसके पुरुषचिह्न का अग्रभाग चर्म रहित (उघाडा) न हो, पुरुषचिह्न अतिदीर्घ (लम्बा) न हो । बार बार चैतन्य न होता हो, ऊपर उठना न हो, तथा अडकोरा बड़े न हो । वही दिगम्बर भेष को धारण कर सकता है । जिसमें इन दोषों में से एक भी दोष हो वह मुनिभेष धारण नहीं कर सकता है । फिर भा वह समाधि-मरण के समय भक्त-प्रत्याख्यान कर जब सस्तर में स्थित होता है, तब नम्रता जरूर धारण कर सकता है, अन्य समय में नम्रता धारण करने का आगम में संवत्था निषेध है । आगम से विरुद्ध प्रवृत्त करने वाले को मिथ्यान्ट्टि कहा है—

शुक्तादी' तं सम्भं दरमिज्जंतं जन्ना ण सदहदि ।
सो चैव हवइ मिञ्छादिद्दी जीवो तदोपहृदि ॥ ३३ ॥ (भग०)

अर्थ — किसी मनुष्य ने अज्ञान से अथवा किसी के उपदेश से उल्टा श्रद्धान कर लिया हो और जब कोई आगम प्रमाण देकर उसे सम्यक् प्रकार वस्तुस्वरूप दिवावे और वह उसकी अवहेलना कर सत्य तत्त्व का श्रद्धान न करे, अपनी अवस्तुतत्त्व की श्रद्धा को न छोड़े और पूर्व की भाँति मिथ्या-भ्रष्टृति ही करता रहे तो वह मनुष्य मिथ्यादृष्टि माना जाता है। इसलिए प्रत्येक को उक्त प्रमाण भूत आगम की 'आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो आगम के विपरीत अपनी मन-कल्पित प्ररूपणा करता है, आगम से असाम्य मुनिभेष को धारण करता है, उसके सम्पर्क से भी रहना उचित नहीं है, मिथ्यादृष्टि के सम्पर्क से रहने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी कुप्रवृत्ति में सहायता देनेवाला भी मिथ्यादृष्ट होता है।

प्रश्न — भक्तप्रत्याख्यान के समय जब गृहस्थ भी दिगम्बर भेष धारण कर सकता है तो फिर आर्थिका के लिए क्या विधान है ? क्या वह सत्रञ्च ही समाधिमरण करती है ? या वह भी सब परिग्रह का त्याग कर दिगम्बर मुद्रा धारण कर सकती है ?

उत्तर—आर्थिना समस्त परिग्रह का त्याग कर एक साड़ी मान परिग्रह रखती है। उसमें उसको समत्व नहीं होता, अतः उसके उपचार से महाव्रत माना गया है। क्योंकि आगम में उसके लिए साड़ी धारण करने की आज्ञा है। किन्तु जब उसका मृत्युकाल आगया हो, और वह भक्तप्रत्याख्यान करके सत्तर में स्थित हो तो योग्य स्थान में उस समय सब व्यमुक्तता होने पर वस्त्र का भी त्याग कर देती है। वन वसति का के अन्दर ही रहती है और अपना समाधिमरण (पंडितमरण) करती है।

अन्य छुल्लिकादि श्राविकाएँ भी मृत्यु समय योग्य स्थान के सब अनुकूल साधनों के होने पर घर के भीतर दिगम्बर भेष धारण कर सकती हैं। इनके लिए दोनो मार्ग हैं। जो श्राविका महान ऐश्वर्यवाली तथा लज्जावती है और जिसके कुटुम्बीजन मिथ्यादृष्टि हैं उसके लिए दिगम्बर भेष में समाधिमरण करने का निषेध है। यथा—

इत्थीवि य जं लिंगं दिष्टं उस्सगियं व इदरं वा ।
तं तह होदि हु लिंगं परित्तमुवधिं करेतीए ॥ २१ ॥ (भग०)

अर्थ—छो के भी समाधिमरण के समय उस्सगं लिंग (मुनिस्मानशेष) तथा सबल लिंग दोनों ही आगम में वर्णन किये गये
पृ कि ५

हैं। आर्थिका मूल्यांकन उपस्थित होने पर योग्यस्थान में वर्सातिका के अन्तर रहकर मुनिचक्र दिगम्बर भेष धारण करती हैं और श्राविकाएं अपने परिग्रह को अलग करती हुई अन्त समय में योग्यस्थान मिलने पर वर म ही नम्रता धारण कर सन्ध्याम मरण कर सकती हैं। तथा अनुकूलस्थानादि न मिलने पर अन्य सब परिग्रह का त्याग कर वक्षामान धारण किये हुए उसमें ममता का त्याग कर भक्तप्रत्याख्यान पूर्वक पवित्र मरण करती हैं।

प्रश्न—जिनागम में उत्सर्गलिंग और अपवादलिंग ये दो लिंग माने हैं। दिगम्बर मुद्रा धारण करना उत्सर्गलिंग है तथा सबल श्राविकादि के शेष को अपवादलिंग कहते हैं। क्या भयानक विघ्न काया उपदिशत होने पर या दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने पर मुनि ब्रह्म धारण कर सकते हैं ?

उत्तर—मुनि के उत्सर्ग लिंग ही माना गया है और यह दिगम्बर मुद्रा धारण करने पर ही हो सकता है। जो अपवादलिंग है, वह मुनि के लिए नहीं है। आर्थिका तथा कुल्लुकादि श्रावक के भेष को अपवादलिंग कहा है। मुनित्व का अपवाद् (निन्दा) करनेवाले लिंग को अपवादलिंग कहते हैं। मुनि किसी भी परिस्थिति में ब्रह्म धारण नहीं कर सकता। जो ब्रह्म धारण कर लेता है वह मुनिपद से नहीं माना गया। क्योंकि साधु के २७ मूलगुण माने गये हैं। उसमें नम्रता मुख्य गुण है। इसके बिना अन्य सब महाव्रतादि गुण निरर्थक माने हैं। मुनि के उत्सर्गलिंग ही होता है और उसकी चार विशेषताये हैं उनमें नम्रता को प्रथम स्थान दिया गया है। यथा. —

अञ्चेलककं लाञ्छो वोसइमरसीमा य पडिलिहणं ।

एसो हु लिंग कण्ठो चटुब्बिहो होदि उस्सणे ॥ ८० ॥ (भा०)

अर्थ—मुनित्व का उद्योतक जो चिह्न है, उसे उत्सर्ग लिंग कहते हैं। उसके चार प्रकार हैं—१ अचेलता (ब्रह्म का अभाव-नम्रता) २ केश-लोच, ३ शरीर के स्पर्श का त्याग और ४ प्रतिलेखन।

भावार्थ—जो मुनित्व को प्रकट करनेवालो उक्त चार बातें हैं जिनको कि देवकर व्यवहार में मुनि को पहचाना जाता है, उनमें सबसे प्रधान नम्रता है। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं है और शेष तीन बातें विद्यमान हैं तो वह साधु नहीं माना गया है। इसलिए साधुपद के लिए नम्रता अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना आत्म-शुद्धि नहीं होती और वह शिवमार्ग (रत्नत्रय) का पूर्णरूप से आराधक नहीं सम्माना जाता। नम्रत्व में महान् गुण निहित हैं। उनका वर्णन मूलगुणों के निरूपण में कर आये हैं। जिसके पाम कोपीन (लंगोटी) मात्र परिग्रह

हे और इसके आतिरिक्त जिसने सब परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसकी भी आत्म-शुद्धि तब ही होती है जब कि वह उस मोह के कारणभूत भोगों को भी त्याग देता है। यथा —

अवधादियलिंगकदो विमयासति अगूहमाणो य ।

शिंदणगरहणजुचो सुखमदितुवधि परिहरंते ॥८७॥ (भग०)

अर्थ—भोगों (लोगों) आदि वस्तु का धारण करनेवाले ऐलक आदि अपनी शक्ति को न छिपाकर अन्य सब परिग्रह का त्याग कर देते हैं और वे सोचते हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके त्याग बिना पूर्ण आत्म-शुद्धि नहीं होती है। परन्तु क्या करें ? हमारी आत्मा में इतना बल उत्पन्न नहीं हुआ है कि सब परिग्रह का त्याग कर यथाज्ञात रूप धारण कर लें। इस प्रकार मन में पश्चात्ताप करते हुए अपनी निंदा करते हैं और गुरुजनों के निकट अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। आत्मगर्हा व निन्दा करने वाले वे सुशुभ्र अपने कर्मों की निर्लिंग करते हुए कमसे सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर आत्मशुद्धि करलेते हैं।

प्रश्न—जो अन्नतसम्यग्दृष्टि और अणुवती श्रावक भक्तप्रत्याख्यान विधि से ममाधि मरण करना चाहता है क्या उसको जन्म-वस्था धारण करना आवश्यक है ?

उत्तर—हाँ, जिसका मृत्युसमय निकट आगया हो, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जो बंद्धिमरण करना चाहता हो तो उसको ससार के सब पदार्थों का त्याग कर एक त्रिधिपूर्वक भक्तप्रत्याख्यान (आहार-त्याग) कर अन्त समय में वस्त्र-त्यागपूर्वक दिगम्बर-मुद्रा धारण करना चाहिए। किन्तु यदि वह अत्यन्त लज्जारील हो या परम वैभवशाली हो या जिसके कुटुम्ब परिवार में मिथ्यादृष्टियों का प्राबल्य हो तो उसे ननता धारण न करना चाहिए। उसको कम से कम वस्त्र धारण कर उसमें भी ममत्व का त्याग कर शान्ति से बन्धुध्यान पूर्वक देह का त्याग करना चाहिए। आचार्यों ने उस मरण को भी भक्ति मरण माना है।

स्वाध्याय के सातगुण

बंधिमरण के अभिलाषी भन्तुर्ध को शास्त्र का निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि जिनाम का स्वाध्याय करने वाले के आत्महित व परहित करने की बुद्धि आदि सात गुण प्रकट होते हैं। वे आत्महितादि गुण ये हैं —

सं प्र.

पृ. क्रि ५

आदहिदपहृण्या भावसवरो णवणवो न संवेगो ।
षिकं पदा तवो भावथा य परदेसिगत्तं च ॥१००॥ (भग०)

अर्थ—१ जिनगम का अभ्यास का ज्ञान होता है । २ पापकर्म का सवर होता है । ३ नवीन नवीन संवेगभाव, उत्पन्न होता है । ४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता आती है । ५ तपस्या की वृद्धि होती है । ६ गुक्तिपालन से तद्वरता आती है । और ७ इतर भवजीवो को उपदेश करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। ये सात गुण जिनगम के स्वाध्याय करने वाले की आत्मा में प्रकट होते हैं। इन सातों का सत्त्वेप स्वरूप यह है—

१ आत्महितज्ञान—संसार के सब अज्ञ प्राणी इन्द्रियजन्य विषय सुख को ही अपना उद्देश्य समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि इन्द्रिय सुख सुवभास है। यदि यह वास्तव में सुख होता तो इसके सेवन करने से आत्मा को आह्लाद और शान्ति की प्राप्ति हो। किन्तु इन्द्रियजन्य विषयसुख में यह बात नहीं पाई जाती है। यह सुख आत्मा में रागान्धता उत्पन्न कर कर्मबन्ध करता है। तथा इसकी प्राप्ति के लिए आत्मा को अनेक प्रकार के कुशल करने पड़ते हैं। इससे व्याकुलता की वृद्धि होती है। यह पराधीन है। जिनगम के अभ्यास से विषयो से उदासीनता उत्पन्न वृद्धि नाम का गुण प्रकट होता है।

२ भाधसवर—पापजनक विचारों का त्याग करने को, भावसवर कहते हैं। आगम का अध्ययन करने से पाप व पुण्य के कारणों का ज्ञान होता है। ज्ञानी जीव पापजनक अशुभ भावों को छोड़ता है और शुभ व शुद्ध भावों में परिणति करता है। अर्थात् मन वचन काय में ऐसी क्रियाएँ करता है, जिनसे पुण्य बन्ध होता है या कर्मों का संवर और निर्जाग होती है। विना जाने अज्ञानी जीव जिन क्रियाओं से पाप कर्मों का बन्ध करता रहता है, ज्ञानी जीव परिणाम की विशुद्धि से ऊर्धी क्रियाओं से कर्म की निर्जाग करता है। यह भावों की विशुद्धि-जिनगम के अभ्यास से ही होती है।

३ नवीन-नवीन-सर्वगभाप—जिनगम में संसार का सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। इस आत्मा ने इस संसार में कैसे दुःख को उत्पन्न करके श्रद्धा को नष्ट बनाता है। जो सयमी नित्य सान्याय नहीं करता है उस पर किसी प्रकार संकट आने पर वह श्रद्धा से च्युत हो

स ५

पू कि. ५

जाता है। जो नित्य जिनवाणी का मनन करता है उसके चित्त में दृढता रहती है और वह आपत्ति आने पर शान्तवल् से उनको सह लेता है। उसका आत्मा श्रद्धालु से भ्रष्ट नहीं होता है।

मोक्षमार्ग में स्थिरता—जिनवाणी मोक्ष का तथा मोक्ष के मार्ग (सम्बन्धदर्शन-ज्ञान चारित्र्य) का स्वरूप और महत्त्व का निरूपण करती है। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है और जिसका जो स्वरूप है वही उसके कल्याण का करनेवाला होता है। शीघ्रप्राप्ति तीर्थ-करों ने तथा अन्य महापुरुषों ने रत्नत्रय का आराधन कर शिव सुख प्राप्त किया है। अनेक भयानक उपमर्गों के आने पर भी उन महात्माओं ने मोक्षमार्ग के आराधन में थोड़ा भी शिथिलता नहीं की है। वे मेरु के समान प्रबल विकल्प रह कर सदा के लिए सुखी हुए हैं। इसलिए सुख ही अभिलाषा करनेवाले को मोक्षमार्ग पर स्थिर रहना चाहिये ऐसा ज्ञान जिनगम के अभ्यास में होता है।

५ तपवृद्धि—जिनगम के वेत्ता ही जीवादि पदार्थों के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भेदज्ञान प्राप्त करते हैं। शरीर और आत्मा को मित्र समझकर उस को शरीर में पृथक् करने के लिए कर्मों का क्षय करनेवाले वाद्य और प्राश्नान्तर तप का आचरण करते हैं। तत्त्वज्ञान के प्रभाव से तपस्या में आत्मा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, स्वाध्याय स्वयं अन्तरंग तप है। अतः जिनगम के स्वाध्याय से तप में प्रवृत्ति होती है और निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती है।

६ गुणित के पालन में तत्परता—मन, वचन और काय को शुद्धोपयोग में लगाने को गुणित कहते हैं। इसके पालन करने में तत्पर रहने के लिए सुगम उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय करनेवाले के अनायास मन, वचन, काय का निरोध होता है। मन, वचन, काय के निरोध करने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वाध्याय करनेवाले का चित्त जब जीवादि तत्वों के स्वरूप का विचार व मनन करने में लगता है तब उसके मन, वचन और काय तीनों त्रिपय-कथायति से निवृत्त होकर शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्त होते हैं। उस समय आत्मा अशु-भोपयोग से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होता है। अतः स्वाध्याय से गुणित के पालन में तत्परता होती है। गुणित के पालन से कर्मों का सबर और निर्लक्षण होता रहता है।

(७) परोपदेश सामर्थ्य—जिसने जिनगम का अभ्यास किया है वही दत्त भव्य प्राणियों को उपदेश दे सकता है। संसार को कल्याण का मार्ग दिखाता साधारण पुण्यकर्म नहीं है। संसार के उद्धार करने की उत्कट इच्छा होने से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है। तीर्थकर उन्हें भजे सुख का मार्ग दिखाता है। वह प्रमाण और नय से जीवादि तत्वों का स्वरूप समझकर उनको कल्याणमार्ग में लगाता है। इसलिए जो जीवों को उपदेश देना चाहता है उसको निरन्तर आगम का मनन चिन्तन करते रहना चाहिए। जो आत्महित और परहित की इच्छा रखता है, उसे रात दिन जिनगम का अभ्यास करना आवश्यक है। जिसको जिनगम का रहस्य-ज्ञान नहीं है उसे आत्महित का ज्ञान

नहीं होता है। किसको हित कहते हैं ? और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? इसको वह नहीं जान पाता है। ज्ञान बिना उसके सब कृत्य कर्मबन्ध के कारण होते हैं। वह अनेक प्रकार के कठिन दुर्घर तप करता है वह भी उसके कर्मबन्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके ज्ञानेत्र नहीं है। वह विपरीत मार्ग द्वारा पापभ्रम रूप भयानक बन् की ओर बढ़ता जाता है और वहां वह अनेक आपदाओं में फँस जाता है। इन सब बुराइयों का कारण अज्ञान है। यथा.—

आददिदमयाणंतो गुञ्जदि मूढो समादियदि क्रमं ।
कम्मणिमिच्च जीवो परीदि भवसायरमणंतं ॥ १०२ ॥ (भग०)

अर्थ—आत्मा का हित क्या है ? इसको न जानने वाला अज्ञानी जीव बाह्य पदार्थों में मोहित होजाता है और मोह के कारण कर्मों का बन्ध करता है। इन कर्मों के कारण वह अनन्त ससार सागर में भ्रमण करता है।

ज्ञानी जीव आत्मा के हित को समझता है। वह ज्ञान नेत्र से देखता है कि यह मार्ग आत्मा का हितकर है और यह अहितकर है। हितकर मार्ग में प्रवृत्ति करता है और अहितकर कुमार्ग से निवृत्त होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को हितकारी मार्ग जानने के लिए निरन्तर जिनाम्गम को अभ्यास करना चाहिए।

ज्यों ज्यों जिनाम्गम में अधिक प्रवेश होता है, त्यों त्यों तत्त्वज्ञान मृत का रसास्वादन विशेष होता जाता है। जैसे आम्रफल में रस भरा रहता है वैसे ही जिनाम्गम के शोन्धो में तत्त्वामृत भरा हुआ है, उसका मनन चिन्तन करने से उसका रसास्वादन होता है। उस रस का आस्वादन करने से आत्मा को परम आह्लाद का अनुभव होता है और उसकी धर्म में विशेष प्रवृत्ति होती है।

आग्म का वेत्ता मुनि निरचय और व्यवहार धर्म को यथोक्तसमझता है। आत्मा का उत्थान करने वाले और अधः पतन करने वाले कार्यों को भलो भाति जानता है। वह कोई काम ऐसा नहीं करता, जिसके द्वारा मुनि धर्म को अपवाद का सामना करना पड़े। आग्म के अभ्यासी सयमी का प्रत्येक कृत्य ज्ञानपूर्वक होता है। उसकी प्रवृत्तिरूपक्रिया भी निर्बिरा का कारण होती है। अज्ञानी जिन कार्यों से महान् कर्मबन्ध करता है उन्हीं कार्यों को करता हुआ ज्ञानी कर्मों का वृत्त करता है—

ज अरणायी कम्भं त्ववेदि भवसय सहस्स जोडीहि ।
तं णायी तिहि गुत्तो वमेदि अंतोमुहुत्तेण ॥ १०८ ॥

छष्टमदसमदुवासेहिं अएणाणियस्स जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु जिमिदस्स याणियस्स ॥ १०६ ॥ (भग०)

अर्थ—अज्ञानी (जिनगम के ज्ञान से शून्य) लालो करौड़ो भवो मे जिनकर्मो का क्षय करने मे समर्थ नहीं होता है, उन कर्मो को जिनगम का वेत्ता तीन गुणियो का पालन करता हुआ मुनि अन्तर्मुहूर्त्त मे नष्ट करदेता है । तथा अज्ञानी मनुष्य वेला, तेला, चोला, पचोला, पाक्षिक, मासिकदि अनेक उपवासो का आचरण करके आत्मा मे जो विशुद्धि उत्पन्न करता है, ज्ञानी पुरुष भोजन को ग्रहण करता हुआ भी उससे बहुत अधिक आत्मा की विशुद्धि कर लेता है ।

इसका आशय यह है कि अज्ञानी जितना भी कार्य करता है वह वस्तु के स्वरूप को न समझ कर करता है । जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात् अपने शरीर पर धूल डालकर उसे मलीन बना लेता है वैसे ही अज्ञानी जीव व्रत उपवासादि कायक्लेश तप करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रियाओ का आचरण करता है, पर वह विवेकहीन उनका यथार्थ स्वरूप न समझने के कारण विपरीत अज्ञान व प्रतिकूल आचरण करता है, अत मिथ्या-अज्ञान और विपरीत-चारित्र के कारण उसके सब कुर्य पाप-बन्ध के हेतु होते हैं । तन्वज्ञान के बिना उसका मन रूपी मस्त हाथी विषय और कषाय के उपवन मे दीड लगाता है । सकल्प-विकल्प के जाल मे फसा हुआ उसका अन्तःकरण संसार के बन्धन को हड करता है ।

अज्ञानी जीव दुःख से डरकर सुख की प्राप्ति के लिए दौड-धूप तो करता है, किन्तु वह अविनाशी आत्मीय सहजानन्द को न समझने के कारण, उस पर विश्वास नहीं करता है । इन्द्रिय-जन्य सुख को आत्मा का हितकर मानता है और उसकी प्राप्ति के लिए लौकिक अथवा पुण्य रूप प्रयत्न करता है । वह यह नहीं समझता है कि पुण्य और पाप आत्मा को बन्धन मे डालने वाले हैं । वेडी सोने की हो या लोहे की दोनों मनुष्य को पराधीन बनाने वाली हैं । पुण्योपाजन करने से स्वर्गादि की सम्पत्ति अथवा यहाँ पर चक्रवर्ती आदि विभूति भी मिल जावे तथापि आत्मा को जन्म मरण के दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है । वह पुण्योपरिजित सुख की सामग्री अज्ञानी आत्मा को अधिक अधिक मोहान्ध बना देती है और परम्परा दुःख जनक रागादि भावो को बढा देती है, जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को न पाकर अन्तर्गत भवो मे दुःख को भोगता है ।

अज्ञानी आत्मा दुष्कर तपश्चरण का आचरण कर इस लोक मे चमत्कार उत्पन्न करनेवाली ऋद्धियो और विभूतियो की आकांक्षा करता है । वह चारित्र के चिन्तामणि समान फल को कोडियो मे वेचता है । वह यह नहीं समझता कि बाल को खेती करने वाले को तुप (भूय) की कामना नहीं होती है । कृषक धान्य के लिए खेतो का परिश्रम उठाता है भूसे के लिए नहीं । वह तो अनायास ही मिल जाता है ।

इसी प्रकार ज्ञानी धर्म का पालन आत्मीय सुख की प्राप्ति के लिए करता है। उसे रगति के सुख भी अनुपमिक रूप से मिलजाते हैं। उनका अनुभव करता हुआ भा उन सुखों को उपादेय नहीं समझता है और उसका लक्ष्य मोक्षपद-प्राप्ति का बना रहता है। वह दिव्य भोगों को भोगता है, देवांगनाओं के मन्थ मनोहर क्रीड़ाएँ करता है, मन को बुझाने वाले अप्सराओं के लावण्य व सौन्दर्य का नेत्र-पात्र से पान करता है, उनके कोमलसम कण्ठ से निकले मज्जुल मधुर गान का रसास्वादन करता है, नन्दनवन में अप्सराओं के साथ स्मरण करता है फिर भी उन सुखों से उसकी आसक्ति नहीं है। वह अपने परतन्त्र आत्मा के असामर्थ्य का अनुभव कर सोने के पीजरे में पड़े हुए तोते के समान दुःखी रहता है। मिष्ट फल का आश्वादन करता हुआ भी परतन्त्रता से दुःखित हो बाहर निकल भागने का इधर उधर मार्ग ढूँढा करता है, वह संसार से निकलने के लिए छुटपटाता रहता है।

अज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र भवन उपवन आदि सामग्री को सुख देनेवाली समझकर उनकी प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त होने पर उनकी रक्षा करने में ही लगा रहता है। देवराजान् उनका वियोग हो जाने पर अत्यन्त दुःखित होजाता है। किन्तु ज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति को कर्म की दृष्टि से ही मानता है। इन पदार्थों को कर्म की दृष्टि धरोहर समझता है। जब उनका वियोग हो जाता है, तब दुःख नहीं होता, वह सच्चे साहकार की तरह कर्म को रखे और धरोहर को उसे सहर्ष सोचना ही अपना कर्तव्य समझता है। वह विचारता है कि कर्म ने ही इतने समय के लिए मुझे सौधी थी और अब उसने उसकी वस्तु वापस लेली। इसमें विपाद क्या? दूसरे की चीज पर अपना अधिकार कर लेना मर्दान् अन्याय है। अन्याय करने वाला तरक निगोवदि वन्दीष्टह में टाला जाता है-ऐसा विचार कर ज्ञानी सदा सुखी रहता है। उसको अज्ञानी के समान वस्तु के वियोग से दुःख तथा वस्तु के वियोग से दुःख नहीं होता है।

इस प्रकार के तत्त्वज्ञान से ज्ञानी संसार के त्रयों को करता हुआ भी कर्मल-पत्र के समान निर्लेप रहता है। अतएव ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं और अज्ञानी की धार्मिक क्रिया भी अविवेक पूर्ण होने से बन्ध की कारण होती हैं। इसलिए हे आत्मन् यदि संसार के दुःखों से, भानसिक सतावों से, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग-जन्य क्लेशों से बचना चाहते हो तथा सदा आनन्दामृत का रसास्वादन करना चाहते हो तो तत्त्वज्ञान सम्पादन करो। वह तत्त्वज्ञान जिनागम का सतत अभ्यास करने से उपलब्ध होता है।

शंका—जिनागम का अभ्यास करने से ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ग्यारह अंग और अभिन्नदश पूर्व के पाठी सुनि को तो जरूर ही तत्त्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन जतने अधिक व्यागम के अभ्यास से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है और उपमाय भिन्न ज्ञान

रखने वाले शिवभूति मुनि के समान अल्पज्ञ भी तत्त्वज्ञान (भेदविज्ञान) प्राप्त कर अपना कल्याण करलेते हैं, इसलिए आगम के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है—यह कैसे सिद्ध हुआ ?

समाधान—किमी समय एक शिवभूति नाम के मुनि थे। उन्हें शास्त्र के एकाक्षर का भी ज्ञान नहीं था। किसी को उन्होंने उड़द की दाल से उसके तुणों को अलग करते हुए देखा। इसीसे उन्ने यह जानलिया कि जैसे दाल तुप से भिन्न है इसी तरह शरीरार्दि जड़ पदार्थों से आत्मा भिन्न है। किसी काल में किसी निकट भव्य को जिनागम के अभ्यास के बिना तत्त्वज्ञानहो जावे और वह उस पर स्थिर रह कर अपने आत्मा का कल्याण करले तो वह सब के लिए राज मार्ग नहीं हो सकता है। जैसे किसी नगर के राजा का स्वर्णवास होगया, और वहा के निवासियों या राजवर्ग के मनुष्यों ने निश्चय किया कि जो पुरुष सबसे प्रथम नगर में प्रवेश करेगा उसीको इस नगर का अधिपति पद दिया जावेगा। धन की अभिलाषा से इधर उधर भटकता हुआ कोई दरिद्र उस नगर में आचानक प्रविष्ट हुआ, और उसे राज्य प्राप्त होगया, तो न्या राज्य-प्राप्ति का वह मार्ग राजमार्ग माना जा सकता है ? राज्य के अभिलाषी क्या उसके मार्ग का अनुसरण कर अपने अभीष्ट को सिद्धि कर सकेंगे ? भी नहीं कर सकते। अथवा किसी मनुष्य को जगल में भ्रमण करते हुए देववरा वहा स्वर्ण-निधि प्राप्त होगई तो सबको उसी प्रकार स्वर्ग का खजाना प्राप्त हो जावेगा ? उसको प्राप्त करने का तो वाण्ड्य व्यवसाय कृपि आदि ही मार्ग हो सकता है। उसी प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्ति का साधन जिनागम का अभ्यास ही हो सकता है। जो सत्यमो या श्रावक शिवभूति मुनि के दृष्टान्त को सम्मुख रखकर जिनागम का अभ्यास न कर पणु सभान तत्त्वज्ञान रहित होकर अपना काल विवका आलस्यादि प्रमाद में विताते हैं वे अपना तो अहित करते ही हैं और अपने सम्पत्क में रहने चाते अन्य भोले प्राणियों का भी महान् अहित करते हैं, अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपना तथा परका हित सम्पादन करने के लिए निरन्तर स्वाध्याय करना उचित है। ससार से भय और शरीर से वैराग्य होता है, तत्त्वज्ञान जागृत होता है, कषाय मन्द होती है और चित्त की एकानता होती है। चित्त की एकानता के कारण ध्यान की सिद्धि होती है। और ध्यान से कम का लय होकर मोक्षपद प्राप्त होता है।

इस प्रकार जिनागम के स्वाध्याय करने से तत्त्वज्ञान की जागृति का वर्णन करके अत्र विनय का वर्णन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल विनय है। जिस ज्ञानवात् को विनय गुण नहीं प्राप्त हुआ उसका तत्त्वज्ञान फलशून्य वृत्त के समान अनादरणीय होता है।

विनय की महिमा

‘विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्।’

ज्ञान की प्राप्ति विनय को जन्म देती है और विनयवान् आत्मा गुणो का पात्र (आधार) बनता है। तत्त्वज्ञान की सफलता

स प्र

पू. कि

विनीत भाव धारण करने से ही होती है। विमर्श आत्मा अविनीत है, उसका सम्पर्क-रहित, ज्ञान और चारित्र्य, तप और उपहार शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि अविनय उनमें मलीनता उत्पन्न करता है। अविनय नाम फटोरता सा है। लठोर-इन्द्र पापाण्य के समान माना गया है। जैसे पापाण्य पर डाला हुआ उत्तम वीज भी बेसार हो जाता है, उसमें समान पर मिश्रित किया हुआ जल यह जाता है, उसको प्रादं व जोमल नहीं बना सकता है, अतः उसमें अदुर सा उद्य नहीं होता। उसी प्रकार विनय हीन मनुष्य में ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, क्योंकि अविनीत शिष्य का उद्घाटन करता है। और अविनीत शिष्य को गुरु अपने से अधिक विद्या बगाने का उद्योग करता है। इन्द्र खालकर शास्त्रों के रहस्य होना है और वह सब का प्रिय होता है। उसके सहज में सब विद्य तन जाते हैं और उनको युगा बगाने में प्रयत्नशील होते हैं। अविनीत के बिना कारण सब शत्रु ही जाते हैं। और उसके उत्पन्न को कोई नहीं चाहते हैं।

विनय पाच प्रकार सा है— १ इगन्धिनय, २ ज्ञानविनय, ३ चारित्रविनय, ४ तपविनय और ५ उपचारविनय।

१ दर्शनविनय—सम्यक्त्व के शक्त, शान्ता, त्रिचिन्तित्या, मिथ्यात्व ही प्रगमा और स्तुति रत पाप प्रतिकारों का त्याग करना, सन्धर्शन के निरशङ्कतादि आठ गुणों को धारण करना, सम्पर्क-रहित का विनय कहलाता है।

(२) ज्ञानविनय—सम्यग्ज्ञान को धारण करना ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय के ८ भेद हैं उनका क्रमशः यह स्वल्प है— ३ जयतक यह प्रत्य पूर्ण नहीं होगा तब तक प्रयुक्त वस्तु का भोजन नहीं करेगा अथवा इतने उपवास करेगा जितना भक्ति विनय है। उपवासविनय कहते हैं। २ प्रामाण्य प्रत्युक्त वस्तु का भोजन नहीं करेगा अथवा इतने उपवास करेगा जितना भक्ति विनय है। १ बहुमान विनय कहते हैं। ५ किसी गुरु से शार्धों का प्रयत्न करके भी उनको गुरु न बताना अथवा उसके स्थान से प्रयत्न करने की शुरु प्रकट करना निहिव कहलाता है। जैसे निहिव का न होना ही अनिहव नाम का विनय है। ६ गणेशवादि द्वारा निर्मित प्रामाण्य का शुद्ध उच्चारण करना व्यजन (शब्द) शुद्धि नाम का विनय है। ७ प्रामाण्य का यथार्थ शार्धों के अर्थ का सम प्रकार प्रतिपादन करना जिससे भोताओं के ठीक ठीक समग्र में आजावे उसे अथशुद्धि नामका विनय कहते हैं। ८ प्रामाण्य के शब्दरूप पाठ का तथा अर्थ का शुद्ध निरूपण

करने को तदुभय (व्यजन व अर्थ) शुद्धि नाम का विनय कहते हैं। इन आठ प्रकार के ज्ञान के साधनों से आठ कर्मों का व्यपनयन (निराकरण) होता है। इसलिए इनको विनय नामसे कहा है। इस प्रकार ज्ञानविनय के आठ भेदों का वर्णन हुआ।

(३) चारित्रविनय—चारित्र धारण करना चारित्रविनय है। पाचव्रतों की जो पत्थीस भावनाएँ हैं (‘तत्सैर्याय’ भावना पृष्ठ २-३) जो इस तत्त्वार्थ सूत्र से निरूपण की गई हैं) उनके चिन्तन करनेका चारित्र विनय कहते हैं। अथवा इष्ट अनिष्ट शब्द रूपादि विषयों में रागद्वेष न करने तथा क्रोधादि चार कषाय, इष्ट अनिष्ट हास्यरति अरति आदि नव कषायों का निग्रह करना चारित्र विनय कहलाता है।

(४) तपविनय—सयमपालन से उद्यमशील होना, दीनता रहित होकर क्षुधादि परिपहों का सहना, तपस्या में अनुपग रजना, सामायिक, प्रतिक्रमण, चतुर्विंशतिस्तव, वेदना, प्रत्यारव्यान और कार्यासर्ग इन छह आवश्यक का हीनाधिकता रहित पालन करना तपविनय कहलाता है।

(५) उपचारविनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का मन वचन हाथ से प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर सत्कार भक्ति करने को उपचार विनय कहते हैं।

इस प्रकार सत्प्रेम से विनय का वर्णन किया है। इसका विशेष विशद वर्णन ‘विनयाचार’ में कर आये हैं। महा से ज्ञान लेना चाहिए।

मनको वश में करने की आवश्यकता

जिनलिंग के धारक समाधिभरण के इच्छुक ने ज्ञानाभ्यास से विनय गुण उत्पन्न कर लिया है उसको अपना मन भी वश में करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन चंचल है, वह अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकता है। उसका चारित्र तप आदि का आराधन निरर्थक होता है।

चालण्डियग्यं व उदर्यं सामरण्यं गलद् अग्निहोदमणास्स ।

कार्येण य वायाए जदि वि जधुतं चरदि भिक्खु ॥१३३॥ (भग०)

अर्थ—जो सयमी शरीर से शास्त्रोक्त क्रियाओं को करता है, तथा वचन से आगमोक्तमरूपणा करता है, तथापि यदि उसका

स. प्र

पृ कि ५

[७७४]
चित्त माय और वचन के द्वारा किये गये सम्यक्-आचरण से स्थिर नहीं है एव विषयों में भ्रमण करता रहता है उस साधुका साधुत्व (सयम) चालनी में गिराये गये पानी के समान निकल जाता है। अर्थात् उसके आत्मा में चारित्र्य वचनी के पानी के समान नहीं टिकता है।

जब तक मनमें चपलता है। बाहर विषयों की तरफ भटकने की आदत नहीं छूटती है तबतक वह अन्ये बहरे व गुरो के समान विषयों में लगा हुआ मन सन्मुख रहते हुए भी उसको देखता सुनता नहीं है तथा वचन द्वारा कह नहीं सकता, जैसे ही अन्य रूप श्रुतला ही एक मुख्य उपाय है। जिसने स्वाध्याय से मन को स्थिर करने का अभ्यास किया है उसीका चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है। तथा वही उसे अपने आत्मा में लगा सन्तता है।

शुभा—मनको रोकने का उपाय करने पर भी वह अतिशीघ्र स्थिर उधर क्यों दौढ़ जाया करता है ? विषयों से हटाने का विचार करते हैं तो भी उन वस्तुओं में पुनः पुनः चला जाता है, इसका क्या कारण है ?

सम्बन्ध—जिन पदार्थों में अधिक अनुराग होता है, उनमें मन की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे बाल्य पदार्थों से अनुराग घटता है वैसे वैसे उनसे मन निवृत्त होकर आत्मा में स्थिर होने लगता है। मनको स्थिर रखने के निमित्त ही मन परग्रह के त्यागी साधुओं को भी सावधान रहने का उपदेश दिया है और यहाँ तक कहा है कि उनको गृहस्थों के सपर्क से बचना चाहिए। इसीलिए निरंतर विहार करने का भी निरूपण करते हैं। निरंतर विहार का उर्णन हम पहले कर आये हैं। इसलिए यहाँ विशेष वर्णन न करके उससे होने वाले लाभ का संक्षेप में

निरंतर विहार की उपयोगिता

सतत विहार करनेवाले मुनि के, तीर्थंकरों के गर्भ-जन्म कल्याण के चेतों के अवलोकन करने से, उनकी तपस्या करने की पवित्र भूमि के स्पर्श करने से, केवल और मोक्ष कल्याण के परम पवित्र तीर्थों की यात्रा करने से सन्मगदर्शन में विशुद्धि उत्पन्न होती है।

अनियत विहारी मुनि उज्वल चारित्र्य के आराधक होते हैं, उनको देखकर दूसरे शिथिल चारित्र्य वाले मायु भी अपने चारित्र्य को निर्मल बनाते हैं। उनकी ससारहीनता व उकट तपस्या को देखकर अन्य मुनि भी समार से उद्विग्न हो तपस्वरण में लीन हो जाते हैं। उत्तम लेश्या के धारक मुनीश्वरों के निर्मल शान्त सभाव को देखकर इतर मुनि भी अपने परिणामों को निर्मल बनाते हैं। तात्पर्य यह है कि सतत विहार करने से साधुओं का परस्पर सहयोग होता है और उनमें जो कमी होती है, उसे एक दूसरे को देखकर वे निकालने का प्रयत्न

स. प्र.

करते हैं। नियतस्थान पर नियाम करने से मुनियों का परस्पर सम्मेलन नहीं होसकता और वे एक दूसरे से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। तथा अनेक देश नगर ग्रामादि के धर्म-प्रिय मनुष्य धर्म के मार्ग से वंचित रहते हैं। सतत विहार करनेवाले मुनि नाना देश के लोगों को धर्म का स्वरूप दिखाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगते हैं और धर्मात्माओं को धर्ममार्ग पर दृढ़ करते हैं।

नानादेशों में विहार करने से मुनि में क्षुधा तथा चर्चा शीत उष्णादि परिपदों के महन करने की शक्ति बढ़ती है। अनेक देशों का परिज्ञान होता है। वहां के धर्माचरणादि की परिस्थिति का परिचय होता है। भिन्न २ प्रकृति के मनुष्यों के साथ धर्मचर्चा करने से तरुण-ज्ञान में प्रौढता आती है और तत्त्वविवेचन करने का वास्तव्युत्पन्न प्राप्त होता है। अनेक देशों की भिन्न २ भाषाओं का परिज्ञान होता है।

अनियत विहारी के वसतिकाम में, पुस्तकादि उपकरण में, ग्राम नगर देशादि में, तथा श्रावकों में मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए निरन्तर विहार साधु के आचरण व ज्ञानादि को निर्मूल करने वाला है।

यह याद रखने की बात है कि देशान्तर में भ्रमण करने मात्र से अनियतविहारी नहीं होता है, किन्तु श्रावक लोगों में ममत्व रहित होने से ही अनियतविहार की सफ़लता मानी गई है। जो साधु 'यह श्रावक मेरे भक्त हैं, मैं इनका स्वामी हूँ,' इस प्रकार मोह भाव रखता है वह आगमानुकूल देशान्तर में पयटन करता हुआ भी अपने आत्मा को भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरण करने के योग्य नहीं बना सकता है।

उक्त प्रकार निरन्तर विहार करता हुआ साधु व आचार्य समाधि मरण के श्रावसर का आगमन समझकर भक्तप्रत्याख्यान करने में तरंग होता है।

समाधिमरण के लिए तररता

आचार्य जगन्मानी आयु को अल्प शेष रही जान लेते हैं, तब अथवा ऊपर बताये हुए प्राणघातक व्याधि दुर्भिक्षादि कारण उपस्थित होने पर समाधिमरण के लिए तत्पर होते हुए समस्त मन का परित्याग करने के लिए उद्यत होते हैं उस समय वे विचारते हैं कि अश्रुपालिदो य दीहो परिप्राओ वायणा य मे दिएणा।

श्लिष्पादिदा य सिस्सा सेयं खलु अण्णो काडुं ॥ १५४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैंने आगमोक्त विधि से चिरकाल पर्यन्त दर्शन, ज्ञान, चरित्र एव तपस्व पर्याय की रक्षा की। मैंने शिष्यों को श्राव्य-स, प्र.

पृ. कि ५

यन भी कराया । अनेक शिष्यों को भगवती डीना भी दी । अब शिष्य भी योग्य व समर्प होगये हैं । अत अब मुझे अपना हित करना चाहिए । इस प्रकार आचार्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और यह श्रेष्ठ भी है । क्योंकि—

आदहिदं काद्वयं जडं सबरूढं परहिदं च काद्वयं ।

आदहिदपरहिदादौ आदहिदं सुष्ठु काद्वयं ॥ (भग० टीका १५४)

अर्थ—जिसमें आत्मा स हित होता है, वही कार्य करना चाहिए यदि आत्महित करते हुए परहित करने का सामर्थ्य हो तो परहित भी अवश्य करना योग्य है । किन्तु जब परहित में लगे रहने पर आत्मा का अहित होता हो, उस समय परहित की उपेक्षा करके आत्मा का हित करना ही उचित है । इस प्रकार भगवान् कुन्धुन्धुन्यार्य की आशा है । अतः सब के नायक आचार्य अन्त समय अपने आत्मा में परम निराकुलता उत्पन्न करने के लिए शिष्यों के सामन कार्य का परित्याग कर देते हैं ।

तथा मामान्यसाधु भी प्राणघातक्याधि दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने अथवा आयु के अन्तिम समय का निश्चय होने पर अपने आत्महित में तय्य होता है । आगम में कहा है—

एवं विचारयित्वा सदि माह्वये य आउगे अमदि ।

अणिगूह्दिवलविरियो कुण्दि मदि भत्तवोसरये ॥ १५८ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने आत्महित का विचार कर मरण शक्ति के रहते हुए आयु के अन्तिम समय में अपने दल व वीर्य को न छिपाकर साधु भक्तप्रत्याख्यान (समाधि मरण) करने का विचार करता है ।

यह सोचता है कि जब तक मेरी मरण शक्ति बनी हुई है, शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं हुई है, वचन उच्चारण करने में भी कुछ त्रुटि नहीं उत्पन्न हुई है और आत्महित का विचार करने का दल जब तक नष्ट नहीं हुआ है, बहुत श्रोत्र प्रादि इन्द्रियों की शक्ति भी जब तक नहीं घटी है तब तक ही मुझे अपना आत्महित कर लेना चाहिए । क्योंकि सृष्टि भ्रष्ट होजाने पर रत्नत्रय का आचारण कैसे हो सकेगा ? तथा शारीरिक शक्ति का लय होने पर आतमनादि योगों का अनशनादि तपस्वरण का और ईर्ष्यासमिति आदि चारित्र्य का पालन कैसे कर सकूंगा ? शक्ति के अभाव में चारित्र्य के पालन में अबचि उत्पन्न हो जाने पर मेरा मंयम रत्न लुप्त जायेगा, चक्षु व श्रोत्र के आश्रित संयम का पालन होता है और जब ये उत्तर देखेंगे, तब मेरा जीवन का सार संयम नष्ट हो जायेगा । अतः इन सब के अनुकुल रहते मुझे आत्म

कल्याण के लिए भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण का आचरण करलेना उचित है। वह यह भी सोचता है कि इस समय मेरे शुभोदय से समाधिमरण के सहायक निर्यापक आचार्य तथा निर्यापक (वैयावृत्य करने वाले) साधु आदि भी सुलभ हैं। निर्यापकाचार्य ऋद्धिगारव रसगारव और सात गारव रहित होना चेष्टिग सो मुझे इस समय सुग्राह्य है। ऋद्धि-प्रिय आचार्य असयमी को भी निर्यापक पद पर स्थापित कर देते हैं। ये तीनों ही दौप निर्यापक मे नहीं होता चाहिए, क्योंकि असयमी निर्यापक साधु को समाधि मरण में क्या मदद दे सकता है ? जो स्वयं असयम से नहीं डरता वे ब्रह्म असयम के कारणों का और असयमाचार का परिहार कैसे कर सकता है ? और इसी तरह जो रस (आहारादि) तथा सात (सुख) गारव युक्त होता है, उससे क्लेशों का सहन कैसे होसकता है ? जो अपने शरीरादि के कष्ट का सहन करने की शक्ति नहीं रखता वह आराधक के वैयावृत्य के क्लेश को कैसे सह सकता है ? किन्तु इस समय तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का सुन्दर आचरण करने वाले निर्यापक का संयोग मिलसकता है। अतएव मुझे विद्वानों से मान्य भक्तप्रत्याख्यान का आचरण करके शरीर का त्याग करना अधिकार्यक है।

इस प्रकार के विचारों से मुनि के शान्ति पूर्वक शरीर त्याग करने की दृढ़ता हो जाती है, यदि आसातावेदनीय कर्म के तीव्र उदय से उसके शरीर में तीव्र वेदना भी उपस्थित होजाय तो उस प्रकार से परिणामी में दृढ़ता आजाने से उसको डुल नहीं होता है, क्योंकि जीने की आशा उसके चित्त में लेशमात्र भी नहीं है, वह तो शान्ति धारणकर मरण करने में उद्यमी हो रहा है, अतः उसके परिणामी में निर्मलता बनी रहती है।

समाधिमरण-करने में जल्पर हुआ साधु पिच्छी और कमखलु के सिवा सब का परित्याग कर ता है। ज्ञान की साधनभूत पुस्तक भी उस समय परित्यक्त मानी गई है। वह उसका भी-त्याग कर देता है।

समाधिमरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद

समाधि मरण में अप्रसर होने के लिए शुद्धियों की नितान्त आवश्यकता है और वे शुद्धियों पाव होती हैं। यथा —

आलोचन्याए-सेजासंश्राद्धहीण भद्रपाण्यस ।

वैज्जानवचकरण य सुद्धी खलु पंचहा होह ॥ १६६ ॥ (अग० आ०)

अर्थ—आलोचना शुद्धि, शय्या संस्तर शुद्धि, उपकरण शुद्धि, भोजनपान शुद्धि और वैयावृत्य शुद्धि इस प्रकार शुद्धियों के पांच

भेद है। जिस साधु ने पङ्क्तिभरण करने का दृढ निश्चय कर लिया है उसको एक पाँच प्रकार की शुद्धियों को धारण कर लेना अत्यन्त आवश्यक कहा जाता है। जो साधु अपने प्रताचरण में लगे हुए दोषों को निष्कण्ठ भाव से प्रकट नहीं करता उसका आत्मा मलीन रहता है, उस मलीनता को दूर करने के लिए गुरु के समीप अपने दोषों को ज्यों के त्यों प्रकट कर देना चाहिए। दोषों को प्रकट कर देने पर आत्मा स्वच्छ हो जाता है।

(१) आलोचनाशुद्धि—मायाचार रहित और असत्यभाषण रहित गुरु के निकट अपने अपराधों को प्रकट करना आलोचना शुद्धि सत्तर मेरा है, ऐसा ममत्व न रखना शय्या-सत्तर-शुद्धि है। उद्गम उत्पादनादि दोषों को नहीं लगाना तथा 'यह शय्या व जान लेना चाहिए। जो शय्या-सत्तर में ममता रखता है, वह परिग्रही माना जाता है, उसमें ममत्व का त्याग करने से ही परिग्रह का अभाव होता है जो कि आत्मा को शुद्ध बनाने में मुख्य कारण होता है।

(२) उपकरणशुद्धि—पिच्छी कर्मखलु भी उद्गमादि दोष रहित तथा 'भवेद' इस ममत्व संकल्प से रहित होना चाहिए। जो शुद्धि होती है। निर्दोष भोजन पान में भी मोह रहने से वह भी परिग्रह रूप होजाते हैं, इसलिए निर्दोष और मोहरहित शास्त्र विधि के अनुकूल आहारजलादि वा ग्रहण करने से भक्तपान शुद्धि होती है।

(३) वैयवृत्त्यकरणशुद्धि—सयमी की सेवा (वैयावृत्य) जिस रीति से की जाती है, उस पद्धति का ज्ञान वैयावृत्य शुद्धि मानी गई है। जिसको मुनि के योग्य वैयावृत्य का ज्ञान नहीं है उसके वैयावृत्य शुद्धि का अभाव है।

(४) वैयवृत्त्यकरणशुद्धि—सयमी की सेवा (वैयावृत्य) जिस रीति से की जाती है, उस पद्धति का ज्ञान वैयावृत्य शुद्धि मानी गई है। जिसको मुनि के योग्य वैयावृत्य का ज्ञान नहीं है उसके वैयावृत्य शुद्धि का अभाव है।

दूसरी तरह से शुद्धियों के भेद।
दर्शनशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, चारित्र्यशुद्धि, विनयशुद्धि, और आवासशुद्धि इस तरह भी शुद्धियों के पाँच भेद माने गये हैं। इन शुद्धियों के धारण करने में अशुभ योगादि भावदोषों का निरास होता है। इन भावदोषों के निवारण करने से परिग्रह का परिहार होता है।

है। इन शुद्धियों का सक्षेप स्वरूप यह है।

(१) दर्शनशुद्धि—निराश्रयित्वादि गुणों का आत्मा मे प्रकट होना ही दर्शनशुद्धि है। इस के प्रकट हो जाने से शंका, काष्ठादि अशुभ परिणाम का नाश हो जाता है।

(२) ज्ञानशुद्धि—आगम का योग्य काल में अध्ययन करना, जिससे विद्या का अध्ययन किया है, उस गुण का व शास्त्र का नाम न छिपाना इत्यादि आठ प्रकार की ज्ञान शुद्धि है। इस शुद्धि के उत्पन्न होने पर सूत्रों का अकाल मे अध्ययनादि क्रियाओं से जो ज्ञाना वरण कर्म का आस्रव होता था उसका अभाव हो जाता है।

(३) चारित्रशुद्धि—अहिंसादि पाच व्रतों की पक्कीस भावनाओं का उत्तम रीति से पालन करने से चारित्र शुद्धि होती है। इन भावनाओं का परित्याग करने से अन्त करण में मलिनता आती है और इससे अशुभपरिणाम उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ परिणाम ही आभ्यन्तर परिग्रह हैं, इसलिए उन अशुभ परिणामों का परित्याग करना ही चारित्रशुद्धि मानी गई है।

(४) विनयशुद्धि—यश, सम्मान आदि लौकिक फल की अभिलाषा का त्याग कर पूजनीयों का विनय करना विनयशुद्धि है। इस विन शब्धि का आचरण करने से मानादिकपाप का अभाव हो जाता है।

(५) आचर्यकशुद्धि—पापजनक मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग करना, जिनेन्द्र के गुणों मे भक्ति रखना, वंदमान आचार्यों के गुणों का अनुसरण करना, किये हुए अपराधों की निन्दा करना, मन से अपराधों का त्याग करना, काय की नि सारता आदि का चिन्तन करना, ये सब आचर्यक शुद्धि है। इस शुद्धि के होने पर अशुभ (पापजनक) मन वचन काय की प्रवृत्ति का, जिनेन्द्र गुण में अप्रीति का, आगम के महत्त्व मे अनादर का, आचार्योंदि पूज्य पुरुषों के गुणों मे अरुचि का, अपराधों की अल्लानि का, त्याग रहित परिणाम का, ससार की साक्षा और शरीर की ममता का त्याग होता है। शुद्धियों की तरह सन्यासमरण धारण करनेवाले को पाच प्रकार का विवेक भी धारण करना चाहिए। इस, लिए प्रसंगानुसार यहाँ विवेकों का वर्णन भी कर देते हैं।

पांच प्रकार का विवेक

इन्द्रियकसायजवधीण भक्तपाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भण्णित्थो पंचविधो दन्वभावगदो ॥ १६८ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—१ इन्द्रियविवेक, २ कपायविवेक, ३ लघविवेक, ४ भक्तपाणविवेक, ५ देहविवेक, इस प्रकार विवेक के पाच भेद हैं।

(१) इन्द्रियविवेक—रूपादि विषयों में चक्षुआदि इन्द्रियों की जो राग रूपा रूप प्रवृत्ति होती है, उसको रोकना इन्द्रिय-विवेक है। अत्रलोकन करता है, उसके अत्यन्त पुष्ट जघन का दर्शय करता है, उसके कठोर कुचों को देखता है, मैं उसके नितम्ब या रोमपत्ति का विषय समान ओष्ठ का रसास्वादन करता हूँ—इस प्रकार के विषयों में अत्रुराग उत्पन्न करने वाले वचनों का उच्चारण न करना इन्द्रिय-विवेक है। अचानक चक्षु आदि इन्द्रियों की रूपादि विषयों में प्रवृत्ति हो जाने पर जो ज्ञान होता है उसमें रागरूप का मिश्रण न करना इन्द्रिय-विवेक है। अर्थात् चक्षु आदि के द्वारा जाने हुए भले बुरे रूपादि विषयों में राग व द्वेषरूप परिणाम उत्पन्न न करना भा-इन्द्रिय-विवेक है।

(२) कर्मायविवेक—क्रोधादि के विषयभूत पदार्थ में क्रोधादि न करने को कर्माय-विवेक कहते हैं। कर्माय विवेक दो प्रकार का क्रयजनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं हूँ सुकोड़ना, लालनेत्र करना, होठ-डसना, रास्त्र हाथ में लेना, इत्यादि कार्य द्वारा कर्माय न करना यह वचन-जनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं तुझे जान से मार डालूँगा, पीटूँगा, तुझे सूली पर चढ़ा दूँगा इत्यादि कर्माय युक्त वचन न बोलना कर्माय-विवेक होता है। इसी तरह मानकर्माय-विवेक भी क्रय से और वचन से होता है। शरीर के अवयवों का अकडाना, सिर को ऊँचा उठाकर कौन आगम का वेत्ता है, कौन सचरित्र है? युक्त से उत्कृष्ट तपश्चो कौन है? इत्यादि अभिमान प्रकट करने वाला क्रियाओं को न करना कर्मायविवेक कहते हैं। शरीर के अवयवों का अकडाना, सिर को ऊँचा उठाकर मानकर्माय-विवेक कहते हैं। मैं ज्ञान, चरित्र व तप में सबसे महात्त हूँ, इत्यादि अभिमान भरे वचन उच्चारण न करने को वचनजनित विवेक कहते हैं। मायाविवेक भी दो प्रकार का है—किसी व्यक्ति विगोप के सम्बन्ध में बोलता हुआ भी मानो किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोल रहा है—इस तरह वचन का त्याग करना, अथवा मायाचार के उपदेश का त्याग करना, या मैं माया न करूँगा, न स्वत्वाङ्गों और न माया करते हुए की अनुमोदना करूँगा, यह सब वचनजनित मायाकर्माय-विवेक कहलाता है। शरीर से करना कुछ, और लोगों को दिलाना कुछ इसका त्याग करने को काय जनित मायाकर्मायविवेक कहलाता है। लोभनिवेक-द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। जिस पदार्थ का लोभ है, उसको लेने के लिए हाथ फैलाना, द्रव्य के स्थान को सुरक्षित रखना, उस वस्तु को लेने की इच्छा, रखने वाले मनुष्य को हाथ के इशारे या-सिर हिलाकर मना करना, इत्यादि लोभ-विषयक क्रियाओं के त्यागने से कायसे लोभकर्माय का विवेक होता है। यह वस्तु मेरी है, इस वचन आत्मादि का मैं स्वामी हूँ—इत्यादि वचन न बोलने को वचनजनित लोभकर्माय का विवेक कहते हैं। किसी वस्तु में ममत्वरूप परिणाम न करने को मनोजनित लोभ-कर्माय-विवेक कहते हैं।

(३) उपधि विवेक—शरीर से पुस्तकादि उपकरणों का ग्रहण न करना, न अन्य जगह उनको स्थापन करना और न कहीं पर सं. अ.

रख कर चर्चकी रक्षा करना यह कायजनित उपधिविवेक होता है। इन ज्ञानोपकरणों का मैंने त्याग किया इस प्रकार वचनों का उच्चारण करना यह वचन जनित उपधि विवेक होता है।

174

(४) भक्तपान-विवेक—भोजन और पान करने की वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करना कायद्वारा होने वाला भक्तपान का विवेक होता है। अमुक भोजन व पान का मैं त्याग करता हूँ, ऐसे वचन को वचन द्वारा होनेवाला भक्त पान का विवेक कहा जाता है।

(५) देह-विवेक—यह देह विवेक भी शरीर और वचन के द्वारा होता है।

शका—संसारी जीवों के शरीर से विवेक (पृथक् होना) कैसे हो सकता है ?

समाधान—अपने शरीर से अपने शरीर सम्बन्धी उपद्रव का निवारण न करना अर्थात् अपने किसी शरीर के हस्त पादादि अवयव में जहरीला फोडा उत्पन्न हो जाने पर उसका निवारण अपने शरीर से न करना यह शरीर द्वारा होने वाला अपने शरीर का विवेक कहलाता है। अथवा अपने शरीर पर उपद्रव करने वाले मनुष्य, तिर्यच या देव को 'तुम उपद्रव मत करो' इस प्रकार के हस्त संकेत से अर्थात् हाथ हिलाकर जो मना नहीं करता है, शरीर में सताने वाले डास मच्छर पिन्डू सर्पादि को जो अपने हाथ से नहीं हटाता है, पिच्छी आदि उपकरण से या लकड़ी आदि से दूर नहीं करता है तथा छत्र पिन्डूका वटाई आवरण आदि से शरीर की रक्षा नहीं करता है, उसके शरीर द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

मेरे शरीर को पीटा मत दो, मेरी रक्षा करो-ऐसे वचनों का उच्चारण न करना, यह शरीर अचेतन है, मुझ से भिन्न है ऐसे बचन बोधना, वचन द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

विवेक के दूसरे प्रकार से छह भेद

अहवा सरीरसेज्जा संथारुवहीण भक्तपायास ।

वेज्जावच्चकराय य होइ विवेगो तहा चेष ॥ १६६ ॥ (भग०)

अर्थ—शरीरविवेक, शक्याविवेक, सत्सारविवेक, उपधिविवेक, भक्तपानविवेक और वैयाधृत्य करने वालों का विवेक इस प्रकार भी विवेक का वर्णन किया गया है।

विवेक के एक छह भेदों में से शरीरविवेक, उपधिविवेक और शय्याविवेक, सत्तरविवेक और वैयाघ्रस्य विवेक इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हैं। का लाग करता हैं, ऐसे वचनों से वसतिका के लाग करने को वचनजनित शय्या का विवेक कहते हैं।

सत्तरविवेक—पहले जिस वसतिका में रहते थे, उसमें नहीं ठहरना-यह शय्या का विवेक कायजनित होता है। मैं इस वसतिका हैं। मैं इस सत्तर का लाग करता हूँ ऐसे वचन बोलकर सत्तर का लाग करना वचनजनित सत्तरविवेक कहलाता है।

वैयाघ्रस्यविवेक—जो शिष्यादि वैयाघ्रस्य करने वाले हैं उनको शरीर से अलग कर देना, उनके साथ न रहना, यह कायजनित वालों का लाग करना वह वचन जनित वैयाघ्रस्य मत करो, मैंने तुम्हारा लाग कर दिया है, इस प्रकार वचन बोलकर वैयाघ्रस्य करने निष्फल है। सम्पूर्ण शरीरादि पदार्थों में अनुराग का लाग करना अथवा उनके साथ ममत्व भाव न रहना ही भावविवेक कहते हैं। सल्लोलना की जान है। सल्लोलना के लिए डगमी साधु मदा आत्मा के स्वरूप को पुरलादि से भिन्न अनुभव करता हुआ पुरल की पर्यायों और समता भाव को स्वीकार करता है। सब परपदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ पुरल की पर्यायों रहता है। उसको अपने शरीर से भी नितान्त उपेक्षा होजाती है। वह विचारता है कि यह शरीर नि सार है, मदान् अयुति पदार्थों का घर है, यह आत्मा के परिणामों को मलीन कर उसको कर्मबन्धन में डालता है, यह जराकरण में युक्त है, नित्य दुःख देने वाला है। इस प्रकार चिन्तन कर शरीर से निःस्पृह होता है और आत्मा को सुखी बनाने वाले सत्यज्ञान और सत्यकृचारित्र रूप आत्मा के भावों का उत्तरोत्तर अति उज्ज्वल करवा है।

भाचार्य पद का त्याग

अब संघ का नायक आचार्य सल्लोलना करने के लिए उद्युक्त होता है तब अपना आचार्यपद त्याग देता है और आचार्य पद के भार का वहन करने में समर्थ जो साधु होता है उसे सुनि, आर्यिक, आक और श्राविका वतुविद्य संघ के मध्य विठलाकर सब संघ को सुचित करता है कि इतने समयतक मैंने संघ की सेवाकी है, अब मैं आत्मा-कल्याण करने लिए संघ से अपना सम्बन्ध छोड़ता हूँ और इस पद पर चारित्र-कर्म के ज्ञाता, उत्तमशील स्वभाव वाले, व्यवहार नियुण, आगम के रहस्य के वेत्ता, इस साधु को स्थापित करता हूँ। आज से यह तुम्हारे स. प्र.

आचार्य है। यह अपना व तुम्हारा उद्धार करने में तत्पर रहेंगे। अतः आप लोगो को इनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार कहकर सघ का भार उस आचार्य पर रखकर परमशुभ परिणामों से सब से प्रथक हो जाते हैं और अपने आत्मा को निर्मल करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। वे अपने आत्मा को शुभ भावनाओं से सस्रुत करते और कुभावनाओं का सर्वथा परिहार करते हैं। वे कुभावनाएँ विद्वानों ने पाच प्रकार की बतलाई हैं। यथा,—

कांदर्पी कैल्विपी प्राज्ञैराभियोग्यासुरी तथा

सामोही पंचमी हेया संकिलष्टा भावना ध्रु नम् ॥ (भग० श्रा० सस्कृत १८१)

अर्थ—विद्वानो ने कादर्पी, कैल्विपी, अभियोग्या, आसुरी और सामोही ये पाच भावनाएँ सदा त्याज्य मानी हैं। अर्थात् इनका आत्मा में एक क्षण भर के लिए भी रहना दृढ़ कर्म-बन्ध का कारण है। इन भावनाओं का स्वरूप पहले लिख आये हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है।

साधु को उक्त पाच कुभावनाओं का परित्याग कर पाच शुभ भावनाओं में प्रवृत्ति करना चाहिए।

पांच शुभ भावनाएँ

तपभावणा य सुदसत्तभावणोत्तभावणो चैव ।

धिदित्तलविभावाणाविय असंक्किलिद्धावि पंचविहा ॥ १८७ ॥ (भग०)

अर्थ— १ तपभावना, २ श्रतभावना, ३ सत्त्व (अभीरुत्व) भावना, ४ एकत्वभावना और ५ धृतिबल भावना ये पाच प्रकार की उत्कृष्ट भावनाएँ आत्मा को सद्गति में लेजाने वाली हैं। इनका संचित स्वरूप यह है—

(१) तपभावना—छह प्रकार के ब्राह्म और छह प्रकार के अन्तरंग तपो का अभ्यास करना तपभावना है। वार वार अनशनादि तप करने से पाचों इन्द्रिया वश में होती हैं। इन्द्रियों का निग्रह होने से समाधिसरण के अभिलाषी आचार्य के समाधि के कारणभूत रत्नत्रय का आराधन होता है।

आशय यह है कि तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है और दमन को प्राप्त हुई इन्द्रियों मन में काम विकार उत्पन्न करने में

समर्थ नहीं होती है। जब शरीर टूटा होजाता है और इंद्रिया प्रशान्त हो जाती है तब स्त्री के साथ कामकीडा आलिंगनादि क्रियाओं में आदर भाग नहीं होता है वह सुसमिद्ध है।

[७२४]

राका—अन्यास (उपवास) आदि तपश्चरण में प्रयुक्त हुए पुरुष को आदर के स्थान में उनका विचार करने से, मुलने से भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः तपोभावना से इन्द्रिया विषय में विरक्त होती है यह करना अयोग्य है।

समाधान—आत्मा जन नरक बलु रा राग नहीं करता है, तब तब उनका चित्त उस बलु से और दौकता है और जब उसका त्याग करता है अर्थात् उस में अनुराग हटा लेता है, तब चित्त की प्रवृत्ति जाने समय के लिए उस बलु से हट जाती है। क्योंकि पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा अनुराग में होती है, अनुराग के अभाव में अनागाग उत्पन्न होता है और उपेक्षा के कारण आत्मा उपेक्षित किन्तु सत्वर और निर्जरा होती है।

जो तपो भावना से रक्षित है, उसमें स्या दोष उत्पन्न होता है इने रिसते हैं।
पुत्र्यमकारिद्विजोगो समाधिकामो तदा मरणकाले ।
य भवति परीसहस्रहो विमययुइपरम्बुहो जीवो ॥ १६१ ॥
रणभूमिण वाहिज्जमायणो कुणदि जह कज्जं ॥ १६२ ॥ (मण० प्रा०)

अर्थ—समाधिमरण करने के अभिलाषी जिस मनुष्य ने पहले युवा दृष्टाई परीपह सहन करने का अभ्यास नहीं किया है वह आदरादि का लम्बदी मरण इसमय में सुधादि की परिपहों हो सहन करने में असमर्थ होता है। उसका चित्त निरगों से पराट्पुत्र (विरक्त) नहीं होसकता है। जिस वीरों को पहले शब्दों का सहन नहीं सिखाया गया है, उज्जलने, इरने, पुनने आदि बालों की शिक्षा नहीं दी गई है, जो चिराल तंके सुग से पाला गया है, जिन्में शीत घाम आदि की बाधा को नहीं सवा है, वह चोला रणानुण में किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होता। वह युद्धशल से या तो भाग जाता है, या अपने और अपने स्वामी (बरवारोदी) योद्धा के भी प्राण लोपेता है। वैसे ही जिस साधु ने अनशनादि तप करके इन्द्रियों को बरा में करने की शक्ति नहीं प्राप्त की है वह मरण समय में सुधादि परीपह को सहने सं. प्र.

में हमता नहीं रखता है। उसका मन आहारादि विषयों में आसक्त रहता है, अतः वह समाधि (सगच्छेप के अभाव) को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुनि को चाहिए कि वह चारित्र्य का सार जो समाधिस्मरण है उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या का अभ्यास करता रहे। वह अभ्यास उसको अन्त समय में महान महायक सिद्ध होगा।

(२) श्रुतभावना—आगम वा अभ्यास करने से वस्तु के स्वरूप का प्रतिभास होता है, जीव और अजीव का भेद-विज्ञान होता है। भेद-विज्ञान होने से सम्यदर्शन (शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव) होता है। आगम के अभ्यास से चारित्र्य का महस्व प्रतीत होता है और उसमें प्रवृत्ति होती है, साम्यभाव की प्राप्ति होती है, कर्म की निर्लज्ज के साधनभूत तपस्चरण में अनुसरण उत्पन्न होता है और सयम की और आत्मा का परिणामन होता है।

शक्रा—आगम क अभ्यास से तो आत्मा में ज्ञान की वृद्धि होती है, उससे सम्यदर्शन, चारित्र्य, तप, सयम की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जैसे क्रोध का सेवन करने वाला क्रोधी बन जाता है, मायावी नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान का सेवन करने वाला ज्ञानी हो सकता है किन्तु सम्यदृष्टि, तपस्वी और सयमी नहीं हो सकता है। आपने आगम के अभ्यास से सम्यदर्शनादि की प्राप्ति होती है, ऐसा कैसे कहा है ?

समाधान—जो वस्तु जिसके गिना नहीं होता है और उसके होने पर ही होती है वह उससे उत्पन्न हुई कही जाती है। जैसे जो कृत्तक (किसी से उत्पन्न हुआ) होता है वह अनित्य होता है। ऐसी व्याप्ति है। उसी प्रकार जिसको आगम का ज्ञान है उसी के सम्यदर्शन, तप और सयम होते हैं। जिसको आगम का ज्ञान नहीं है उसके सम्यदर्शन, तप और सयम नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं आता है।

शक्रा—आगम के ज्ञान से सम्यदर्शन तो उत्पन्न हो सकता है किन्तु तप, मयम उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि हो तो असयत सम्यदृष्टि के भी सयम, तप आदि मानने पड़ेंगे और यदि उसके सयम तथा तप आदि मान लिया जाय तो उसको असयत कैसे कहा जावेगा ? इसलिए मानना पड़ेगा कि असयत सम्यदृष्टि के सयम व तप नहीं हैं। तो फिर आगमज्ञान के अभ्यास से तप सयम की उत्पत्ति का उपयुक्त रुथन असत्य सिद्ध हुआ।

समाधान—जिनागम के अभ्यास से तप सयमादि उत्पन्न होते हैं, इस रुथन का आशय यह है कि यदि तप और सयम होने तो आगम के ज्ञान के ही हो सकते हैं। आगम के ज्ञान बिना तप सयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी व्याप्ति समझनी चाहिए। आगम के ज्ञान के अवश्य तप सयम होते हैं, ऐसी व्याप्ति नहीं बताई है।

आशय यह है कि जिसको सम्यग्दर्शन की तथा तप और सयम की प्राप्ति करना है, उसे आगम का अभ्यास आवश्यक करना चाहिए। आगम के ज्ञान से काललब्धि आदि का योग मिलने पर सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होती है और निरन्तर आगम का अनुशीलन करने से तप व सयम में आदर भाव उत्पन्न होता है उससे कर्मों की निर्जरा होती है। चारित्र्य मोहनीय के तोत्र कर्म (अप्रत्याख्यानादि) की निर्जरा होने पर तप व सयम की प्राप्ति होती है, अर्थात् चारित्र्य मोहनीय के त्रयोशयम सहित आगम ज्ञान से ही तप सयम होते हैं।

जो ज्ञानी है, आगम का मर्म समझने वाला है, उसका नित्य अभ्यास करने वाला है, वह छुधादि पीडाओं के उपस्थित होने पर भी मार्ग से विचलित नहीं होता है। आगम के निरन्तर अभ्यास से उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। उस का ज्ञान उद्घापोह के सामर्थ्य से युक्त होता है। उद्घापोह के अभ्यास से उसका जिनागम के विषय में संस्कार एवं स्थिति-ज्ञान दृढ होता है, और वह सत के समय भी बना रहता है। जितनी मनुष्य की प्रवृत्तियां होती हैं वे सब संस्कार के आश्रित होती हैं, अतः तप सयम की प्रवृत्ति से भी आगम का संस्कार उपयोगी होता है। इस प्रकार ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन किया।

(३) मत्व (अभोक्ता) भावना—जिस मनुष्य में आत्मबल है, वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता है। उसको बलायमान करने का सामर्थ्य देवों में भी नहीं होता, औरों को कौन कहे ? आगम में कहा है—

देवेहि भेसिदो विहु कयावराधो भीमरूचेहि ।
तो सत्तभावणए वहह मरं णिवभओ सयलं ॥ १८६ ॥

वहुसो वि उद्धभावणए थ मडो हु मुज्झदि रणम्मि ।
तद सत्तभावणए थ मुज्झदि मुणी वि वोसणे ॥ १८७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सत्वभावना (निर्भयता) का अभ्यास जिस साधुने किया है वह व्यात्र, सिंह, सर्पादि रूपों को धारण करने वाले देवों से सताया गया, भयभीत किया गया भी सामने आये हुए सब कष्टों का आलिंगन करता हुआ संयम के समस्त भार को धारण करता रहता है। वह समस्तता है कि यह उपसर्ग मेरा प्राण-हरण कर सकते हैं, किन्तु उन प्राणों से मेरे आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मैं तो प्रज्वर आमर हूँ; शरीर ही का तो नाश होता है और यह तो कर्मजन्य है। मेरा घन तो रत्नत्रय है। यदि मैंने इन उपद्रवों से भयभीत होकर सयम का पतिलाग कर दिया तो फिर कर्म-शत्रुओं का नाश करना अशक्य हो जावेगा। कर्मों का विनाश न होने से आत्मा को समय २ पर महती पीडाएँ भोगनी पड़ेंगी। अतः भय सब अन्तर्धों का मूल कारण है। ऐसा निश्चय कर भय से विचलित नहीं होता है। जिस वीर योद्धा ने अनेक

सम्राज्यो का अनुभव किया है वह रणभूमि में जाकर भयभीत नहीं होता, किन्तु उत्साह पूर्वक अपनी रणकुशलता को दिखाने के लिए उद्यत होता है। वैसे ही जिस साधु ने निर्भयता का अभ्यास किया है वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी अपने संयम से विचलित नहीं होता है, बल्कि अपने को सन्तुष्ट करते हुए यो कहता है कि है आत्मन् । तुमने ससार के दुःखों से भयभीत होकर वन दुःखों का समूलनाश करने के लिए यह वीर-भेष धारण किया है। अनादि काल से दुःख देने वाले मोहादि शत्रुओं को तुमने पहचान लिया है और उनका मूलोच्छेद करने के लिए सयम-शस्त्र हाथ में लिया है। वे मोहादि शत्रु तुमको अनेक प्रकार से घोखा देकर तुम्हारे हाथ से सयम-शस्त्र छीनना चाहते हैं। रणकुशल योद्धा शत्रु की चालबाजियों में नहीं आता है। वह सदा सावधान रहता है। इसी प्रकार तुमको भी सदा चौकता रहना चाहिए। ये अनेक प्रकार के भय सयम को छूटने वाले मोहनीय कर्म के सुभट हैं। इनसे सचेत रहो। यह दुःखरा कुष्ठ भी विगाढ करने में समर्थ नहीं है। तुम चिदानन्द चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारा धन रत्नवय है। उसका नाश करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सिंह, व्याघ्र, सर्पति जितने भी भयानक पदार्थ हैं, वे इस पुरुलभय शरीर का विनाश कर सकते हैं। पर यह शरीर तुम्हारा नहीं है। अतः इन आगन्तुक भयानक उपद्रवों से यदि भयभीत होकर विचलित होगये तो तुम्हारा रत्नवय घमं नष्ट हो जावेगा। फिर इसका पाना अति दुष्कर है।

हे आत्मन् ! थोड़ा विचार कर। तूने पृथिवी शरीर धारण किया उस समय खोदन, जलाने, हल के द्वारा विदीर्ण करने, फूटने, फोड़ने, पीसने, चूर्ण करने आदि की भयकर वाधाएँ तूने सही हैं।

जब तूने जल-प-य धारण की तब प्रसर सूर्य की किरणों से तथा दहकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से तेरा शरीर अत्यन्त जलता रहा। पर्वत के दरारों, गुफाओं और शिरारों से अतिवेग से नीचे शिलाओं पर गिरने से महा दुःख का अनुभव तुझे हुआ था। लवण, वार और खट्टे पदार्थों के साथ तेरा सयोग किया गया था उस समय भयानक वेदना तैने सही थी। धातुधारायमान अग्नि के ऊपर डालने से तुझे अतिशय दुःख भोगना पड़ा था। बुद्धो पर गिरकर नीचे ऋठिन भूमि पर गिरने से, तेरते हुए मनुष्य आदि प्राणियों के पावों और हाथों के आघातों से, विशाल वनस्पत की चोट से, विशालमाय हाथी मगर मच्छादि जीवों के उड़लने छूटने तैने, सूड से जलको मयने आदि क्रियाओं से तेरे शरीर का मर्दन व विनाश किया गया उस समय के दुःखों का वण्येन वचनागोचर है। ऐसे दुःख भी तूने अनेक बार सहे हैं।

जल पर्याय को छोड़ कर जब तूने वायुरूप शरीर धारण किया तब पहाड़ों, बुद्धों, ऋतीली माड्डियों में टकराकर तथा अग्नि के सयोग से जल नर पखे आदि के आघात से प्राणियों के कठिन शरीर के आघात से, शरीर की गर्मी के सूर्य से, जलते हुए वन की ऊँची जगलाओं तथा सदा काल-समान अग्नि का उगलने वाले बगली मुखी पर्वतों में गिरने से तूने रोमाचकारी दुःखों को अत्यन्त बार सहन किया है।

जब वायु के शरीर को छोड़कर तू अग्नि के शरीर में गया अर्थात् अग्नि रूप शरीर धारण किया तब अनेक प्रकार की शूल से,

सम से, बाह्यरत से तेरा शरीर नष्ट किया गया। जूतों से रौंदा गया। से ठोकर तेरा चूर्ण दिया गया। मिट्टी के ढेलों और पत्थरों के नीचे दबाकर तेरा कचूर निकाला गया। वायु के प्रबल धक्के खाकर तू दुःख से विहिल डोहर प्राणरहित हुआ।

[७८८]

जब अग्नि के शरीर में छोड़कर तुने वनस्पति का शरीर धारण किया तब तू रुभी फल हुआ, रुभी पुष्प हुआ, रुभी पत्र था। कौमल अचुर रूप शरीर धारण किया। उस समय तुझे मनुष्यों ने प्व पशु-पक्षियों ने तोडा, द्विजमित्र किया, खाया, मर्दन किया, दातों से कुतर कर तेरे डुकडे र फिरे गये। चारु दातली आदि से छेदन भेदन किया। शिलाओं पर नमक मिर्च मसाला मिलाकर तुझे पीसा। अग्निर भूजा। नडाही में त्री तैल में तला गया। छोटे पीवे वेल लतादि अवस्था में जड से उखाडा गया। मध्य भाग छेदन कर अन्यत्र रोपा गया। शीत में जल गया। इत्यादि वचनातीत दुखों का सहन कर अनन्त तार मरण किया।

जब तू स्थावर पर्याय से दो इन्द्रिय आदि त्रस पर्याय में आया, तब तूने कुशुआ, केसुआ, दीमक, कीडे, मकौडे आदि विमल-त्रय का शरीर धारण किया। तब अति वेग से चलने वाले रथ गाडी आदि वाहनो के नीचे दबकर तथा गवे घोडे बैल आदि पशुओं के रुठिन खुरों की चोट से, जलके वेगवान प्रवाह से, वन की अग्नि से, वृक्ष पत्थर आदि के शरीर पर गिरने से, मनुष्यों के पैरों द्वारा कुचलने से, विरोधी प्राणियों के द्वारा साथे जाने से अत्यन्त दुःख पूर्वक प्राणों का विमर्जन किया।

जब विमलत्रय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोइन्द्रिय) शरीर को छोड़कर गषा, बोडा, ऊट, बैल, आदि पंचेन्द्रिय पशु का जन्म धारण किया तब मनुष्यों ने तुम पर शक्ति से अधिक बौक लादा और स्वयं सवार होकर तुझे भागी क्लेशा दिया। जब भार से दबा हुआ तू चल न सका अथवा धीरे र चलने लगा तब मारे डडों के तुझे वेहल कर दिया। बाबुआ की चोट से तथा लकड़ी से लगी हुई लोहे की तीली कीलों से तेरे शरीर को लोह उडान कर दिया। तुम को समय पर घास पानी नहीं दिया। शीत की और घास की अत्यन्त शीतल वायु और ज्येष्ठ मास की अग्नि मे रस्सी बांध कर खूटे पर बांध दिया। या मकान में बन्द कर दिया। शीत की और प्यास की पीडा में तुझे बहुत दुःख हुआ। नाक कान छेदना, शरीर को गर्म लोहे से समान गर्म रख की भयानक वेदना के साथ भूत और प्यास की पीडा में तुझे बहुत दुःख हुआ। नाक कान छेदना, शरीर को गर्म लोहे से बागना, विदारण करना, कलाई आदि मांस भनी नर पिशाचों के द्वारा कुल्हाडी तलवार आदि तीक्ष्ण शस्त्रों से काटे जाना, जीते जी यत्र पर चढकर चमडा उखेडना आदि रोमाचकारी क्रियाओं से तूने मदान् यातनाएँ सही हैं।

स प

गाड़ी रथ आदि से जुतकर जब तू चावुक आदि की मार के भय से बड़े जोर से दौड रहा था तब अचानक खड़े आदि में गिरकर पाँव टूट गया, या बीमारी के कारण तेरा शरीर चीण हो गया अथवा हल गाड़ी आदि में अधिक जोतने और खाने को पूरा न देने से काम करने लायक न रहा, लाठी चावुक आदि की चोट से पीठ आदि में जखम होकर कीड़े पड़ गये और तेरे स्वास्थियों ने तुझे घर से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया, वहा चारा, घास, पानी न मिलने के कारण अशक्त होगया और कौबे, चील, गिद्ध आदि पक्षी तुझे नीच नीच कर खाने लगे। जगली कर प्राणो कुत्ते स्थाल आदि तेरा शरीर कुतर २ कर भक्षण करने लगे, उस समय उस दुःखको निवारण करने का कोई उपाय नहीं था। तू भागकर एक कदम भी चल नहीं सकता था। उस असख दुःख से तेरी आँखों से आसुओं की अखड धारा बहती थी, पर कोई दयादिखलाने वाला न था। वह कितना भीषण अयसर था।

फिर जब दुष्कर्मों का उपशम हुआ तब तुझे दुलभ मनुष्य जन्म मिला। उममें भी इन्द्रिय विकल, दरिद्र्य के दुःख से पीडित अथवा अमाध्य रोग से रुण हुआ। उस समय भी महा दुःखी रहा। उस समय जिसको तू प्रिय समझता था और जिसकी प्राप्ति के लिए छटपटाता था उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, किन्तु उससे ज्वरित अप्रिय दुःख देने वाले अविष्ट पदार्थों का संयोग मिला। दूसरों की मेधावृत्ति करती पडी। रात दिन सेवा में लगे रहना पवा तो भी खाने पीने को भी पूरा न मिल सका। शरीर ढंकने को उचितवस्त्र भी न मिला। शत्रुओं के तिरस्कार को सहना पडा। रातदिन परिश्रम करने पर भी जीविका की चिन्ता लगी रही। जीविका के लिए महा पाप किये, नहीं करने योग्य काम किये, किन्तु कहीं पर सफलता नहीं मिली। रातदिन पशु समान दुष्कर कार्यों में जुटा रहा। लेकिन वहा पर सुख के स्थान में भयानक दुःखों का सामना करना पडा।

इसके बाद कुछ शुभभ्रमों के उदय से तूने देवों में जन्म लिया, किन्तु नीच जाति का देव हुआ। तब 'यहा से अलग हो, दूर इटो, यहा से शीघ्र चले आओ, प्रसु के आने का समय होगया है, उनके प्रस्थान की सूचना करने वाला नगाटा बजाओ, अरे। यह ध्वज हाथ में ले कर सीधा सडा हो, अरेदीन इन देवियों की सेवा दखल कर, यहा ठहर, स्वामी की इच्छा के अनुकूल चाहन चतकर उनकी सेवाकर। क्या तू भूल गया कि तू त्रिपुलपुण्यधन के स्वामी इन्द्रमहाराज का दाम दे जो इस तरह चुपचाप खडा है, आगे आगे क्यों नहीं दौडता दे ?' इस प्रकार अविकारी देवों के कठोर असुहावने वचन सुनकर तू अनेक बार खेद लिख हुआ है। इन्द्र की अप्सराओं के अनुपम रूप लावण्य हाव भाव देखकर हाथ ऐसी देवांगनाएँ तुझे क्व मिलेगी ? ऐसी अभिलाषा तेरे मनमें उत्पन्न होकर दरिद्र के मनोरथ के समान सब निष्फल होने के कारण जो दुःख तुझे हखा है, वह शब्द से नहीं कहा जा सकता। मृत्युकाल के छहमासपूर्व माला के मुक्ताने से मृत्युकाल निम्न आया हुआ जानकर तूने स्वर्ग के दिव्य वैभव के वियोग जन्य महादुःख को सहा है।

जब तू कर्मयोग से नोरकी हुआ उस समय जो चेन्नादि जन्य दुःख तूने भोगे हैं, उनका स्मरण मात्र ही आत्मा को जिहल स प्र

[७६०]

बना देता है। वहा की पृथ्वी का रूप महाभयानक है, जिसको देखने से मनमें घबराहट उत्पन्न होती है। उसका रस हलाहलविष से भी अधिक दु है। जिसकी दुर्गन्ध इतनी दुर्ग है कि माताओं पृथ्वी की मिट्टी का परमाणु यदि वहा कोई देव ले आवे तो उसकी दुर्गन्ध से उनचास डक मारने से होने वाले दुःख से कहीं अधिक होता है।

वहा पर नारकी परस्पर तलवार छुरी आदि शस्त्रों से एक दूसरे पर वार करते हैं, छेदते हैं। क्रोध से चीरते हैं। भाड से भुजते और उबलते हुए कब्जों के तेल में तलते हैं। शूलोंपर चढाते हैं। घनों से कूटकर कचूमर निकालते हैं। घाणी में पेलते हैं। चढी में पीस डालते हैं। अग्नि में झोक देते हैं। शरीर के अणु प्रमाण डुब्बे कर देते हैं। गिद्ध, व्याघ्र, सिंहा स्यालादि विक्रिया के धारक नारक नीच र शरीर को खाते हैं। इत्यादि अनेक वचनार्थी दुःख नारक से सागरी पर्यन्त तूने भोगे हैं।

इन पहले भोगे हुए दुःखों के सामने यह झुका टुपा रोग व्याधि अन्य पीडा तथा उपर्ग अन्य दुःख कुञ्ज भी नहीं हैं। उपर्युक्त भी उपसर्ग रोगादि अन्य दुःख तो तुम्हको भोगना ही पड़ेगा और आप्त व रोद्र परिणामों के कारण महात् अशुभ कर्मों का वन्ध करेगा तो उनका उदय आवेगा तब नरकादि म असह्य दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये कायरता का परित्याग कर तूने वीर भेय धारण किया है, और जब वीरता पूर्वक आगत दुःखों को सहले। रणागण से प्रविष्ट हुआ वीर शत्रु के आवातों से नहीं डरता है। तूने भी कर्म-शत्रुओं से युद्ध करने के लिए इस वीर भेय को धारण किया है। यदि तू वीरता पूर्वक इन कर्म-शत्रु के द्वारा दिये गये उपद्रवों का सामना करता रहेगा तो ये स्वयं परास्त हो जाँदगे और सदा के लिए तेरे दास बन जाँदगे। फिर य कभी तेरी तरफ भाक भी न सकेंगे। यह सब उपद्रव इस शरीर का विगाड तूने शान्ति धारण करली, रागद्वेषादि भाव उत्पन्न न किये तो यह शत्रुभुतशरीर समूल नष्ट हो जायेगा और फिर कभी तेरे साथ रसका सयोग न होगा। अत एव निर्भय हो कर उपसर्गादि का शान्ति से सहन करने के लिए मनको सुहृद बनाले। मन को उपसर्गों आदि से विचलित मत होने दे। अपने मनको मेरु के समान अडोल और अकम्प बनाले।

इस प्रकार सत्य भावना का आश्रय लेने वाला साधु मोह युक्त नहीं होता। जैसे बहुत बार युद्ध का अभ्यासी वीर पुण्य युद्ध में कायरता धारण नहीं करता है। इसी भाव को नृद करने के लिए चौथी एकत्व भावना को कहते हैं।

सं ५

एकत्वभावना

एयत्त भावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जइ वेरगमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥ २०० ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ-इस प्रकार शरीरादिक अन्य द्रव्यों का चिन्तन करना एकत्व भावना है। इसका अभ्यास करने से आत्मा इन्द्रिय-सुलो के भोगने से आसक्त नहीं होता है। शिष्यादि वर्ग में तथा शरीर में प्रीति नहीं करता है। एतत्त्व भावना का पुनः पुनः मनन चिन्तन करते रहने से सब पदार्थों से राग भाव की निवृत्ति और वैराग्य भाव की परिणति होती है तथा चारित्र्य धर्म की आराधना होती है। एकत्व भावना के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए—हे आत्मन् ! तू अनन्त काल से जन्म-जरा-मरण के दुःखों का अनुभव कर रहा है। क्या तेरे दुःखों को किसी ने वाटा दे ? अकेले ही तूने जन्म मरणादि के दुःख भोगे हैं। जो दुःखों को दूर करने में सहायक होता है उसे लोग स्वजन समझते हैं और जो दुःख के समय सहायता नहीं करता है उसे परजन मानते हैं। स्वजन ने प्रीति और परजन से अप्रीति करने लगते हैं। लेकिन यह कल्पना मिथ्या है। वास्तव में सुख की उत्पत्ति और दुःख का निवारण सातावेदनीय कर्म के उदय से होती है और दुःखका उत्पन्न करने वाला असाता वेदनीय कर्म का उदय है। यदि तेरे असातावेदनीय कर्म का उदय है और सातावेदनीयकर्म का उदय नहीं है तो ससार में तुझे सुखी बनाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। जिन्हें तू स्वजन समझ रहा है, वे दुःख के निमित्त बन जाते हैं। और जब सातावेदनीय कर्म का उदय अथवा असातावेदनीय का उदय नहीं होता है उस समय जिनको तू परजन समझ रहा है, वे भी दुःख उत्पन्न करने में समर्थ न होकर कभी २ सुख उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा ज्ञान-दृष्टि से विचार कर देख। जिनको तू स्वजन समझ कर राग करता है और परजन समझकर द्वेष करता है यह तेरा अन्त-ज्ञान है (मिथ्या ज्ञान) है। और इसी मिथ्या-ज्ञान द्वारा यह जीव अनन्तकाल से दुःखी हो रहा है। अतः अब तुझको सम्पूज्य ज्ञान धारण कर विचारना चाहिए कि मैं अकेला ही जन्म मरण के दुःखों का कर्ता और भोगता हूँ। मैंने शरीरादि को अपना समझकर मोह भाव से कर्मों का बन्ध किया है और उनका उदय होने पर दुःखादि मैंने अकेले ही भोगे हैं। वास्तव में शरीरादि से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा चिन्तन करते रहना ही एकत्व भावना है।

इस एतद्व भावना के अभ्यास करने से मनुष्य कामभोग में, शिष्यादि समुदाय में, शरीर में और सुख में आसक्त नहीं होता। स्वच्छा से जिन पदार्थों का उपभोग किया जाता है, उनको कामभोग कहते हैं। लोग स्त्री आदि पदार्थों को सुख के साधन मान लेते हैं। परन्तु एकत्व भावना का अभ्यासी इनमें राग नहीं करता है। अज्ञानी मनुष्य वास्तव पदार्थों का सभोग होने पर मन में सुख की कल्पना करता है। परन्तु वास्तव पदार्थों से उत्तरोत्तर लोभ की वृद्धि होती है, असतोप बढ़ता जाता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए इनका परित्याग करने से ही निराकुलता व सन्तोष सुख बढ़ता है।

यह शरीर भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यह र्म से उत्पन्न हुआ है और युभाशुभ र्मों के उभय के अनुसार सुख अथवा श्रु अनुपकार करने वाला है। यद्यपि वेचारा अनिचितकर है। अज्ञानी आत्मा चाय जोय न अजीव पदार्थों में धर मेरा उपकार करने वाला और समार-धरण के दर्गो को भोगता है। इसलिए है आत्म-इत मरके उनमे राग दुःप करता है और रागद्वेष के कारण र्मों के जाच में फमर साथ इनका दुःख भी सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी जानि चैतन्य है और ये अचेतन स्वरूप हैं। जो शिल्पादि चेतन पदार्थ हैं, उनका सम्बन्ध उम करो। इनसे वेराय भाग उत्पन्न करने के लिए तथा उमकी वृद्धि करने के लिए उम (एत्त्व) भावना का निरन्तर अध्ययन करो। इसका अर्थान करने से चाय पदार्थों से निरक्ति और आत्म-गुणों से अरुक्ति होती है। इससे आत्मा में निररा उत्पन्न होती है और आत्मा में पर-दृढता से पाव रतना है तो उमका मुख्य कारण एत्त्व भावना है। यह प्रधान न मोर का त्याग करवाकर शिव सुख को देनेवाली है और स्वरूपण के उच्छुक्र सुनियों को परमागरी है। अतः इसका निरन्तर अध्ययन करते रहो।

पाँचवीं धृतिल भावना—

धिटिधैणित्तवदकच्छो जोधेऽ प्रगाइलो तपव्वहिंयां ।
धिदिभावणाए यरो मंपुएणमणोरहां होइ ॥ २०३ ॥ (भग० आ०)

से निर्भाव हुआ उसके साथ कुछ करता है और धृति भावना के ल से उसका घात करता है।
भावार्थ—जो साधु साहस बल से युक्त है, जिसके हृदय में वीरता है वह कठिन से कठिन परीकृ और देव, मनुष्य, तियचादि कृत उपमर्गों में चंचलचित्त नहीं होता है। उनके मन-सुमेरु को उम से उम युधादि परीकृ, दुष्ट देवों गरा गीर्द निभीयिता मनुष्यों के शक-पहार तथा निहादि हिंसक प्राणियों के गरा दीर्गई वाधाय चलायमान नहीं करसकती है। चित्त में जोम उत्पन्न करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर जिसका चित्त निर्विकार एव जोम रहित होता है उसे ही धैर्यशाली माना है। कहा है कि—

“विकार हेतो सति विक्रियन्ते वेपां न चैतां सि त एव धीराः ।”

अर्थात् विहार का करण उचित होने पर भी जिसके मन में विहार उत्पन्न नहीं होता वही धीर ब्रह्मनाता है। धीरता ही सर्व सिद्धियों की जननी है।

हे आत्मन् ! इस धैर्यबल के प्रभाव से ही अत्यन्त कोमलान्न मरणों भी जिनको कंठि समान चुभती थी, ऐसे सुकुमल मुनिराज वर्यो सहित स्थालनी द्वारा नोच नोचकर लाये जाने पर भी टस-से मस नहीं हुए, उनके रोम तक में विमार नहीं हुआ। पाचों पाइनों को अग्नि से सतम लोहे के आभूषण पहनाये गये, गज कुमार मुनि के मतक पर अगौठी जलाई गई, परन्तु उनके चित्त में रचनात्र लोभ नहीं हुआ। वे अपने आत्महित में लगे रहे। यह सन धैर्य का माहात्म्य है। इसलिए तुम भी यदि आत्मरक्षण को कामना रखते हो, अपने कार्य की निर्विघ्न सिद्धि चाहते हो तथा परस्पर सुख की अभिलाषा रखते हो तो धैर्य धारण करो। धीर धीर पुरुष के सामने शस्त्र पुण्यहार के समान, और विप अश्वत् समान हो जाता है। असातावेदनीय कर्म से उत्पन्न हुई रोगादि वेदना भी उनके चित्त को दुखी नहीं बना सकती है। अज्ञानी व मोही जीव धैर्यहीन होकर अल्प कष्ट और न्यूनतम रोगादि पीडा को महती पीडा समझकर रोता और विलाप करता है और धैर्यका धारक धीर पुरुष उसकी परवाह न कर अधीरता का परित्याग कर शान्ति का अनुभूत करता है। वह सोचता है कि मैंने नरकादि दुर्गतिओं में असहाय होकर महान् हृदय विदारक दुःखों को सहा है। यह दुःख क्या है ? इस समय तो मेरे आचार्य परिचारक साथु आदि अनेक सहायक हैं। मुझे सन्मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। मेरे कल्याण की कामना रखकर मुझे कुमार्ग से विवृत्त कर रहे हैं। यदि इस समय भी धैर्य हीन हुआ तो मेरे समान अज्ञानी और कायर कौन होगा। अतः इस सुयोग्य अवसर पर मुझे धैर्य का अवलम्बन केवल शरीर से समता इटाकर आत्महित क कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार पाच भावनाओं का सक्षेप से वर्णन किया है। इन भावनाओं का सरलर जिसके अन्त करण में अङ्कित होगा है, वह साथु सहेलना का आराधन सुगमता से करता है। भावना का अभ्यासो साथु वारह प्रकार के तन्त्राण द्वारा सहेलन का प्रारम्भ करता है।

सखेखना के भेद

सखेखना य दुविहा प्रभंतरिया य चाहिया चैव ।

अभंतरा कर्मायेसु चाहिया हादि हु मरीरे ॥ २०६ ॥ (भग० अ०)

अर्थ—सखेखना के दो भेद हैं। १ आभन्तर सखेखना और २ चाएपल्लवना। जोषादि कर्तों को कुश करने (घटने) को आभन्तर सखेखना कहते हैं और तपस्या द्वारा काय के कुश करने को चाएपल्लवना कहते हैं।

भावार्थ—क्रोधादिभावों को मन्द करने के लिए दृढ प्रयत्न करना तथा अनशानादि तपश्चरण द्वारा शरीर व इन्द्रियों के दुर्ब को क्षीण करना, अर्थात् क्रोधादि कषाय के तीव्र उदय होते हुए भी ज्ञान व भावना के बल से आत्मा में रागद्वेषादि रूप अथवा क्रोधादि रूप परिणति को न होने देना आभ्यन्तर सल्लेखना है।

इसका आशय यह है कि तीव्र कषाय के उदय होने पर आत्मा क्रोधादि के वश हो जाता है, उसकी ज्ञान-शक्ति उस समय एकत्रादि भावना से संस्कृत कर लिया है, वह विपरीत सयोगों के मिलने पर भी क्रोधादि कषायों का दमन करने का पूर्ण प्रयत्न करता है तथा ब्रह्म ज्ञान तथा भावना के बल से कषायों को कम करने में कुतर्कार्य होता है। इसी को आभ्यन्तर सल्लेखना कहते हैं। जो २ कषाय निग्रह का जो उद्योग है उसीको आभ्यन्तर सल्लेखना कहते हैं।

कषाय की मन्दता करने में प्रवृत्त हुआ आत्मा तब तक पूर्णरूप से सफल नहीं होता है, जब तक इन्द्रिय और शरीर को अपने वश में नहीं कर लेता है। अतः इनपर अपना पूरी तरह काबू करने के लिए उनके बल को क्षीण करना आवश्यक होता है। क्योंकि क्रोधादि कषायों का प्रादुर्भाव शरीर और विषयों के मोह से उत्पन्न होता है। अतः आभ्यन्तर सल्लेखना की प्राप्ति करने के लिए शरीर और इन्द्रिय से मोह का लय गकर इनको कृश करना उचित है। नियमानुसार शरीर इन्द्रिय के बल को क्षीण करने के प्रयत्न को सल्लेखना कहते हैं। शास्त्र में कहा है—

सवधे रसे पयोदे शिञ्जुहिता दुपत्तलुक्खेया ।
अण्णदरेणुवधायोण सल्लिहद य अप्पयं कमसो ॥ २०७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—इन्द्रियों के बल की वृद्धि करनेवाले पौष्टिक आहार का परित्याग कर अवग्रह (आखड़ी नियम) द्वारा रुच आहार ग्रहण करता हुआ साधक अपने शरीर को कृश करता है।

भावार्थ—सल्लेखना का आराधक साधु सत्र पद्यों का त्यागकरके अपने शरीर से भी मोहरहित हुआ इन्द्रिय और शरीर के दुर्ब को दूर करने के लिए पुष्टिकारक जितने भी आहार हैं, उनका त्याग करता है। रुच आहार में भी अवग्रह करता है। अर्थात् अनशन अवधीर्दर्यादि तपश्चरण का आचरण करता हुआ रुच आहार का भी नियमपूर्वक परित्याग करता है।

म प्र

अनशन तप साधु कभी अनशन (उपवास) करता है। उस दिन चारो प्रकार के आहार का त्याग कर अनशन व्रत ग्रहण करता है। इसको चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ चार चार भोजन त्याग को कहते हैं। एक बार धारणा के दिन का, एक बार पारणा के दिन का, दोबार उपवास के दिन का भोजन का त्याग इसमे होता है, अतः इसे चतुर्थ कहते हैं। पष्ठ बेले (दोडिन का उपवास) को, अष्टम तैले और दशम चोले को कहते हैं। इसी प्रकार आगे के उपवास में भी समझ लेना चाहिए।

अनशन तप के दो भेद हैं—१ काल की अवधि वाला अनशन तप औरयाबलीव अनशन तप। शास्त्र मे कहा है,—

अद्वासणं सव्यासणं दुविहं तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वासणं इदं य चरिमतं ॥ २०६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—अनशन तप के दो भेद हैं—१ अद्धानशन और २ सर्वांनशन। दीक्षा ग्रहण करके साधु जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तबतक काल की मर्यादा से जो अनशन व्रत ग्रहण करता है अथवा व्रतो मे लगे हुए दोषो के प्रतीकार के लिए जो अनशन किया जाता है उसे अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय (समाधिमरण के अन्तिम अवसर मे) जो याबलीव चारो प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसे सर्वांनशन कहते हैं।

भावार्थ—अद्वा शब्द का अर्थ काल है, यद्वा पर चतुर्थ, पष्ठ आदि से लेकर छह मास पर्यन्त का काल अद्वा शब्द से लिया गया है। अर्थात् चतुर्थ (एक उपवास) से लेकर छह मास तक के उपवास को अद्धानशन कहते हैं। अद्धानशन को मुनि दीक्षाधारण करने के समय से लेकर जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार व्रतादि मे उत्पन्न हुए दोषो की निवृत्ति के प्रायश्चित्त रूप धारण करता है। इस प्रकार काल की मर्यादा पूर्वक धारण किये जाने वाले उपवास को अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय चारो प्रकार के आहार का त्याग करना सर्वांनशन तप कहलाता है।

अवमौदर्यतप—किसी समय मुनि अवमौदर्य तप करते हैं। जिसकी जितनी खुराक हो उस खुराक से कम भोजन करने को अवमौदर्य कहते हैं। पुरुषों का अधिक से अधिक भोजन (खुगक) वत्तीस ग्राम माना गया है और महिलाओं का भोजन अठाईस ग्राम कहा गया है। एक मास एक हजार चॉबलों का माना गया है। अर्थात् एक हजार चॉबलों का जितना बड़ा पिंड होता है उतना बड़ा एक मास का परिणाम होता है। उससे कम एक चॉबल के देने तक के आहार को अवमौदर्य कहते हैं। यथा:—

इं. प्र

पृ. कि. ५

“शामोऽथावि महसं तुलमितो द्वात्रिंशद्वेतेऽशनम् ।
पुंसो वैश्वसिकं स्त्रिया विचतुगम्वद्वा निरौचित्यतः ॥
श्रासं यावदयैः कपिक्यमवमौद्वैर्यं तास्तच्चरे—

दमविरयकयोगघातुयमवा, निद्रा जयाद्यासये ॥” (भग० वा० टीका २११)

अर्थात्—प्राचीन शास्त्रों में आम एक हजार चौबल प्रमाण कर गंगा है । पुकों के उक्त प्रमाण वाले प्राण यत्नीम होमकते है और स्त्रियों के अठईस अर्थात् पुत्र्य के लिए प्रविक्र मे अतिक नचोस आम प्रमाण भोजन और स्त्रियों के अठईस आम प्रमाण भोजन होता है । इससे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए । साधु का यह अधिक से अधिक आहार है । इसका आशय यह है कि प्राणे प्राहार में से एक आम दो आम आदि की कमी करते हुए एक आम या एक चानल के आहार तक पुन जाना आमोऽयं तत्र होता है । आर्यरक्त क्रियाओं मे प्रमादाभाव अर्थात् उत्साह उद्वेग होने के लिए योग सावन के लिए, स्वाश्राय मिद्धि के लिए वात पिषक को विषमता को दूर करने के लिए और निद्रापर विजय प्राप्त करने के लिए साधु इस तप का आचरण करते है । यथा—

निद्राजयः समाधानं स्वाध्यायः संयमः परः ।

हृषीकनिर्जयः साधोरवमौद्वैतो गुणाः ॥ २११ ॥ (सरकृत० भग०)

रमपरिल्याग—सल्लोचना का आराधक रम परिल्याग नाम का तप भी करता है । दूध कही घृत तैल गुड़ इन सब रमों का अथवा इन में से कभी किसी रस का और कभी किसी रस का त्याग करता है । अथवा पुरान शारक नामक दाल आदि के त्याग करने को भी रम-त्याग माना गया है ।

सल्लोचना का आराधक साधु भोजन में स्वाद को अपेक्षा नहीं रखता अपितु रस सूत्र, जैसा भोजन मिलना है वैसा ही करलेता है । शाखों में कहा है,—

श्रासनं नीरसं शुद्धं शुक्लमस्वादु शीतलम् ।

शुंजते समभावेन साधवो निल्लितेन्द्रियाः ॥ २१५ ॥ (संस्कृत० भग० वा०)

अर्थ—जिन्होंने इन्द्रियों को वश में कर लिया है वेसे सयमी नीरस, रुखा, सूखा, स्वादहीन, ठंडा, लक्षण घृत दुग्धादि से रहित शुद्ध भात चना रोटी आदि अन्न का भोजन करते हैं।

वृत्तिपरिसंख्यान तप—किमी समय सल्लोखना का आराधक वृत्तिपरिसंख्यान तप का आचरण करता है। अनेक प्रकारके अभिग्रह (आखड़ी नियम व प्रतिष्ठा) करने को वृत्तिपरिसंख्यान कर्त्ते हैं। वृत्तिपरिसंख्यान तप का नेमन करने वाला संयमा नियमो करता है कि आज मैं एक या दो सुहल्ला में भोजन के लिए जाऊंगा और वहां आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज मेरे भोजन का त्याग है। आज मैं एक पोल या गुग्गुली में ही जाऊंगा और वहां आहार की मित्र मिलेगी तो ठीक है अन्यथा आहार का त्याग है। आज मैं अमुक सुहल्ले में जाऊंगा और उसके प्रारंभ के घर में आहार की योग्य मित्र मिलेगी तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज आहार का त्याग है। एक बार भोजन जो परोसा जायगा वही त्याग दुःख भोजन ग्रहण न करूंगा। आज पहिगादने में एक आदमी होगा या दो होंगे तो आहार करूंगा। आज मैं इतने आस ही भोजन करूंगा। आज पिंडरुन (मांस रूप) का भोजन होगा, उसीका ग्रहण करूंगा, रबड़ी दूध आदि द्रव पदार्थ का सेवन न करूंगा। आज द्रवरूप पदार्थ का ही ग्रहण करूंगा। आज उसी पदार्थ का योग मिलेगा तो भोजन लूंगा जो न तो केवल द्रवरूप होगा और न केवल पिंडरूप जैसे कही आदि। आज चना चमला मसूर मूग आदि धान्य अन्न का ही आहार लूंगा। आज मैं केवल जलमात्र पीऊंगा। प्रसूत वस्तु हाथ में लिए हुए पहिगादेंगे तो आहार लूंगा अन्यथा आज मेरे आहार ग्रहण करने का त्याग है। आज शाक के साथ मूग या कुलथ मोठ भात आदि मिश्रित होंगे तो मैं आहार लूंगा अन्यथा आहार का त्याग है। थालाके मध्य में भात रख कर उसके चारों ओर शाक रखी होगी तो आहार लूंगा। आज मध्य में अन्न रखा हो और उसके एक तरफ दाल शाक आदि रखे गये होंगे तो आहार लूंगा। चटनी आदि से संयुक्त भात रोटी आदि होगी तो आंव आहार ग्रहण करूंगा। केवल शुद्ध जल से युक्त भात होगा तो आज ग्रहण करूंगा। हाथ में चिपकने वाला कोई अन्न मिलेगा तो लूंगा। आज हाथ में नहीं चिपकने वाला अन्न मिलेगा तो लूंगा। आज घुले चांयल आदि का आहार लूंगा। अन्ना विण घुले खड़े चांयल हागे तो अहार ग्रहण करूंगा। इत्यादि अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा लेकर साधु गोचरो को निम्नलते हैं। को हुई प्रतिष्ठा के अनुसार मिथिभूक्त यदि आहार प्राप्तता है तो ग्रहण करते हैं अन्यथा उस दिन अनशन करते हैं। इसको वृत्तिपरिसंख्यान तप कहते हैं।

पचस दायगसस य अन्नगहो गृह्विदो मसत्पीए ।

इच्छेवमादिविधिया खादव्या वृत्तिपरिभंखा ॥ २२१॥ (भग० आ०)

अर्थ—सुवर्ण के पात्र में, चांदी के भाजन में, कंसे के वर्तन में या मिट्टी के पात्र में परोसागया भोजन ही आज ग्रहण करूंगा।

सं. प्र.

पू. कि ५

[७६८]

आज मैं स्त्री के हाथ से ही आहार लूंगा। वह स्त्री चाल्यावस्था वाली होगी या वृद्धा होगी या अलङ्कार रहित होगी या मादुरोगी होगी या वैश्य वर्ण की होगी या राजपुत्री होगी तो उसके हाथ से आहार लूंगा अन्यथा नहीं। इत्यादि पात्र, दाता, भोज्यवस्तु, गुहादि के विचार के बिचार से अपनी शारीरिक, मानसिक शक्ति की पूरी र जाच कर जो प्रविष्टि की जाती है उसे वृत्तिपरिस्थान तप कहते हैं।

कायक्लेशतप—कभी मुनि अपनी आत्मीयशक्ति को विकसित करने लिए शरीर से ममत्व त्याग कर अनेक प्रकार के कायक्लेश कारी तपों का आचरण करते हैं। कायक्लेशतप करने वाला संयमी अपनी शक्ति को लक्ष्य में रखकर तपश्चरण करता है। जिस तप के आचरण करने से उत्तरोत्तर तप में अनुराग और उत्साह की वृद्धि होती रहे उतना तप कर्मों की निवेश करनेवाला माना गया है। कायक्लेश तप कई प्रकार का होता है।

कोई कायक्लेश गमन से होता है। जिस समय ज्येष्ठ वैशाख मास की कड़ी धूप हो उससमय पूर्वदिशासे (सूर्य के सम्मुख) पश्चिम दिशा में गमन करना, मध्याह्न के समय प्रचण्ड सूर्य की प्रखर किरणों से संतप्त भूतल पर गमन करना, पश्चिमदिशा से (सूर्य के सम्मुख) पूर्व दिशा में गमन करना, सूर्य को पसवाड़े में रुकने के गमन करना, एक ग्राम में पहुँच कर विना विश्राम लिए दूसरे ग्राम की ओर गमन करना, एक ग्राम को जाकर वहा स विना विश्राम लिए वापिस लौट आना यह सब गमन निमित्तक कायक्लेश तप है। कायक्लेश

कोई कायक्लेश तप स्थान (खड़े रहने) के विषयक होता है—प्रमार्जित स्तम्भ या भीत के सहारे खड़े रहना, पहले के स्थान से दूसरे स्थान में जाकर वहा पर एक पहर एक दिन आदि काल का नियम लेकर खड़े रहना, अपने स्थान पर ही निश्चल हो कर खड़े रहना, कायोत्सर्ग करना, अर्थात् समान अन्तर में पाँच रखकर भूमि पर खड़े रहना, एक पाव से खड़े रहना, आकाश में उठते समय ग्रध पत्तों के जैसे पल फैलते हैं, जैसे दोनों बाहु फैलाकर खड़े रहना, पाँच के अग्रभाग के बल खड़े रहना, पाँच के अग्रगुटे के बल खड़े रहना, इत्यादि अनेक प्रकार से काल की मर्यादा पूर्वक खड़े रहना स्थान-कायक्लेश तप कहा जाता है।

अनेक आसन सँभर तपश्चरण करने को आसन कायक्लेश तप कहते हैं। एक पहर, दोपहर आदि का प्रमाण कर पालथी साहकर बैठे रहना पर्यकासन कायक्लेश तप है। नित्य भाग (चूल्हा) के पाँच लगाकर बैठना समपासन कायक्लेश तप है। गाय के दोहते समय पड़ियों को ठठाकर पाँचों के अग्रभाग (फावों) के बल जैसा बैठते हैं, वैसा बैठना गोदोहासन कायक्लेश तप है। भूमि को नहीं कुते हुए दोनों पाँचों को मिलाकर और शरीर के ऊपर के भाग को सिक्काकर बैठना बलुटिकासन कायक्लेश तप है। मगर के मुँह समान दोनों पाँचों की आकृति बनाकर बैठना मगर-मुँहासन कायक्लेश तप है। जैसे हाथी सूँड़ को फँलाता है, वैसे एक पाँच को फैलाकर बैठना अथवा एक हाथ को फैलाकर बैठना हस्तिमुँहासन कायक्लेशतप है। दोनों जवाश्यों को सिकोह कर गौ जिस प्रकार बैठती है वैसे बैठने

की गवासन कायक्लेश तप कहते हैं। दोनो जाधो पर दोनो पाँव रलकर बैठना अथवा दोनो पिंडलियों को दूर अन्तर पर स्थापन करना बीरासन कायक्लेश तप कहा जाता है। इस प्रकार अनेक आसन लगाकर ध्यान करने को आसननिमित्तक कायक्लेश तप कहते हैं।

अब शयन से जो कायक्लेश तप होता है, उसे कहते हैं। दृढ़ समान शरीर को लम्बा करके सोना द्वायतशयन कायक्लेशतप है। खड़े खड़े सोना उद्दीभूशयन कायक्लेशतप है। अवयवीको सुकीर्ण कर सोना लघुशयन कायक्लेशतप कहते हैं। सुप्तको ऊँचा रखकर चित सोने को उचानशयन कायक्लेशतप कहते हैं। सुखको नीचे रलकर औंधा सोने को अबमत्सकशयन कायक्लेश तप कहते हैं। वाई या दाहिनी कर-वटो मे से किसी करवट से सोना पार्वशयन कायक्लेश तप माना गया है। शृतक के समान बिना हिलेबले चेष्य रहित सोने को शृतकशयन कायक्लेश तप कहा जाता है। बाहर निरावरण प्रवेश मे (सुखो वैदान में) सोने को आभ्रमत्सकशयन कायक्लेश तप कहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के शयन हैं, उनमे से अपनी शक्ति व सुविधा के अनुसार जिस प्रकार सोये हो वैसे ही नियत समय तक सोते रहना, शयन का परिचरत्तेन (बदला बदली) न करने से शयन निमित्तक कायक्लेश तप होता है। अब अन्य कायक्लेशों को कहते हैं।

शूक्ते की आवश्यकता होने पर भी नहीं शूक्ता, शरीर मे खजलो की बाधा उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं खुजलाना, सूखे तृण के ऊपर, काठ के पट्टे पर, पत्थर की शिला पर, तथा भूमि पर शयन करना, केशों का लोच करना, (उलाडना) रात्रि मे न सोना जागरण करना, स्नान नहीं करना, शतों को नहीं माजना, प्रतिशीत गर्मी तथा जलवृष्टि आदि की बाधा सहना, शरीर को क्लेश पहुचाने वाले अनेक साधनों को जुटाकर शरीर सम्वन्धी कष्टों को शान्ति मे सहन करना कायक्लेश तप कही गया है।

त्रिक्त शय्यासन तप—जो प्रासुरु हो, जिस वसतिना मे राग तथा द्वेष भाव को उत्पादन करने वाले मनोश्च व्र अमनोश्चरूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द न पाये जावें तथा जहाँ पर स्वाध्याय और ध्यान मे विघ्न उपस्थित न होता हो, उम वसतिना को विधिक कहते हैं। वही वसतिना मुनि के योग्य मानी गई है। ऐसा वसतिना मे सोने या रहने को त्रिक्त शय्यासन तप कहते हैं।

इस विधिक शय्यासन मे स्त्रियों, तपुसको, असमियों और पशुओं का सवार नहीं होना चाहिए। इनसे उनके ध्यानाध्ययन मे बाधा उपस्थित होती है और अपने कर्तव्य कम को निर्विघ्न रूप से नहीं कर सकते। आत्मगतेपियों के लिए एकान्त और पवित्र स्थान की अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिए विधिक शय्यासन को एक तप का स्थान दिया गया है।

वसतिना के बारे मे यह खयाल रखना भी नितान्त आवश्यक है कि वह उद्गम, उल्गादना व एषणा दोषों से रहित हो अन्यथा वह सोने अथवा रहने योग्य नहीं है। उद्गम, उल्गादन, और एषणा दोषों से भयकर एक दोष और है जिसका नाम अध कर्म है। अध कर्म अर्थात् सब से नीचा कर्म (कार्य)।

(१) आयाकर्म दोग—यह सब दोगों से महान् दोग है। इस दोग से मुनि के महात्म्य का नाश होता है। दुर्गों को काट कर लाना, ईदों को पकाना, दुर्गों को खोजना, नीव आदि को फरार भिड़ो आदि ने भूल, दुर्गों को कुटन, नीव उठाना, नभ्रि तैयार करना, अग्नि से लोहे को तपाना व घनों से कुटना, करौत में काठ चौरना, वसोले से छीलना, फरसे से छेदन करना इत्यादि नाना प्रकार को क्रियाओं से यह दोग है। यह महादोग है। इसका सेवन करने से मुनिपना नष्ट होता है।

उद्दाम दोग

(१) उद्देश्यदोग—जितने भी डीन अनाथ अंगाल या भेय बारी हैं उन मन के लिए बनाई गई धर्मशाला आदि हो या पारधी माधुओं के लिए बनवाये गये मठ वगैरह अथवा बौद्ध माधुओं के लिए या निर्मल माधुओं के लिए बनवाये गये प्राणमादि हों वे सब उद्देश्यना वसति रहलाते हैं। अर्थात् किसी पारधी आदि के उद्देश्य से बनाई गई वसति में रहने से उद्देश्य दोग होता है।

(२) अर्थाथि दोग—गृहस्थ अपने उपभोग के लिए मरान बनवाना हो वन पत्थर ईंट चूना आदि अधिक संग्रह कर माधुओं के लिए भी एक दो उमरे बनवाले और उममें मुनि उठें तो अर्थाथि दोग होता है।

(३) पूतिदोग—गृहस्थ ने अपने लिए मरान बनवाने के निमित्त बहुत से पत्थर ईंट काष्ठ आदि एकत्र कर रखे हों, उनमें थोड़े से पत्थर ईंट काष्ठादि मुनि की वसति का के निमित्त मिलाये तो पूति दोग होता है।

(४) मिश्रदोग—पार्वहियों या गृहस्थों के उठरने के लिए मरान बनवाने हुए गृहस्थ के मनमें विचार उत्पन्न हो जाते कि काठ आदि सामग्री और मिला दे तो मिश्र दोग होता है।

(५) स्थापित दोग—अपने लिए कोई प्रह मननादि बनवाया और पश्चात् विचार किया कि यह संयमियों के लिए ही नियत है ऐसा सत्य करने से स्थापित दोग होता है।

(६) प्राथुत्त दोग—जिस दिन साधु आये, उस दिन उस वसति का तो सफेदी पुनाई वगैरह करावेंगे, ऐसा विचार करने मुनिके आने पर वसति का सफाई (पुनाई पुनाई आदि) करवाने से प्राथुत्त दोग होता है। अथवा साधु के आने के काल को लक्ष्य में रखकर वसति का सँभारने में विलम्ब करना इसको भी प्राथुत्त दोग कहते हैं।

स. प्र.

(७) प्रादुष्कार दोष—जिस मकान में अन्वहार बहुत है उसमें प्रकाश लाने के लिए (मुनियों के निमित्त) भीत फोड़कर खिडकी या जाली निकालना, ऊपर के ऋठ के तख्ते आदि हटाना, दीपक जलाना—यह सब प्रादुष्कार दोष है ।

(८) क्रीतदोष—गाय भैंस बैल आदि संचित (सजीव) द्रव्य देकर अथवा गुड, शक्कर, घृतादि अचिच, द्रव्य देकर संयमी के लिए वसतिका खरीदना क्रीतदोष है ।

(९) भावेक्रीतदोष—विद्या, मन्त्रादि देकर मुनि के लिए वसतिका खरीदना भावक्रीत दोष है ।

(१०) पामिच्छ (प्राप्तिश्र) दोष—भाडा या व्याज देकर मुनि के लिए वसतिका लेना, वह पामिच्छ (प्राप्तिश्र) दोष है ।

(११) परिवृत्त दोष—आपका मकान मुनियों के ठहरने के लिए दो और सेरे मकान में आप रहो, इस प्रकार वित्तिय (बढ़ना) करके मुनियों के निवास के लिए मकान लेने से परिवृत्त दोष होता है ।

(१२) अभिघट दोष—अपने मकान की दीवाल झाड़ि के लिए जो क्षण, स्तभ, चटाई आदि सामग्री बनवाई थी, वह मुनियों की वसतिका के लिए लाना अभिघट दोष है । इस दोष के दो भेद हैं—१) आचरित अभिघट और १) अनाचरित अभिघट दोष—जो सामग्री दूर देश से अथवा दूरे गाव से लाई गई हो तो अनाचरित अभिघट दोष होता है अन्यथा आचरित अभिघट दोष । कहलाता है ।

(१३) उद्विन्न दोष—जो मकान इंदो से, मिट्टी के पिंड से, काटों की बाह से या किवाड़ों से टका हो, उस पर से उनको हटाकर वह मकान मुनियों को देवेना उद्विन्न दोष होता है ।

(१४) मालारोह दोष—निसैनी आदि से चढकर आप यहा पधारिये, आपको विश्राम करने लिए यह स्थान दिया जाता है, ऐसा कहकर सयमियों को वुसजिण या तीन मजिल पर मकान देना मालारोह दोष है ।

(१५) आछिद्य दोष—राजा, मंत्री या अन्य किन्ही प्रधान पुरुषो का भय दिखला कर दूसरे के स्थान को मुनि के ठहरने के लिए दिखाना वह आछिद्य दोष है ।

(१६) अनिस्टुट दोष—दार्नकार्य में अनियुक्त वसतिर्मा के स्वामी से अथवा ' बालक से या परवरा हुए स्वामी से जो वसतिका दी जाती है वह अनिस्टुट दोष से युक्त होती है ।

इस प्रकार सोलह उद्गम दोष हैं। ये दोष गृहस्थ के आश्रित हैं। मुनि को इन दोषों में से किसी एक दोष का भी भान हो जाने तो होता है।

उत्पादन दोष

अथ उत्पादन दोष को कहते हैं। यह दोष साधु के आश्रित है। इस के भी सोलह भेद हैं। इन भेदों का संक्षेप स्वरूप यह है।

- (१) कोई धात्री (धाय) बालक को स्नान कराती है। (२) कोई बालक को क्रीडा कराती है। (३) कोई बालक को वस्त्र अलङ्कारादि से सजाती है। (४) कोई बालक को खिलाती पिनाती है। (५) कोई बालक को सुलाती है। ऐसी पाच धात्रिया (धायें) होती हैं। जब कोई गृहस्थ करवाने से बालक प्रफुल्लित रहता है, इस तरह के वस्त्र व अलङ्कारादि से अलङ्कृत करने से बालक सुन्दर लगता है, बालक को अमुक्, २ पदार्थ का सेवन करवाने से उसकी शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास होता है तथा अमुक् रीति से बालक को सुलाना चाहिए-इस प्रकार धात्री कर्म का उपदेश देकर साधु गृहस्थ को अपने ऊपर अचुरक करके यदि वसतिरा प्राप्त करता है तो उसके धात्री दोष उत्पन्न होता है।
- (२) दूतकर्म दोष—अन्य ग्राम नगर या देश में रहने वाले गृहस्थ के पुत्र, पुत्री, दासाद या अन्य सम्बन्धियों के सन्देश-समाचारआदि कहकर वसतिका प्राप्त करने से, दूतकर्म दोष होता है।
- (३) निमित्त दोष—अह्न, व्यसन, लक्षण, खिन्न, भूमि, स्वप्न, अन्तरीच और शब्द के भेद से आठ प्रकार का निमित्त ज्ञान होता है। इस निमित्त ज्ञान द्वारा वसतिका प्राप्त करना निमित्त दोष है। अर्थात् शरीर के अन्न उपाग का आकार एवं स्वरूप देखकर तिल मसे चूड़े, काटे आदि से अथवा शस्त्र अग्नि आदि से खिन्न भिन्न देप कर या सुनकर तथा भूमि की खलाई, चिकनाई, रङ्ग रूपादि देखकर, शुभ या (शब्द) का श्रवण कर या सुनकर, आनाश में अह्न नक्षत्रादि की आकृति उल्लापान, दिशा का रूपान्तर देखकर, जय पराजय, सुभित दुर्भित्तादि को अग्र निमित्त ज्ञान से जानकर गृहस्थ को रुहना कि पहले ऐसा हुआ था, इस समय ऐसा होने वाला है और भविष्य में ऐसा होगा-इस प्रकार निमित्त ज्ञान द्वारा वसतिका प्राप्त करना निमित्त दोष है।

(४) आजीव दोप—अपना जाति, कुल, ऐश्वर्य आदि द्वारा अपनी महिमा (बढपन) प्रकट करके वसतिका की प्राप्ति करना आजीव दोप है ।

(५) वनीपक दोप—कोई गृहस्थ साधु से पूछे कि 'हे भगवन् ! दीन, अनाथ या पालवी, भेष धारी आदि सबको आहार दान करने से या ठहरने को स्थान देने से पुण्य होता है या नहीं ? इस प्रकार पूछने पर साधु विचारे कि यदि पुण्य नहीं होता है, ऐसा कहूंगा तो यह गृहस्थ अप्रसन्न हो जावेगा और वसतिका न देगा, ऐसा सोचकर गृहस्थ के अनुकूल उत्तर देकर वसतिका की प्राप्ति करने वाले साधु के वनीपक दोप होता है ।

(६) चिकित्सा दोप—आठ प्रकार की चिकित्सा (वैद्य * विद्या) से वसतिका प्राप्त करना वह चिकित्सा दोप है ।

(७) क्रोध दोप—क्रोध दिखाने पर वसतिका प्राप्त करने का क्रोध दोप है ।

(८) मान दोप—मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा विद्वान् हूँ, मेरी आत्मा में शापानुग्रह शक्ति है—इत्यादि अभिमान दिखाकर वसतिका प्राप्त कर मान दोप है ।

(९) माया दोप—छल कपट का प्रयोग करके वसतिका प्राप्त करना माया दोप है ।

(१०) लोभ दोप—किसी प्रकार का लोभ दिखाकर वसतिका प्राप्त करना लोभ दोप है ।

(११) पूर्वस्तुति दोप—मुनियों के लिए आपका घर ही आश्रय है, ऐसी बात हमने दूर दूर देशों में सुनी है इस प्रकार पहले गृहस्थ की स्तुति करके वसतिका प्राप्त करना पूर्व स्तुति दोप है ।

(१२) पश्चात् स्तुति दोप—कुछ काल वसतिका में रह कर जाते समय गृहस्थ की प्रशंसा इस अभिप्राय से करना कि भविष्य में जब कभी यहाँ आवेंगे तो वसतिका की प्राप्ति होगी तो वह पश्चात् स्तुतिदोप माना गया है ।

(१३) विद्यादोप—विद्या के प्रयोग से अथवा विद्या का लालच देकर गृहस्थ को वश में कर वसतिका की प्राप्ति करना विद्यादोप है ।

* शल्य, शालाक्य, काय-चिकित्सा, मूर्तिविद्या, कीमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायन और वाचीकरण यह आठ प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा है ।

स. प्र

पृ. कि. ५

- (१४) मन्वदोष—मन्व का श्रयोग करके या मन्व का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना मन्व दोष है ।
 (१५) चूर्ण दोष—नेत्रांजन, शरीरसंस्कार चूर्ण, वरीकरणादि चूर्ण का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना चूर्ण दोष है ।
 (१६) मूलकर्म दोष—विग्रहों को अनुरक्त करने का श्रयोग दिखाकर वसतिका प्राप्त करना मूल कर्म दोष है ।
 ये सोलह दोष पात्र (मुनि) के आश्रित हैं, इसलिए साधुओं को इन सब दोषों से रहित वसतिका का सेवन करना चाहिये ।

एषणा दोष

अथ एषणा दोष को कहते हैं । इसके दश भेद निम्न प्रकार हैं—
 (१) शक्ति दोष—यह वसतिका साधु के ठहरने योग्य है या नहीं ? इस प्रकार शका जिस वसतिका से उत्पन्न हो जावे वह शक्ति दोष से दूषित मानी गई है ।

(२) अक्षित दोष—जो वसतिका तत्काल लीपी, पोती गई अथवा सींची गई हो, जलका पात्र लुटकाकर उसी समय धोई गई हो, वह वसतिका अक्षित दोष युक्त होती है ।

(३) निक्षिप्त दोष—सचित पृथ्वी, जल, हरितकाय, बीज या त्रसजीवों के ऊपर पट्टा (तल्ला आदि) फलक (काठका पट्टा) रखकर यथा आप शय्या कीलिए' ऐसा कहकर जो वसतिका दी गई हो, वही अथवा सींची गई हो, जलका पात्र लुटकाकर उसी समय धोई गई वाली मानी गई है ।

(४) पिहित दोष—हरितकाय, काटे, सचित मिट्टी आदि के आवरण को हटाकर जो वसतिका दीजावे वह पिहित दोष युक्त मानी गई है ।

(५) साधारण दोष—गछ, बरत, काटे आदि को घसीटते हुए अग्रगामी मनुष्य के द्वारा ही जानेवाली वसतिका साधारण दोष वाली कही गई है ।

(६) दायकदोष—जो मनुष्य सूतक या पातक (बन्स या मरण की अशुचि) से अशुद्ध हो अथवा पागल हो, या न्युसक हो, भूतश्रेतादि की वाधावाला हो या नम हो, ऐसे पुरुष से दीगई वसतिका दायक दोष से युक्त मानी गई है ।

(७) उन्मिश्रदोष—जो पृथिवी जलादि स्थावरजीवों और चींटी, खटमल आदि शसजीवों से युक्त वसतिका हो, वह उन्मिश्र दोष से दूषित कही गई है ।

(८) अपरिणत दोष—जो स्थान किसी के गमनागमन से मर्दित नहीं हुआ है, वह धर, मकान आदि वसतिका का स्थान अपरिणत दोष युक्त होता है ।

(९) लिप्तदोष—जिस मकान में गुड़ शक्कर घृत तैलादि लिप्त हो, जिसमें चींटी आदि जीव चिपक जावें—उस वसतिका को लिप्तदोष से संयुक्त समझना चाहिए ।

(१०) परित्यजनदोष—जिस वसतिका के अल्प भाग का शय्या व आसन (सोने बैठने) के कार्यों में उपयोग हो और फिर भी उसका बहुत भाग रोकना पड़े तो उसे परित्यजन दोष कहते हैं ।

ये दश दोष एषणा के हैं, ये जिस वसतिका में पाये जावें उस वसतिका में संयमी को नहीं ठहरना चाहिए ।

अगारादि चार दोष

इन उक्तदोषों के अतिरिक्त १ अंगार, २ धूम, ३ संयोजना और प्रमाणातिरेक ये चार दोष और हैं ।

(१) अंगारदोष—यह वसतिका सर्दी गर्मी, धातु आदि उपद्रवों से रहित है । यह न तो अति उष्ण है और न अतिशीत है; तथा वायु के उपद्रव से रहित बड़ी सुहावनी और विशाल है—इस प्रकार आसक्ति पूर्वक वसतिका में निवास करने वाले साधु के अंगार दोष होता है ।

(२) धूमदोष—यह वसतिका सर्दी गर्मी तथा वायु आदि के उपद्रवों से युक्त है, इस प्रकार निदा करता हुआ वसतिका में तरहने वाले साधु के धूम दोष होता है ।

(३) संयोजनादोष—जो सयमी के काम में आने वाली वसतिका असंयमी पुरुषों के वाग बर्गीचे या रहने के निवास स्थान से मिली हुई हो तो वह संयोजना दोष से युक्त कही गई है ।

स प्र.

पृ. कि ५

वहुत सी भूमि ग्रहण करे तो उस साधु को प्रमाणातिरेक (सोने बैठने) आदि कार्यों के उपयोग में तो अल्प आवे और ऊपर विवेचन किये गये द्वियालीस दोषों से रहित बसतिका में निवास करने वाले मुनि के विविक शायसन तप होता है।

विविक शयनासन करने वाले मुनि को उस बसतिका में भी नहीं ठहरना चाहिए जिसके प्रमाणन में विवेक से काम नहीं लिया गया है, जो अन्याधुन्य विना देखे भाले झाड़ी बुहारी यालीवी पोती गई हो, तथा जिसमें जीवों की उत्पत्ति और कीड़े मकोड़े आदि जन्तुओं की अत्यधिकता हो। तथा जिस में राग द्वेष युक्त भेषधारी या असभियों का शय्या आसन हो— ऐसी बसतिका सभामियों के योग्य नहीं मानी गई है। आगे उक्त प्रकार विविक स्थान में शय्यासन करने वाले सभ्यी के निवास करने के लिए योग्य बसतिकाएँ कौनसी हैं, इसे दिखाने हैं—

सुरणधरंगिरिगुहारुक्लमूलआंगुगारदेवकुले ।
अक्रदप्यवभारारामघटीणि य विचिचाहं ॥ २३१ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सूनाघर, पर्वतों की गुफाएँ, वृक्षों मूलभाग, देशदेशान्तर से आने वाले व्यापारी वर्गादि के मनुष्यों के लिए ठहरने के स्थान, देवकुल (देवले-देव देवी के मन्दिर) भवतः बना हुआ शिलागृह—अर्थात् किसी मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण नहीं हुआ हो ऐसा आदि ये सब स्थान सभामियों के ठहरने योग्य विविक बसतिकाएँ हैं ।

इस स्थानों में विश्राम करने वाले साधुओं को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। वे वृक्ष, में भैंसे तथा यह बसतिका मेरी है, यह तेरी है, इत्यादि कलह से दूर रहते हैं। ऐसी एकान्त बसतिकाओं में रहने से मन को लोभित करने वाले मनुष्यों के रोले नहीं सुनाई देते हैं, परिणामों में सक्लेश ता नहीं होती, चित्तमें व्यग्रता नहीं होती। असभ्यी मनुष्यों का अनुचित ससर्ग नहीं होने से ध्यान और अध्ययन में व्याघात नहीं होता ।

शका—ध्यान और अध्ययन में क्या अन्तर है ? क्योंकि बाह्य विषयों से चित्त कं, निवृत्ति तो दोनों में समान है, समाधान—एक विषय में ज्ञान की सन्तान की स्थिर करना ध्यान कहलाता है। पर स्वाभ्यास में ऐसा नहीं होता। स्वाभ्यास में ज्ञान या अनेक विषयों में संचार होता है। अर्थात् जब ज्ञान परस्पर एक विषय में कुछ समय तक स्थिर हो जाती है तब तो ध्यान होता है और जब ज्ञान धारा विषय से विषयान्तर एक प्रमेयने दूसरे प्रमेय में शीघ्र बदलती रहती है तब स्वाभ्यास होता है ।

स प्र

शका—कहीं शास्त्रों में स्वाध्याय को शुभ ध्यान कहा है, सो कैसे ?

समाधान—स्वाध्याय ध्यान का कारण है इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके स्वाध्याय को भी ध्यान कह दिया गया है ।

एकान्त वसति का में निवास करने वाला मुनि विना म्लेश के सुप्त पूर्वक अनशनादि वाह्य तप तथा स्वाध्याय ध्यानादि अभ्यन्तर तप में प्रवृत्त हुआ आत्म स्वरूप में लवलीन रहता है । उसके चित्त को तथा इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले प्रतिकूल संयोगों का सम्पर्क न होने से चित्त में शान्ति और इन्द्रियों का दमन सुलभता से होता है । एकान्त में रहने के कारण उसके पाच समितियों का पालन सहज में होजाता है । वह मन, वचन और काय की शुभ प्रवृत्ति रुकाने से आत्मरहित के कृत्यों में लगलीन रहता है । उसके स्वाध्याय ध्यानादि में विन्न करने वाले रागद्वेषाद भाव उत्पन्न नहीं होते हैं । परिणामों में सक्लेश नहीं होने से चित्त में परम विशुद्धि होती है । आत्म-स्वभाव में स्थिर रहने से कर्मों के आसन्न का अभाव होकर संवर और निर्जरा होती है । शास्त्र में कहा है—

जो गिञ्जरेदि कर्म अंसंबुडो सुमहदावि कालेण ।

तं संबुडो तवस्सी खवेदि अंतोमुहुत्ते ण ॥ २३४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जो साधु बाह्य विषयों में दौडते हुए मन वचन काय को न रोककर मासोपवासादि, वायक्लेशकारी उग्रोप बाह्य तपस्या के द्वारा बहुत काल में जितने कर्मों की निर्जरा करता है, गुण्ति समिति, धर्म, अनुपेक्षा तथा परिपहजय में तत्पर रहने वाला साधु उतने कर्मों की निर्जरा अन्तर्मुहूर्त्त में करता है । क्योंकि गुण्ति आदि से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक होती है और समिति गुण्ति आदि रहित केवल बाह्य तपसे जो निर्जरा होती है वह संवर रहित होती है । संवर रहित निर्जरा मोक्ष में उपयोगी नहीं होती है । क्योंकि संवररहित बाह्य तप से निर्जरा करने वाला साधु जेसी- पुराने कर्मों की निर्जरा करता है, वैसे ही नवीन कर्मों का बन्ध भी करता है । और संवर पूर्वक निर्जरा करने वाला साधु पुराने कर्मों की निर्जरा भी करता है और नवीन कर्मों के आसन्न को भी रोकता है । अतः आगम में संवर पूर्वक निर्जरा को ही महत्त्व दिया गया है । निर्जरा को संवर पूर्वक बनाने के लिए साधु को ऐसे तपश्चरण का आचरण करना चाहिए जिससे मन दुष्कृत्यों की ओर भट्टन न हो । जैसे इन्द्रियों के विषयों का सेवन करना दुष्कर्म है, वैसे ही अथवा उससे अधिक दुष्कर्म क्रोधादि विषयों के बश में होना है । इन्द्रियों और मन को बश में रखकर प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तप की निर्वाध सिद्धि करने के लिए अनशनादि तप क्रियाजाता है । क्रोधादि का आवेश बढ जाने पर आत्मा प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तपस्या को करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए तप की शुद्धि के साथ क्रोधादि कपयों का उपशम भी होना परमावश्यक है । जिस तपस्वी के क्रोध मान माया या लोभ का आवेश होता है, वह

तपस्या को कलंकित और निष्फल कर देता है। यह भी ध्यात्रे में रखना चाहिए कि तपस्या वही श्रेष्ठ मानी गई है, जिससे चारित्र के पालन में, सयम के आराधन में उरसाहू व उमग उत्तरोत्तर बढ़ती रहे तथा पूर्व के धारण किये व्रत और नियमों का दृढ़ता से पालन होता रहे।

बाह्यतप के गुण

इसके लिए बाह्यतप भी बहुत जरूरी है। बाह्यतप आत्मा को सन्मार्ग में तत्पर करने का अर्घुन साधन है। इस तप से जीवका आलस्य नष्ट होता है तथा सुखिया स्वभाव दूर होता है। कष्ट सहिष्णुता बढ़ती है और परिपक्व सहन करने की प्रकृति धनती है। शरीर से सम्बन्ध छूटकर वैराग्य भाव में दृढता आती है और ससार से चिंत बहिष्कृत होकर आत्म-धर्म में प्रवृत्त होता है।

यद्यपि ससार से भयभीत हुए बिना तपश्चरण में तत्परता नहीं होती है तथापि बाह्यतप के आचरण करने वाले का आगम के पठने पाठन मनन में सलग्न होजाना है और निरन्तर ज्ञानासक्त का पान करते रहने से आत्मा में पात्रता आजाती है। तब ससार से उद्धिन्न होता है और उस ससार की असारता निश्चय होजाती है, इसलिए वह तपस्वी ससार के दुःखों से बचकर आत्महितकर धर्म में लग जाता है।

इन बाह्य तपों का उपयोग यही है कि अनशन, अबमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान और रसपरित्याग इन चार तपों के द्वारा जिह्वा इन्द्रिय का दमन होता है। विविक शयनासन और शय क्लेश तपके द्वारा शर्शन, प्राण, चक्षु और कर्णोद्विय का दमन होता है। मनका दमन तो सभी से होता है। एकान्त वसतिका में स्पर्शनादि इन्द्रियों को छुभाने वाले विषयों का अभाव होता है अतः विविष्क वसतिका में निवास करने से स्पर्शनादि इन्द्रिया, आत्मा के वश में रहती हैं।

आहारान्दि का त्याग करने से विषय-भ्रम घटता है और रत्नत्रय में स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि विषयो में व्याकुल हुआ चित रत्नत्रय में स्थिर नहीं रहकर विषय सम्बन्धी अशुभ विचारो-संकल्प-विकल्पों के जाल में गोता लगाता रहता है। बाह्य तप के कारण विषयों से उदासीनता बढ़ती है और उत्तम कार्यो (स्वाध्यादि) में प्रेम बढ़ता है।

बाह्यतप के आचरण से शरीर में कृशता आती है और आत्मशक्ति विकसित होती है। इससे मुनि की जीवित रहने की आशा व वृष्णा का लय होता है। विनश्वर शरीर से मोह दृष्टकर आत्मीय गुणो (ज्ञानादि) में अनुसाराग उत्पन्न होता है। जो शरीर से मोह रहता है, वह मनुष्य बाह्य तप का अनुष्ठान करने से भय खाता है। उसकी आहारान्दि सम्बन्धी लम्पटता नहीं छूटती है। तथा वह असयमादि का आचरण करके भी शरीर को सुखी रखने तथा प्राण धारण-क्रिये रहने की इच्छा रहता है। और वह रत्नत्रय के आराधन में उपेक्षा धारण

करता है। अतः शरीर से मोह का सम्बन्ध शिथिल करने के लिए वाह्यतप का आचरण करना चाहिए। शरीर विषयक मोह के घटने पर आत्म-गुणों में प्रेम की वृद्धि होती है, समय पर स्थिर रहने की भावना दृढ़ होती है तथा विनश्वर शरीर का उत्तम कार्यो में उपयोग करने की सच्ची लगन उसके मन में पैदा होती है।

मरण काल में जो सम्पूर्ण आहार का परित्याग करता पड़ता है, उसका अभ्यास वाह्यतप के आचरण करने से ही होता है। जिसने पहले अन्तर्ज्ञानादि तप का अभ्यास किया है, वह समाधि मरण के अवसर पर सुगमता से आहार का त्याग कर सकता है और जिसने अन्तर्ज्ञानादि बाह्य तप का आराधन नहीं किया है, वह सहसा आहार का त्याग करने में कृतकार्य नहीं होता है, उसे आहार का त्याग करने से भय उत्पन्न होता है। श्लुषा-रूपा की वाधा सहन करने का अभ्यास न होने से वह एकदम आहार का त्याग करने से व्याकुल चित्त हो जाता है। उसकी आखी के सामने अंधेरा सा आ जाता है, सिर चमकर उगने लगता है और उसका मन अशान्त हो जाता है। अतः मरण को सुधारने के लिए अन्तर्ज्ञानादि तप का आचरण बराबर करते रहना चाहिए।

वाह्यतप के आचरण से निम्नलिखित गुण व्यक्त होते हैं :—

निद्रागृद्धिमदस्नेहलोभमोहपराजयः

ध्यानस्थाध्याययोग्योवृद्धिः सुखदुःखसमानता ॥ २४२ ॥ (स. भग. आ.)

अर्थ—निद्रा आत्मा को ज्ञानोपयोग से रहित जड़ बना देती है। निद्रा के बशीभूत हुआ मुनि सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान से पराङ्मुख होता है। निद्रा मसुष्य को मृतक समान बना देती है और दर्शनावरणादि कर्मों का बन्ध करती है। उस पर विजय प्राप्त करने का मुख्य साधन अन्तर्ज्ञान अवमौढ्यादि बाह्य तप हैं। निद्राविजयी बनने के लिए यथार्थक तपस्या करना परमावश्यक है। जो निल भरपेट भोजन करता है, सरस आहार करता है वह मृदुस्पर्शयुक्त निरुद्रव सुखप्रद स्थान में निद्रा राजसी का प्रास वनता है। उसको सामायिक स्वाध्याय व ध्यान करते समय निद्रा घेरलेती है। भरसक प्रयत्न करने पर भी वह अपने चित्त को सामायिक स्वाध्यायादि में नहीं लगा सकता है। नींद पर नींद आने लगती है और वह चेतना शून्य होकर अशुभ विचारों के प्रवाह में बहने लगता है अतएव निद्रा का त्याग करने के लिए वाह्यतप का नित्य यथार्थक अवश्य आचरण करना चाहिए।

गृद्धि (आहारादि की आसक्ति) सयमी को संयम से दकेलती है। जिस साधु के मन में आहार की लम्पटता होती है, वह भय अभय का, प्रासुक अप्रासुक का, सदोप-निर्दोष का विचार नहीं करता है। वह तो अपनी लालसा को शान्त करना चाहता है जो वह

जिह्वा इन्द्रिय के वरागत होकर अपने मयम रत्न को खो देता है। जो तप का अभ्यासी है, अनशानादि तप का अनुष्ठान करने वाला है, उसके आहारादि की लालसा नहीं होती है। वह जब शरीर से भी मोह नहीं रखता है, तब आहारादि में आसक्ति कैसे कर सकता है ? अतः वाह्य-तप के आचरण करने वाले के आहारादि की लालसा भी नहीं होती है।

वाह्य तप के द्वारा ही मद्जय अर्थात् इन्द्रियों का दमन होता है। उपवास, ऊनीदर, रसत्याग आदि यथायोग्य तपसा को जो सयमी करता रहता है, उसकी इन्द्रियाँ दर्पहीन हो जाती हैं। उनमें विषय सेवन की जो उल्लुक्ता होती है, वह उपशान्त हो जाती है। इन्द्रियों की प्रकृति है कि जब उनमें बल देने वाले अन्दरूण विषयों का सम्पर्क मिलता है, तो उनके दर्प (मद्) की वृद्धि होती है और उनका बश से करना ऋष्ट-साध्य होता है। किन्तु उपवासादि तप के कारण अन्दरूण सामग्री न मिलने से वे शक्तिहीन हो जाती हैं, तब उनका नष्ट होजाता है और वे मन्त्र-कीर्तित सर्प की भाँति मद्हीन होकर सयमी के प्रथीन रहती हैं। इन्द्रियों के दमन करने का निर्दोष व प्रधान साधन तप के अतिरिक्त कोई नहीं है।

स्नेह, लोभ और मोह का पराजय करने के लिए अमोघ शास्त्र एक वाह्यतप है। तपसा करने वाला अपने शरीर से भी स्नेह नहीं करता। उसको जब अपने जीवन का भी लोभ नहीं होता तब शरीर से मोह क्यों करेगा ? और ऐसी दशा में उसके ली पुत्र व अन्य वस्तुओं से स्नेह, लोभ या मोह कैसे हो सकता है ? क्योंकि जितनी भी वाण्य वस्तुएँ हैं, उनका साक्षात् सम्बन्ध शरीर के साथ है। शरीर द्वारा स्नेहादि सम्बन्ध स्वतः ही दृष्ट गया। अतः जो आत्म-हितैषी मनुष्य अति कठिन मोहादि शत्रुओं से अपना पिरह छुड़ाना चाहते हैं उनको अनशानादि तप का आचरण अवश्य ही करना चाहिए।

ध्यान की सिद्धि व वृद्धि चित्त की एकाग्रता से होती है। चित्त की एकाग्रता सम्पन्न करने के लिए अनशन अमौदर्यादि वाह्य तप का आचरण परमोपयोगी माना गया है। कारण कि उपवास या ऊनीदर आदि तपसा के द्वारा अशक्त हुई इन्द्रियाँ अपने विषयों से उदासीन होती हैं। और इन्द्रियों को उदासीन होने से मन भी सुगम जाता है। वह विषयों से उदासीन हुआ आत्मीय ध्यानादि कार्यों में लवलीन होता है। इन्द्रियों जिधर प्रवृत्त होती हैं, मन भी उधर स्थित जाता है। जब इन्द्रियाँ चञ्चलता का परिहाण कर स्थिरता धारण कर लेती हैं तब अमहाय हुआ मन भी स्वतः स्थिर होने लगता है। और चित्त की स्थिरता को ही ध्यान कहते हैं। अतः ध्यान की सिद्धि व इसको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करने के लिए अनशन, अमौदर्य, रसपरित्याग व विविक्तशयनासन का आचरण करना नितान्त आवश्यक है।

साध्याय वृद्धि के लिए भी वाह्य तप नितान्त आवश्यक है। जो बहुत भोजन करने वाला है या पुष्ट और गरिष्ठ रसाले आहार सप सप

पृ. कि. ३

का सेवन करता है, उसे आलस्य घेर लेता है, निद्रा आने लगती है और स्वाध्याय से चित्त उत्र जाता है। जिसने उपवास अकमौदर्यादि तप से आलस्य और निद्रा को दूर कर दिया है, वह निर्वीथ होकर स्वाध्याय में रम सकता है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

बाह्य तप का आचरण करने वाले मुनि के सुप्त दुःख में समभान होता है। अर्थात् उनके इन्द्रिय-जन्य सुख में रग और

छुधादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में वे प भाव नहीं होता है। अतः वह सुप्त दुःख में समभान धारण करने वाला होता है।

तात्पर्य यह है कि वास्तव्य मुनि को बाह्य विषयो से पृथक् करता है और आत्मा के गुणों के विकास करने में प्रवृत्त करता है। सुधादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में वे प भाव नहीं होता है। अतः वह सुप्त दुःख में समभान धारण करने वाला होता है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

बाह्य तप का आचरण करने वाले मुनि के सुप्त दुःख में समभान होता है। अर्थात् उनके इन्द्रिय-जन्य सुख में रग और

छुधादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में वे प भाव नहीं होता है। अतः वह सुप्त दुःख में समभान धारण करने वाला होता है।

तात्पर्य यह है कि वास्तव्य मुनि को बाह्य विषयो से पृथक् करता है और आत्मा के गुणों के विकास करने में प्रवृत्त करता है। सुधादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में वे प भाव नहीं होता है। अतः वह सुप्त दुःख में समभान धारण करने वाला होता है।

अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

पूर्ण श्रुतशानादि तो तपस्या से होते ही हैं, किन्तु जड़-बुद्धि मनुष्य के ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव भी तपस्या के आचरण से हो सकता है। बहुत से अल्प बुद्धि मनुष्यों के ज्ञानावरण का चमत्कारी तपोपशम तपश्चरण से हुआ है। अतः यदि ज्ञानवान्, मेधावान्, विद्यावान् आदि बनना हो तो तप का ही ज्ञानावरणादि कर्मों का तपोपशम, उपशम या तप्य होता है। अतः यदि ज्ञानवान्, मेधावान्, विद्यावान् आदि बनना हो तो तप का अभ्यास करना चाहिए। इसीसे तेजस्विता, वाग्मिता और विद्वत्ता उत्पन्न होती है।

सल्लेखना के आराधन का फल यह है कि काय और कर्माय को दूरा करने में उद्यत हुआ सयमी अनशनादि तप की क्रमशः वृद्धि करता है। अर्थात् एक उपवास के बाद दो उपवास (तेला) करता है। तत्पश्चात् तीन उपवास (तेला) चोला आदि अनशन तप को बढ़ाता है। सुनियों के अधिक से अधिक आहार का प्रमाण वृत्तीमन्नास कहा है। उसमें एकमास, दोमास, तीनमास आदि अनशन तप को करते हुए अवसौर्य तप की वृद्धि करता है। एक रमका, दो रसों, तीन रसों आदि का त्याग क्रमसे करते हुए रसपरित्याग तप की क्रमशः वृद्धि करता है। दिनमें आतपन योग करके रात्रि में प्रतिमायोग धारण करने का नियम करता हुआ कायक्लेश तप की उत्पत्ति करता है। सुने धर, पर्वत की गुफा, बनावि, एक वसतिना में आश्रय लेकर विविक्तशय्यासन तपको वृद्धिगत करता है। इस प्रकार तपों की वृद्धि करते हुए संयमी के शकावट मालूम होती है, तब वह उक्त अनशनादि तप को क्रम से न्यून (कम) करता है। वही हुई तपस्या को शनैः शनैः घटाने को तप की हानि कहते हैं। अथवा सर्व प्रकार बढ़ते हुए तपश्चरण से रूढ़ व रसहीन आहार को प्रल्प करते हुए शरीर को दूरा करता है।

अथवा सल्लेखना का दूसरा प्रकार यह है कि कर्माय और काय दूरा करने को उद्यमी सयमी एकदिन अनशन (उपवास) प्रहण करता है, दूसरे दिन वृत्तिपरिसंख्यान तप धारण करता है। इस प्रकार तपों की वृद्धि करता है। सुने आहार में कमी करता हुआ अपने शरीर को और कर्माय को घटाता जाता है।

सल्लेखना का आराधन अन्य २ प्रयोगों से

जब सल्लेखना करने वाले सयमी के आयुष्य शेष हो तथा शरीर में योग्य सामर्थ्य विद्यमान हो तब वह अनशन के शास्त्रीयतः बारह प्रतिमायोगों को अगीकार करता है। उस शक्तिशाली साधु के उन प्रतिमायोगों के स्वीकार करने से शरीर व मन में पीडा नहीं होती है। यह प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर व कर्माय को दूरा करने के लिए प्रतिमायोग अङ्गीकार करता है। जो साधु अपने धन की उल्लाना किये बिना प्रतिमायोग धारण करता है उसके योग का भग होता है और विद्वत् में संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं।

सं प्र

प्रतिमायोग

प्रतिमायोग का धारण साधारण शक्तिशाली मुनि नहीं कर सकता है। उनका धारण करने वाला मुनि उत्तम संहनन का धारक होना चाहिए। जो धैर्य और शरीर बल से बलिष्ठ होता है तथा आत्मीय शक्ति से सम्पन्न होता है और परिपक्व पर विजय करने में शूरता रखता है, जो धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान को परिपूर्ण करने वाला है, जिस देश में वह स्थित है, वहां पर बड़ी कठिनाता से प्राप्त होने वाले आहार ग्रहण करने का नियम लेता है कि यदि एक मास के भीतर असुक दुर्लभ आहार मिलेगा तो उसका आहार लेंगा उसके अतिरिक्त एक महीने तक अन्य भोजन का त्याग है। इस प्रकार एक मास का प्रतिज्ञा करता है और अन्तिम दिन में वह प्रतिमा योग धारण करता है। यह एक प्रतिमा है।

भिन्न प्रतिमा और उसके ७ भेद

यह सयमी फिर पूर्वोक्त आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ भिन्न प्रकार के आहार की दो मास की प्रतिज्ञा लेकर दो मास के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। वह दूसरी भिन्नप्रतिमा होती है।

पूर्व कथित आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ आहार की तीन मास पयन्त प्रतिज्ञा धारण करता है। यदि तीन माह के भीतर असुक भोजन मिलेगा तो ग्रहण करेगा, अन्यथा सत्र भोजन का तीन माह तक त्याग है। इस तीन माह के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। उसे तीसरी भिन्न प्रतिमा कहते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सौ सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ (कठिनाता से मिलने वाले) भोजन की प्रतिज्ञा चार पाच छह व सात माह तक की क्रम से अंगीकार करता है और चार माह, पाच माह तथा छह माह और सात माह के अन्तिम दिवसों में प्रतिमा योग स्वीकार करता है, यह क्रमशः चौथी, पाचवीं छठी और सातवीं भिन्न प्रतिमा होती है। तत् तत्सम्बन्धी योग को तत् तत्प्रतिमा योग कहते हैं। इस प्रकार सात प्रतिमाओं के सम्पन्न होने पर पूर्वोक्त आहार से उत्कृष्ट और दुर्लभ भोजन की सात सात दिन तक की प्रतिज्ञा तीन बार अंगीकार करता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन की प्राप्ति होने पर यथाक्रम तीन मास, दो मास और एक मास ग्रहण करता है। ये आठवीं, नववीं और दशवीं तीन भिन्न प्रतिमाएँ हैं। इसके अनन्तर रात और दिन प्रतिमा योग से खड़ा रहता है, यह ग्यारहवीं और उसके बाद रात्रि में ध्यान स्थित रहता है, यह बारहवीं-प्रतिमा तदश्वात् प्रथम अवधिज्ञाने और मन पर्यय ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। और पश्चात् सूर्य का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यही वक्ता है :-

“मासिय दुय दिय चउ षण्मास छम्मास सत्तमासीय ।

तिण्णे व सत्तराहं राइदिय राइपडिमाओ ॥ १ ॥”

स. प्र

पृ कि ५

आचाम्ना तप

प्रश्न—सल्लेखना के कारण भूत एक जितने तप वर्णन किये गये हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है ?

उत्तर—शरीर को दृश करने के निमित्त भूत जो तप है, वे श्रेष्ठ हैं, किन्तु उनमें 'आचाम्ना' तप सर्व श्रेष्ठ है ?

प्रश्न—आचाम्ना तप की विधि क्या है ?

उत्तर—वेला, तेला, चोला और पचोला तक के उपवास के अनन्तर पारण्यो के दिन परिमित और शीघ्र पचने वाला काजी का

आधार प्रायः साधु किया करते हैं। अर्थात् आत्मा में सल्लेख उत्पन्न न हो इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार वेला (दो दिन का उपवास), चोला (चार दिन का उपवास) और अधिक से अधिक पचोला (पाच दिन का उपवास) करे। जिस दिन पारणा करना हो उस दिन परिमित और लघु (शीघ्र पचने वाला) काजी भोजन करे। इसे आचाम्ना भोजन कहते हैं। कदा भी है—

“समोऽथपृष्ठाष्टमैस्तपोऽधिकैस्ततो विप्रकृष्टैर्दशभिः शमात्मकः ।
तथा लघुद्वादशकैश्च सेवते मितमुदाऽऽचाम्नास्मग्नाविलोत्सुः ॥”

अर्थात्—आचाम्ना तपस्या का इच्छुक सयमी प्रथम दो दिन का उपवास करे और अपने चित्त में संक्लेश न हो, शान्ति का अनुभव होवे तब तीन दिन का उपवास करे। उतने उपवास से भी आत्मा में संक्लेश भाव न हो तो चार दिन का उपवास करे। पश्चात् पांच दिन के उपवास की प्रतिज्ञा करे। प्रत्येक पारण्यो के दिन परिमित और लघु काजी का भोजन करे।

प्रश्न—इतना विवेचन आपने समाधिमरण के समय जो भक्तप्रत्याख्यान के विषय में किया है उस भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक कितना होता है ?

उत्तर—जब आयु बहुत बाकी हो तब भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक न हो, शान्ति का काल अधिक हो तो उसके भक्तप्रत्याख्यान का काल चारह वर्ष तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं।

भक्त प्रत्याख्यान का काल

के अधिक होते हुए भी किसी ने पहले बतलाये गये समाधिमरण के कारणों में से किसी कारण के उपस्थित होने पर भक्तप्रत्याख्यान प्रारम्भ कर दिया हो तो उसके भक्तप्रत्याख्यान का काल चारह वर्ष तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं।

स. प्र

भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि

प्रश्न—भक्तप्रत्याख्यान के उक्त वारह वर्ष के काल को सयमी किस प्रकार विताने ?

उत्तर—वारह वर्ष के काल में से प्रथम चार वर्ष सयमी अनेक प्रकार के तपश्चरण में विताने। उन चार वर्षों में अपने परिणामों को उज्वल रखते हुए नाना प्रकार के कायक्लेश तप का आचरण करे। चार वर्षों के बीच जाने पर अगले चार वर्षों में संयमी दूध दही घृत गुड आदि सम्पूर्ण रसों का त्याग कर रूखा सूखा व स्ल्प भोजन पान स्वीकार करता हुआ अपने शरीर को कुश करता रहे। इस प्रकार करने से उसका शरीर तो कुश होता है, किन्तु परिणामों में निर्मलता की वृद्धि होती है। इस तरह आठ वर्ष व्यतीत करता है।

अवशिष्ट चार वर्षों में से पहले दो वर्षों को आचाम्ल (काजी) भोजन तथा चटनी शाकादि स्वादिष्ट रस व्यंजनादि से रहित भोजन से व्यतीत करता है। उन दो वर्षों के अनन्तर एक वर्ष केवल आचाम्ल भोजन से विताना है। अन्तिम एक वर्ष प्रथम छह मास में मध्यम तपस्या का अनुष्ठान कर शरीर को कुश करता है और अन्तिम छह मास में उच्छ्रोत्रकृष्ट कायक्लेश तपश्चर्या का आचरण कर शरीर को क्षीण करता है। इस तरह वह सयमी अपनी आयु के अन्तिम वारह वर्षों में सल्लेखना का आराधन करता है।

प्रश्न—क्या सल्लेखना करने वाले संयमी को अपने आयु के अन्तिम वर्ष उक्त विधि के अनुसार ही विताने योग्य हैं अथवा और कोई दूसरा भी प्रकार है ?

उत्तर—उक्त विधि से ही तपश्चरण करने का नियम नहीं है, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता से तपस्या का अनुष्ठान तथा आहारादि का ग्रहण व त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है :—

भक्तं खेतं कालं घाटु च पडुच तह तवं कुज्जा ।

वादो पित्तो सिंभो व जहा लोभण उवयति ॥ २५५ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—भोजन अनेक तरह का होता है। कोई भोजन ऐसा होता है, जिसमें शाक अधिक होती है, किसी में दूध या दही या घृतादि आधिक मात्रा में होते हैं। किसी में जौ चना मूंग मोठ कुलथी आदि धान्य का भाग अधिक होता है। कोई भोजन शाक दाल आदि रहित होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन होते हैं। क्षेत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं—कोई अनूप देश होता है (जिस देश में जल बहुत होता है—जलाशय अधिक होते हैं उसे अनूप देश कहते हैं) कोई देश जागल होता है (जिसमें वृष्टि कम होती है और नदी आदि नहरों

स. प्र.

पृ. कि. ५

से कृषि होती है, उसे जांगल देश कहते हैं) !

[८१६]

काल के शीतकाल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल से भेद होते हैं । अपने शरीर की प्रकृति को धातु कहते हैं । किसी की शरीर-प्रकृति वात प्रधान होती है, किसी की रक्त प्रधान और किसी की पित्त प्रधान होती है । अपनी प्रकृति को लक्ष्य से रखकर वात, पित्त और कफ की समता रखते हुए योग्य भोजन का सेवन करना चाहिए इसी प्रकार शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल के योग्य भोजन का ग्रहण और इनके अयोग्य भोजन का त्याग करना संयमी का कर्तव्य है ।

इस प्रकार द्रव्य (भोजन) क्षेत्र और काल के अनुकूल तपश्चरण और भोजन का ग्रहण करने वाला संयमी अपने भावों की उत्तरोत्तर विशुद्धि करता हुआ सल्लेखना की सिद्धि करने में कुतकाय होता है । यह ध्यान से रखना चाहिए कि यह सब प्रयास तभी सफल है जबकि भावों में उल्लङ्घना वृद्धिगत होती रहे । चाहे सल्लेखना न आवे इसी का ध्यान रखना चाहिए । जितनी भी सल्लेखना की विधियाँ वे परिणामों में उल्लङ्घना उत्पन्न करने के लिए हैं । इसलिए सल्लेखना को उचित है कि वह एक क्षणमात्र भी आत्मा की विशुद्धि के उद्देश्य के विना तप करता है, उसे चाहे लोक में आदर सम्मान व पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाय पर तुप खण्डनवत् है उसकी यह आकांक्षा उसको अधोगति में ले जाने वाली है । इसलिए आत्मा का (अपना) हित कायक्लेश तप से उसको वृद्धाचित् देवगति भी प्राप्त हो जावे तो भा उसका अन्तिम परिणाम उन्नति है । इसलिए आत्मा का (अपना) हित के लिए तपस्या करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के ज्ञय होने से आत्म-सुख की प्राप्ति अवश्य होती है । इतल और आत्म-गुणों को प्रकाशमान करने और देवलोक के सुखों का अनुभव करता हुआ शाश्वत दिव्य अनुपम सुखों को प्राप्त होता है ।

स २

कपाय से वचने के उपाय

उक्त प्रकार काय को कृश करने का उपाय दिनाकर अथ कपाय को कृश करने के उपायों का वर्णन करते हैं। साधक को विचार करना चाहिए कि काय को कृश करना तभी कार्यकारी होता है, जबकि काय के साथ कपाय भी कृश हो जावे। क्योंकि कपाय को कृश (भेद) करने बिना केवल काय को कृश करना निष्फल है। ऐसी निष्फलता त्रिचन्द्रि गति में अनेक बार इस जीव ने की है। उससे क्या लाभ हुआ? अतः क्रोधादि कपायों को उभयम करने का भरसक प्रयत्न करना ही आवश्यक है, क्योंकि सब दुःखों की जनक कपाय ही हैं। ससार में जीव का शत्रु अन्य कोई नहीं, यह क्रोधादि कपाय ही सबके शत्रु हैं।

आ क्रोधाग्नि को समा जल से शान्त करो। मान रूपी पर्वत का मार्दव (विनय) रूपी जल से पतन करो। माया की कठोर ग्रन्थि (गाँठ का आजव (सरलता) रूपी सूचिका (सूई) से भेदन करो। लोभ-मसुद्र के प्रवाह को सतीप-सूर्य की प्रखर किरणों से सुखा दो।

प्रचलित हुई कपाय रूप अग्नि जीवन का सार तत्त्व जो चरित्र है, उसे जल भर में भस्म कर देती है। इतना ही नहीं, वृद्धि को प्राप्त हुई यह कपाय-अग्नि, दुर्लभ सम्यक्-पीयूष को भी सुखा कर आत्मा को अनन्त ससारी बना देती है। इसलिए इस कपाय को हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी कपाय अग्नि प्रतिकूल वचन का संयोग रूपी ईधन और असहजशीलता रूपी अतुल्य वायु का संसर्ग पाकर अग्ररूप धारण करलेती है, इसलिए कपाय को उत्तेजित करने वाले बाले संयोगों से भा सदा दूर रहना चाहिए। यदि कपाय को उत्तजना देने वाले बल निमित्त प्राप्त होजायें तो इनमें वचने की चेष्टा करना ही श्रेयस्कर है।

जिस समय क्रोधादि कपायाग्नि अन्तःकरण से प्रादुर्भूत हो उषी समय 'दे भगवन् मै आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करता हूँ' मेरा यह (कपाय जन्य) पातक मिथ्या (निष्फल) हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इत्यादि वचन रूप जल से उसको शान्त करने की आवश्यकता है। इस कपाय रूप अग्नि का विपघर के विप को दूर करने का यह गांठही मन्त्र है। जिस पाल्मा में इस गांठही मन्त्र का सङ्घन रहता है, उस आत्मा पर कपाय रूपी विप का कुत्र भी अमर नहीं होता है। अतः जहाँ तक वन सके कपाय के उत्पादक कारणों के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए। यदि उत्तम संयोग बलात्कार से उपस्थित हो जावे तो समा, मार्दव, प्रार्जन और सतीप आदि से उनका शमन करना उचित है।

ऊपर लिखे कपाय रोग नाश ५ मुखे (प्रयोग) के सेवन करने वाले को निम्नोक्त प्रपञ्च से सर्वथा वचना चाहिये।

हाथ, रत्न, अरति, शोभा, भयादि नव नोक्पय और चार सजाएँ (आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की बाँधा) हैं। इनसे सदा सं प्र

पृ. कि ५

दूर रहना चाहिए। क्योंकि हास्य (अट्टहास, हसी, मजाक,) जोषादि के चिन्कार को उत्तेजित करता है। रति (विषय प्रेम) और अरति (सत्कार्य से चित्त की उद्धिगता) तथा शोक, भय, ग्लानि, और कामक्रीडा के भाव रागह्वेप के जनक है। तथा आहारादि सज्ञा भी आत्मा में लोभादि कृपायो को अक्षुरित करती है।

इनके अतिरिक्त ऋद्धि, रस और सात इन तीन गारवों का भी त्याग करना आवश्यक है। ऋद्धि में तीव्र अभिलाषा ऋद्धि गारव, रसों में तीव्र अभिलाषा रस गारव और सुप्त की तीव्र अभिलाषा सात गारव है। इनसे भी जो वमानादि कृपाय रूप विकार भाव उत्पन्न होते हैं। साधुओं को कृपाय की शान्ति के लिए इनका भी त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कृपाय को कृत्वा करने में तत्पर हुए सयमी को अशुभ लेशयात्रो का भी परित्याग करना चाहिए। कृष्ण, नील और कापोत ये तीन अशुभ लेशयार्थ हैं। जिस आत्मा में यह उत्पन्न होती है, उसके चारित्र्य का विघात कर उस चारित्र्यहीन असंयमी बना देती है। उनके द्वारा तीव्र अशुभ कर्मों का कवच होता है, अतः उनका आत्मा से समूल उन्च्छेद कर देना चाहिए।

इस प्रकार जिस सयमी ने गण मल्लेखना (शरीर को दृश करना) और आभ्यन्तर मल्लेखना (कृपाय को कृश करना) इन दोनों मल्लेखनायो की सिद्धि के लिए पूर्वोक्त वाह्य तप आदि का आचरण किया है, ससार का त्याग करने में जिसने अपनी बुद्धि को लगाया है, वह सयमी सम्पूर्ण तपो में उत्कृष्ट तपो जो धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान हैं, उनकी प्राप्ति करने में तत्पर रहता है। अर्थात् ऊपर की सब क्रियाओं का पालन धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। क्योंकि उक्त क्रियाएँ साधन हैं और धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान साध्य हैं। इस प्रकार मल्लेखना का निरूपण किया।

मल्लेखना के आराधक आचार्य का कर्त्तव्य

मल्लेखना के आराधक (यदि वह स्वयं आचार्य है तो) का क्या कर्त्तव्य होता है, उसका प्रतिपादन करते हैं।

मल्लेखना करने में उद्युक्त हुए आचार्य को गण की हित कामना का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। अपना आत्म-हित करने के लिए मल्लेखना का आराधन जैसा मुख्य कृत्य है, वैसा ही आगे के लिए सब का सुप्रवन्ध करना भी उनका प्रधान कर्त्तव्य होता है। धर्मतीर्थ का विन्च्छेद न हो, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की अविच्छिन्न परिपाटी चलती रहे, इसके लिए वह आचार्य अपनी प्राणों का विचार कर अपने शिष्य समूह को तथा अपने स्थान में जिन गालाचार्यों को स्थापित किया था, उन्हें बुलाकर सौम्य तिथि, करण, नक्षत्र और शुभ लग्न सुहृत्तं देसकर शुभ प्रदेश में सप्त का सर्वथा त्याग करते हैं। तथा अपने समान आचार्य गुण से भूषित, सम्पूर्ण सत्त्व की रचा शिक्षादि

कार्य-सञ्चालन करने में समर्थ बालाचार्य को अपना भार सौंपते हैं। उस समय उनकी परिमित शक्तों में छोटा सा उपदेश देते हैं। उसके बाद वह बालाचार्य सम्पूर्ण सङ्घ का आचार्य माना जाता है। उस समय वे पूर्वाचार्य उस बालाचार्य के सामने अपने समस्त सङ्घ को भी सूचित करते हैं—दे मोक्षमार्ग के यात्रियों, तुम्हारा सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूप रत्नत्रय निर्विघ्न चल रहा है उसपर सतत आगे बढ़ते रहो, अतः तुम्हारे मार्ग में विघ्न बाधाओंको दूर करने के लिए, इस रत्नत्रय धर्म की परिपाटी अविच्छिन्न चलती रहे इसके निमित्त इस बालाचार्य को सार्थवाह-सधपति-आचार्य, नियत करता हूँ। आज से यह तुम्हारा आचार्य है। इसकी आज्ञा के अनुकूल चलना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसप्रकार समस्त सघ के समस्त बालाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त करते हैं और आप सम्पूर्ण सङ्घ से अपना सम्बन्ध विच्छेद करते हैं।

तदनन्तर सम्पूर्ण सङ्घ और उस नवीन आचार्य तथा बालमुनि से लेकर वृद्ध मुनि पर्यन्त सम्पूर्ण साधुओं से मन वचन काय द्वारा जमा मागते हैं। मेरा तुम्हारे साथ दीर्घकाल तक सहवास हुआ है, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल हितकामना से जो शासन किया उसमें तुम्हारे चित्त को दुःखित किया ही तो उस अपराध को अब क्षमा करो। इस तरह पूर्वाचार्य के जमा याचना करने के पश्चात् सम्पूर्ण सङ्घ के साधु व नवीन आचार्य, ससार के दुःखों से रक्षण करने वाले, सबपर प्रेमामृत की वर्षा करने वाले, उत्तम जमादि दया धर्मों का तथा रत्नत्रय धर्म का स्थय पालन करने वाले और समस्त सङ्घ को पालन कराने वाले अपने पूर्वाचार्य की प्रथम वन्दना करते हैं पश्चात् पञ्चागो द्वारा मन वचन और काय से नमस्कार करते हैं। और मन वचन काय से पूर्वाचार्य को जमा प्रदान करते हैं तथा आप भी अपने पूर्व कृत अपराधों की क्षमा याचना करते हैं।

शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है

जिस प्रकार स्त्री पुत्रादि परिग्रह है, वैसे ही मल्लोलना के आराधक आचार्य के शिष्य समूह भी उनके लिए परिग्रह है। जब तरु उनकी त्याग नहीं किया जाता है, आत्मा पर उनकी रक्षा शिवादि के प्रबन्ध का बोझ बना पर रहता है। अतः सब जीवादि तत्त्वों के रहस्य के चैत्ता, तथा प्रायश्चित्तादि शास्त्रों के अनुभवों आचार्य अपनी आत्मा के बल्याण करने में तत्पर हुए पूर्वाचार्य, उस भार को उतार कर अपनी आत्मा को तत्सम्बन्धी रागद्वेषसे मुक्त कर परम आनन्द का अनुभव करते हैं और योग्य प्रायश्चित लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में प्रवृत्त होते हैं। कारण कि आचार्य को सङ्घ के शिष्यों के हित के लिए अनेक प्रकार से शासन करना पड़ता है, उनको कटु कठोर किन्तु परिणाम में हितकारी वचन भी कहने पड़ते हैं इत्यादि बातों से आचार्य को जो दोष उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए वे उचित प्रायश्चित्त या भी आचरण करते हैं।

सङ्घ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश

गच्छ (सङ्घ) का परित्याग करते समय आचार्य सङ्घ को जो उपदेश देते हैं वह निम्न प्रकार है—

स प्र

पृ कि ५

है कल्याण के इच्छुक मुनीश्वरो ! तुमने शान्ति सुख की प्राप्ति के लिए वन, धान्य गृह, पुत्र, कलत्रादि का परित्याग कर जिनैन्द्र सदया जगत्सूच्य मुनिपद धारण किया है। इसकी शोभा रत्नत्रय रूप भूषण से है। अतः इसकी उत्तरोत्तर निर्मलता प्राप्त करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना और चारित्राराधना को उन्नत बनाने वाली प्रवृत्ति करने में तुम्हारा सच्चा हित है।

हे सव्वं नायक ! महानदी जहा से निकलती है, वहा पर तो अल्पविस्तारवाली होती है, किन्तु आगे बढ़ते ही विस्तृत होती हुई महात् रूप धारण कर समुद्र में मिलती है। वैसे ही तुम भी प्रारम्भ में गुण व शील को अल्प प्रमाण में धारण कर उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि करते हुए गुण और शीलो को विशाल रूप देने का पूर्ण प्रयत्न करो-इसी में तुम्हारा कल्याण है।

तुम मौजार् के शब्द के सघन चारित्र तप को मत आचरण करो। जैसे मौजार् (विल्ली) का शब्द प्रारम्भ में सहात्र और मन्दा मद् होता जाता है, वैसे ही प्रारम्भ में अति दुर्धर चारित्र और तप की भावना (अनुष्ठान) में प्रवृत्त होकर पश्चात् उसमें क्रमशः आलसी अग्नि से जलते हुए अपने घर को भी नहीं बुझा सकता, वह दूसरे के घर का विनाश करेगा। क्योकि जो और तप से गिरते हुए देखकर दूसरे उत्कृष्ट तपस्वी और दृढ सयमी भी शिथिल होने लगेंगे। अतः हे गणाधिप ! इव्य क्षेत्र कालादि जो ध्यान में रखते हुए तुम क्रमशः चारित्र और तपश्चरण को वृद्धि की ओर ले जाओ। हे सव्वं की उन्नति के इच्छुक ! तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्र में अतिचार मत आने दो। अतिचारो का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार है।

ज्ञान के ८ अतिचार

अस्वाध्याय के काल में गणधरादि कथित सूत्र (आगम) का स्वाध्याय करना, क्षेत्र शुद्धि, इव्य शुद्धि और भाव शुद्धि के बिना उच्चारण करना तथा आगम के यथोचित अर्थ का प्रमाशन कर उसे हीनाधिक या विपरीत अर्थ समझना या दूसरो को समझाना, आगम का आगम के वेत्ताओं का बहुमान न करना-आदर स्तकार न करना-ये ज्ञान के आठ अतिचार हैं।

तो बुझा है।

दर्शन के ५ अतिचार

स प्र

राक्षा, काक्षा, विचिन्तिसा अन्य-दृष्टि प्रशासा और सत्तवन ये पाच सम्यग्दर्शन के अतिचार हैं। इनका विवेचन दर्शनविनय में

चारित्र्य के अतिचार

समिति का व भावनाओं का अभाव होना आदि चारित्र्य के अतिचार हैं। चारित्र्य के अतिचारों का वर्णन चारित्र्याचार के विवेचन के अथसर पर कर आये हैं, उन सब अतिचारों का तुम त्याग करो। देखो, स्वपत्नीय जैन धर्म पर आरूढ सुनिगण से तथा परपत्नीय इतर धर्मप्राप्तियों से कदापि वैर विरोध मत करो। अन्तःकरण की शान्ति का भङ्ग करने वाले वाद-विवाद का भी परित्याग करो। क्योंकि वाद-विवाद में प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने जय के उपायों और पर के पराजय के उपायों को ही दृढ़ता है, किन्तु वस्तु के तथ्य स्वरूप को प्रकट कर समाधान करना नहीं चाहता है। इससे क्रोधादि रुपायों की जागृति होती है, जो कि आत्मा का परम शत्रु है। अतः इतसे सब वर्चना चाहिए। हाँ, तस्वज्ञानमा से कोई प्रश्न करे तो शान्ति से उसका समाधान करना आवश्यक है।

आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय

हे गणधर ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में जो अपने को और गण-सह को स्थापित करे, रत्नत्रय को आप धारण करे और गण को धारण करावे वह गणधर कहलाता है। जो इसके अनुकूल प्रवृत्ति न करे वह गणधर पद के योग्य नहीं माना गया है। अतः तुम अपने कर्तव्य पर आरूढ रहो। बहुत सुनिगण मेरे अधीन हैं, इसलिए मैं गणधर (आचार्य) हूँ, ऐसा अभिमान तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए। किन्तु उन्हें यह विचार निरन्तर करते रहना चाहिये कि मुझे सह की सेना का सौभाग्य मिला है, अतः मैं इस सेवा के कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करूँ। कर्त्तव्य पालन में तुम्हारा थोड़ा सा प्रसाद अनेक पत्रिवात्सव्यों को महती हानि का कारण होगा, इसलिए तुमको प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।

जो साधु आहार, पिच्छी, कमडल्लु और वसतिका का शोधन न कर ग्रहण करता है, वह मूलस्थान को प्राप्त होता है अर्थात् वह सुनिपद से पतित हो जाता है उसको पुन सुनि दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन जो साधु उद्गम, उत्पादन, एषणादि दोषों से रहित आहार, पिच्छी, कमडल्लु और वसतिका को चारित्र्य की रक्षा के लिए स्वीकार करता है वह उत्तम चारित्र्य का धारक माना जाता है।

ज्ञानाचारादि पञ्चाचार में स्थिर रहने वाले तथा उनका निरतिचार स्वयं पालन करने वाले और अन्य सुनियों को पालन कराने वाले आचार्यों की जिनागम में उक्त मर्यादा धर्मेण की गई है। परन्तु जो लोकानुवर्त्ती तथा सुखेच्छु हैं, उनका आचारण आगम-मर्यादा का उल्लंघन करने वाला होता है। आगम में असयमी जनो के साथ सम्पर्क रखने, भिष्ट तथा रसोले भोजन करने, कोमल शय्या में शयनासन करने, सब ऋतुओं में रमणी स्थानों में निवास करने आदि में आसक्त रहने वाले साधुओं की यथेच्छप्रवृत्ति का निषेध किया है। उनमें रत

स. प्र.

पृ. कि. ५

रहने वाले मुनि आचार्य पद के सर्वथा अयोग्य हैं। वे अपने मुनि पद को दूषित करते हैं।
 दे आचार्य। जो साधु आगम निषिद्ध उहमादि दोषों से दूषित आहार वसतिकादि का उपभोग करता है, उसके इन्द्रिय संयम व प्राणी सयम नष्ट हो जाता है। वह दुर्बुद्धि साधु मूलस्थान को प्राप्त होता है। वह केवल नम्र द्रव्यलिंगी है। वह वास्तविक मुनि नहीं है तो फिर वह आचार्य कैसे हो सकता है ?

जो साधु कुल, ग्राम, नगर और राज्य से अपना सम्बन्ध त्याग चुका है और फिर भी इनसे ममत्व रखता है—यह मेरा कुल है, रखता है, वह उसके सयोग में हर्षित और वियोग में दुःखित होता है, अतः जो रागद्वेष और लोभ में तत्पर रहता है वह असयमी होता है ऐसा ध्रुव सत्य मानना चाहिए।

दे मुनिनायक! किमी साधु के अपराधों को किमी दूसरे पर प्रकट मत करना। उमने अपने संयम जीवन की वागडोर तुम्हें सौंप रही है, अतः वह तुम पर विश्वास रखकर अपने गुप्त से गुप्त दोषों को प्रकाशित कर देता है। तुम्हारा परम कर्त्तव्य है कि तुम उनको कुल है, प्रकाशित न करो। तुम सब कार्यों में नवके प्रति समदर्शी रहो तथा बाल मुनि से लेकर वृद्धि मुनि तक 'समस्त सद्दृशित मुनियों का अपने नेत्र के बाल के समान सरक्षण करो।

दे सद्वाधिपते। जिस देश में कोई राजा न हो, अथवा राजा विभव हो रहा हो या दुष्ट राजा का शासन हो, वहा पर कदापि मत रहो। जहा पर धर्मपरायण श्रावक जन न हों या तुम्हारे संयम का विधात होता हो, उस देश में विहार मत करो। इस प्रकार सत्त्वेप से तुम्हें शिक्षा दी गई है। अतः अपना तथा सद्ध का योग चैम साधन करते हुए, धार्मिक जनता को धर्म में स्थिर करना और धर्म के पात्र सरल-वित्त मनुष्यों को धर्म पर लगाना अपना कर्त्तव्य समझो। आर्य प्रदेश में आगमोक्त विधि का पालन करते हुए इस प्रकार निरन्तर विहार करना ही सद्गलसारी है।

दे मुनियो! तुमने मुनि पद को धारण किया है। उसके आवश्यक कर्त्तव्यों का पालन और सामायिकादि षडावश्यक क्रियाओं का पालन करना तुम्हारा श्रावश्यक कर्त्तव्य है। क्योंकि ये श्रावश्यक क्रियाएँ तप और संयम की आधारभूत होती हैं। जब मुनि सामायिकादि श्रावश्यक क्रियाओं में तत्पर रहता है, उस समय उसके इन्द्रिय संयम और प्राणी-संयम दोनों संयमों का पालन होता है और असयम का परिहार होता है। तथा सम्पूर्ण सावध क्रियाओं से निवृत्त होने के कारण कर्मों का संवर और आत्मीय कार्यों में लवलीन रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिये तप की भी सिद्धि होती है क्योंकि जो कर्मों को तपता है, नष्ट करता है, उसे तप कहते हैं। ऐसे तप का स.प्र

स्वरूप आवश्यक क्रियाओं में पाया जाता है। 'तपसा निर्जरा च' तपस्या में कर्मों का सबर और निर्जरा होती है। यह तप का कार्य आवश्यक क्रियाओं के सङ्ग से पाया जाता है, अतः आवश्यक क्रियाओं के पालन करने में कभी प्रमाद मत करो।

देखो। यह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, किन्तु विनाश के उन्मुख है और निस्सार है। तुमने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए अति दुर्लभ जिन दीक्षा ग्रहण की है, यह बड़े पुण्य के उदय से सुन्दर अनुपम अवसर मिला है। जिन दीक्षा धारण करना संसार में अयूर्ध्व दिव्य लाभ है, अतः इसको सार्थक बनाने के लिए आवश्यक क्रियाओं में सदा सावधान रहो।

हे महात्माओ। जिस समय तुम आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अवकाश पाओ, उस समय तुमको अपने संयम चारित्र्य की रक्षार्थ गोचरी के लिए श्रावकों के ग्रहों में चर्या करने पड़े, धर्म के पिपासुओं को धर्मोन्देश देना, अथवा उनके साथ धर्म सम्बन्धी चार्त्तलाप करना पड़े उस समय तुमको ईयां भाषा एषणा आदि पाच समितियों का पालन करना आवश्यक है। ऋद्धि में रसों, में और सुख में तीव्र अनुराग व अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। तीन गुप्ति का पालन करने में निरन्तर दत्तचित्त रहना चाहिए। जिनाद्या के विरुद्ध अपनी बुद्धि का उपयोग कदापि न करना चाहिए।

हे आत्मा का साधन करने वाले साधुओ। आहारादि चार सद्भावों और चार ऋणों तथा आर्चध्यान और रौद्रध्यान का परिहार करो। ये आत्मा को गिराने वाले हैं। सयम और तप के विराधक हैं। इनमें से किसी एक के वशीभूत हुआ आत्मा सयम व चारित्र्य को खो देता है। तथा पाचो इन्द्रियों की दुष्ट प्रवृत्ति को रोकने के लुटेरे के समान तुम्हारे सयम व व्रत को छूटने वाले हैं, अतः इनको जीतो अर्थात् अपने अधीन रखो। वे पुरुष पुण्य धन्य हैं, जो शब्दरसादि इन्द्रियों के विषयों से व्याप्त इस लोक से आसक्ति रहित हैं। स्पर्शादि विषय जिनके अन्तःकरण को आकुलित नहीं कर सकते हैं, वे ही सचे आत्म-गवेयी हैं। ज्ञान और चारित्र्य में लवलीन रहने वाले ऐसे ही महात्मा सद्द के पात्र होते हैं।

हे साधुओ। जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में बड़े हैं, वे गुरु कहलाते हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु वे गुरु हैं। आप लोभ, उनकी सेवा शुश्रूषा करो। सेवा शुश्रूषा करके लाभ, नीति और आदर-सत्कार की इच्छा मत रखो। केवल गुणोंमें भक्ति श्रद्धा रखकर सेवा शुश्रूषा करो। जो जिसकी भक्ति करता है, उसके गुणों का प्रभाव भक्त श्रद्धालु की आत्मा पर अवश्य अंकित होता है। वह भक्त भी कुछ समय के अनन्तर वैसा ही गुणी हो जाता है। तथा गुरुओं की शुश्रूषा करने से उनके रत्नत्रय के प्रति अनुमोदना होती है। और अनुमोदना से विना परिश्रम के पुण्य की उत्पत्ति होती है, जिससे सब सुयोग्य साधनों की प्राप्ति हो जाती है।

हे सुनियो ! यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य आवश्यक क्रियाओं का आचरण, स्वाध्याय, ध्यानादि है, अर्हन्त और मिद्ध की प्रतिमा का परोक्ष में द्युत्रिम और अकृत्रिम अर्हन्त व सिद्ध-प्रतिमा की भक्ति आवश्यक है, किन्तु उनका सुयोग मिलने पर प्रत्यक्ष में यथवा मे शीघ्र रागद्वेष भावना को जन्म देती है, और जैसे मित्र या शत्रु का चित्र या मूर्ति ने तो तुम्हारा उस समय कोई उपकार या अपकार नहीं किया है, तो भी उनका गुण स्मरण हो जाने से प्रेम व वैरभाव उद्दिन हो आता है, वैसे ही अर्हन्त और सिद्ध की प्रतिमा या अपकार भक्ति करने से, उनके गुणों का स्मरण होने पर आत्मा के वीतराग भाव की उत्पत्ति या पुष्टि होती है, रत्नत्रय के पालने में तरपता होती है । उनकी भक्ति सत्तर और पूर्व तुम्हें हुए कर्मों की अपूर्व निर्जरा की करने वाली है । इसलिए चैत्यभक्ति अत्यन्त उपयोगी है, उसको नित्य करो ।

आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उसके भेद
दर्शन ज्ञान चारित्र तप न क्रान्त उनके पालन साधु महत्त्वाओं का विनय करो । 'विलय नयति कर्ममलमिति विनयः' जो कर्म मल का नाशक है, उसे विनय कहते हैं ।

दर्शनविनय—राहु, काष्ठा, विचिकित्सा आदि आठ मलदोष, देव मूढतादि तीन मूढता, ब्रह्म अनायतन और आठ मव इन पञ्चस दोषों का पारत्याग कर सम्यग्दर्शन को निर्मल करो । इन पञ्चस दोषों में से जिस शङ्कादि दोष की उत्पत्ति की सम्भावना तुम्हारी आत्मा में हो, उसको दूर करो इससे तुम्हारा सम्यग्दर्शन अत्यन्त निर्मल होकर तुम्हें मोक्ष के अतिनिकट पहुँचावेगा ।

ज्ञानविनय—आगम में सूत्रों के वाचनार्थि का जो बल कहा गया, उसका विवेचन ज्ञानविनयाचार के प्रकरण में कर आये हैं, ग्रहण कर श्रुत का आदर पूर्वक अध्ययन करो । श्रुत का अध्ययन करने वाले गुरु का नाम मत छिपाओ, उनकी भक्ति करो । कुछ तपस्या पूर्वक अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान कर्मों का सत्तर और निर्जरा करता है । किन्तु विनय रहित अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान ज्ञानापरण कर्म का बन्ध करता है ।

चारित्रविनय—अनन्त काल से जीव का इन्द्रियों के प्रिय व अप्रिय स्पर्शादि विषयों में रागद्वेष करने का अभ्यास हो रहा है । क्रोध आदि कर्माचार्यों का भी सब जीवों के उदय है, बाह्य निर्मित्त को पाकर वे प्रकट आ जानी है, उनके उदय से चारित्र का घात होता है । मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति से तथा रागद्वेष के आविर्भाव से कर्म आते हैं और चिपटते हैं । पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और वनस्पति स प्र.

क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाले वचन-बोलीनां, साक्षात् या परम्परा-जीवों की पीढी, पहुँचाने वाले भोजन का ग्रहण करना, किसी-बस्तु को बिना देखे और बिना पिन्डों से पोंछे भूमि पर धरना या छँटना, भूमि-को बिना देखे मल मूत्रादि क्रिया करना, ये सब क्रियाएँ प्राण-जनक हैं। इनको त्याग करने से चारित्र्य-विनय होता है। ऊपर कही गई अशुभ क्रियाओं के त्याग के बिना चारित्र्य नहीं होता है। उक्त क्रियाएँ आरम्भ-जनक हैं। और आरम्भ करने वाले के चारित्र्य का अभाव होता है। इसलिए यत्नपूर्वक उन सब क्रियाओं का त्याग करके अपने चारित्र्य को उज्वला बनाओ।

॥ ८२५ ॥ तपोविनय—अनशन (उपवास), अवमौदर्य (ऊनोदर) आदि तप के करने से उत्तम शारीरिक व मानसिक कष्ट को सहन कर लेना तपोविनय है। व्यदि-तप के द्वारा आत्मा में सर्वलेश भाव उत्पन्न हो तो उससे महान् कर्म बन्ध होता है और अल्प-निर्जरा होती है। इसलिए उत्तमी ही तपस्या करना योग्य है, जिससे तपश्चरण का उत्साह युद्धिगत होता रहे।

॥ ८२६ ॥ उपचार-विनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर-सत्कार, नमन, वंदनादि करना उपचार-विनय है। जो गुरु आदि कार्य-योग्य-विनय करता है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं और उसको उचम सम्मत्कर बुद्धिमान पूजते हैं और जो विनय नहीं करते हैं उससे सब लोग निन्दा व अवहेलना करते हैं। जो साधु अपने गुरु आदि पूज्य पुरुषों की मन-वचन-क्रिया से विनय नहीं करता है अर्थात् जो गुरु आदि की मन से अवज्ञा करता है, उनके आसन से उठने पर या बाहर से आने पर नहीं उठता है, जाते हुए के पीछे कुछ दूर तक नहीं जाता है, उनकी हार्थ-जोडकर नमस्कार नहीं करता है, उनकी स्तुति नहीं करता है, उनसे आज्ञा नहीं लेता है, उनके सामने आसन पर बैठता है, उनके आते हुए सम्मुख नहीं जाता है, उनके आगे आगे चलता है, उनकी निन्दा करता है, कठोर-वचन कहता है, गाली आदि अपमान-जनक वचन बोलता है, वेद-मोक्ष-नीच-गोत्र-कर्म-का धन्व करता है। उसके फलस्वरूप वह संसार में निन्दनीय कुल में जन्म लेता है। अथवा कुर-शूद्रादि-योनि में उत्पन्न होता है। अविनीत शिष्य को गुरु से रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। विनीत-शिष्य को गुरु-प्रेम से शिष्या-वैते है, प्रसन्न-सम्मान-करते हैं, इसलिए तुमको विनय में तत्पर रहना चाहिए। अविनय में महान् दोष है और विनय में महान् गुण है। ऐसा सम्मत्कर-विनय में तत्पर हो, इसलिए तुमको विनय में महान् दोष है और विनय में महान् गुण है। ऐसा सम्मत्कर-विनय में तत्पर हो, इसलिए तुमको विनय में महान् दोष है और विनय में महान् गुण है।

॥ ८२७ ॥ निद्रा-हास्य-क्रोधा-आलस्य-क्रो-लौकिक-वार्तालाप-कु-त्याग-करो-शास्त्र-में-कहा-है-
विदुषो बहु मरणोन्मत्तं हासं खेदं विवर्जयेत् ।
जोगं समणधम्मसं बुजे अणलसो सदा ॥ १ ॥

अर्थ—निद्रा को बहुमान मर्ते ही अर्थात् अल्प निद्रा लो, कारण कि निद्रा आत्मा को चेतना (उपयोग) हीन अज्ञानमय बना देती है, और शुभ क्रियाओं से वंचित कर प्रमादी करती है। जतनी नींद ली, जिससे दिन भर का स्वाध्यायदि से जन्य श्रम दूर हो जाये। इसी मखोल मत करो। पूज्य पुरुषों (साधुओं) को असयमी जन के समान हसना शोभा नहीं देता है। किसी प्रकार की झोडा न करो। अर्थात् बालक के समान व्यर्थ के कामो से मन को मत बहलाओ। तुम्हें तो आगम मे ही झोडा करने चाहिए। तुम आत्मस्यहीन होकर मुनि-धर्म के योग्य कार्यो मे अपने चित्त को लगाते रहो।

हे धर्म भ्रष्टधरो ! तुम धर्म के प्रवर्तक हो, अत छुधा पिपासा आदि परीपह के प्राप्त होने पर तथा अशिष्ट ग्रामीण पुरुषों के अनुचित भाषण से या दुर्जनो के कडु कठोर गाली आदि सुनकर आत्मा में ग्लानि उत्पन्न कर धर्म का कदापि त्याग न कर देना। कभी २ दुर्जन व क्रूर प्राणी ऐसे संसर्भेदी दुर्बच्चों का प्रहार करते हैं, जिनका सहन करना अति कठिन हो जाता है, परन्तु बलुत्तरूप का चिन्तन कर मनको समझाना चाहिये।

हे सुनिवृन्द ! देखो, जो देवेंद्रों से पूजनीय हैं, चार ज्ञान के धारक हैं, जिनको उसी पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति का पूर्ण निश्चय है, ऐसे तीर्थंकर भी अपने बल वीर्य को न छिपाकर तप मे पूरा उद्योग करते हैं, छह २ मास तक के उपवास और आतपन योगादि कायक्लेश तप के करने मे सदा तत्पर रहते हैं, तो अन्य साधुओं का क्या कहना ? उनको तो अपने महान् कर्मों का ज्ञय करना है। अतः उनको तो इसमे अधिक तत्पर रहना चाहिए।

हे आत्म-हित-चिन्तको ! तुम्हारी आयु, शरीर, बल और आरोग्य का विनाश न जाने कब हो जावेगा। इसका काल नियत तो है नहीं। क्योंकि मृत्यु दावानल के समान है, न जाने किस समय इस जगत् रूपी वन को भस्म करदे। हमको इसका ज्ञान नहीं कि मृत्यु कब आयगी ? काल की गति अति तीव्र है, एक क्षण भर मे इस शरीर का विध्वंस कर सकती है। जब तक काल का आगमन नहीं हुआ तब तक इस शरीर से तपस्या करलो। काल के निवास करने का कोई चेत्र नियत नहीं है। जैसे गाड़ी रथादि भूतल पर ही गमन कर सकते हैं, सूर्य चन्द्र ग्रहादि आकाश मे ही भ्रमण करते हैं, मगर मच्छादि जल में ही गति करते हैं, वैसे मृत्यु के गमन प्रदेश निश्चित नहीं है। बह तो जल, स्थल और आकाश सर्वत्र अप्रतिहत गति है। ऐसे स्थान भी हैं, जहा अग्नि चन्द्र व सूर्य की किरण, शीत उष्ण वात और बर्फ का प्रवेश नहीं हो सकता है, किन्तु ऐसा कोई स्थान (चेत्र) नहीं है। जहा काल का प्रवेश नहीं है, वात पित्त कफ शीत वर्षा धाम आदि का प्रतीकार किया जा सकता है, किन्तु सप्ताह मे काल (मृत्यु) का प्रतीकार करना अशक्य है। रोगों की उत्पत्ति के कारण वात पित्त कफ की विषमता तथा प्रकृति विरुद्ध आहार विहागदि हैं। परन्तु अकाल मृत्यु के तो कारण संसार के सब पदार्थ हैं। अर्थात् किसी भी बाह्य पदार्थ के निमित्त से प्राणियों का मरण हो सकता है।

सं प्र

हे संसार भौहओ । काल का कोई समय भी नियत नहीं है । वर्षा, शीत और गर्मी का समय नियत है, वैसा मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है । जैसे जनशून्य महा अरण्य में सिंह के मुख में प्रविष्ट खरगोरा की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है, वैसे ही काल के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्राणी की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है । मृत्यु के विना भी अन्य वस्तुओं से भी उसे भय लगा ही रहता है । कभी रोग का भय होता है, तो कभी वज्रपातादि से भीति बनी रही है । जैसे वज्र अचानक आकाश से गिर पड़ता है, अचानक व्याधि उत्पन्न होकर शरीर को व्रत कर देती है, वैसे ही मृत्यु अकस्मात् आकर प्राणी को दबोच लेती है ।

हे मुनिवृन्द ! बाल और वृद्ध मुनियों से परिपूर्ण इस मुनि सन का वैयावृत्य भक्ति पूर्वक करो । इस महान् कार्य में अपनी शक्ति को न छिपाओ । क्योंकि वैयावृत्य करना मुनि का परम कर्तव्य है । यह अनेक सदगुरुओं को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी जिनेन्द्र देव की आशा है । यह वैयावृत्य स्व पर के रत्नत्रय को उद्दीप्त करने वाला है तथा कर्म की निर्जरा करने वाला परम तप है । इसलिए वैयावृत्य करने में उदासीनता मत धारण करो । प्रतिदिन उत्साह और उमङ्ग से वैयावृत्य करने में तत्पर रहो ।

यदि मुनि रोगादि से अशक्त हो या वृद्ध हो, उनके शयन स्थान, बैठने का स्थान, उपकरण-पिच्छी, कमण्डलु, पुस्तकादि का प्रतिलेखन (मार्जन शोधन) करो । निर्दोष शास्त्रोक्त धांधि सहित आहार व औषध की योजना करो । उनके आत्मा के भावों को निर्मल बनाने के लिए योग्य शास्त्र का स्वाध्याय या उपदेश (व्याख्यान) करो । शक्ति हान या रोग प्रसू मुनियों के मलमूत्र को उठा कर स्वच्छ करो । उन शक्ति हीन साधु पौ को उठाकर क. वट बदलाओ, सुलावो, बैठे करो ।

जो मुनि मार्ग के श्रम से थक गये हो, उनकी पगचमी करो, हस्तादि का मर्दन करो । जिनपर चारों प्रकारों में से किसी प्रकार का उपहन हुआ हो, दुष्ट पशुओं से पीडा हुई हो, जो अनीतिपरायण दुष्ट राजाओं से सताये गये हो, नदी के द्वारा या बंदी करने वाले अन्यायी पुरुषों के द्वारा कष्ट पा रहे हों, जो देजा प्लेग आदि महामारी के शिकार हो गये हो, उन मुनियों का कष्ट अपनी विद्यादि के बल से दूर करो । यदि कोई मुनि दुर्भिक्ष के कारण पीडा पा रहे हो तो उनकी सुभिक्ष देश में लेजा कर उनकी पीडा का निवारण करो । अधीर मुनियों को धैर्य बधाओ कि 'हे महात्माओ ! आप किसी बात का भय न करो, हम आपको हर तरह सेवा दहल करेंगे, आपकी किसी प्रकार का क्लेश न होने देंगे ।' ऐसे कोमल व सान्त्वना के वचन कहकर उनकी घोरज बधाओ । इस प्रकार वैयावृत्य करने से मुनि वर्म की रक्षा होती है, घर्म में उत्साह बढ़ता है, और मुनियों का सरक्षण होता है । जिस सह में वैयावृत्य करने में परायण और सेवा चतुर साधु होते हैं, उस सह के मुनियों को संसार में ख्याति होती है, जनता की उत्पार स्वाभाविक भक्ति होती है एवं मुनि-धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है ।

स. प्र

पृ. कि ५

किन्तु, हे साधुओ ! वैयधृत्य वही प्रशस्त और मल्याण सा करने वाला है, जो प्रागम के अनुकूल है। सुनियों को वैयधृत्य न द्विगुण कर पूर्ण धर्म से वैयधृत्य करता है, लेकिन वह भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल करता है। जो साधु अपनी शक्ति को मर्दन करता है या उनकी औषधि आदि का सदोप ग्रहण करता है, वह जिनैन्द्र के शासन का तिरस्कार करने वाला तथा सुनियम का वाला सयमी अपना तथा दूसरे का (जिसकी वैयधृत्य कर रहा है उसका) मर्याणांतरण करने वाला धर्महीन माना है।

जो साधु अपने सुनिपट की अवहेलना कर असयमी जनों की पदचरपी करता है, उनके हस्त मल्लादि अंगों और उपरों का मर्दिमा का विनाश करने वाला है। साधुओं का भी वैयधृत्य करने समय प्रागम विधि पर ध्यान रखना चाहिए। दोष पूर्ण वैयधृत्य करने के, वह दुर्धारा प्रधान कर्तव्य है, किन्तु उचित व जिनैन्द्र देव की आज्ञा के अनुकूल करो।

हे जिनाज्ञापक सुचियो ! तुमने तो याचात जिनैन्द्र मगान लिंग (भेष) धारण कर लिया है, अतः यदि तुमने जिनैन्द्र की धारक हो। वैयधृत्य करने से सुनिधर्म की रक्षा होती है। अतः धर्म की आगधना होती है। जो साधु वैयधृत्य करने में उदासीनता दिखाता है, वह जिनाज्ञा का लोपक है। अतः धर्म का विराधक है। वह सुनि के आपार का नाशक है। वैयधृत्य तप में उद्योग हीन साधु शत्रु सुनियों के सहयोग नहीं पाता है। उसको वैयधृत्य करने से विमुख हुआ देवकर शत्रु साधु भी सुनि सख से पराड सुख होजाते हैं। इससे सब का करने लगते हैं। उसका महदन गिर जाता है। सब लोग उसका अनान्द करने लगते हैं। धर्म की अवहेलना होती है। वह इस उत्तम कर्तव्य से वंचित रहने के कारण अपनी आत्मा का भी शत्रु सिद्ध होता है।

हे साधुओ ! स्वाध्याय करना परमोत्तम कार्य है, तथापि वैयधृत्य करना उससे भी महान् कार्य है। क्योंकि स्वाध्याय करने वाला शत्रु केवल अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है, किन्तु वैयधृत्य करने वाला 'सयमी' अपनी व दूसरे की उन्नति करता है। गुण-परिणामादि जिनका कि वृतीय क्रिया में वर्णन कर आये हैं वैयधृत्य करने वाले के आत्मा में स्वतः आकर निवास करते हैं। स्वाध्याय करने वाले पर आई हुई विपत्ति का निवारण वैयधृत्य करने वाला ही करता है। स्वाध्यायी भी वैयधृत्य करने वाले के मुँह की ओर ताकता है, उसकी सहायता की अपेक्षा रखता है। अतएव स्वाध्याय करने वाले से भी श्रेष्ठ वैयधृत्य करने वाला महात्मा है।

है। सुनियो ! तुम ब्रह्मचर्यरत्न की रक्षा करने से दृष्टाचिन्त रहो। अथपि दुष्टद्वारा आत्मा सेवग वैशुष्य से परिपूर्ण है, तथा दुष्टद्वारा दिनचर्या भी ऐसी है, जिसका पूर्णतया पालन करते रहने से उसका पोषण होता है, तथापि वाह्य सम्पर्क बड़ा बलवान् होता है। वह बलाकार इस कर्म परतन्त्र आत्मा को अपने उत्तम कर्तव्य से निमुखा कर देता है। इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए तथा रत्नत्रय आवना से लवलीन रहने के लिए आर्यिकाओं का सम्पर्क न होने देना चाहिए। क्योंकि आर्यिका का संग अग्नि के समान चिह्न में मन्ताप उत्पन्न करने वाला है तथा विप के समान मयम जीवन का विधात करने वाला है। वह अपकीर्ति की कालिमा लगाने वाली कज्जल की कोठरी है। आर्यिका के संग से सम्बन्ध होने वाले चित्त-सक्लेश और सयम-जीवन का रक्षण तो दुर्धर तपस्वी घर भी सकते हैं, किन्तु जनापवाद से उत्पन्न होने वाली अपकीर्ति से वचना असम्भव है।

सुनियो को जनापवाद के मार्ग पर ही न जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा है :—

“क्राये पालिनि का रत्ना यशो रत्यमपाति यत्-।

नरः पतितक्रायोऽपि यशःक्रायेन धारयति ॥८२॥”

अर्थात्—यह वित्तधर शरीर तो अवश्य गिरने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसकी रक्षा कैसे हो सकती है ? इसकी रक्षा का प्रयत्न करना निष्फल है। इसके द्वारा तो स्थायी रहने वाला यश उपार्जन करना चाहिए। क्योंकि भौतिक शरीर का नाश होने पर भी यह शरीर स्थिर रहता है। इसलिए अपने यश का सदा ध्यान रखना चाहिए। जिसकी अपने आत्मीय गुणों की उबला का विचार नहीं है, वह कभी आत्मोन्नति करने में कटिबद्ध नहीं रह सकता। वह अपने आत्मा की पतन से नहीं बचा सकता है। अतः अपने ब्रह्मचर्य गुण की महत्ता का रक्षण करने के लिए कभी आर्यिका आदि स्त्रियों का सम्पर्क नहीं करना चाहिए।

है ससाग भीरुओं ! तुमने ससार से दूर कर एकान्त निवास किया है। अतः इस एकान्त में भी मय का कारण आर्यिका का सम्पर्क है। इसमें स्थविर (वृद्ध) अनशानादि तपस्या में निरन्तर उबला रहने वाले तपस्वी ! बहुश्रुत (अनेक शास्त्रों के वेत्ता) और जगत् माननीय प्रभावशाली साधु भी निम्नता के पात्र होते हैं तो शाल के तप्त ज्ञान से शून्य, साधारण चारित्र का-पालक-तुरुण (जवान) साधु इस अपवाद (निम्नता) से अपने को किस तरह बचा सकता है ? उसकी निम्नता होना अनिवार्य है। यदि कोई साधु अपने आत्मा को बलवान् व पूर्ण जितेन्द्रिय सम्पन्न कर निर्गल आर्यिकाओं से सम्पर्क बढ़ाता रहे तो उसे अपनी आत्मा का घातक ही सम्पन्ना चाहिए। क्योंकि कितना भी कठिन जसा हुआ घृत पर्यो न हो, वह अग्नि की सम्बन्ध पाकर अवश्य पिघल जाता है। आर्यिका का संग आत्मा को बाँधने का दृढ बन्धन वन संकता है।

सा प्र

है सयमियो ! परम वैराग्य की मूर्ति, तपस्या मे रत, शृंगार हीन, सयम परायण आर्थिकाश्रों का ससर्ग भी साधु के ब्रह्मचर्य व्रत मे विघ्न उपस्थित करने वाला माना है, तो सयम हीन, शृंगार रस मे रहीं हुई ससार के भोग विलास मे रत रहने वाली स्त्रियो का ससर्ग साधुओं के लिए कितना घातक हो सकता है ? इसमे प्रमाण व युक्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इसलिए हे व्रतियो ! यदि तुमको अपने पुनीत व्रतों की रक्षा करनी है, ससार के दुःख से उद्धार करने वाले इस सुनिवर्त्म का पालन करना है, अपने आत्मा को पाप कालिमा से बचाना है तो तुम किसी भी स्त्री के साथ वार्त्तालाप तक मत करो, उसकी तरफ मत देखो । सुजड़नी से भी स्त्री को महा भयानक समझो । सुजगनी का विष तो सर्पा करने (डंसने) से शरीर में अस्तर करता है; किन्तु स्त्री तो देखने मात्र से ही शरीर और अन्तःकरण को तत्काल विषाक्त कर देती है, और छण भर में सयम डूरे रहित करके अनेक भवों मे दुःख का अनुभव कराती है । इसलिए भूलकर भी स्त्री का सम्बन्ध न होने दो । यदि वह तुम्हारे निकट धम भावना से भी आकर बैठे तो तुम उस स्थान से अलग हो जाओ । निमित्त कारण बड़ा बलवान् होता है, वह अपना अस्तर किये बिना नहीं रहता है । तीव्र शोक अथवा उत्कट दुःख के कारणों का समागम होते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है । ठीक ही है बाह्य निमित्त के संयोग से वस्तु मे परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार स्त्री का सम्पर्क भी मानसिक विचारों मे तत्काल परिवर्तन कर देता है । ठीक ही है बाह्य निमित्त के संयोग से वस्तु मे परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार स्त्री का सम्पर्क भी मानसिक जो सयमी स्त्री का सम्पर्क कर देता है । इसलिए जो तुम अपना हित चाहते हो तो स्त्री का सम्पर्क न होने दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है । इच्छा रहता है ।

हे व्रतियो ! इसके अतिरिक्त रुपये पैसा आदि पदार्थ जो तुम्हारे व्रत संयम के नाशक हैं, उनका भी अवश्य दूर से पहिहार करो । उनका रसरा तक न करो । व्रतों की रक्षा उसी सयमी के होती है, जो उनमे क्लिप्त बाधा पडुचाने वाले कारणों से सम्पर्क नहीं रहता है । व्रत बाधक पदार्थों का संयोग रहने वाला सयमी अपने सयम व्रत से अवश्य गिर जाता है । इसलिए तुम्हें उन सब विपरीत कारणों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए ।

हे पवित्र चारित्र के पालको ! सब मे चारित्रहीन साधुओं का सम्पर्क मत होने दो । पारस्य, अवसन्न, कुशील, संसक और शृंग चारित्र ये पाच प्रकार के भ्रष्ट साधु हैं । इन पतित साधुओं का दूर से ही परित्याग करो । 'संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति' जिसका ससर्ग होता है, उस व्यक्तिके गुण व दोष ससर्ग करने वाले मे अवश्य आते हैं । जैसे कस्तूरी के ससर्ग से बख मे सुगन्ध और लहसुन के सगम से दुर्गन्ध स्तः आती है, इसमे अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है । इसी प्रकार हीनाचारी पुष्पों के समागम से आचार में स म.

हीनता स्वतः आजाती है। इसलिए अपने चारित्र्य को निर्मूल व उन्नत बनाने वाले साधुओं को मलीन व भ्रष्ट चारित्र्य वाले साधुओं का समागम न करना चाहिए। पार्श्वस्थादि साध्वाभासों को स्वरूप पहले वर्णन कर दिया गया है। वहा से उनका स्वरूप जान कर उनकी सङ्गति का परित्याग करना चाहिए।

पार्श्वस्थादि साधुओं की सङ्गति करने वाले साधु का किस तरह पतन होता है—इसके विषय में भगवती आराधन ५ निम्न प्रकार कहा है—

लङ्घं तदो विहितं पारंभं णिविसङ्गदं चैव ।

पियधम्मो वि कमेणारुहंतयो तम्मथो होइ ॥ ३४० ॥

अर्थ—पार्श्वस्थादि साध्वाभासों की सङ्गति करने वाले मुनि को पहले पहल तो लज्जा आती है। उसके यह विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इन पातक साधुओं के साथ में देलकर अन्य लोग क्या कहेंगे? पश्चात् मनसे ज्ञानि भी होती है कि मैं आत्मा के पतन करने वाले इस व्रत भङ्ग कारक कुटुल्य को कैसे करू, इससे मेरा महान पतन होगा। तदनन्तर चारित्र्य मोह के उदय से व्रत भङ्ग कारक कार्य का प्रारम्भ करता है। व्रत भङ्ग करने के बाद वह साधु निःशङ्क होकर आरम्भ परिग्रहदि पाप कृत्यों में प्रवृत्ति करता है। जो साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग होने के पहले धर्म प्रिय था। धर्म को प्रणयो से भी त्याग मानता था, वही साधु चारित्र्य हीन साधुओं के सम्पर्क से क्रमशः लज्जा ग्लानि पाप कर्मों में प्रवृत्ति तथा उसमें शङ्का रहित होकर पार्श्वस्थादि साध्वाभासों के समान चारित्र्य हीन बन जाता है।

यद्यपि कोई ससार से भय भीत साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग से बचन और कार्य द्वारा आगम विपरीत कोई कार्य नहीं करता है; तथापि पार्श्वस्थादि का समागम उनके प्रति प्रेम की वृद्धि करता है। कारण कि अनादिकाल से इस जीव ने ससार में पतन करने वाले इन्द्रिय सुख को अच्छा मान रखा है और उसी का सतत अनुभव करता रहा है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का मन्द उदय होने पर सदगुरु के सयोग से उसने सयम ग्रहण किया है, किन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाले इन्द्रियों के दास पार्श्वस्थादि का ससर्ग पाकर पुनः वह सासारिक सुख में मग्न जाता है और उनसे स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह के बढ़ने में उनमें विश्वास होने लगता है। पश्चात् वह साधु स्वयं पार्श्वस्थादि बन जाता है। जैसे नूतन मिट्टी के पात्र में सुगन्धित पदार्थ रखने से वह सुगन्ध मय हो जाता है एवं मिट्टी का तैल भरने पर उसमें वैसी ही दुर्गन्ध आने लगती है। वैसे ही पार्श्वस्थादि के ससर्ग से उम साधु में पार्श्वस्थादि के गुणों का सक्रमण उत्पन्न हो जाता है। यह उचित ही है जो वस्तु जिसका ससर्ग करती है, वह कुछ समय में तन्मय हो जाती है। जैसे कसैला आवला शकर के रस का ससर्ग पाकर अपने कसैले स्वभाव को छोड़कर मीठा हो जाता है। और अग्नि के सयोग से शीतल जल अपने स्वभाव का त्याग कर उष्ण हो जाता है। वैसे दुर्जन मनुष्यों के ससर्ग से सज्जन सं. प्र.

प्रकृति का मनुष्य भी दुर्जन बना जाता है। हृत्पुष्प है। साधुओं। इलाय से पवित्र आरम्य परिमवादि में। आसक्त चारित्र हीन पार्वस्थादि की सहायिता करो। तुम्हें ऐसा न समझो कि इस शुक है तो उन (पार्वस्थादि) का सर्वो हमारु क्या कर सक्ता है क्योंकि निमित्तों को प्रवृत्ता कम नहीं होती।

हे सपरमिणी! तुमसे से कई साधु-ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि जो सुनीधर अति हठ संयमी हैं। निजका चित्त। मेरे समान। यदि वे पार्वस्थादि के साथ सम्पर्क रखें तो उनको क्या हानि हो सकती है। प्राचीन काल के कृतके धीरु, वीर महवि भी विपरीत निमित्त को पाकर। यह साधु भी संयमहीन प्रतीत होता है, अन्यथा यदि पार्वस्थादि संयम अष्ट साधुओं का सत्न करने दोष हुआ फल सज्जन को भोगना पडता है। जैसे किसी सौर के साथ सुगन्धारण्ये गूला साहकार भी चौर के अपराध से दोषी माना जाता है। पुलिस चोरी के अभियोग में साहकार को गिरफ्तार कर लेती है। तथा अमयमी (अष्ट संयमी) के साथ रहने से सुयो की भी चारित्रि तब उसे सज्जन पुरुषों का साथ नहीं सुहाता है, जैसे पित्तघर के धारा निर्धन मनुष्य भी लुट जाता है। जब मनुष्य दुश्चरित्र मनुष्यों के साथ रम जाता है। कदापि मत करो। सदा सत्यरुषों के सत्न में ही रहो। देवों सत्यरुषों के सत्न में रहने वाला दुर्जन भी पूजा जाता है, प्रतिष्ठा पाता है। जैसे कि पुष्प माला में पिरोया हुआ सूत का डोरा भी बड़े राजा महारजाओं और देवदेव देवताओं के गले में शोभा आदर पाता है। जैसे कि

यद्यपि तुम संसार के दुःखों से भयभीत हो और संयम के पालन में रत हो, तथापि तुम को अपने सेवक संयम व संयम गुण से दोनी है। इसलिए जासो पासस्थादि (पार्वस्थादि) चारित्र शून्य साधुओं की अपेक्षा एक सुशील सुनि अति श्रेष्ठ है। क्योंकि सुशील, संयम हीन, शिथिलाचारी साधुओं के आशय से दर्शन शीलादि का हान्य होता है, और सुशील साधु के निमित्त से सत्न में शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्रिक उपरोत्तर बढ़ि होती है। अतः वृत्तम शील व संयम के धारक सुनि का ही आशय करो। देखो, कडवी तनी में रखा हुआ मिर्चि

स प

मिश्रित दुग्ध भी कड़वा हो जाता है। और इच्छुकी जड़ में सींचा गया खारा जल भी मिष्ट हो जाता है, क्योंकि मनु को जैसा आश्रय मिलता है वह वैसी ही परिणत होती है। अतः तुम भी सत्पुरुषों की ही सन्नति करो।

तुमको सदा हित, मित व प्रिय वचन ही बोलना सचित है। कभी किसी के प्रति अप्रिय तथा अहितकर वचन उच्चारण मत करो। किन्तु ऐसा प्रिय वचन भी न कहो जिससे दूसरे की/अवनति या दुर्गुणों की वृद्धि की सम्भावना हो। यदि किसी के हित के लिए अप्रिय वचन बोलना आवश्यक हो तो उसकी उपेक्षा न करो। जीर्ण ज्वर से पीडित रोगी के लिए कटुक औषधि ही पथ्य (हितकर) होती है वैसे ही तुम्हारा कटु भाषण भी उसके दुर्गुण का नाश करने वाला होगा। अतः दूसरे के उपकार की ओर भी तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए।

परम भट्टारक देवाधिदेव तीर्थंकर भी भव्य प्राणियों के कल्याण के लिए धर्मविहार करते हैं। उन्होने दूसरों के दुःखोद्धार करने की उत्कट भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया है। स्वपर के आध्यात्मिकोत्थान के लिए कर्म करने रहना महान् पुरुषों का परम कर्तव्य है और परोपकार ही महत्ता का लक्षण है। किसी ने कहा है—

“बुद्धाः सन्ति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यताः।

स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमनिकः सतामग्रयोः ॥

दुष्पूरोदरपूरणाय पिवति स्रोतःपतिं चाङ्गवो।

जीमूतसतु निदाघमंभृतजगत्सतापर्विच्छिन्नये ॥ १ ॥”

अर्थ—एसे क्षुद्र प्राणी इस ससार में हजारों हैं, जो अपने भरण पोषणादि (स्वाथं सिद्धि) करने मात्र में तत्पर हैं। किन्तु जो परार्थ को ही स्वार्थ मानते हैं, ऐसे सत्पुरुषों में अग्रणी (अग्रसर) पुरुष पुणव एक आद्य ही होते हैं। वे ही धन्य हैं। वडवानल अपने विशाल उदर को भरने के लिए सर्वदा समुद्र का जल पीता है। वह क्षुद्र मानव के समान स्वार्थ परायण है। परन्तु मेघ ग्रीष्म काल के सताप से पीडित समस्त ससार के प्राणियों के सताप को मिटाने के लिए ही समुद्र के जल को पीता है। वह जगत् में महान् माना जाता है और उसकी ओर समस्त ससार की आशा भरी दृष्टि लगी रहती है, तथा उसके दर्शन मात्र से जगत् के जन्तु आनन्द का अनुभव करते हैं। इसलिये हे मुनियो ! तुम्हें सदा स्वपर कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए।

तुम्हारा सब आचरण व वर्तव्य ही ऐसा होना चाहिए जिसका निर्दोष पालन करने से जगत् के प्राणियों का स्वतः उपकार हो

म म

५. कि. ५

जाता हो। तुम्हारे परम वीतरागना का उद्योत करने वाले दिगम्बर भेष के दर्शन मात्र से जीवों के अन्तःकरण में धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम्हारे इन्द्रिय सयम की पराकाष्ठा लोगों को सयम का पाठ सिखाती है। तथा तुम्हारा प्राणी संयम (छह कायके जीवों की रक्षा का व्रत) अखिल विश्व के छोटे बड़े सब जीवों को अभयदान देता है तथा तुम पर अटूट श्रद्धा और भक्ति का सञ्चार करता है। तुम्हारा दिगम्बर शुद्ध स्वरूप ही सब प्राणियों के प्रतीति का कारण है। तुमने जो अहिंसादि व्रत धारण कर रखे हैं उनके कारण तुम्हारे आत्मा में निरन्तर अति निर्मल विचार धारा बहा करती है। दया क्षमा निलोभता की पराकाष्ठा तुम में ही नजर आती है। इसलिए तुम अपनी पदसूर्यादा को कभी मत भूलो।

यदि तुम में भी सयोगवश कोई शैथिल्य आजावे या तुम्हारे व्रतादि में कोई त्रुटि दिखाई दे और गुरु आदि तुमको कडु कठोर शब्दों से सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए उद्यत हों तो तुम्हें उनका उपकार मानकर कृतज्ञ होना चाहिए। गुरु आदि ने अपने कल्याण के कार्य स्वाध्याय ध्यानादि में विधन करके जो मेरे हित की भासना से यह शिक्षा दी है, यह उनका महान् अनुग्रह है, बड़ा भारी उपकार है शिक्षा को शिरोधार्य करना मेरा परम कर्तव्य है—इत्यादि सोचकर तुम्हें परिणाम में हितकर कडु कठोर भाषण का उत्तम औषधि के समान आदर करना उचित है।

हे साधुवर्ग ! तुम आत्म-प्रशंसा कभी मत करो। जो अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करता है, वह अपने यश का नाश करता है। वह ससुन्दर्यों की गोष्ठी में तुण के समान लज्जु (हल्का) माना जाता है। उसका यश नष्ट होता है। जैसे खटाई से दूध फट जाता है, वैसे ही आत्म-प्रशंसा से यश, अपयश का स्थान ग्रहण कर लेता है।

जो अपनी आप प्रशंसा करता है उसके गुणों में लोगों को सन्देह होने लगता है। कस्तूरी की सुगन्ध वचन से प्रकट नहीं जाती है। वह तो स्वयं फैलकर अपना स्वरूप व गुण प्रकट कर देती है। यदि कस्तूरी का व्यापारी अपनी कस्तूरी की सुगन्ध की प्रशंसा का पुल बांधने लगता है तो लोगों को उसकी कस्तूरी में सन्देह पैदा हो जाता है कि इसकी कस्तूरी नकली मालूम देती है। कोई नपुंसक जैसे स्त्री का भेष धारण कर स्त्री के समान हाव भाव करता है, किन्तु वह स्त्री नहीं हो पाता है।

गुणवान् सत्पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई गुणवादी सज्जन उसके गुण की प्रशंसा करने लगता है तो उसका मुख नीचे झुक जाता है। वह अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से कैसे कर सकता है ? जो अपने गुण की स्वयं प्रशंसा नहीं करता है और अपने कार्य द्वारा गुण प्रकटित करता है वह ससार में भूरि भूरि प्रशंसा का पात्र होता है। विद्वानों ने कहा है :—

“यदि संति गुणारस्तस्य निकये सन्ति ते स्वयम् ।
न हि कस्तूरिकागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ १ ॥”

अर्थ—किसी व्यक्ति में यदि गुण विद्यमान हैं तो गुणग्राही मनुष्यो के परीचा रूपी कसौटी पर कैसे जाने से वे स्वयं ही प्रगट हो जाते हैं । क्योंकि कस्तूरी की गन्ध सौगन्ध खाने से नहीं मानी जाती, किन्तु वह स्वयं प्रकाश में आजाती है ।

अपने गुणों का वचन द्वारा कथन करना तो उनका नाश करना है और गुणों के अतुल्य प्रवृत्ति करना ही उनको प्रकाशित करना है । इसलिये हे सुनियो ! तुम कभी अपने मुह से अपने गुणों का कीर्तन न करो । तुम्हारा सदाचार में प्रवर्तन ही तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वाली दुन्दुभि है । यदि गुणहीन पुरुष तुम्हारे गुण को न समझ पावें तो कोई हानि नहीं है । उनके सामने तुम अपने गुणों का कीर्तन करने पर भी महत्ता नहीं पा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे गुणों का महस्व ही नहीं समझते हैं । और गुणवानो व गुणज्ञो के मध्य में तुम्हारे गुण बिना कहे ही प्रगट हो जावेंगे । अतः किसी भी जगह अपने गुण वचन द्वारा कभी प्रगट मत करो । वचन से अपने गुण प्रगट करने वाला महत् न पाकर लज्जता ही पाता है । कदा हे :—

निर्गुणो गुणिनां मध्ये नृवाणः स्वगुणं नरः ।

सगुणोऽप्यस्ति वाक्त्रेण निर्गुणानामिव नृवन् ॥ १ ॥

अर्थ—गुणवान मनुष्य भी जैसे गुणहीन मनुष्यो में वचन द्वारा अपने गुणों का वर्णन करता हुआ अनादर पाता है, वैसे ही गुणहीन मनुष्य गुणवानो में अपने गुण का बखान करके अपमान पाता है ।

इसका आशय यह है कि गुणवान मनुष्य को अपनी प्रशंसा अपने आप कभी नहीं करना चाहिए । अपने मुह से अपनी प्रशंसा करने वाले की महिमा घटती है और निरादर होता है ।

हे सुनियो ! तुम अपने सह के अथवा पर सह के किसी मुनि की निन्दा मत करो । क्योंकि परनिन्दा संसार दृष्ट को विस्तृत करने में जल के समान है । इस प्रकार परनिन्दा परभन में दुःख उत्पन्न करने वाली है । तथा परनिन्दा से इस भव में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पडते हैं । वैर उत्पन्न होता है । दुःख व शोक होता है । परनिन्दा करने वाले को सदा भय बना रहता है उसकी लोक में लज्जता (हलकापन) प्रगट होती है, तथा सज्जन पुरुषो का अप्रिय वन जाता है ।

सं. ५

प्रायः मनुष्य अपने को अच्छा प्रगट करने के लिए दूसरों की निन्दा करता है। किन्तु उसकी यह निन्द्य प्रवृत्ति नितांत मूर्खता का प्रगट करती है। क्या कोई रोगी दूसरे को कड़ुवी औषधि पिलाकर उस रोग से मुक्त हो सकता है। जो पर निन्दा करके अपने गुण का प्रकाश करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य अपने को उच्चल बनाने की इच्छा से अपने शरीर के चारों तरफ कजल की वृष्टि करता है। अर्थात् जैसे कजल को चारों ओर उड़ाने वाला स्वयं अछूता नहीं बचता है, उसी प्रकार दूसरों की निन्दा करने वाला स्वयं निन्दा का पात्र होता है। तुम सत्युष्य हो। सत्युष्य उसे कहते हैं, जो सत्युष्य का लक्षण धारण करे। शास्त्रकारों ने बताया है कि :—

“अप्यो वि परस्सं गुणो सप्पुरिसं पप्य बहुदुरो होदि ।
उदए व तेह्विदि किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥”

अर्थ—परकीय स्वल्प गुण भी सत्युष्य को पाकर विशाल रूप धारण कर लेता है। जैसे जल में गिरी हुई तैल की बूद विशाल रूप हो जाती है। अर्थात् जैसे जल के सम्बन्ध को प्राप्त हुई तैल की बूद को जब चारों ओर विस्तृत कर देता है वैसे ही सत्युष्य छोटि से परकीय गुण की प्रशंसा करके उसे महान् बना देता है।

अतएव हे मुनियो ! तुम सदा ऐसा प्रयत्न करो, जिसके कारण ससार के समस्त विवेकी मनुष्य तुम्हें धन्य धन्य कहें और मुक्त कण्ठ से कहने लगे कि ये मुनि अखण्ड ब्रह्मचर्य के धारक हैं। ये प्रकाण्ड विद्वान् अनेक शास्त्रों के वेत्ता हैं, स्वमत और पर मतों के रहस्य के ज्ञाता हैं। ये किसी भी प्राणी को लेशमात्र दुःख नहीं देते हैं। इनका अनुपम चारित्र गङ्गा नदी के जल के समान निर्मल है। ये अपने गुणों का पूर्ण पालन करते हैं। धन्य है, इन महात्माओं को जो ससारी प्राणियों को अपना आदर्श स्वरूप दिखाकर धर्म में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार का तुम्हारा धवलयश ससार में फैल कर धर्म प्राण जनता को सन्मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला सिद्ध होता है। यही जैन धर्म की उत्तम से उत्तम प्रभावना है। तथा तुम्हारे आत्म कल्याण का मुख्य उपाय है।

इस प्रकार पूर्व आचार्य ने सच्च के नवीन आचार्य और सम्पूर्ण मुनिराजों को उपदेश दिया।

इस उपदेश को सुनकर सम्पूर्ण सच्च के मुनि समूह ने एक स्वर से कहा—हे स्वामिन् आपके इस महान् उपदेश का हम सब हृदय से स्वागत करते हैं। यह अत्युत्तम कल्याण करने वाली शिक्षा हृदय पटल पर जीवन भर अङ्कित रहेगी तथा मोक्ष मार्ग की यात्रा में दीपक का काम करेगी। इस प्रकार कहकर आत्म हित करने के लिए समस्त सच्च से प्रथक् होने वाले गुरुदेव के गुणों का स्मरण करके भक्ति से आर्द्रचित्त होकर सम्पूर्ण साधुओं के नेत्रों से आनन्दान्ध्र की धारा बहने लगती है और हाथ जोड़कर गुरुदेव के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना

स. प्र

करते हैं—

हे भगवन् ! आपके उपहार का वर्णन करने के लिए हमारे शब्द कोश में कोई शब्द नहीं हो सकता । अमुक कार्य करो, अमुक कार्य मत करो, ऐसी शिक्षा देकर आपने हमको सत्य पर लगाया है । ऐसी शिक्षा भाग्यवान् पुरुष ही पाता है । जिसने पूर्व भव में तपस्या की है, उसे ही आप समान गुरुदेव का शरण मिलती है । हम जगत में परम धन्य हैं जिन्हें ऐसा लोह पारस का सा सम्बन्ध उपलब्ध हुआ है । लोह समान अधम हमारे आत्मा ने पारस मणि समान आपके सयोग को पाकर सुवर्णवत् उत्तम बनने की योग्यता प्राप्त की है । आपने ससार सागर के अगाध पापमय जल में डूबते हुए हमको हस्तावलम्बन देकर उबारो है ।

हे शमो ! हमने अज्ञान से, प्रमाद से अथवा राग द्वेषादि विकारों के आवेश में आकर जो आपकी आज्ञा का लोप किया हो, परिणाम में हितावह आपके आदेश की अवहेलना कर जो प्रतिकूल प्रवृत्ति की हो, उन सब अपराधों की हम हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करते हैं ।

हे स्वामिन् ! आपने हम हृदय हीनो को सहृदय बनाया है । आपके सदुपदेश ने हमारे अन्तःकरण में विवेक सूर्य का उदय किया है । जिससे हम आत्म-हित व अहित को समझने लगे हैं । आपने हमको शास्त्रों का अध्ययन करवाकर सकल और सनेत्र बनाया है । अर्थात् शास्त्रों को पढाकर ज्ञान सूर्य का प्रकाश कर कर्ण और नेत्रों को सफल बनाया है । तथा मोक्ष मार्ग में चलाकर और जीव रक्षा की निमित्त भूत प्रतिलेखादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करवाकर हमारे चरण और हस्त को कृतार्थ किया है । इस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करने वाले भन्मार्ग (मोक्षमार्ग) में लगाकर आपने हमको कृतार्थ किया है ।

हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के हित कर्ता हैं । आप ज्ञान और तप में महान् हैं । आप समस्त जगत के जीवों के स्वामी हैं । आप अब प्रवास करने वाले हैं, अथवा सन्यास मरण को अङ्गीकार करने वाले हैं । अतः हमको सब देश शून्य दिखाई दे रहे हैं तथा सब क्षेत्र अन्धकार मय प्रतीत हो रहे हैं । हे स्वामिन् ! आप शील से मण्डित और गुणों से भूषित हैं और ज्ञान के भण्डार हैं । आप सब जीवों को दुःख से छुड़ाकर सुख प्रदान करने वाले हैं । अब आप प्रवास करने वाले अथवा समाधिमरण धारण करने वाले हैं । ऐसे समय में हमको सब देश शरण हीन प्रतीत हो रहे हैं ।

इस प्रकार वियोग पीडित साधुओं के हृदय द्रवक करणार्द्र वचन को सुनकर तनु स्वरूप के ज्ञाता आचार्य समस्त को सान्त्वना देकर आत्माहित कारक रत्नत्रय में अतिशय प्रवृत्ति करने में व्युत्त हुए आराधना के लिए परसङ्घ में गमन करने की अभिलाषा करते हैं ।

शङ्का—सङ्घ के आचाय सन्यास ग्रहण करने के लिए पर सङ्घ में क्यों नहीं जाते हैं, अपने सङ्घ में ही क्यों नहीं रहते हैं ?

स प्र

पृ कि ५

समाधान—यदि आचार्य अपने सङ्घ में रहकर ही सन्यास ग्रहण करें तो आज्ञा-भङ्ग, कठोर भाषण, कलह, विवाद, खेद, निर्भयता, स्नेह, करुण, और ध्यान-विभ्रम आदि प्रत्येक दोष उत्पन्न होते हैं। वह इस तरह है :—

यदि आचार्य सङ्घ में रहें और वृद्ध साधु अथवा जनक कार्य कर बैठें तथा गृहस्थ की ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक श्रुलक रूलाह करने में प्रवृत्त हो जाय तथा समाधि मरण की विधि के प्रज्ञाता शिष्य मुनि तीक्ष्ण स्वभाव वाले हों और आचार्य की आज्ञा को उल्लंघन करने लग जावें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त लोभ उत्पन्न हो सकता है।

शङ्का—परसङ्घ में भी शिथिलाचारी वृद्ध मुनि, कलहकारी श्रुलक गृहस्थ तथा सन्यास विधि के अज्ञाता शिष्य साधु हो सकते हैं। वहा पर भी आचार्य के चित्त में लोभ उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रह सकती है।

समाधान—परसङ्घ में जाकर सन्यास मरण विधि का आचरण करने वाले आचार्य वहा के साधुओं को आज्ञा नहीं देते हैं। उन साधुओं को आज्ञा देने का कर्तव्य उस सङ्घ के आचार्य का है। इसलिए वहा आज्ञा-भङ्ग की सम्भावना नहीं है। यदि किसी समय आज्ञा करने का प्रसङ्ग उपस्थित होजावे और साधु या श्रुलक आज्ञा न माने तो आचार्य के चित्त में लोभ नहीं होता है। आचार्य को उसी समय विचार होने लगता है कि मैंने इनपर कोई उपकार तो किया नहीं मेरे आदेश का पालन ये क्यों करने लगे ? इस प्रकार चित्त में समाधान हो जाता है।

स्थविर मुनि, कलह में तत्पर श्रुलक गृहस्थ तथा मार्गानभिन्न शिष्य मुनि को संयम विरुद्ध आचरण करते हुए देखकर आचार्य, उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। और बहुत काल का परिचय होने से वे वृद्ध मुनि, मुल्लक व शिष्य साधु भी आचार्य के प्रति कठोर वचन उच्चारण करने लग जावें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। इसी प्रकार-वृद्ध साधु, श्रुलक गृहस्थ या छोटे-२ साधुओं को परस्पर कलह शोक संतापादि उत्पन्न करते हुए देखकर आचार्य के चित्त में अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। अथवा श्रुद्ध या महान् रोग या भयानक व्याधि से पीड़ित सङ्घ के शिष्यों को देखकर आचार्य के मन में मोह जन्य संताप उत्पन्न हो सकता है तथा उनपर स्नेह का प्रादुर्भाव होने से महान् दुःख उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

समाधिमरण में तत्पर हुए आचार्य को श्रुवा पिपासा आदि की बाधा को शान्ति से सहन करना चाहिए। किन्तु वे अपने सङ्घ में निर्भय हुए आहार जलादि की याचना करने लगेंगे। अथवा स्वतः आहारदि का सेवन करने लगेंगे। तथा परित्यक्त भोजन पान के पदार्थों का भी सेवन करने लगेंगे उस समय उनको निवारण करने में कौन समर्थ होगा ? अपने सङ्घ में रहने से ऐसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य का अपने सङ्घ में रहकर समाधि मरण का साधन करना आगम में निषेध किया गया है।

स. प्र.

जिनका आचार्य ने बाल्यावस्था से पालन किया है ऐसे बाल मुनियों को, वृद्ध मुनियों को और अनौथ आर्थिकाओं को देखकर अब इनसे मेरा अत्यन्त वियोग होगा, ऐसा विचार होने से आचार्य के मनमें स्नेह का आविर्भाव हो सकता है। तथा समाधि मरण के लिए उद्यमशील आचार्य को देखकर छोटे २ बाल मुनि, ब्रह्मचारी, कुलम्, आर्थिका आदि वियोग जन्य दुःख से आर्तनाद करने लगते हैं। उनकी दुःख भरी रीने की ध्वनि को सुनकर और नेत्रों से बहती हुई अविश्रल अश्रुधारा को देखकर आचार्य के अन्तःकरण में कौरेण का उदय हो जाता है और उससे उनके धर्मबन्धान या शुक्लबन्धान के स्थान में आर्त्तबन्धान उत्पन्न हो सकता है।

उपरोक्त सब दोष अपने सघ में रहकर समाधिमरण की साधना करनेवाले आचार्य को ही नहीं होते हैं, बल्कि जो आचार्य समान उपाध्याय और प्रवर्तक मुनि होते हैं, उनके आत्मा में भी इन दोषों की सम्भावना रहती है। अतएव इन दोषों से बचने के लिए आचार्यादि समाधि मरण का साधन करने के लिए परसघ में प्रवेश करते हैं।

समाधि मरण की साधना के लिए आये हुए आचार्यादि को देखकर परसघ के आचार्य व अन्य साधुवर्ग के मनमें उत्कट आल्हाद उत्पन्न होता है। हमारा अहोभाग्य है जो हम पर भ्रम व अनुग्रह करके अपने सघ वा परित्याग कर ये महाभाग हमारे सघ में पधारे हैं, ऐसे भ्रम से पूर्णचित्त परसघ स्थित मुनिराज आगन्तुक की सेवा करने के लिए तत्परता दिखाते हैं और दत्तचित्त होकर आगन्तुक की परिचर्या करते हैं।

जो आगन्तुक आचार्यादि साधु के समाधिमरण की व्यवस्था करने वाला नियोग्यचार्य होता है वह शास्त्र का वेत्ता और शुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाला होना चाहिए। तथा उसका प्रधान कर्तव्य होता है कि वह आगन्तुक चपक (साधु) का पूर्ण आदर-सत्कार करे।

नियोग्यकाचार्य आगम का वेत्ता, ससार से भयभीत, पाप कर्मों से डरने वाला, चारित्र्य का सुचारुता से पालन करने वाला और सन्यास विधि की व्यवस्था करने में निपुण होता है। ऐसे आचार्य के पाद मूल में समाधि मरण का साधक साधु रहकर अपनी आराधना की सिद्धि करता है। जिसमें उक्त गुण नहीं हैं, वह नियोग्यकाचार्य होने योग्य नहीं माना गया है इसलिए समाधिमरण की सिद्धि के अभिलाषी को अपनी अपूर्व आराधना को सफल करने के लिए नियोग्यकाचार्य के स्वभाव गुण आदि की परीक्षा करके उसकी शरण ग्रहण करना उचित है।

नियोग्यकाचार्य के अन्वेषण का क्रम

प्रश्न—समाधिमरण का अभिलाषी यति नियोग्यकाचार्य का अन्वेषण करता है, उसका समय प्रमाण क्या है ? तथा जिस विधि से अन्वेषण करता है, वह विधिक्रम क्या है ?

स प्र

पृ. कि. ५

उत्तर—समाधिमरण का आकाशी आचार्य अथवा अन्य साधु समाधिमरण की साधना के लिए नियर्पकाचार्य का अन्वेषण (तलाश) एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, अधिक से अधिक बारह वर्ष तक करता है। आगम में उसका क्रम विधान निरूपण किया गया है। भगवती आराधना में कहा है—

एकं व दो व तिरिण य चारसवरिसाणि व अयरिसंतो ।

स्त्रियवयणमणुएणादं गवेसदि समाधिकामो दु ॥ ४०२ ॥ भग. अ.

अर्थ—समाधिमरण की कामना करने वाला साधु या आचार्य जितनागम के रहस्य के वेत्ता नियर्पकाचार्य की गवेपणा (तलाश) करता है। उसका काल एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष उत्कृष्ट बारह वर्ष पर्यन्त कहा गया है। अर्थात् नियर्पकाचार्य की तलाश करने में साधु खेद रहित होकर बारह वर्ष तक भ्रमण कर सकता है।

भावार्थ—आचारवान आदि गुणों से मण्डित आचार्य ही नियर्पकाचार्य समाधिमरण की साधना करवाने में समर्थ हो सकते हैं। उनको ढूढने के लिए साधु सातसौ योजन पर्यन्त अथवा इससे भी अधिक दूर क्षेत्र में विहार करता है। इस विहार काल का परिमाण बारह वर्ष तक हो सकता है। नियर्पकाचार्य को ढूढने में साधु बारह वर्ष तक व्यतीत कर सकता है।

प्रश्न—नियर्पकाचार्य की गवेपणा करने के लिये विहार करने वाले साधु का क्रम विधान क्या है ? किस विधि से वह साधु नियर्पकाचार्य का अन्वेषण करता है ?

उत्तर—नियर्पकाचार्य के अन्वेषण करने के लिए विहार करने वाले की विधि पांच प्रकार की है। १ एक रात्रि प्रतिमा कुशल, २ स्वाध्याय कुशल, ३ प्रश्न कुशल ४ स्थण्डिलशापी और ५ आसक्ति रहित ये पांच विधियाँ हैं।

प्रश्न—एक रात्रि प्रतिमा कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—नियर्पकाचार्य की तलाश में निकलने वाला साधु तीन उपवास करता है और चतुर्थ रात्रि में भ्रम या नगरादि के वाहर प्रदेश में अथवा रमशान में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अथवा जिधर जिन प्रतिमा हो उबर मुह करके दोनो पावों के मध्य चार अंगुल का अन्तर रखकर खड़ा हुआ नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को निश्चल करके शरीर से ममत्व का परित्याग करता है। अर्थात् चित्त को स्थिर कर कायोत्सर्ग करता है। मनुष्य तिर्यंच देव तथा अचेतन द्वारा किये गये उपसर्ग का शान्ति से सहन करता है। सूर्योदय तक वह मुनि भय से उस स्थान को छोड कर न तो आगे पीछे होता है और न नीचे गिरता है। यह एक रात्रि की प्रतिमा है। इसमें जो कुशल होता है उसे

उसको एक रात्रि प्रतिमा कुशल कहते हैं।

प्रश्न—स्वाध्याय-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साधु स्वाध्याय करके दो कोश चलकर जिस क्षेत्र में आहार मिलने की योग्यता हो ऐसे क्षेत्र की वसतिना में जाकर ठहरता है अथवा यदि मार्ग अधिक हो तो सूत्र पौरुषी या अर्थ पौरुषी के समय मङ्गल करके आगे भोजन के लिए विहार करता है उस साधु को स्वाध्याय कुशल कहते हैं।

प्रश्न—प्रश्न-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—मार्ग में पडने वाले स्थानों में विहार करते हुए सुनियों, आर्थिकाओं, बाल वृद्ध युवक श्रावकों को पूछता हुआ साधु नियर्पकाचार्य का अन्वेषण करता है। उसे प्रश्न कुशल-कहते हैं।

प्रश्न—स्थडिलशायी किसे कहते हैं-?

उत्तर—जहां भिक्षा भोजन उपलब्ध हुआ वहां काय शोधन के लिए (मलादि का साग करने के लिए) स्थडिलभूमि (प्रासुक स्थान) का अन्वेषण करता है, रात्रि को स्थडिल भूमि पर सोता है उसे स्थडिलशायी कहते हैं।

प्रश्न—आसक्ति रहित किसको कहते हैं।

उत्तर—जो साधु नियर्पकाचार्य का अन्वेषण करने को निकला है, वह किसी देश, नगर, मनुष्य या भोजनादि में आसक्ति रहित होकर विहार करता हुआ अपने सभोग के योग्य साधुओं के साथ में मिलकर विहार करता है। अथवा एक दो साधु को अपने साथ मिलकर विहार करता है उसे आसक्ति रहित कहते हैं।

प्रश्न—समाधिसरण करने की अभिलाषा से कोई साधु या आचार्य विहार कर रहा है और अकस्मात् वाणीभङ्ग हो जावे, अर्थात् मूकावस्थ प्राप्त होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो क्या वह आराधक माना जाता है ?

उत्तर—उसका उद्देश यह था कि गुरु या आचार्य के निकट जाकर अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करूंगा, इस अभिप्राय से निकले हुए साधु विहार करते हुए गुरो होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो वे आराधक ही माने गये हैं।

स. प्र.

शङ्का—जिन्होंने गुरु के समीप आलोचना नहीं की है तथा गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त का भी आचरण नहीं किया है वे साधु या आचार्य आराधक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—अपराध करके जो साधु आलोचना नहीं करता है, वह मायावी होता है और जिसके हृदय में माया शल्य रहती है, उसके रत्नत्रय की निर्मलता नहीं होती है। ऐसा सोचकर जिन्होंने अपने अन्तःकरण में शल्य का उद्धार करने का निश्चय किया है, जिनके चित्त में दुःख से परिपूर्ण ससार से भय उत्पन्न हुआ है, यह शरीर अपर्णवन्न वितस्वर निःसार और सदा दुःख देने वाला है, तथा इन्द्रिय सुख आपात (प्रारम्भ में) रमणीय अर्थों जनक और वृष्णा को बढ़ाने वाला है ऐसा विचार कर जो शरीर और इन्द्रिय सुख से विरक्त हुए हैं; जिनके मनमें सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य में अतिउल्लूक अद्धा उत्पन्न हुई है तथा जो अपराध निवेदन करने के लिए गुरु के निकट जा रहे हैं ऐसे साधु या आचार्य के, वचन शक्ति का विनया मार्ग में ही होजावे या मरण को प्राप्त होजावे तो वे आलोचना किये बिना भी, आलोचना करने के निर्मल भाव होने के कारण रत्नत्रय के आराधक माने गये हैं।

गुरु का अन्वेषण करने के लिए आये हुए साधु या आचार्य को देखकर निर्यापकाचार्य सघ के साधु आदि का क्या कर्तव्य कर्म होता है, इसे दिखते हैं।

आएसं एज्जंतं अब्भुद्धंति सहसा दुदृशूणं ।

आथा संगह वच्छलदाए वरणे यथादुं च ॥ ४१० ॥ भग. आ)

अर्थ—निर्यापकाचार्य सघ के साधु, अतिथि साधु को आते हुए देखकर शीघ्र खड़े होजाते हैं। खड़े होजाने से जिनाज्ञा का पालन होता है। आगत अतिथि का स्वागत व समग्र होता है। वात्सल्य प्रदर्शन होता है। और आगत अतिथि के आचार व्यवहार का ज्ञान होता है।

सघ स्थित मुनि और आगन्तुक मुनि एक दूसरे की प्रतिलेखनादि क्रियाओं की परीक्षा करते हैं। कारण कि आचार्यों के आश्रय व उपदेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उनके आचार में भेद पाया जाता है। अतएव एक दूसरे की प्रतिलेखनादि आवश्यक क्रियाओं का आचरण देखते हैं। गुप्त और समिति का पालन सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं।

आशय यह है कि अपने सघ को छोड़कर जो साधु अपने चारित्र्य को उज्वल करने आया है, वह भी सघ के मुनियों के स्वभाव, उनके संयम पालन व आवश्यक क्रियाओं के आचरणों की परीक्षा करता है। तथा सघ के साधु भी आगन्तुक के स्वभाव उसके इन्द्रिय विजय रूप संयम और प्राणियों की रक्षा रूप संयम का निरीक्षण करते हैं। यह साधु प्रतिलेखनादि क्रियाओं में किस प्रकार जीव रक्षा

पर ध्यान देता है तथा इमने इन्द्रियों के विषयो पर कितना विजय प्राप्त किया है तथा यह सामायिकादि आवश्यक क्रियाओं का तथा समय प्रमाद रहित होकर आचरण करता है या नहीं ? मन वचन काय की चञ्चलता को रोकने की इसकी शक्ति कैसी है ? इसका गमन, भाषण, भोजनादि आगम के शत्रुकुल है या नहीं ? इत्यादि बातों की परीक्षा करते हैं। शास्त्रों में कहा है —

वास्तव्यागन्तुकाः सम्यग्विविधैः प्रतिलेखनैः ।

क्रियाचारित्र्यवोधाय परीक्षन्ते परस्परम् ॥ ४२२ ॥

आचासयठागादिसु पडिलेखययणगहणायिकसेवे ।

सज्भाए य विहारे भिक्खगहणे परिच्छंति ॥ ४१२ ॥ (भग. आ)

अर्थात्—उस संघ में निवास करने वाले व आगन्तुक मुनि परस्पर आचरण में आने वाली क्रिया व चरित्र का पालन कैसा है इसकी परीक्षा करते हैं। एव आवास, स्थान, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और भिक्षा ग्रहण की भी जांच करती है।

अवश्य फलैव्य को आवश्यक कहते हैं। अर्थात् सवर और निर्जरा के अभिलाषी साधु सामायिक प्रतिक्रमणादि क्रियाओं का अवश्य आचरण करते हैं। अतः उनको आवश्यक कहते हैं। इसका पालन समय पर और विधिपूर्वक करते हैं या नहीं करते ? इसका परस्पर परीक्षण करते हैं। मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दो नमस्कार बारह आवृत्त तथा प्रत्येक दिशा की ओर एक एक नमस्कार करने से ४ नमस्कार करना इत्यादि क्रियाओं का पालन ठीक २ रीति से करते हैं, या नहीं ? इसका सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं। नेत्रों से उपकरणों का शोधन कर पिच्छी से मार्जन करना, देख शोध कर व पिच्छिका से मार्जन कर उपकरणादि को उठाना व रखना, हितमित प्रिय वचन बोलना, नेत्रों से चार हाथ भूमि देखकर गमन करना, निर्दोष भिक्षा का ग्रहण करना इत्यादि क्रियाओं में संघ में रहने वाले मुनि और आगन्तुक मुनि परस्पर परीक्षा करते हैं। योग्य काल में और विधि पूर्वक सामायिकादि फलैव्यो का पालन करते हैं या नहीं ? केवल द्रव्य सामायिक में ही प्रवृत्ति करते हैं या भाव सामायिकादि में भी प्रवृत्त होते हैं ? मुन्य से केवल सामायिकादि आवश्यक का पाठ (उच्चारण) करना तथा काय द्वारा सामायिकादि क्रिया करना, यह द्रव्य सामायिकादि वदे जाते हैं ? अशुभ मन वचन काय-योग का त्याग करना तीर्थक्षेत्रों के गुणों तथा आचार्य उपाध्यायादि पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण चिन्तन करना, अपने व्रत में लगे हुए दोषों की गहरी व निन्दा करना, त्याग करने योग्य पदार्थों का त्याग करना, शरीर से समस्त का त्याग करना इत्यादि आवश्यकों के पालन में जो तल्लीनता दिखाई देती है उसे आवश्यक परिणति कहते हैं। इस आवश्यक परिणति की जांच परस्पर वास्तव्य और आगन्तुक साधु ध्यान पूर्वक करते हैं।

पृ. कि ५

यह साधु, प्रतिलेखन किया करने के पूर्व "यह प्रतिलेखन (पिच्छिका) योग्य है या नहीं ?" इस प्रकार देल भाल करता है या नहीं ? मृदु, लघु और सुखमार प्रतिलेखन (पिच्छिका) से यत्नपूर्वक प्रमार्जन करता है या नहीं ? शीघ्र २ मार्जन करता हुआ दूर के जीवों को नीचे तो नहीं गिरा देता, उनको पीडा तो नहीं पहुँचाता या परस्पर विरोधी जीवों का सम्मिश्रण तो नहीं (सम्न्व) करता ? आहार करते हुए, आहार करने में प्रवृत्ति करते हुए, अड़ो को लेकर निकलते हुए, अपने निवास स्थान में बैठे हुए या मूर्च्छा को प्राप्त हुए जीवों का प्रमार्जन नहीं करता है ? अथवा पिच्छिका से उन्हें वितर वितर कर पीडा तो नहीं देता है ? इसकी जाच करते हैं ।

वचन परीक्षा

यह साधु मठोर वचन, परनिन्दा और आत्म प्रशंसा आरक वचन, आरम्भ व परिग्रह में प्रवृत्ति करने वाले वचन, मिथ्यात्व के पोषक वचन, मिथ्याज्ञान के उत्पादक वचन, असत्य वचन या गृहस्थों के उच्चारण करने योग्य वचन तो नहीं बोलता है ? जिसको उठाना या रखना हो उस वस्तु का तथा उनके आधार भूत स्थान का (दोनों का) प्रमार्जन करके उठाना या रखना है ? या बिना प्रमार्जन किये ही उठाना घरता है ? इन बातों का परीक्षण करते हैं ।

यह मालादि की प्रशुद्धि का परिहार करके स्वाध्याय माल में ही सुत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है या अस्वाध्याय मालादि में करते हैं ?

स्वाध्याय परीक्षा

यह मालादि की प्रशुद्धि का परिहार करके स्वाध्याय माल में ही सुत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है या अस्वाध्याय मालादि में करते हैं ? अथवा ग्रन्थ का उच्चारण व अर्थ का व्याख्यान किस प्रकार करता है ? इत्यादि स्वाध्याय की जाच अधिक परिमाण युक्त जीव जन्तु रक्षित, जीवों के विलादि स वर्जित, समतल स्थलिन भूमि (जिसमें किसी का नियम नहीं हो तथा जो मार्ग में चलते हुए मनुष्यों की दृष्टि के अगोचर हो ऐसे) पर मलमूत्र का त्याग करता है या इसके विपरीत स्थान में करता है ? इस प्रकार सब के मुनि आगन्तुक साधु की व आगन्तुक मुनि सब के साधुओं की परस्पर परीक्षा करते हैं-जाच करते हैं ।

भिक्षा परीक्षा

भिक्षा की परीक्षा इस प्रकार करते हैं—आमरी करते समय अर्थात् गोवरी में निकला हुआ यह मुनि बिना परीक्षा किये शुद्ध अशुद्ध सब का ग्रहण करता है या नवकोटि से शुद्ध आगमोक भिक्षा करता है ?

प्रश्न—समाधिमरण की साधना के लिए आये हुए अतिथि मुनि को सब के आचार्य अपने सब में शामिल करते हैं या नहीं ?

उत्तर—आगन्तुक मुनि विनय पूर्वक सब के आचार्य की वन्दना करके अपने उद्देश्य को प्रकट कर उनसे सब में सम्मिलित करने की प्रार्थना करता है। तब आचार्य योग्य आचरण वाले उस साधु को तीन दिन तक ठहरने को स्थान देते हैं तथा चटाई आदि देकर सहायता करते हैं। किन्तु उसके साथ सभोग (साधु योग्य आचरण) का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तीन दिन पर्यन्त उसकी पूर्ण कथित रीति से परीक्षा करने के लिए योग्य मुनियों को नियत करते हैं। वे मुनि आगत साधु की तीन दिन में आचरणदि की जांच करके आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं। उनका वचन सुनकर यदि मुनि आश्रय देने योग्य नहीं होता है तो उसको सवाटक दान (सब में सम्मिलित) नहीं करते हैं और वसतिमा (ठहरने के लिए स्थान) और चटाई आदि की सहायता भी नहीं करते हैं।

आचारहीन साधु को आश्रय देने में हानि

प्रश्न—अयुक्त आचरणवाले आगत साधु को आश्रय देने में क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो मुनि उद्दम, उत्पादना एव एषणा के दोषों को नहीं बचाता है, तथा अपने लगे हुए दोषों की जालोचना नहीं करता है ऐसे मुनि के साथ जो आचार्य रहता है अथवा अन्य मुनियों को उनके साथ रहने की आज्ञा व अनुमति प्रदान करता है, वह भी आगत मुनि के समान दोषी माना जाता है। अतः उस अयुक्त आचरण वाले आगन्तुक को सब में स्नानादि नहीं देकर सब से सर्वथा पृथक् कर देना ही उचित है। क्योंकि उसके ससर्ग से सब के मुनियों में भी आचार हीनता अथवा आचार में रियायलता आने की सम्भावना रहती है।

प्रश्न—योग्य आचार का पालन आगत साधु आचार्य की बिना परीक्षा किये ही सब में सम्मिलित होता है कि वह भी आचार्य की परीक्षा करता है। यदि परीक्षा किये बिना ही सब में मिल जाता है तो उसके उत्तम कार्य (समाधिमरण) में किन्तु उपस्थित होने की भी पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। यदि आचार्य की परीक्षा करके सब में सम्मिलित होता है तो उसे नियर्पकाचार्य के किन २ गुणों की परीक्षा करनी चाहिए, जिससे उसको इष्ट कार्य में सफलता मिले।

स म

पू कि ५

उत्तर—समाधिमरण को निर्विघ्न सम्पन्न करने के इच्छुक आगन्तुव मुनि को आचार्य के गुणों की परीक्षा अवश्य फरनी चाहिए गुणों का वर्णन आचार्य के गुणों का वर्णन करके समाधिमरण कार्य का भले प्रकार सम्पादन करने में शक्तिमान् हो सकता है। इन बातों का वर्णन आचार्य के गुणों का वर्णन करते समय द्वितीय किरण में कर आवे है फिर भी प्रसङ्गवश यहाँ भी थोड़ा सा वर्णन किया जाता है।

७. अपरिस्त्रावी, ८. निर्वोपक (सुलकारी) इन आठों गुणों से युक्त प्रसिद्ध कृति आचार्य आगत अतिथि के मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। इन भगवती आराधना में बही कहा है :—

आचार्यं च आधारवं च व्यवहारवं पकुञ्चीय ।
आयावायविदंसी तदेव उप्योलगो चैव ॥ ४१७ ॥
अपरिस्त्राईं शिञ्जावत्रो एरिसत्रो होदि आयरित्रो ॥ ४१८ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जो महात्मा आधारवान्, व्यवहारवान्, प्रकृता, आयापायदर्शनीयत, उत्पीडक, अपरिस्त्रावी, निर्वोपक इन आठ गुणों से भूषित होता है वह प्रख्यातकीर्ति आचार्य निर्वापक होता है। अर्थात् आचार्य के यह प्रधान आठ गुण हैं। वे जिससे पूर्ण रूप से पाये जाते हैं, वह निर्योपकाचार्य आगन्तुक मुनि के समाधिमरण का निर्वाह करने में समर्थ होता है।

प्रश्न—१ आचारवान् किसे कहते हैं ? उसका विशद विवेचन करके स्पष्ट कीजिए ?
उत्तर—आचार्य का प्रथम गुण आचारवान् है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, धर्मशास्त्र और नीत्याचार इन पाँच प्रकार के आचार का जो स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य शिष्यों को पालन कराते हैं, उन्हें आचारवान् कहते हैं। वे जिससे पूर्ण रूप

इसका आशय यह है कि जो आचारगम ग्रन्थ के तथा उसके रहस्य के वेत्ता हैं और पाँच प्रकार के आचार के पालन में स्वयं स म पू. कि. ५

प्रवृत्ति करते हैं और दूसरे सुनियों को भी प्रवृत्ति कराते हैं, उन्हें आचारवान् कहते हैं ।

जीव अजीवादि तत्त्वों का निर्मल श्रद्धान रूप जो परिणाम है, उसे दर्शनाचार कहते हैं । पांच प्रकार के स्वाध्याय में दोष वर्जित प्रवृत्ति करने को ज्ञानाचार कहते हैं । हिंसादि से निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम को चारित्राचार कहते हैं । चार प्रकार के आहार का त्याग करना, भुख से कम भोजन करना, दाता, गृह, आहार, वर्तन आदि की अटपटी प्रतिज्ञा लेना, रसों का त्याग करना, कायको कष्ट देना, एकान्त स्थान में निवास करना इत्यादि तपस्या करने को तपआचार कहते हैं । तपश्चरण करने में आत्मा की शक्ति को न छिपाना वीर्याचार कहलाता है । ये पाच प्रकार के आचार हैं ।

शङ्का—विनय और आचार में क्या भेद है ? क्योंकि सम्यग्दर्शनादि को निर्मल करना विनय है और उसी को आचार नाम से आपने कह दिया है ।

समाधान—सम्यग्दर्शन ज्ञानादि को निर्मल करने के लिए जो यत्न किया जाता है वह तो विनय है और निर्मल किये गये सम्यग्दर्शनादि से यथाशक्ति प्रवृत्ति करना आचार है । इस प्रकार विनय और आचार में भेद है । शास्त्र में कहा है :—

“गृह ग्धीवृत्तपसां मुमुचोर्निर्मलीकृतौ ।

यत्नो विनय आचारो वीर्याच्छुद्धे पु तेषु तु ॥”

इसका तात्पर्य ऊपर आ गया है ।

आचारवान् का अन्य प्रकार से विवेचन

दूसरी तरह भी आचारवत्त्व गुण का विवेचन निम्नोक्त प्रकार है—

दसविह ऽदिकल्पे वा हवेज्ज जो सुदिहो सयायस्त्रिो ।

आयारवं खु एसो पवयणमादासु आउत्तो ॥ ४२० ॥ (भग. आ)

अर्थ—अचेलकतादि दश प्रकार का स्थिति कल्प है, उसमें जो उत्पत्ता से स्थिर है । तथा पाच सम्मिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता का पालक है, वह आचार्य आचारवान् गुण युक्त होता है ।

स. म.

पृ. कि. ५

स्थिति कल्प के दस भेद

प्रश्न—दश प्रकार के स्थिति कल्प में स्थिर रहने वाले आचार्य को आचारवान् कहा है। वह स्थिति कल्प कौन सा है ?

उत्तर—१. वस्त्रादि परिग्रह का त्याग करना अर्थात् नम्रपना धारण करना, २. उद्दिष्ट भोजनादि का त्याग, ३. शय्याघर के पिण्डका त्याग, ४. राजपिंड त्याग, ५. कृतिकर्म, ६. मूलोत्तर गुण परिपालन, ७. ज्येष्ठत्व द. प्रतिक्रमण, ८. एक निवास और १०. पञ्च पर्या अर्थात् वर्षा काल में चातुर्मासिक निवास। इस प्रकार स्थिति कल्प के दश भेद आगम में कहे गये हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार जानना चाहिए।

नम्रत्व स्थिति कल्प

(१) सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह के त्याग करने को अथवा नम्रता मात्र को प्रथम स्थिति तल्प कहा है। इसके बिना मुनिपता सम्पन्न नहीं होता है। समस्त वस्त्रादि का परिहार करने से या नम्रता धारण करने से समय में विशुद्धता आती है। कारण कि वस्त्रादि धारण करने से उनको धोने से जलादि के जीवो का यात होता है। इससे समय का विनाश अवश्यभावी है। नम्रता धारण करने से इन्द्रियो पर विजय होता है। वस्त्रादि का परित्याग करने से लोभादि कपाय का अभाव सिद्ध होता है तथा ध्यान और स्वाध्याय की निर्विघ्न सिद्धि होती है। परिग्रह का अभाव होने से निर्ग्रन्थता और वीतरागता का पोषण होता है। शरीर में अनावर भाग (अप्रीति) तथा स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है। चित्त में विशुद्ध विशेष उत्पन्न होती है तथा मनोमालिन्य का अभाव तथा अन्तःकरण की निर्विकारता प्रकट होती है। मदा निर्भीकता रहती है। परिग्रह का त्याग करने से सब जीवों को विस्वास उत्पन्न होता है। प्रचालनादि आरम्भ जन्य पाप से निवृत्ति उत्पन्न होती है। शरीर की विभूषा और मूर्खी का अभाव होता है। परिग्रह रूप भार के उतर जाने से आत्मा में लघुता (हल्कापन) प्राती है। तीर्थकर भगवान् के समान आचरण का सद्भाव सिद्ध होता है। शारीरिक शक्ति और आत्मीय पराक्रम का प्रकाश होता है। ऐसे ही और भी अपरिमित गुणो की उपलब्धि होती है। इसलिए इसे स्थिति कल्प रूप से भगवान् ने निरूपण किया है।

भगवती आराधना की सख्त टीकासुखर इसका वर्णन यह है—वस्त्र पहनने या ओढने से पसीने से जीवो की उत्पत्ति होती है और उनको धोने से उन जीवों की हिंसा होती है, अतः वस्त्र का त्याग करने पर उक्त दोष का अभाव होने से संयम में विशुद्धि उत्पन्न होती है। लज्जाजनक शरीर के विकार को रोकने से इन्द्रिय विजय सिद्ध होता है। चौगादि पर क्रोधादि उत्पन्न करने का कारण वस्त्रादि परिग्रह है। उसको सर्वथा अभाव होने से कपाय का अभाव सम्पन्न होता है। वस्त्र फटजाने पर उसको सीने के लिए सूई धागा कपडा आदि प्राप्त करने ने लिए प्रयत्न करना पडता है, उससे ध्यान और स्वाध्याय में विघ्न बाधा उपस्थित होती है। वस्त्र के त्यागो के ध्यान व स्वाध्याय की निर्विघ्न

स प्र.

होती है। वस्त्रादि में ममत्त्व होने पर ही मनुष्य उसे पहनता व ओढ़ता है। वायु के कारण शरीर से वस्त्र हट जाने पर पुनः उसे हाथ में ल कर यथास्थान पर करते हैं। इन बातों से वस्त्र धारक के मूर्छा भाव सिद्ध होता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस महा द्रूपण से सदा मुनि रहते हैं। मनोज्ञ व अमनोज्ञ सब प्रकार के वाष्प परिग्रह का त्याग करने से रागद्वेष का अभाव (वीतराग भाव) सिद्ध होता है। नम्र मुनि शीत, वात और आतापादि की वाषात्रों का सहन करते हैं, अतः उनके शरीर से निष्पृहता सिद्ध होती है। निम्नियों को देशान्तर में गमन करते समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए उनके स्वतन्त्रपणा सिद्ध होता है। विकार भाव को छिपाने के लिए लगोटी आदि पहनी जाती है। जिसने लगोटी आदि का परित्याग कर दिया है, उसके चित्त की निर्विकारता प्रकट होती है। वस्त्रादि परिग्रह रखने वालों को चौरादि से मारण ताडनादि सम्बन्धी भय लगा रहता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस भय से सदा विमुक्त रहते हैं। वे सर्वदा निर्भय होकर विचरते हैं। नम्र मुनि को किसी द्रव्य से प्रयोजन नहीं होता है। जब कि वे शरीर पर लेसामात्र वस्त्र भी नहीं रखते हैं तब वे अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे करेंगे, ऐसा समझ कर सत्सार के सब प्राणी उन पर विश्वास करते हैं। चौदह प्रकार के करण रूप परिग्रह के धारक श्वेताम्बर साधुओं के समान दिगम्बर मुनियों को बहुत प्रति लोक नही करना पड़ता है तथा वस्त्रों का प्रचालन और बहुत भार का वहन आदि नहीं करना पड़ता है। वही कहा है—

“भूलाने चालनतः कुतः कृतजलाधारं भतः संयमः।

नष्टे न्नाङ्गुलचिन्तनाथ महतामप्यन्यतः प्रार्थनम् ॥ १ ॥

कौपीनऽपि हते परैश्च भर्गति क्रोधः समुत्पद्यते ।

तन्नित्य शुचि रागद्वेषमत्तां वस्त्र ककुम्मयडलम् ॥ २ ॥

विकारे विदुषां द्वेषो नाविकारानुवर्त्तने ।

तत्रयत्त्वे निसर्गोत्थे को नम्र द्वेषकल्पः ॥

नैकिकश्चन्यमहिंसा च कुतः संयमिना भवेत् ।

ये सगाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम् ॥”

भावार्थ—शरीर के स्वेद से तथा धूलि आदि के संयोग से वस्त्र मैला हो जाता है। यदि उसे न धोया जावे तो उससे सम्पूर्ण चत्पत्ति होती है। और जल से धोने पर जलादि के जीवों की हिंसा अवश्यभावी होने से संयम की रक्षा कैसे हो सकती है ? तथा

स. प्र.

पृ. कि ५

वस के खोजने या नष्ट हो जाने पर चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है। महान पुरुषों को भी अन्त में उखी की याचना करना पड़ती है। यदि चौर छुट्टे बाहू एक कौपीन (लंगोटी) को चुगलें या छीनने लगे तो उन पर कब्जी से क्रोध उत्पन्न होता है। वस के निमित्त से अनेक स्वाभाविक निर्णय होते हैं, इसलिए परम शास्त्र रागद्वेष के विजेता सुनीरशरों ने गिरामण्डल को ही स्थानी और पवित्र प्रस माना है।

विद्वानों ने इन्द्रिय विचार का महान होने पर ही नम्रता धारण करना निन्दनीय माना है। जिन जिनकी जानक के नमान मयसियों के आक्रियण और अहिंसा का महान होने ही मरणा है? क्योंकि मर के कारण हिंसा और परिश्रम (मूर्त्त) उत्पन्न होती है। जो मनुष्य दुर्जनों की छाल तथा चर्मादि के मर ही रुझा रहते हैं। अर्थात् किसी प्रकार के वस में गरीब रहते हैं; उन

उद्दिष्ट भोजनादि त्याग कल्प

(२) उद्दिष्ट भोजनादि का त्याग—आधा र्ज्म तथा उद्दिष्ट भोजन यमनिता और उपहरण का त्याग करने पर उद्दिष्ट त्याग उद्देश्य करके बनाया गया आहार, जल तथा यमनिका और कर्मण्यु आदि उपकरण सुनियों के लिए प्रमाण माने गये हैं। मायुष्यों को उद्दिष्ट भोजन उपकरणदि का त्याग करने हैं और अत्युद्दिष्ट निर्दिष्ट आहार, जल, यमनिका और उपकरणों का प्रयोग करते हैं।

शय्याघर के पिंड का त्याग

(३) शय्याघर गृह-पिंड त्याग—यमनिका का जनाने वाला, तथा उसका संस्कार (लिपाने पोताने तथा मरम्मत) करवाने वाला और 'आप यथा ठहरिये' उस प्रकार यमनिका में टुटने की आशा देने वाला ये तीनों शय्याघर माने गये हैं। मनु उनके घर का पिंड सुनि उनकी यमनिका में रहते हैं, उमल्लिण ये धर्म के लाभ में सुष्याप गुण रूप से उनके लिए आहार की योजना कर लेते हैं। लोग कहने लगते हैं कि यह उत्पन्न होता है कि यदि सुनि शय्याघर का आहार लेने लगे तो जो आहार लेने में असमर्थ हैं, शरिद्रय से पीडित हैं—क लोलापात के भय से सुनियों को निवास करने के लिए यमनिका नहीं देते। क्योंकि लोक निन्दा का भय उन्हें यमनिका प्रदान करने में विचलित करेगा।

स. २

शय्याघर का भोजन पान ग्रहण करने से तीसरा दोप यह उत्पन्न होता है कि वसतिका और आहार देने वाले, बहुत उपकार के फर्ती दाता के लिए मुनि के चित्त में स्नेह का आविर्भाव होने लगेगा। ये तीन दोप शय्याघर का आहार ग्रहण करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वीतरागी साधु उक्त दोषों से मुक्त रहने के लिए शय्याघर के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

अन्य कोई आचार्य शय्याघर पिंडलगा के स्थान में शय्या-गृह-पिंडलगा ऐसा पाठ मान कर उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मार्ग में गमन करते हुए मुनि रात्रि के समय जिस घर में शयन करते हैं, उसी घर में दूसरे दिन आहार का परिहार करते हैं। उस घर में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

कोई आचार्य इसका 'वसतिका सम्न्धी द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए भोजन का त्याग' ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थात् वसतिका से सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य के निमित्त से जो आहार बना हो उसका ग्रहण मुनि नहीं करते हैं। इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

राज पिंड त्याग

(४) राजपिंड त्याग—इहाकु आदि राजवशा में उत्पन्न हुए राजा महाराजा के घर का तथा राजा लोगो के समान महीन्द्रिक आमात्यादि के घर का आहार मुनि लोगों के लिए वर्जित माना है। इसका कारण निम्नोक्त प्रकार है। राजा महाराजाओं के या उनके समान महान् वैभवं सम्पन्न आमात्यादि के घर में आहार के निमित्त मुनि जाँवें तो वहाँ पर स्वच्छन्द विचरने वाले कुत्ते आदि दुष्ट जीवों के द्वारा तथा मुनि के रूप को देखकर बन्धन तुड़ाकर इधर उधर भागते हुए घोड़े आदि के द्वारा मुनि पर उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। तथा राज भवन में निवास करने वाले गर्विष्ठ दाम्पती आदि मुनि का परिहास करने लगते हैं। और रोक रबी हुईं मेथुन सज्ञा से पीडित भोग पत्निया (पासवान) तथा पुत्र की कामना रखने वाली वहा की स्त्रिया बलात्कार मुनि को उपभोग की कामना से घर में प्रवेश करवा लेती हैं। इससे मुनि के अनिष्ट की सम्भावना बनी रहती है। राज भवन में रत्न सुरणीदि द्रव्य इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, उनको दूसरा कोई चुरा ले तो भी सबसी पर लाइन आता है। लोग कहने लगते हैं कि यहा अमुक मुनि के सिवा अन्य कोई नहीं आया है, वे ही चुरा ले गये होंगे। इस प्रकार चोरी का अपवाद होता है। राजा इस मुनि का विश्वास करके राज्य का विश्वास कर देगा, इस प्रकार कुछ हुए आमात्यादि मुनि का वध या बधन करने में उद्यत होते देखे गये हैं। राजादि के घर में चौर आदि की विद्वृत्ति का सेवन होता है। तथा दरिद्र कुलोत्पन्न साधु क मन में राज भवन के बहु मूल्य रत्नादि को देख कर लोभ कणाय का उदय होने पर उनका अपहरण करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो सकता है। सुन्दर देवानना समान उत्तम स्त्रियों का प्रवलोकन होने से मुनि के चित्त में राग का उद्रेक हो सकता है। इन्द्र तुल्य राज भवन की विभूति को देखकर मोह के वशीभूत हुआ मुनि 'भावप्य म सुझे ऐसी विभूति मिले' ऐसा निदान करने में प्रवृत्त हो जाता है। इन दोषों की

स. प्र.

क्रि. ५

समावृत्तना जहा घनी रहती है, उनके घर का आहार सुनि के लिए निषिद्ध माना गया है। और जहां एक दोषों में से किसी दोष की संभावना न हो और अन्य स्थान में आहार भी योग्यता न मिले तो स्वाध्यायादि के विच्छेद का निवारण करने के लिए अर्थात् स्वाध्याय व ध्यान समाप्त करने के लिए राजा के महलों का भोजन भी निषिद्ध नहीं माना गया है।

कृति कर्म

(५) कृतिकर्म—पांच नामस्कार, छह आश्रयक, आसिका और निषेधिका इन तेरह प्रकार के कर्तव्य कर्म का परिपालन करना कृतिकर्म कहलाता है।

~ अथवा गुरु का वित्तय करना तथा महान् पूज्य पुरुषों की शुभ्रण करना कृतिकर्म है।

मूलोत्तर गुण परिपालन

(६) मूलगुणों और उत्तरगुणों का सुचारु रूप से पालन करना छठा स्थिति कल्प है। इसी को व्रतारोपणयोग्यता नाम का छठा स्थिति कल्प माना है।

जिस सयमी को जीवों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होगया हो उसीको नियम से सुनिय। के व्रत देना, यह व्रतारोपण योग्यता नामक स्थिति कल्प है।

जिसने पूर्ण सिद्धि प्राप्त की है, तथा उद्दिष्ट आहारदि का तथा राजपिण्डग्रहण करने का त्याग किया है और जो गुरु-भक्त एवं वित्तय शील है, उसको सुनि-व्रत के योग्य माना है।

व्रत प्रदान करने का क्रम निम्न प्रकार है—जिस समय गुरु आसन पर विराजमान हो उस समय आर्यिकाएं सम्मुख बैठी हों उनको तथा श्रावक और श्राविकाओं को व्रत दिये जाते हैं। आसन पर बैठे हुए गुरु के वाम भाग में बैठे हुए सुनि को व्रत देते हैं। अर्थात् दीक्षा ग्रहण करने समय साधु को आचार्य के वरिष्ठता की ओर बैठना चाहिए।

अहिमादि का स्वरूप समझ कर हिंसादि पापों से बिरक्त होने को व्रत कहते हैं।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकरदेव ने रात्रि भोजन त्याग और पंच महाव्रतों का उपदेश दिया है। प्रमत्त योग से अर्थात् कपाय स प्र. पृ. कि. ५

शुक्र परिणाम से प्राणियों के प्राणों को पीड़ा पहुँचाने को हिंसा कहते हैं। इसके त्याग करने को प्रथम अहिंसा महाव्रत कहा है। असत्य भाषण से प्राणियों को दुःख होता है तथा अपनी आत्मा के सत्य परिणाम का घात होता है, ऐसा समझकर सब पर की दया करने वाले दयालु मुनि असत्य भाषण का त्याग करते हैं। यह उनकी द्वितीय सत्य महाव्रत है। यह मेरी है, ऐसा सङ्कल्प जिस वस्तु पर जिसने कर रमा है, उस वस्तु के स्वामी की आज्ञा आज्ञा ग्रहण करने से उसे क्लेश होता है, उसके वियोग से वह दास्य दुःख का अनुभव करता है। तथा ग्रहण करने वाले के परिणामों में मालिन्य उत्पन्न होता है, इसलिए स्वपर के कल्याण की कामना करने वाले मुनि चोरी आ परित्याग करते हैं। यह उनके तृतीय अर्चोर्ष महाव्रत होता है। जैसे सरसों से भरी हुई नाली में अग्नि से तपी हुई लोहे की शलाका (सलाई) डालने से सम्पूर्ण सरसों कुनस जाती है, इसी प्रकार योनि में पुरुषेन्द्रिय का प्रवेश होने पर उसमें के सब सम्पूर्ण सत्व जीव नष्ट हो जाते हैं। इस मैथुन से तोत्राग उत्पन्न होता है। जो कर्म बन्धन का प्रजल कारण है। ऐसा विचार कर दयालु मुनि उमका पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। यह उनका चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत है। परिग्रह के निमित्त से पटकाय के जीवों की विरग्वना होती है। तथा यह समत्व भाग उत्पन्न करने में मुख्य कारण है, इसलिए सम्पूर्ण परिग्रह आ त्याग करना परिग्रह त्याग नाम का पाचवा महाव्रत होता है।

इस महाव्रतों की पालना करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना छटा व्रत है।

अहिंसा महाव्रत सब जीव मात्र को विषय करता है। अर्थात् सम्पूर्ण जीवों की हिंसा का त्याग करने अथवा उनकी रक्षा करने से अहिंसा महाव्रत सम्पन्न होता है। अर्चोर्ष महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत सम्पूर्ण पदार्थों से सम्बन्ध रखता है। अर्थात् वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना किसी भी पर पदार्थ का ग्रहण न करने से अर्चोर्ष महाव्रत तथा सम्पूर्ण भूमि मल्ल महीन धन धान्य वस्त्रादि का त्याग करने से परिग्रह त्याग महाव्रत सिद्ध होता है। तथा शेष सत्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत अथवा ब्रह्मचर्य व्रत में सम्पत्त स्त्री वर्ग सम्बन्धी विषय मेवम का महाव्रत में सत्य वचन का उच्चारण और असत्य वचन का त्याग किया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत में सम्पत्त स्त्री वर्ग सम्बन्धी विषय मेवम का त्याग मत्त वचन काय से किया जाता है। अतः ये दोनों सम्पत्त जगत् के पदार्थों के एक भाग से सम्बन्ध रखते हैं।

ज्येष्ठत्व

(७) ज्येष्ठत्व—सयमी मुनि, माता-पिता, गृहस्थ उपाध्याय, तथा आर्थिकार्थों से महान् होता है। यद्यपि गृहस्थ अथवा मे माता पिता और गृहस्थ-गुरु पूज्य होते हैं, तथापि सयम धारण करने के परचात् पुत्र भी माता पिता तथा गृहस्थ-गुरु के पूजनीय हो जाता है। अथवा चारित्र्य में पूज्यता मानी गई है।

सं. प्र

५ कि ५

एक दिन का दीक्षित मुनि चिरकाल की दीक्षित आर्थिका से महात् होता है, पूष्य खुल्य और वन्दनीय, होता है। इस प्रकार मुनि की श्रेष्ठता द्योतन करने वाला यह सातवा स्थिति कल्प है।

अर्थात् स्त्रिया पुरुषों से लघु मानी गई हैं। इसका हेतु यह है कि वे परमुखापेक्षी होती हैं। वे अपना रक्षण आप नहीं कर सकती। आत्म-रक्षा में पुरुष का साहाय्य चाहती हैं। पुरुष द्वारा कामना किये जाने पर वे उसका प्रतीकार करने में असमर्थ होती हैं। वे स्वभाव से भीरु होती हैं। उनका हृदय कमजोर होता है। पुरुष में वे चाते प्रायः नहीं होती हैं। इसलिए पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है।

प्रतिक्रमण

(८) प्रतिक्रमण—नम्रत आदि कल्प में स्थित मुनि के व्रतों में जो अतिचार लगते हैं, उन दोषों का निवारण करने के लिए दैवसिक, पात्रिक, चातुर्मासिक, नावत्सरिक और उत्तमार्थ्य ये सात प्रकार के प्रतिक्रमण करते हैं। इनका सन्ध्यक प्रकार आचरण करने के लिए

अर्थात् धारण किये गये व्रतादि में अज्ञान प्रमाणादि से जन्य अपराध का निराकरण करने के लिए साधु ऐर्यापथिक, गत्रिक, प्रतिक्रमण नामक आठवा स्थिति कल्प माना गया है।

आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान् और अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने अपराध हो या न हो मुनियों को प्रतिदिन यथासमय प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है। और मध्य के वाईस तीर्थंकरों ने अपराध होने पर ही मुनियों को प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दी है। अर्थात् प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ के मुनि भोले और महावीर स्वामी के तीर्थ के मुनि बक होते हैं। इसलिए इन दोनों तीर्थंकरों ने प्रतिदिन और अजितनाथ आदि सन्ध्यवर्ती वाईस तीर्थंकरों ने अपने तीर्थ के मुनियों को अपराध होने पर या न होने पर यथासमय अवश्य करने का विधान किया है। कारण कि उनके तीर्थ वृत्ती मुनि विचक्षण और स्मरण शील होते हैं। वे अपराध को शमरण रखकर किसी समय अपने अपराध का शोचन कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ईर्यापथ से गमन करते हुए अपराध लगने पर उसका निवारण करने के लिए ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण ही कर लेने का आदेश दिया है। रात्रि में अतिचार लगने पर रात्रिक प्रतिक्रमण और दिन में दोष लगने पर दैवसिक प्रतिक्रमण करने का उपदेश दिया है। उनको सब प्रतिनमण करना आवश्यक नहीं बतलाया है।

स प्र

एक मास निवास

(६) एक मास निवास—वसन्तार्द्ध छह ऋतुओं में एक एक ऋतु में मुनि एक स्थान पर एक मास तक रह सकते हैं, इससे अधिक एक स्थान में निवास करना वर्जित है। क्योंकि एक ही स्थान पर चिरकाल पर्यन्त निवास करने से भोजनादि में उद्गमादि दोषों का परिहार करना आवश्यक हो जाता है। वसंतिका से मोह हो जाता है। सुखिया स्वभाव हो जाता है। कष्ट सहिष्णुता दूर हो जाती है। आलस्य घर कर लेता है। सुसमारता की भावना उत्पन्न होती है। बहुत दिन एक जगह रहने से जिन श्रावकों के घर पहले आहार कर चुके हैं, फिर भी जन्हीं के घर आहार लेना पड़ता है। इत्यादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए मुनीश्वर चिरकाल पर्यन्त एक ही स्थान पर नहीं ठहरते हैं।

पञ्च

(१०) पञ्च—वर्षाकाल में भ्रमण का त्याग कर चार मास पर्यन्त एक ही स्थान में निवास करने को पर्या नामक दशवा स्थिति रूप कहा है। वर्षाकाल में चार मास तक मुनि विहार का त्याग करते हैं। तथा एक मील या दो मील आदि क्षेत्र का परिमाण कर उस क्षेत्र के भीतर गोचरी आदि आवश्यक कार्य के लिए गमनागमन करते हैं।

वर्षाकाल में भूमि त्रस और श्रावर जी ने ने याहुल (वृषस) हो गती है। उम समय यदि एक स्थान न ठहर कर विहार करे तो छह काय के जीवों की विराधना होने से महात् अमयम होता है। जल की वृष्टि तथा शत शयु के चलने से शरीर को अत्यन्त वाधा पहुचती है। निमोनिया आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति होना सम्भव है। माग जलमग्न रहने से मार्ग स्थल हुए वावडी में गिर जाने की सम्भावना रहती है। जल या कीचड में छिपे हुए कोटे पथर स्थाणु आदि की वाधा होता है। इसलिए मुनीश्वर एक सौ बीस दिन तक एक स्थान में ही निवास करते हैं। यह उत्सर्ग (सामान्य) नियम है। कारण वश इसे हीन या अधिक काल भी माना गया है। आपाड शुक्ला दशमी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के आगे तीस दिन तक और मुनि एक स्थान पर ठहर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए, वृष्टि की बहुलता से, विहार करने की शक्ति के न होने से, किसी साधु की वैशद्युत्पन्न करने के निमित्त इत्यादि प्रयोजन वश मुनि अधिक समय अर्थात् कार्तिक की पूर्णिमा के बाद तीस दिन अधिक ठहर सकते हैं। उक्त कारणों के बिना अधिक दिन निवास करना आपगम विरुद्ध है।

प्लेग हैजा आदि संक्रामक रोगों का प्रकोप होने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, देश या गाव पर महान् सङ्कट आजाने पर, सह पर विपत्ति की सम्भावना होने पर, मुनि वर्षाकाल में भी अन्यत्र जा सकते हैं। यदि उक्त परिस्थिति में भी मुनि वहा से विहार न करे तो रत्नत्रय की विराधना हो सकती है, अतः आपाड शुक्ला पूर्णिमा के व्यतीत होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा आदि तिथि में मुनि अन्य स्थान में चले

स. प्र

पृ क्रि. ५

जाते हैं। इसलिए एक सौ बीस दिनों में बीस दिन रुम किये गये हैं। यह वर्षाकाल में निवास करने का हीन काल है। इस सबको दशवा स्थिति कल्प कहते हैं।

जो आचार्य इन उपर्युक्त दश प्रकार के आचरणों में सबों तत्पर रहते हैं, जो सदा पाप कृत्यों से भयभीत रहते हैं, वे आचार्य आगमोक्त आचरण का साधुश्रो से पालन करवाते हैं—साधुश्रो के आचरण में दोष दिखा कर उनको शुद्धाचरणी बनाते हैं।

आचारवान् आचार्य से ऋपक को लाभ

प्रश्न—आपने आचार्य को आचारवत्त्व गुण वर्णन किया है। आचार्य के आचारवान् होने से ऋपक साधु को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—जो आचार्य दर्शनाचारादि पचाचार में स्वयं तत्पर रहते हैं समस्त गमनादि क्रियाश्रो में सम्यक् प्रवृत्ति करते हैं वे ऋपक को भी पचाचार में सम्यक् प्रवृत्ति करवाते हैं।

प्रश्न—यदि आचार्य स्वयं आचारवान् न हो तो उससे क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो आचार्य दर्शनादि पचाचार के पालन करने में शिथिल होता है, जिसका आचरण भ्रष्ट होता है वह आचार्य ऋपक को उद्गमादि दोष युक्त आहार वसतिका और पिच्छिका पुस्तकादि उपकरण की योजना करेगा। अथवा ऋपक की परिचर्या में वैराग्य रहित मुनियों को नियुक्त करेगा। जो स्वयं सदोष होता है वह साधुश्रो के दोषों को दूर करने में सफल मनोरथ नहीं होता है। समाधिभरण के कार्य में उद्यमशील मुनि का हित ससार से भयभीत और वैराग्य भाव से भरे हुए साधुश्रो के ससर्ग से ही होता है। इसका खयाल आचार हीन आचार्य को नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऋपक की शुश्रूषा करने की योग्य व्यवस्था न कर सकने के कारण ऋपक का समाधिभरण विगड़ जाता है। उसका यह महान् अनिष्ट आचार हीन आचार्य द्वारा होता है। वह आचार्य ऋपक की सन्यास विधि को लोक में प्रकट कर देगा, सयम विरोधी गन्ध पुष्प मालादि ऋपक के लिए लाने के लिए साधुश्रो का अनुमति प्रदान करेगा, ऋपक के पारणामो में विकार उत्पन्न करने वाली कथा करेगा, ऋपक के हिताहित का विचार न कर मन चाहे जैसा वकने लगेगा। पतित आचरण वाला आचार्य रत्नत्रय में प्रवृत्ति कराने वाला उपदेश नहीं देगा, रत्नत्रय से गिरते हुए मुनि को न रोकेगा, जिन क्रियाश्रो में महान् आरम्भ होता है, ऐसी पूजा रथयात्रादि करवाने की लोगों को प्रेरणा करेगा। तात्पर्य यह है कि शिथिलाचारी आचार्य के सहवास से ऋपक का अनिष्ट होता है। वह अपने उद्देश्य से गिर जाता है। इसलिए आचारहीन आचार्य के सहवास का आत्म-हित के इच्छुक ऋपक को त्याग करना ही श्रेयम्कर है।

आचार गुण से भूषित आचार्य का आश्रय करने वाला रूपक अपने समाधिमरण रूप उत्तम कार्य को भले प्रकार साधन कर सद्गति का पात्र बनता है, अतः आचार्य के आचारवत्त्व गुण का वर्णन किया गया है। अब आचार्य के दूसरे आधारवत्त्व गुण का विवेचन करते हैं।

आचार्य का आधारवत्त्वगुण

चोहस-दस-शव-पुन्वी महामदी सायरोन्व गंभीसो ।

कप्यववहारंधारी होदि हु आधारवं णाम ॥ ४२८ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जो चौदहपूर्व या दशपूर्व अथवा नवपूर्व का वेत्ता होता है, जो दूरदर्शी-समुद्र के समान गम्भीर हृदयवाला है, प्रायश्चित्त शास्त्रों का सम्यक् प्रकार ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुकूल प्रयोगों का अनुसरण करता है वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य और तप की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और रक्षा का आश्रय होता है। वह आधारवत्त्व गुण युक्त आचार्य नित्य प्रति साधुवर्गों को आगम का उपदेश देकर पापशिव के कारण अशुभ परिणामों से हटाकर पुण्याशिव के कारण शुभोपयोग से तथा सत्वर निर्जरा के कारण शुद्धोपयोग से प्रवृत्त करता है। अतः आचार्य को आगम का ज्ञान अवश्य होना चाहिये।

प्रश्न—चारित्र्य का आराधन आत्म-नल्याण का साधन माना गया है। वह जिसमें पाया जावे वह आचार्य सच के साधुओं का, आर्यिकाओं का व उनके सम्पर्क में रहने वाले आर्यक आर्यिकाओं का उद्धार करने में समर्थ हो सकता है ? अर्थात् आगम का ज्ञान न होने से भी आचार्य स्व पर का हित करने में कुशल हो सकता है। अतः आधारवत्त्व गुण चारित्र्य से सम्बन्ध रखता है, न कि ज्ञान से। आपने आगम का ज्ञान होने पर ही आधारवत्त्व गुण का होना बताया है—इसका क्या कारण है ?

उत्तर—जिसको आगम का ज्ञान नहीं है, वह आचार्य मोक्ष मार्ग के अद्भूत दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप के स्वरूप को तथा उनके भेद प्रभेदों को और उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों को कैसे जान सकेगा ? सच में स्थित मुनीश्वरों को उक्त दर्शनादि के स्वरूप को समझा कर उनमें लगने वाले अतीचारों से कैसे निवृत्त कर सकेगा ? वतादि में लगे हुए अतिचारों की निवृत्ति (शुद्धि) के लिए प्रायश्चित्त का विधान कैसे करेगा ? समाधिमरण के लिए उद्यत हुए रूपक को समय समय पर जीवादि तत्त्वों का यथार्थ उपदेश देकर आत्मा में वैराग्य भाव किस प्रकार उत्पन्न कर सकेगा ? ससार में भ्रमण कराने वाले मिथ्यात्व असयम दुर्धर्मानादि का स्वरूप विना कर सम्यक्तर, सयम व धर्म्यध्यान शुक्लध्यान की महत्ता समझाकर उनका पालन करवाने में कैसे सफल होगा ?

स प्र

पृ. कि ५

संयम की सफलता

अनन्त दुःख रूप जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में चकर लगाते हुए इस जीव ने अनन्त कालें वितायी है। भयानक शारीरिक मानसिक क्लेशों को भोगते हुए इस जीव ने बड़ी कठिनाई से मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। जैसे साधु पुरुष के मुल से कठोर वचन के समान, सूये मण्डल में अन्धकार के समान, अत्यन्त क्रोधी मनुष्य के मन में दया भाव के समान, अति लोभी मनुष्य के मुल में सत्य धचन के समान, महाभिमानी के मुल से परगुण की प्रशंसा के समान, खी वर्ग में सरल चिन्ता के समान, दुष्ट मनुष्य में कृतज्ञता के समान, आप्तभास द्वारा निरूपित मत में तरङ्गान्त के समान इस पंचपरिवर्तन रूप संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति अति दुर्लभ है। आगम में अति दुर्लभता के विषय में उक्त दश दृष्टान्त मिलते हैं। उनसे भी मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। महान् पुण्य के उदय से किसी तरह मनुष्य जन्म पा मिलना अति दुर्लभ है। उनसे भी मनुष्य जन्म देश का मिलना अति दुर्लभ है। उसके पश्चात् उत्तम शरीर की प्राकृति (इन्द्रियों की परिपूर्णता) व शरीर में उत्तम सहनन का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। शरीर की नीरोगता, दीर्घायु, उत्तम बुद्धि, हितोपदेश का श्रवण, सद्गुरु कथित तन्त्र का ज्ञान तथा उसमें श्रद्धा की उत्पत्ति उत्तरोत्तर अति दुर्लभ है। उन सबसे दुर्लभ समय का प्राप्त करना है। समस्त दुर्लभ पदार्थों से दुर्लभतम समय है, उसकी सफलता यमाधिमरण के आराधन से होती है।

चपक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता

उस अत्यन्त दुर्लभ समाधिमरण के साधन के लिए चपक ने रागछेप को जीतने की यद्यपि प्रतिज्ञा की है, तथापि शरीर की सल्लेखना करने वाले उस चपक के मुवादि परीपह के प्राप्त होने पर अल्प पराक्रम के कारण रागछेप की उत्पत्ति व क्रोधादि कषय का प्रादुर्भाव हो सकता है, उसकी निवृत्ति अर्थात् कषय का उपशम, रागछेप की अनुत्पत्ति, चारित्र्य की सम्यक् आराधना अल्पज्ञ-सिद्धान्त के अज्ञाता-आचार्य के समर्प से नहीं हो सकती है। क्योकि कर्म-परवश हुआ यह प्राणी अन्न के आश्रय से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस अन्न का त्याग करने से यह अनाश्रित जीव तिलमिला जाता है। उसकी आलों के सामने अघेरा छा जाता है। सिर चकर खाने लगता है। तात्पर्य यह है कि अन्न पिना यह प्राणी अन्त रौद्रध्यान से आकुलित हो जाता है। उस समय उसके दर्शन, ज्ञान चारित्र्य व तप की आराधना कैसे हो सकती है, यदि उसमें स्थिर करने के लिए सिद्धान्त वेत्ता आचार्य न हो ? यही कहा है—

“अयमवमयोजीमस्याज्यमानोऽधसा कदा
अतितौद्राकुली भूतथतुरगे प्रवर्त्तते ॥”

अर्थार्थि—यह जीव अन्नमय है। भोजन के आधार इसकी सभ शारीरिक मानसिक प्रवृत्त होती है। अन्न के अभाव में आर्त्त व रौद्रध्यान से आकूलित हुए इस जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप रूप चतुरंग में प्रवृत्ति करना अति कठिन हो जाता है।

ऐसे अवसर में बहुत श्रुत पारगामी आचार्य अनेक आगम निरूपित उपदेश को सुनाकर शृङ्खलित मनोहर व अनेक शिक्षा पूर्ण वचनों का उच्चारण कर, सप्ताह के भयानक स्वरूप का वर्णन कर तथा शरीर की अनिच्छता को समझाकर क्षपक के सेवेग और वैराग्य की वृद्धि करता है और क्षुधा तृणा से उत्पन्न हुई भोजन पान की कामना को शान्तकर आत्मध्यान में व धर्मध्यान में तस्पर करता है।

आगम ज्ञान से शून्य आचार्य क्षुधा तृणादि की पीड़ा से व्याकुल-चित्त क्षपक को आत्म-धनात्म का, जड़-चेतन का भेद विज्ञान करवाकर आगम के अत्युत्कल हित शिक्षा नहीं दे सकता है, सप्ताह से भय और शरीर से विरक्तता उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः क्षुधा और तृणा की पीड़ा से क्षपक की भोजन पान की अभिलाषा बढ़कर आत्त व रौद्रध्यान की वृद्धि करती है। उससे क्षपक का समाधिमरण विगड जाता है। क्षुधा और पिपासा से पीडित मनुष्य के हृदय से विवेक वृद्धि निकल जाती है।

जिस क्षपक ने अपने शरीर को अत्यन्त कृश कर दिया है, शक्ति हीन कर दिया है उसको जिस समय शुधादि की वाधा सताती है, और वह वाधा इतनी बढ़ जाती है कि वह असह्य हो जाती है, उस समय विवेकहीन हुआ जीव कर्णजजनक आक्रमण करने लगता है। भोजन की याचना करता है और दीनता प्रदर्शित करता है। तथा बैठकर त्रयोप्य काल में अपने हाथों से भोजन पान करने लगता है। अर्थात् क्षुधा तृणा से पीडित होकर आगम विरुद्ध आहार पान प्रहण करता है।

क्षुधादि के कष्ट को सहने न करके वह क्षपक धर्म से विमुख होता है। मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर असमाधि युक्त मरण को प्राप्त होता है।

क्षुधादि से पीडित साधु के रोदन धी सुनकर यदि आगमहीन आचार्य उसकी निन्दा करने लगेगा तो वह सह का परित्याग कर भाग जावेगा। इससे धर्म का अपवाद होगा। अथवा उसको योग्य उपदेश न मिलने पर उसका आर्त्तनाद बढ़कर जन साधारण के चित्त में कर्णणा और क्षोभ उत्पन्न कर देगा। समाधिमरण के स्वरूप को न समझने वाले मनुष्य साधुओं को कर्णणा हीन व आत्मघाती कहने लगेंगे। यह सब दोष ज्ञान हीन आचार्य के योग से होते हैं।

क्षपक को परिपहों की वाधा से कैसे दूर किया जाय ?

प्रश्न—भूल व ध्यास से पीडित क्षपक की वाधा को आगम के ज्ञाता आचार्य किस प्रकार दूर करते हैं ?

स. प्र.

पू. कि. ५

उत्तर—आगम के ज्ञाता आचार्य चपक को समाधिमरण के समय के अनुकूल आगमोक्त क्रियाओं का आचरण कराते हैं। यथावसर उसे हितकर प्रिय मधुर वचनों से शिक्षा देकर उसके परिणामों को उज्वल करते रहते हैं। धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगाये रहते हैं। सतत प्रयत्न करते रहते हैं। शुभ व शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को सदुपदेश रूपी आहृतियों द्वारा निरन्तर वृद्धिगत करते रहते हैं। जिस समय चपक को सुधादि पीडा असह्य होने लगती है तब गीतार्थ आचार्य उसकी इच्छा के अनुकूल ऐसे मज्जुल और विश्राम जनक वचनों का उच्चारण करते हैं, जिनको सुनकर उसको भोजन व पान करने से जैसी रुचि होती है, वैसी रुचि व सन्तोष उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन मुनीश्वरों के उपमार्ग परीपह विजय की वधाओं को सुनाकर उसके अन्तकरण में धैर्य व साहस को उत्पन्न करते हैं। तिर्यच गति व नरक गति में इस जीव ने कैसी २ सुधा और तृपा की पीडा का सहन किया है। इम समय की पीडा तो उमके सामने ऊन्न भी नहीं है। वह बाधा तुमको परवरा होकर सहन करनी पही थी और यह तुम अपने आत्म हित के लिए सहन कर रहे हो। यदि तुम अपने चित्त में संक्लेश भाव उत्पन्न करोगे तो तुम्हें पुन' वे तिर्यच व नरक गति के घोर दुःख सहन करने पड़ेंगे। फिर ऐसा क्लेश निवारण करने का, सदा के लिए उन दारुण दुःखों से पीडा छुड़ाने का अदमर न मिलेगा। इसलिए हे सबबुद्धे चपक ! तुमने इम पीडा से दुःखित न होना चाहिए। इत्यादि उपदेश द्वारा गीतार्थ आचार्य चपक के अर्म भावना द्वारा धर्मध्यान में लवलीन करते हैं।

चपक की कोधमय प्रकृति से ऊन्न कर परिचारक मुनि चपक को छोड़कर अलग हो जाते हैं। वे चपक के निकट जाना भी पसन्द नहीं करते हैं। उस समय आचार्य अपने बुद्धि कौशल से चपक की कोपमय प्रकृति को शिक्षा पूर्ण वाक्यों द्वारा शान्त करते हैं। उसकी सब प्रकार का आधासन देते हैं। उसके साहस हीन व अधीर स्वभाव को दूर कर उसकी आत्मा में अपूर्व साहस और धैर्य का संचार करते हैं। वैयाधुर्य करने से विमुक्त हुए परिचारक साधुओं को वैयाधुर्य के स्वरूप और महत्त्व को समझाकर उनको पुन' वैयाधुर्य के कार्य में सलत्न करते हैं।

हे मुनियो ! यह चपक महापुरुष है। सुधादि की पीडा से व्याकुल होकर यदि इसने तुमको कदाचित् अयुक्त वचन कह दिये हों तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे मृदु वचनों से शान्त करो। वैयाधुर्य (सेवा धर्म) का यथोचित पालन करने वाले के तीर्थंकर प्रकृति का वध होता है। सच्ची वैयाधुर्य करने वाले को कठु वचन अमृतमय और शस्त्रप्रहार पुष्पमाला समाप्त भासते हैं। वैयाधुर्य करने का सौभाग्य महापुरुष्यवान् को ही मिलता है। क्योंकि वैयाधुर्य करने वाला अपने और जिसकी वैयाधुर्य करता है उसके रत्नत्रय की रक्षा और वृद्धि करता है। इसलिए हे साधुओ ! तुम्हें इम उत्तम कर्तव्य से विमुक्त न होकर तन और मन से इस सुष्ठव्य में तत्पर रहना चाहिए। देखो, शरीर और आहार ये दो पदार्थ ससार में दुःखाल्य है। इनका त्याग साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसका इसने त्याग किया है। इसलिए यह महात्मा सेवा करने योग्य है। ऐसा कहकर साधुओं को चपक की सेवा करने में उत्साहित करते हैं।

हे ऋषक ! तुम विचार तो करो । तुमने किस महात्त्व सुख्य का प्रारंभ किया है । तुमने कण्ठ और काय को कुश करने की दृढ प्रतिज्ञा ली है । और उसका पालन करने के लिए तुमने आगे कदम बढ़ाया है । क्या इस समय तुमको कण्ठ करना उचित है । क्या तुम्हें इस कार्य में सहायता देने वाले महात्माओं को कटु कठोर वचन उच्चारण करना चाहिए । तुमको तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए । क्योंकि वे तुम्हारे निज धन स्तत्रय की रक्षा करने का उद्योग कर रहे हैं । तुमको किसी प्रकार की चिन्ता न कर शान्ति धारण करना उचित है । हम तुम्हारी सेवा में सदा तत्पर हैं । तुम अपने कर्तव्य पर आरुढ़ रहो और तुम्हारा वैयर्थ्य करने वाले माधुर्यो का उपकार मानकर उनका विनय करो । इस प्रकार शिक्षा-वचनो द्वारा ऋषक को कर्तव्य मार्ग पर दृढ करते हैं ।

आगम वेत्ता आचार्य साधु के लिए उपादेय प्रामुक्त वस्तु कौनसी है ? इसका ध्यान रखते हैं ।

शुधादि की दारुण वेदना से व्यथित मुनि को आगम का उपदेश रूप पेय पदार्थ और शिक्षा वचन रूपी आहार देकर उसकी बुभुक्षा और पिपासा को शान्त करते हैं । हम उपदेश और शिक्षा रूपी भोग्य और पान का आस्वादन कर ऋषक संतुष्ट हुआ आत्मध्यान में दृष्टचित्त हो जाता है ।

शीतार्थे आचार्य अधमर पाकर ऋषक को सप्तर अर्थात् पंच परावर्त्तन का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । द्रव्यपरिवर्त्तन, चैत्र-परिवर्त्तन, कालपरिवर्त्तन, भवपरिवर्त्तन और भावपरिवर्त्तन का विशद विवेचन कर उसको सप्तर से मयभीत करते हैं । इसका विशद विवेचन पहले किया जा चुका है ।

हे ऋषक ! यह शरीर आत्मा का बन्दीगृह है । आयुर्म्म या कर्मोण कर्म ने इस आत्मा को शरीर में कैद कर रखा है । आत्मा का असली निवास स्थान मोक्ष है । उससे वचित रहने वाला यह शरीर रूपी कारागृह है । यह शरीर अपवित्र अशुचि पदार्थों का निधान है । इसके मुँह नासिका आदि अवयव अशुचि दुर्गन्धमय पदार्थों से ही निर्मित है । इसमें एक भी पदार्थ सारयुक्त नहीं है । यह अनेक क्लेश और आपत्तियों का निवास स्थान है । यह रोगरूपी घान्य की उत्पत्ति का क्षेत्र (क्षेत्र) है । अथवा रोग रूपी शत्रुओं का निवास स्थान है । बृद्धावस्था रूपी पिशाचिनी वा यह श्मशान गृह है । जगद्वन्द्व झुल में उद्विग्न हुआ धवल व विशाल कीर्त्तिवाला, अनेक महनीय गुणों से भूषित मनुष्य भी दारद्रय से पीडित होकर इस शरीर का पोषण करने के लिए अत्यन्त नीचकर्म का आचरण करता है । धनवानो की अपमान दूषित सेवा करता है । अपने मान-अपमान को भूलकर नहीं मरने योग्य कृत्यों को करता है । इस शरीर की रक्षा के लिए उच्छिष्ट भोजन को खाकर अपने धम कर्म से विमुक्त होता है । आचार्यों ने कहा है—

स म

“नान्तर्गतोऽथनवहर्नि च तस्य मध्ये, सरोस्ति येन मनसा परिगम्यमानः ।
तस्मिन्प्रसारजनकाचित-कामसारैः कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिवद्वसारः ॥”

अर्थ—इस नश्वर शरीर के भीतर गहर और मध्य में ऐसा कोई साररूप पदार्थ नहीं है, जिसे अन्तरात्मा ह्योसार करमठे । इसलिए सार तत्त्व के ज्ञाता विवेकी जन तुच्छ अविवेकी जनो के द्वारा सम्पूर्ण के निमित्त अज्ञोकार किये गये इस तुच्छ शरीर पर प्रेम नहीं करते हैं ।

“वायु प्रकोप जनितैः क्रफपिचजैश्च, रोगैः मन्ना दुरितजैः प्रविभज्यमानः ।
देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाशं प्रयाति बहुधेति कुल्व धर्मम् ॥”

अर्थ—असाता वैद्वनीय रूम का उदय होने पर किसी समय वायु के प्रकोप से कोई वातजन्य रोग उत्पन्न होता है तो ऊँची रुफ की बुद्धि में और कभी पित्त के प्रकोप में किसी रोग या प्राविर्भान होता है । उनसे यह शरीर पीडित होता रहता है । यह शरीर दुःखों का कारण है । इसलिए हे चपक ! तू इस नश्वर और दुःख जनक शरीर से धर्म या आचरण कर ।

“सन्नातनं प्रशियिलास्थितरुप्रगाढं स्नायुप्रवद्वमशुभं प्रगतं शिराभिः ।
लिप्तं च गांमरुधिरौदकमर्दमेन रोगाहितं स्पृशति देहाविवेशीयोगेहम् ॥”

अर्थ—हे चपक ! जिस घर में निवास कर रहा है, वह शरीर-गृह रज २ वीर्य के मयोग से जना है । हड्डी हथी तमों से इसकी रचना हुई है । चारों तरफ से छोटी और बड़ी तमों में जकड़ा हुआ है । मांस और रुधिर के कीचर से लीपा पोता गया है । और इसको रोगों ने अपना आश्रय बना रखा है । ऐसे अशुभ, अपवित्र व दुःखदा शरीर को अज्ञानी मादो प्रात्सा के सिया अन्य कीन सशों करना चाहेगा ? हे चपक ! तुमसे विवेकी पुरुषों को इस शरीर पर त्याग/अनुराग करना उचित है ? इत्यादि अनेक वैराग्य जनक उपदेश द्वारा भीतार्थ आचार्य चपक को शरीर में विरक्ति उत्पन्न कर सुधार्थ वेदना जन्य षट् का निवारण करते हैं और आत्म-भावना में प्रवृत्त करते हैं ।

आगम के ज्ञाता आचार्य के वाद मूल में निवास करने-बलौ चपक के चित्त में उक्त उपदेश द्वारा संक्लेश परिणामो को निवृत्ति होती है और रत्नत्रय के आराधन में किसी प्रकार की बाधा ईर्वास्थत नहीं होती है । इसलिए उक्त आचार गुण विरिष्ट अर्थात् आगमज्ञ आचार्य का शरण प्राप्त करना ही चपक के लिए कल्याणकारी है ।

आचार्य का व्यवहारज्ञत्व गुण

प्रश्न—व्यवहारज्ञता नामक आचार्य के तीसरे गुण का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जो पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित्त) का स्वरूप विस्तार पूर्वक भले प्रकार जानते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित्त देते हुए आचार्यों को देखा है और स्वयं अन्य साधुओं को प्रायश्चित्त दिया है, ऐसे प्रायश्चित्त शास्त्र के वेत्ता अनुभवशी आचार्य को व्यवहारज्ञत्व गुण वाला कहते हैं।

व्यवहार के भेद

प्रश्न—पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित्त) कौन से हैं ?

उत्तर—व्यवहार (प्रायश्चित्त) के आगम, श्रुत, आज्ञा, जीद और धारणा ये पांच भेद हैं। यथा :—

व्यवहारस्ते भलो जीदश्रुताज्ञागम धारणा ।

एतेषां ह्यत्रनिर्दिष्टा ज्ञेया विस्तारवर्णना ॥ ४६१ ॥

अर्थ—१ आगम, २ श्रुत, ३ आज्ञा, ४ जीद और ५ धारणा ये पाच प्रकार का व्यवहार (प्रायश्चित्त) माना गया है। इसका विस्तार सहित वर्णन सूत्रों में किया गया है। इसलिए वहाँ से जान लेना चाहिए।

भावार्थ—ग्यारह अंगों में प्रतिपादन किये गये प्रायश्चित्त को आगम व्यवहार कहते हैं। चौदह पूर्व प्रथमों में कथित प्रायश्चित्त को श्रुत व्यवहार कहते हैं। अन्यत्र विचरने वाले आचार्य द्वारा अपने महान् दोष की आलोचना करके अपने ज्येष्ठ शिष्य के हाथ अन्य आचार्य के पास भेजे हुए प्रायश्चित्त को आज्ञा प्रायश्चित्त कहते हैं। एककी (एकल विहारी) साधु चलकर आचार्य के निकट जाने की शक्ति न होने से वहाँ ही अपने स्थान पर रहता हुआ पूर्व धारणा के अनुसार अपने दोषों का प्रायश्चित्त लेता है उसे धारणा व्यवहार कहते हैं। बृहतर प्रकार के पुरुषों के स्वरूप को जानकर उनकी अपेक्षा से आधुनिक आचार्यों ने जो शास्त्रों में प्रायश्चित्त का वर्णन किया है, उसे जीद व्यवहार कहते हैं। इनका विशेष विवेचन शास्त्रान्तर में किया है। उस विवेचन करने व सुनने का अधिकार सर्व साधारण को नहीं बताया है। इसलिए यहाँ उनका विशेष वर्णन नहीं किया जाता है।

प्रश्न—प्रायश्चित्त का विवेचन सर्व साधारण के सम्युक्त नहीं करना चाहिए। इसमें क्या प्रमाण है ?

स. प्र.

पृ. कि. ५

उत्तर—अनुभवी आगम वेत्ता आचार्य द्रव्य चैत्र प्रकृति और दीप के स्वरूप को तथा अन्य सब परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त दिया करते हैं। यदि वह प्रायश्चित्त सर्व साधारण को प्रकट कर दिया जावे तो सयमी दोगों का आचरण करने से भयभीत न होंगे। अमुक प्रायश्चित्त लेकर दीप से निवृत्त होजावेंगे, ऐसा विचार करके वे उच्छ्वंखल होकर दोगों का आचरण करलेंगे। इसलिये प्रायश्चित्त विधान का श्रवण करना सर्व साधारण के लिए निपिच्छ है। यथा —

“सन्वेण वि जिणवयणं सोदन्वं सडिदेण पुरिसेण ।
छेदयुदस्स हु अत्थो ण होदि सन्वेण सो दन्वो ॥ १ ॥”

अर्थ—सब श्रद्धालु पुरुष जिनेन्द्र वचन का श्रवण कर सकते हैं, किंतु प्रायश्चित्त शास्त्र का अर्थं सब लोगों को सुनते का अधिकार नहीं है।

प्रश्न—व्यवहारवान् (प्रायश्चित्त शास्त्र वेत्ता) आचार्य पर प्रकाशित दोगों का प्रायश्चित्त कित् २ बातों पर लक्ष्य रखकर देते हैं अर्थात् समान अपराध होने पर सबको एकसा प्रायश्चित्त देते हैं, अथवा उसमें कुछ अन्तर भी रहता है ?

उत्तर—द्रव्य चैत्र काल भाव तथा सयमी के उत्साह शारीरिक शक्ति, दीक्षा काल, आगमज्ञान वैराग्यादि का विचार करके प्रायश्चित्त देते हैं। यथा —

दन्वं खेत्तं कालं भावं करणपरिणाममुच्छ्राहं ।
संघदणं परिणायआगमपुरिस च विण्णाय ॥ ४५० ॥
मोत्तू ण रागदोसे ववहारं पठ्वेह सो तस्स ।
ववहारकरण कुसलो जिणवयणविसारदो धीरा ॥ ४५१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिनागम में निपुण प्रायश्चित्त देने में कुशल धैर्यवान् आचार्य द्रव्य चैत्र काल भाव, प्रायश्चित्त आचरण करने का परिणाम (नतीजा) प्रायश्चित्त लेने वाले का उत्साह उसका शरीर बल, दीक्षा-की अवधि, आगम का परिज्ञान इतनी बातों को लक्ष्य में रखकर रागद्वेष का परित्याग कर प्रायश्चित्त देता है।

भावर्य—आचार्य प्रथम सयमी के द्वारा किये गये अपराध के निदान (कारण) का अन्वेषण करते हैं। यह अपराध यदि
पृ. कि. ५

प्रत्यक्ष की प्रतिसेवना से उत्पन्न हुआ है, तो वह पृथिवीमाय, अपुंकाय, तेजकाय, वायुकाय, अन्तःकाय तथा त्रसकाय रूप सचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, अथवा वृण फलक (काठ के पट्टे) चटाई आदि उचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, या जीव युक्त काष्ठ फनक वृणादि की प्र तसेवना से उत्पन्न हुआ है, उसका विचार करते हैं।

यदि क्षेत्र के निमित्त से यह अपराध हुआ हो तो उसपर निम्न प्रकार विचार करते हैं। मुनि वर्षाकाल में आवाकोश, कोश या दो कोश पर्यन्त गमन कर सकते हैं। यदि वे उससे अधिक क्षेत्र में गमन करें तो क्षेत्र प्रतिसेवना होती है। उक्त प्रतिसेवना करने वाला प्रायश्चित्त के योग्य होता है। जहा पर गमन करना निषिद्ध है, ऐसे क्षेत्र में गमन करने से, राज्यविरुद्ध क्षेत्र (स्थान) में गमन करने से, उन्मार्ग द्वारा गमन करने से, जहा पर मार्ग टूट गया है उस स्थान में गमन करने से, अन्तःपुर में प्रवेश करने से, जहाँ जाने की अनुमति नहीं है या मनाई है वहाँ जाने से क्षेत्रप्रतिसेवना होती है।

आवश्यकता का जो काल नियत है उसका उल्लंघन करके सामायिक प्रतिक्रमण आदि आवश्यक का आचरण करने से, वर्षायोग काल का उल्लंघन करने से तथा इसी प्रकार उचित काल में की जाने वाली क्रियाओं का कालातिक्रम करने से काल प्रतिसेवना होती है।

वर्ष, प्रमाद (अमावधानता), उन्माद, सहसा भय वृ पादि परिणामों से प्रवृत्ति करने से भाव प्रतिसेवना होती है अर्थात् भाव के निमित्त से अपराध उत्पन्न होता है।

इस प्रकार द्रव्य चैवादि के द्वारा जन्य अपराध को भली भांति जानकर प्रायश्चित्त के ग्रहण के ज्ञाता आचार्य प्रायश्चित्त दिया करते हैं।

प्रायश्चित्त देने वाले आचार्य को आहार द्रव्य का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई आहार द्रव्य रस प्रचुर होता है, कोई धान्य प्रचुर या शाक बहुल होता है। तथा किसी में लपसी तथा शाक की सुहृयता होती है। कोई पदार्थ पेय (पीने योग्य पतला) होता है। इत्यादि आहार के पदार्थों के स्वरूप और प्रकृति का ज्ञान प्रायश्चित्त दाता को होना आवश्यक है।

प्रायश्चित्त लेन वाले और देने वाले को क्षेत्र (देश) का भी ज्ञान रखना चाहिए। यह देश अनूप (जल बहुल प्रदेश) है, या जागल (अल्प जलवाला) है अथवा साधारण है।

प्रायश्चित्त देते समय आचार्य को वर्षाकाल, शीतकाल और शीतकाल का ध्यान रखकर प्रायश्चित्त देना चाहिए। तथा प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाले के जमा, मादक, आर्जव, सन्तोषादि भावों का तथा प्रायश्चित्त देने के परिणाम का भी विचार कर लेना चाहिए।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रायश्चित्त आचार करने में तब-पर हुआ यह साधु क्या सह में सहजान करने के उद्देश से अथवा यश के लोभ से अथवा कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्ति करता है, इसका ध्यान भी आचार्य को रखना आवश्यक है।

आचार्य को प्रायश्चित्त का निर्णय करते समय प्रायश्चित्त लेने वाले के उत्साह और शारीरिक बल की ओर भी दृष्टि रखना परमावश्यक है। जिस प्रायश्चित्त से अपराध शुद्धि के साथ उत्साह की वृद्धि होती रहे तथा उसका शरीर उस प्रायश्चित्त का सहन करले वैसा ही योग्य प्रायश्चित्त विद्यार्थ आचार्य दिया करते हैं।

जो चिरकाल का दीक्षित है तथा जो नवीन दीक्षित है, उनके समान अपराध होने पर भी प्रायश्चित्त में अन्तर होता है। चिरकाल के दीक्षित की सहिष्णुता और नवीन दीक्षित की सहनशीलता एकसी नहीं होती है, अतः आचार्य उनके प्रायश्चित्त में भी अन्तर रखते हैं।

आगम के ज्ञाता व आगमज्ञान हीन के प्रायश्चित्त में भी नियोज्यता होती है। कोई भय से प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है और कोई आदर वृद्धि से अपना मूर्खाना प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है। अतः आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और मुनिवर्ग को शुद्ध करते हैं।

प्रश्न—प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य जो आचार्य अपने सह स्थित साधुवर्ग को तथा आचार्य आचार्य आदि को शुद्ध करने के हेतु प्रायश्चित्त देते हैं, उसमें क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिसको प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तथा जिसने आचार्यों के प्रायश्चित्त देने के क्रम को नहीं जाना है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं है। क्योंकि आचार्य के गुणों में व्यवहारज्ञत्व नाम का तीसरा गुण माना गया है। वह गुण उसमें अवश्य होना चाहिए, उसके बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता है। जो साधु आचार्य योग्य गुण के न होने पर भी आचार्य बन बैठता है, वह अन्ततः संसार का भोगी होता है, यथा :—

वददारमयाणंतो व्यवहरण्णिज्जं च व्यवहरतो खु ।

उत्सरीयदि भवपंके अयसं कम्मं च आदि यदि ॥ ४५२ ॥ (भग आ)

व्यवहारपारिच्छेदी व्यवहार ददाति यः ।

अवाच्यैपोऽयशो घोरां संसारमवाहाते ॥ ४६४ ॥ (सं भग आ)

अर्थ—जिसको प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाले ग्रन्थों का, उनके अर्थों का तथा प्रायश्चित्त कर्म का ज्ञान नहीं है और जो आलोचनादि नव प्रकार के प्रायश्चित्त का आचरण अपनी मन कल्पना से करता है, वह तुण्डाचार्य (मन-कल्पित मुख से प्रायश्चित्त देने वाला) दूसरे को शुद्ध नहीं करता है। स्वयं ससार रूपी गहन पक में फँसता है। संसार से भयभीत यतीश्वरों को व्यथ क्लेश देता है। कारण कि किस अपराध का कौनसा प्रायश्चित्त होता है, ऐसा ज्ञान उसको नहीं होता है और साधु वर्ग को अनुचित दण्ड देकर वृथा सताता है। आगमविपरीत उन्मार्गों का उपदेश व सन्मार्गों का विनाश करने के कारण वह आचार्य दर्शन मोहनीय कर्म का बन्ध करके अनन्त ससार की वृद्धि करता है। उसमा लोक में घोर अयशा होता है। इसलिए ससार से डरने वाले को प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान न होने पर अपने को झूठे आचार्य पद से क्लेशित न करना चाहिए। 'हम आचार्य हैं हमने जिस प्रायश्चित्त का आचरण करने का आवेश दिया है, उसे तुमको पालने करना होगा' ऐसा स्वेच्छा से कभी न बोलना चाहिए।

हे ऋषभ । जो मूर्ख व नवीन शिष्य मण्डली को वनाकर अज्ञ मनुष्यों से आदर पाकर अहंकार को प्राप्त होगया है। उसके निम्न आत्म शुद्धि की आशा से मत जाओ। उसका वाक् जाल व ऊपर के दिखाने में आकर अपनी आत्मा का विनाश न करो। जो वैद्य रोग का स्वरूप नहीं समझता है, वह अज्ञ वैद्य रोग की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे ही जो आचार्य प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वह रत्नत्रय को निमल करने की अभिलाषा रखते हुए भी उसको निमल करने में कृतकार्य नहीं होता है। इसलिए हे ऋषभ । तुम्हें प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता आचार्य के पादमूल में ही निवास करना उचित है। उनके सम्पर्क में रहने से ही तुम्हारे दर्शन की विशुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि और चारित्र्य की उन्नति हो सकती है। धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान की सिद्धि और आत्मा की विशुद्धि भी उनकी शरण लेने से ही हो सकती है।

आचार्य का प्रकारस्व गुण

जब ऋषभ साधु बसंतिका में प्रवेश करता है, उस समय आचार्य उसे उचित स्थान देता है। जब बाहर जाना चाहता है, तब उसके अनुकूल परिस्थिति की योजना करता है। शय्या सस्तर और उपकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तथा बसंतिका शय्या उपकरणादि के शौचन करने में तथा कणावस्था में अथवा उठने बैठने की सामर्थ्य न रहने पर साधु को ईसावलवन देकर या अन्य साधुओं को वैद्यवृत्त्य के लिए नियत करके कशाक साधु को उठाने, बैठाने, शय्या पर सुलाने, पाद बन्धन, शरीर के मलमूत्रादि की शुद्धि करने में अनुमति करता है। तथा आहार पानादि की अनुकूलता सम्पादन करके समस्त सद्गुण का उपकार करता है। ऐसे उचित और आवश्यक साधनों द्वारा ऋषभ का उपकार करने वाले आचार्य को प्रकारक (प्रकृती) कहते हैं।

सं प्र.

पृ. कि ५

प्रकारत्व गुण के धारक आचार्य अवसर आने पर छोटे से छोटे और बड़े विद्वान् या अल्पज्ञ समस्त साधुओं की सब प्रकार की सेवा करने में स्वयं तत्पर रहते हैं, सेवा शुश्रूषा करने में अत्यधिक परिश्रम होने पर खिन्न चित नहीं होते हैं, सदा प्रसन्नचित होकर सेवा में संलग्न रहते हैं। वह आचार्य उक्त गुण से अलंकृत होते हैं। इसलिए चपक को प्रकारक गुरु की छत्रछाया में ही निवास करना चाहिए।

आचार्य का आयोपायदर्शित्व गुण

जो चपक (समाधिमरण का इच्छुक साधु) आत्म-विमुक्ति करने में प्रयत्नशील हो रहा है, आहार का त्याग करके काय को कृश कर रहा है, सद्भावना और सुध्यान का आश्रय लेकर कषाय को भी मन्द करने में तत्पर है, जो मोक्ष प्राप्ति के निम्न पहुँच रहा है, अथवा मनुष्य पर्याय के अन्त के सन्निकट प्राप्त हो गया है उस चपक के भी छुमादि की असह्य वेदना के उपस्थित होने पर रागद्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। क्योंकि जब वह पृथा गुण की दारुण वेदना से पीड़ित हो जाता है उस समय मोहनीय कर्म के उदय से उसकी परिणति मलीन हो जाती है। तथा समाधिमरण या नार्य प्रारम्भ करते समय उसने प्रतिज्ञा की थी कि मुनि दीक्षा ग्रहण करने क काल से लेकर अब तक रत्नत्रय में जो अतिचार उत्पन्न हुए हैं, उन मन्त्रों गुरु महाराज के निरुद प्रसन्न करूँगा। किन्तु पश्चात् उसके लज्जा तथा मान का उदय होने पर वह दोषों की स्पष्ट आलोचना करने में हिचकिचाने लगता है। वह अभिमान वश सोचता है कि यदि मेरे अपराध आचार्य को विदित हो जावेंगे तो वे मेरी अवहेलना करेंगे। या अन्य मुनि जो मेरी वन्दना करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, मेरे दोष प्रकट हो जाने पर ये मेरी वन्दना व आदर सत्कार न करेंगे। मुझे धृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे इत्यादि कल्पना करके अपने को विद्वेष और उच्च सिद्ध करने के अभिप्राय स गुरुदेव के समीप अपने दोषों की आलोचना करने के लिए पीछे हटता है। उसे यह भय लगा रहता है कि यदि मैं अपने सब अपराध कहे दूँगा तो कदाचित् आचार्य मुझे मनु से बहिष्कृत कर देंगे। इत्यादि अनेक आशंकाएँ उस चपक के अन्त-करण में धर बनाये रहती हैं। इसलिए वह उन्नत विचार वाला पवित्रात्मा शरीर का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हुआ भी चपक अपने दोष गुरु से निवेदन नहीं करता है। उसकी आयोपायदर्शन गुण के धारक आचार्य दोषों की आलोचना करने से होने वाले लाभ को और आलोचना न करने से उत्पन्न होने वाली हानि को भलीभाँति दिखाते हैं। चपक को मधुर और हितकर शब्दों में सम्झाते हैं।

हे महात्मन् ! यदि तুম अपने अपराधों को प्रकाशित न करोगे तो उल्हास यह दुर्लभ रत्नत्रय नष्ट हो जायगा। जैसे किसी के गुण अद्भुत में विपाक (जहरीला) फोडा हो जावे और वह चिकित्सक से लज्जादि के वश न कहे तो वह विनाश का कारण होता है। उसी प्रकार जो चपक अपने रत्नत्रय की मलीन करने वाले अतिचारों (अपराधों) को रत्नत्रय के विशोधक आचार्य के समीप नहीं कहता है तो वह रत्नत्रय रूप अपने दुर्लभ जीवन की हत्या करता है। और जो निष्कण्ट भाव से अपने दोषों का जो का जो वर्णन कर देता है, वह

रत्नत्रय जीवन को विशुद्ध और अमर बनाता है। इसलिए हे पवित्र-हृदय महापुरुष ! तुमको अपने कल्याण के निमित्त, रत्नत्रय रूप चिन्तामणि रत्न को उज्ज्वल बनाने के लिए लज्जा, मान व भय का परित्याग कर दीक्षा काल से लेकर आज तक के सब अपराधों का यथार्थ प्रकाशन करो।

हे साधो ! तुमने अपार और अनन्त ससार का उच्छेद करने के लिए सयम का आराधन किया है। अनन्त काल से यह जीव चतुर्गति रूप ससार में भ्रमण कर रहा है। ससार में भ्रमण करते हुए जीवों में विरले ही भाग्यशाली जीव हैं, जिनको यह दुर्लभ सयमरत्न मिलता है। देवयोग स तुमको यह सयमरत्न प्राप्त हो गया है। कौन ऐसा मूर्ख मनुष्य होगा जो शल्य सहित मरण कर इसे प्राप्त हुए सयमरत्न का नष्ट करेगा। क्योंकि जिस आत्मा में शल्य का निवास होता है, उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। जैसे जहाँ अन्वकार का सात्राज्य है वहाँ प्रकाश नहीं रहता है। वैसे ही जिसकी आत्मा में शल्य रहता है उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। इसलिए रत्नत्रय के शत्रु मायाशल्य का सर्वथा परित्याग कर देना ही तुम्हारे लिए हितवह है।

हे चपक ! काटा बाण आदि द्रव्य शल्य जैसे शरीर के पाव आदि में प्रवेश करके प्रथम छिद्र करता है, मांस और नाड़ी में घुस कर पीड़ा देता है, पश्चात् शरीर के अन्तर्गत को सड़ा कर उसे निरम्मा बना देता है। उसी प्रकार मायादि भावशल्य भी आत्मा को दुःखित करता है। तथा व्रत शीलान्ति गुणों का विनाश करता है। लज्जा, भय और अभिमान उत्पन्न होने पर माया शल्य उत्पन्न होता है। और मायाशल्य के उद्वृत्त होने पर साधु अपराध छिपाने का प्रयत्न करता है।

हे महात्मन् ! यदि तुमने मायाशल्य धारण कर दुर्लभ बोधि रत्न को गुमा दिया तो याद रखो जन्ममरण रूपी भन्वर से अति गम्भीर महा भयानक, चौरासी लाख योनि से आच्छन्न, इस अनन्त संसार में भ्रमण करते हुए कृत्योनियों में पचते हुए तुमको अनगिनत काल तक हृदय विदारक दुःख व सताप भोगने पड़ेंगे।

इस प्रकार आचार्य चपक को अपराध प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले गुण को और छिपाने से अनन्त ससार (अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक) भ्रमण रूप महान् दुःख को अनेक युक्तियों से समझते हैं, जिससे चपक मायाशल्य का त्याग कर अपने दोषों की आलोचना द्वारा रत्नत्रय की विशुद्धि करता हुआ भव भ्रमण के दुःख से मुक्त होता है। इसलिए जिसमें आयोपायदर्शकता नमस्क गुण पाया जावे, उस आचार्य के पादमूल का आश्रय लेकर रत्नत्रय की आराधना को परिपूर्ण करना चाहिए।

स. प्र.

५ कि ३

समीप मान लज्जा भय तथा क्लेश सहन करने की सामर्थ्य का अभाव इत्यादि कारणों से अपने दोषों को व्यक्त करने में प्रवृत्त न हो तो निर्यापक आचार्य क्या करें ?

उत्तर—आचार्य में अवपीडकत्व नाम का गुण व दोष का भली भांति निरूपण करने एवं अनेक शिक्षा देने पर भी आचार्य के प्रभाव से प्रभावित हुआ साधु अपने सब अपराधों को व्यक्त कर देता है, उसके बल से आचार्य साधु के हृदय में छिपे हुए गुण अपराधों को करते ? प्रश्न—आचार्य तपक के अपराध व्यक्त करवाने के लिए प्रथम ही इस प्रभाव जनक अवपीडकत्व गुण का उपयोग क्यों नहीं

की नीति का अवलंबन करता है, वैसे ही सद्गुरु के कल्याण के लिए आचार्य को भी विविध साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। आबरयकता अतुसार ही उनके अवपीडकत्व गुण का प्रयोग होता है। राजा अपनी प्रजा के सुख व शान्ति के लिए जैसे अनेक प्रकार के अवपीडकत्व गुण का उपयोग क्यों नहीं

प्रश्न—आचार्य प्रथमतः तपक को अपराध प्रष्ट करने के लिए किस प्रकार सान्त्वना देकर उत्साहित करते हैं ?

उत्तर—जब आचार्य तपक को अपराध के अभिव्यक्त करने से लाभ और अभिव्यक्त न करने से हानि दिखाकर अपने को सफल मनोरथ नहीं पाते हैं अर्थात् हानि लाभ दिवाने पर भी तपक जब लज्जा भय मानादि को छोड़ कर अपने अपराधों की आलोचना नहीं करता है, तब निर्यापक आचार्य तपक के प्रति स्नेहपूर्ण आत्मीयता प्रकट करने वाले कर्ण मधुर हृदयस्पर्शी मनोह्र भाषण करते हैं।

तपक के अन्तःकरण को सुखी बनाने वाला उपदेश आचार्य जिस प्रकार देते हैं, उसका दिग्दर्शन मात्र प्रकार प्रकार किया जाता है। इच्छित रहतो ही। इस लिए हे महात्मन ! तुम लज्जा, भय और गौरव को तिलाजलि देकर अपने दोषों का लो प्रकाशन करो। गुरुजन तो माता पिता के उल्लय होते हैं। उनके सामने अपराध प्रकट करने में लज्जा कौनसी ? गुरुजन सदा शिष्य की उन्नति और गौरव की कामना करते हैं। वे शिष्य के अपराध को अपना समझते हैं। वे किस तरह सुन्दरे दोषों को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे पुत्र अपने

स. प्र.

भयङ्कर अपराध को माता पिता के समक्ष करने से नहीं हिचकता, वह समझता है कि माता पिता मेरे हितचिन्तक हैं तथा मेरे कल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए वह लज्जा को तर्क में रखकर गुप्त अपराध निवेदन कर देता है। वैसे ही उत्तम शिष्य अपने गुरु को संसार में सबसे अधिक हितकर्ता समझता है। क्योंकि वे सदा अपने आत्म कल्याण के कार्य की उपेक्षा कर शिष्यों के कल्याण की साधना में अर्हनिश लगे रहते हैं। माता पिता तो स्वार्थवश पुत्र के रक्षण शिक्षणादि कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। किन्तु गुरुदेव शिष्य के परलोक सम्बन्धी सुख की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ हितचिन्तन में उद्यत रहते हैं। उनके समक्ष लज्जा करना उचित नहीं है।

लज्जा भी सब जगह श्लाघनीय नहीं मानी गई है यथा :—

“अनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंग्रहणेषु च।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत् ॥”

अर्थ—धन और धान्य का उचित प्रयोग करने में, विद्या का संग्रहण (अध्ययन) करने में तथा आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी होता है।

हे नृपक ! तुम्हें कदाचित् यह भय हो कि मेरे द्वारा आलोचना किया गया दोष मे (आचार्य) प्रकाशित कर दंगे तो ऐसा भय मुझसे तुम्हें न करना चाहिए। क्योंकि धर्माचार्य संसार में धर्म के प्रवक्ता होते हैं। वे सदा मुनियों की और धर्म की निन्दा व अपमान को दूर करने में कटिबद्ध रहते हैं। वे समाधि की सिद्धि के लिए उपस्थित हुए आप सरीखे महात्माओं द्वारा निवेदन किये गये दोषों को किस प्रकार प्रकट करेंगे ? सहधर्मी वन्धु का दोष प्रकाशित करना सम्यग्दर्शन का दूषण माना गया है और परनिन्दा करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है। तथा परनिन्दा करने वाला जगत् में निन्दनीय होता है और वह दूसरे के चित्त में असह्य सताप उत्पन्न करने के कारण दारुणदुःख का जनक आसातावैनीय कर्म का बन्ध करता है। सब के साथ तथा अन्य माधु जन ऐसे आचार्य की अवहेलना करते हैं। क्या मैं अपने धर्म रूपी उज्वलरत्न को इस प्रकार पापपट्ट से मलीन करूँगा ? क्या पूर्णिमा के चन्द्र के समान अवलोक्य पर अपवश रूपी कज्जल की कालिमा पोतूँगा ? कौन मुझे इस महान् अनर्थ के मूल परदोष प्रकाशन को बरके अपने उन्नत मस्तिष्क पर कालिमा का टीका लगावेगा। इसलिए हे मुसुल्लु ! देवयोग से अथवा प्रसाद या अज्ञान से जो सम्यक्-रादि में अतिचार हो गये हो वे छिपाने योग्य नहीं है। निमल हुआ रत्नत्रय महा महिमा को प्राप्त होता है। और वह शायत लोकोत्तर (मोक्ष) पद देता है। इसलिए अपने सब दोषों को निर्भय होकर मुझपर प्रकट करो। पूर्ण विश्वास रखो, वे दाप किसी के सामने कभी प्रकट न किये जायेंगे।

स, प्र.

पृ. कि ५

इस प्रकार आचार्य के विश्वसनीय सुमधुर भाषण की भी अवहेलना करके जब रूपक अपने कृत अपराधों को सन्ध्या प्रकार प्रकट नहीं करता है तब आचार्य रूपक की कल्याण कामना से प्रेरित हुए अत्रपीडक गुण द्वारा उसके अन्तःस्थल में छिपे हुए दोषों को अपनी तेजस्विता के बल में बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सिद्ध श्रृंगाल के उदरस्थित मास को बाहर वमन करवा लेता है। वे रूपक को इस प्रकार कहते हैं।

हे साधो ! अपराध शरीर के मल के समान या सड़े हुए कोड़े के समान हैं। उनको बाहर निकाल फेंकने से ही हित साधन होता है। भीतर छिपा रखने से दुर्गन्धि फैलती है और उससे अनेक हानियाँ होती हैं। तुम उनको छिपा रहे हो, इसलिए हमारे यहाँ से हट जाओ। क्योंकि वैद्य के निःकट वही रोगी जाता है, जिसे अपनी व्याधि मिटाने की इच्छा होती है। तथा निर्मल जलाशय के समीप वही गमन करता है जिसको जलकी आवश्यकता होती। ऐसे ही रत्नत्रय में लगे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए गुरुओं का आश्रय लिया जाता है। और तुम रत्नत्रय की विशुद्धि करने में लापरवाह हो तो फिर तुमने इस समाधिमरण का आहन्वय क्यों रचा है ? सल्लेखना (समाधिमरण) की सिद्धि चतुर्विध आहार का त्याग करने मात्र से नहीं होती है। किन्तु उसकी सिद्धि के लिए कर्मायों का त्याग करना भी परमावश्यक है। उपाय का त्याग करने वाले के सवर और निर्जरा होती है। कर्मायों से नवीन कर्मों का रसवध और स्थिति बन्ध होता है। अतः सुख उन्मत्त निग्रह करते हैं। कोषादि कर्मायों में साया रूपाय अति निन्दनीय है। क्योंकि माया से तिर्यच योनि का बन्ध होता है। उस माया को छोड़ने में तुम असमर्थ हो। तुमने तो तिर्यच योनि में प्रवेश करने का साधन जुटा रखा है। सत्कार से निवृत्त होने का तुम्हारा उद्योग कैसे सार्थक होगा ? सत्कार रूप महापङ्क से उद्धार होना अति दुष्कर है। वल्ल फेंक देने मात्र से निर्मन्थपने का अभिमान करना न्याय संगत नहीं है। यदि नष्ट होने से ही निर्मन्थता प्राप्त हो जाती है, ऐसा मान लिया जावे तो तिर्यच भी निर्मन्थ माने जावेंगे। परम भट्टारक तीर्थर देवने दश प्रकार के ग्राह्य और चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग परिग्रह की गाठ को उत्तर फेंकने पर मुनिपना बताया है। और वही मोक्ष का अमोघ उपाय है। यद्यपि चैत्र वस्तु आदि दश प्रकार परिग्रह का त्याग किये बिना भव मुनि पना नहीं होता है, तथापि भाव मुनिपन की सिद्धि के लिए बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ २ कर्मायादि का भी त्याग करना आवश्यक है।

हे सुखो ! जो कर्मों का बन्ध होता है वह जीव और पुरुष द्रव्य के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है, किन्तु जीव के कर्मायादि परिणाम से होता है। वह कर्माय भाव (साया कर्माय) तुम्हारी आत्मा में जात्वल्पमान हो रहा है, अतः कर्म बन्ध से निवृत्त होने का तुम्हारा प्रयास विदम्बना मात्र है।

हे रत्नत्रय के पालक ! अतिचार से दूषित सम्यक्त्वादि मुक्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। 'सन्ध्यादर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' यह आगम वचन तुम्हारे कर्णगोचर नहीं हुआ है ? उसमें निरतिचार दर्शनादि को ही मुक्ति का मार्ग (उपाय) बताया है।

अतिचार सहित दर्शनादि को सम्यग्दर्शनादि नहीं बताया है। और वह सम्यग्दर्शनादि की निरातिचारता गुरु द्वारा बताये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही प्राप्त होती है। गुरु उसी को प्रायश्चित्त देते हैं जो अपने समस्त अपने अपराधों की आलोचना करता है। तुम तो अपराधों की आलोचना नहीं कर रहे हो इसलिए तुम दूरभव्य या अभव्य प्रतीत होते हो। अन्यथा ऐसी महान् मायाशल्य को हृदय में स्थान कैसे देते और मुनियों के वन्दना के पात्र भी कैसे होते ? अर्थात् मायाचार से दूषित होने के कारण मुनि द्वारा अवदनीय होकर भी तुमने मुनियों से वन्दना करवाई है, अतः तुम दूरभव्य या अभव्य ज्ञात होते हो।

‘समग्रं वृद्धिं मेघावी संजदं सुसमाहिदं ।’

अर्थात्—विचारवान् साधु को उचित है कि वह उसी साधु की वन्दना करे जो समाचितता का धारक हो।

जो साधु जीवन और मरण में, प्रशंसा और निन्दा में, लाभ और अलाभ में समान बुद्धि रखता है, उसे समाचित कहते हैं। मैं अतिचार की आलोचना करूँगा तो मेरी सब मुनि निन्दा करेंगी, प्रशंसा न करेंगी—ऐसा तुम मन में विचार कर रहे हो, तुम सम-बुद्धि नहीं हो, अतः वन्दना योग्य कैसे हो सकते हो ? तुम शायद यह समझकर आलोचना नहीं कर रहे हो कि मेरे दोषों को सत्कार में कोई नहीं जानता है। यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अपराधों को मैं जानता हूँ और अन्य मुनीश्वर भी जानते हैं। इस प्रकार युक्ति सङ्गत ओजस्वी भाषण द्वारा उसके अन्तःकरण में अपना वर्चस्व स्थापित करके उसके अन्तःकरण के प्रच्छन्न अपराधों को प्रकाशित करवा लेते हैं, जैसे सिद्ध के समस्त श्रमाल अपने उदरस्थित मासादि को बाहर निकाल देता है। ऐसे गुरुण के धारक आचार्य को अप्रीडक गुरुण विशिष्ट कहते हैं।

अवपीडक आचार्य का लक्षण

उज्जस्मी तेजस्वी वचस्वी पहिदकित्तिमायरिओ ।

सीहाणुओ य भणियो जियोहि उप्पोल्लगो णाम ॥ ४८७ ॥

कंठीरव इवौजस्वी तेजस्वी भातुमानिव ।

चक्रवर्त्तिव वचस्वी हरिरूपीडकोऽकथि ॥ ४८२ ॥ (—भा. आ.)

अर्थ—उद्दीप्त गुरुण के धारक आचार्य सिद्ध के समान ओजस्वी (प्रभावशाली बलवान्) होते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी (प्रतापी) होते हैं। जिनके आगे सब कापते हैं और जो किसी के प्रभाव (रोव) में नहीं आते हैं उन्हें तेजस्वी कहते हैं। अर्थात् सब यतीश्वरों

सं. प्र.

पृ. कि. ५

पर उनका प्रभाव होता है। जो चक्रवर्ती के समान अमतिहत शासन होते हैं, सक्तीय मन्त्र के और अन्य सन्त्र के मुनि जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं उन्हें वर्चस्वी कहते हैं। वे प्रथम का उत्तर देने में निपुण होते हैं। उनका धवल यश सप्ताह में विलुप्त होता है। और वे सिंह के समान अधृष्य (लोभरहित) होते हैं।

श्रवणीक गुण के आधार आचार्य हितवाहनें वाली उस माता के समान होते हैं जो रोते हुए बालक के मुह को बलात्कार का सोलकर उसे दूध पिलाती है। आचार्य भी माया शल्य सहित अपने दोषों की आलोचना न करने वाले साधु को बलात्कार से बलात्कार का प्रशसन क्षपण को बुरा लगता है, किन्तु भविष्य में कल्याण का कर्ता होती है; तथापि परिणाम में सुखमद होती है। वैसे ही दोषों प्रायश्चित्त का आचरण कर क्षपण भविष्य में मसार परिश्रमण के दुःख से मुक्त होता है।

जो गुरु शिष्यों के प्रति श्रुत भाषणादि मन्व्यवहार दो रक्ते हैं, लेकिन उनके दोषों का निराकरण नहीं करते हैं, उनकी अपेक्षा वे गुरु दुर्लभ हैं, जो शिष्यों की हितप्रामना से पादप्रहार करके भी उनका दोषों का निवारण करते हैं। कारण कि इस लोक में अपने हितकर कार्य में तत्पर रहने वाले तथा परहित कार्य में अपेक्षा करने वाले ही मनुष्य बहुत पाये जाते हैं। अपने हित के समान परहित का चिन्तन करने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। अर्थात् जो आत्महित करते हुए परहित में निरत रहते हैं, वे ही नरपुणव कटुस्फोर अप्रियवचन बोलाकर भी शिष्य का कल्याण करते हैं। ऐसे जगद्व द्यगुरु इस लोक में अतिशय दुर्लभ हैं।

शङ्का—यदि कोई शिष्य अपने पूरे दोषों की आलोचना न करे तो वह भविष्य में निर्दोष सयस का पालन करने में कठिन्द रह सकता है या नहीं ?

समाधान—जो साधु अपने दोषों से निवृत्त नहीं होता है, वह भविष्य में निर्दोष आचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे किसी मनुष्य के ब्रण (घाव) सङ गया है, उस सङे भाग का आपरेशन या इजेक्शन आदि के प्रयोग से जब तक शोधन नहीं किया जाता है, तब तक उसके अन्त-करण में दोषों की वासना बनी रहने के कारण गुणों में अप्रतिहत प्रवृत्ति नहीं होती है।

जब तक आत्मा में दोषों का सङ्काव रहता है तब तक रत्नत्रय की शुद्धि नहीं होती है और रत्नत्रय की शुद्धि के बिना ससार-चक्र से निकलकर मोक्ष के निकट पहुँचना असम्भव है, इसलिए श्रवणीक गुण के धारक आचार्य जैसे बने वैसे क्षपण (समाधि के आराध्यक) के हृदय से दोषों का वमन करवाकर, उसका कल्याण करते हैं।

स प्र

आचार्य की विशिष्टता

प्रश्न—साधु को अपने दोष गुरु महाराज के निकट मायाराहित होकर स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है। तथा उसके निवेदन पर आचार्य प्रथम मधुर स्नेह युक्त वचन से और पश्चात् कटु कठोर प्रभावशाली वचन से चपक को अपने दोष प्रकट करने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन आचार्य साधु के गुण दोषों को यदि प्रकरण पाकर या ब्रु पवशा मुनि समाज में प्रकट कर दें तो चपक की महती हानि होने की सम्भावना रहती है। अतएव आचार्य का उस समय क्या कर्तव्य-धर्म होना चाहिए ?

उत्तर—आचार्य वही हो सकता है, जिम्मा हृदय गभीर होता है। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहे का गोला पानी का शोषण करता है, शोषण किया हुआ पानी उससे कभी बाहर नहीं निकलता है, वैसे ही आचार्य के अन्तःकरण में रखा हुआ साधु का दोष जीवन पयन्त कभी बाहर प्रकट नहीं होता है। उसकी हवा भी किसी निकटवर्ती मुनि को नहीं मिलती है। आचार्य के मुख से तो क्या उनके इगिताकार से (चेष्टा से) भी कोई इगितज्ञ पता नहीं चला सकता है। ऐसे गभीर हृदय वाले आचार्य को अपरिस्वावी गुण का धारक कहा है। जिन्में वह गुण नहीं है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं होता है। आचार्य पर विश्वास करके साधु अपने भयानक दोषों को भी स्पष्ट प्रकट कर देता है। यदि वह साधु के दोषों को प्रकट कर दे तो उसे प्राणम में धर्म से पतित माना है वही कहा है।

प्रायश्चित्त-वीर्यदाय भिक्षु कहेदि सगदोसे ।

कोई पुण णिद्धमो अण्णसिं कहेदि ते दोसे ॥ ४८८ ॥

अर्थ—साधु आचार्य पर विश्वास कर अपने दोषों का प्रकाशन करते हैं और यदि वह आचार्य उन दोषों को अन्य साधुओं पर प्रकट कर दे तो वह आचार्य जिनोक धर्म से बहिर्मुख हुआ समझा जाता है। अर्थात् जिनागम में आचार्य के लिए साधु के आलोचना क्रिये गये दोषों को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करने की आज्ञा है। यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है तो वह जिनाज्ञा का उल्लंघन करनेवाला धर्म-भ्रष्ट माना गया है, तथा विश्वासघात के महापाप से दूषित कहा गया है।

प्रश्न—कोई आचार्य यदि साधु का अपराध अन्य के समक्ष व्यक्त कर दे तो उससे साधु की क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिस साधु के दोष आचार्य ने अन्य साधु आदि पर प्रकट किये हैं वह लज्जा या मान के वश क्रुद्ध होकर आचार्य का ही नहीं, कभी २ रत्नत्रय का भी त्याग कर देता है। और यदि वह साधु यशस्वी और जगन्मान्य हो तो कभी २ आत्महत्या तक कर बैठता है वह कलंकित जीवन से मृत्यु को श्रेष्ठ समझकर क्रोध से अन्धा हुआ महापाप जनक आत्मघात करने में भी प्रवृत्त हो जाता है।

स प्र

पृ कि ५

साधु के आलोचित दोष प्रकट करने वाले आचार्य का वह साधु तथा अन्य सभ के साधु परित्याग कर उसके शासन की उपेक्षा करने लगते हैं। सभ में खलवली मच जाती है। जिस साधु का आलोचित दोष आचार्य ने प्रकट किया है, वह मुनि सभ साधुओं को 'आज इसने मेरे दोष सबके सम्मुख प्रकट किये हैं, कल तुम्हारे भी करोगा' ऐसा कहकर आचार्य के प्रति विरुद्ध और शत्रुहीन कर देता है। आचार्य के प्रति विपरीत हुए साधु उस आचार्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं।

इतना ही नहीं मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका यह चतुर्विध सभ भी उस आचार्य का परित्याग करता है। परदोष का प्रकाशक आचार्य अपना और साधुओं का तथा सभ का ही अनिष्ट नहीं करता, बल्कि पवित्र जैन धर्म का और साधु धर्म का अपवाद करने वाला होता है। लोग कहने लगते हैं कि—

आचार्यो यत्र शिष्यस्य विदधाति विडम्बनाम् ।
थिक् थिक् निर्धर्मा साधुनिति वक्ति जनोखिलः ॥ ५०६ ॥
विश्वासघातका एव दुष्टाः सन्ति दिगम्बराः ।

अर्थात्—जिस सम्प्रदाय में आचार्य शिष्य की विडम्बना करते हैं, शिष्य का दूषण प्रकट करते हैं, उस सम्प्रदाय के साधुओं को सम्पूर्ण जनता थिक्कार देती है। दिगम्बर साधु विश्वास घातक और दुष्ट होते हैं, ऐसी निन्दा मिथ्यात्व दूषित मनुष्य करने लगते हैं।

अपरिखावी गुण के धारक आचार्य दोष प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के सब दूषणों को भली भांति जानते हैं। बिना पूछे वे दोष या प्रकाशन कैसे कर सकते हैं। किन्ती के पछने पर भी अपने सुल से कभी दोष प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिये हे लपक साधुओं! दोष का निगूहन करने वाले रहस्य का भेदन न करने वाले आचार्य का आश्रय करो।

अर्थात्—आचार्य में एक सुलकारी गुण माना गया है, उसका स्वरूप क्या है। लपक के लिए आचार्य किस प्रकार के सुलों का साधन करते हैं ?

स प्र

अथर्व वेद के लिए आचार्य किस प्रकार के सुलों का

उत्तर—क्षपक के योग्य भोजन पान की योग्यता को मिलाकर आचार्य उसे शान्ति पहुँचाते हैं। उचित परिचारको को वैयावृत्त्य में नियुक्त करके वृण के सस्तर आसनादि की अटुङ्गल व्यवस्था करके उसे आराम देते हैं। क्षपक के चित्त में क्षुधादि के कारण क्षोभ उत्पन्न होने पर या परिचारकों के प्रसाद से अथवा शीतादि की परीपह से या रोग की तीव्र वेदना से अति सक्तेशा उत्पन्न होजाने पर उसके चित्त में मर्यादा भङ्ग करने की परिणति होने लगती है। ऐसे समय शान्तचित्त क्षमाशील धैर्य धारण कर नियौपकाचार्य क्षोभ रहित होकर स्नेह युक्त मधुर चित्त प्रसन्न करने वाली कर्ण-प्रिय कथाओं को कहकर क्षपक के चित्त में शान्ति और सुख का सञ्चार करते हैं। और उसको समय में हृद करते हैं। यथा—

सुखकारी दधात्येनं मज्जन्तं दुस्तरे भवे ।

पूतरत्नमृतं पोतं कर्णेधार इवार्यवे ॥ ५१६ ॥

शीलसंयमरत्नाढ्य यतिनाव भवार्यवे ।

निम्मज्जन्तीं महाप्राज्ञो विभर्ति क्षरिर्नाविकः ॥ ५२० ॥ (स. भग. आ)

अर्थ—जैसे समुद्र की गहराई उत्तराई का ज्ञाता कुशल ऋणधार रत्नों से भरे हुए जहाज को समुद्र के भीतर भँवर चट्टान आदि से बचाकर सायाचिकों (जहाजी व्यापारियों) को मधुर और प्रिय वाक्यों से धैर्य बंधाता हुआ अभीष्ट स्थान पर सुख से ले जाता है, वैसे ही सघ का नायक आचार्य ससार समुद्र में हबती हुई शील सयमादि गुण रत्नों से परिपूर्ण यति नौका को अपनी बुद्धि की पटुता से मोक्ष नगर के निकट पहुँचाता है ।

भावार्थ—रत्नादि बहु मूल्य से भरे हुए जहाज का खेवटिया बही हो सकता है, जिसने अथाह समुद्र में ऊँची उछलती हुई तरंगों में जहाज को निरन्तराय पार करने का पूर्ण अभ्यास किया हो तथा जिसको प्राप्त होने वाली विन्न बाधाओं का तथा उनके निवारण करने के उपायों का पूर्ण अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। उसी प्रकार नियौपकाचार्य भी वे ही हो सकते हैं जिन्होंने जिनाम के रहस्य का पूर्ण अनुभव किया है। संयम से परिपूर्ण यति पोत (मुनि रूप जहाज) क्षुधा पिपासादि तरङ्गों के आघात से जत्र उछलने लगता है, संसार समुद्र में हबने के उन्मुल हो जाता है ऐसे समय में वह आचार्य बुद्धि कौशल से हृदयप्राही मधुर वचन से उमको बचाकर लक्ष्य स्थान पर ले जाते हैं। उनकी वाणी में श्रोज होता है। धैर्य और साहस उसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दु खित हृदय में आनन्द का सोत बहाती है। नीरस जीवन में सरसता उत्पन्न करती है। उसकी मधुरता कर्ण और अन्तःकरण में मधुरिमा की वृष्टि कर देती है। शरीर से परम वैराग्य उत्पन्न कर मुक्ति अद्भना के अनुपम और अविनश्यर सहजानन्द की भलक का अनुभव कराती है। ऐसी वाणी के धारक, आत्मानुभव रस के

आस्थादन करने वाले, ज्ञानामृत के अर्वाहक, चारित्र्य नन्दनवन मे रमण करने वाले महात्मा ही आचार्य पद को सुसोभित कर शरणागत शिष्य जनो को उक्त गुणो का अपने आचरण और मधुर भाषण से आस्थादन कराकर उन्हें दुःखी से सुखी बनाते हैं ।

उक्त आचारवाच्य से लेकर सुवहारी पर्यन्त आठ गुणों का सङ्घन जिसमे पाया जाता है, उस आचार्य का अन्वेषण कर शरण लेने से ही साधक के उद्देश्य की पूर्ति होगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा ।

सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो

प्रश्न—सुसुख साधु को उक्त गुण रत्नों से अलङ्कृत आचार्य की शरण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए ।

उत्तर—परहित-निरत, आत्मामृत भोजी, चारित्र्य वीर्यपान से सतृप्त आचार्य की प्राप्ति गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-समर्पण करने से अर्थात् आचार्य के शासन को शिरोधार्य कर उनके पाद मूल में निवास करने से होती है ।

गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-समर्पण करने का समाचार-क्रम निम्न प्रकार है—

चपक गुरुकुल को आत्म समर्पण कैसे करे ?

जब साधु आचार्य के चरणों की शरण मे जावे तब प्रथमतः मन वचन और काय से सामायिकोदि छह आवश्यक को पूर्ण करके दोनों हाथ जोड कर मस्तक नवाकर वन्दना करे ।

सामायिक, प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति संस्तव, वन्दना, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग—इन छह आवश्यक क्रियाओं को मन वचन और काय से करना चाहिए । अर्थात् प्रत्येक आवश्यक मनोयोग, वचनयोग और काययोग के भेद से तीन तीन प्रकार का हो जाता है । मन द्वारा सर्व मानव योगों का त्याग करना मनोयोग सामायिक, भै सम्पूर्ण मानव योगों का त्याग करता हूँ ऐसा वचन उच्चारण करना वचन योग सामायिक काय से सर्व मानव योग क्रिया का त्याग करना काय योग सामायिक के तीन भेद होते हैं । इसी प्रकार प्रतिक्रमणोदि के भी तीन २ भेद होते हैं । पूर्वकृत अतिचारों का मन से त्याग करना, हाथ हाथ में अग्रकुर २ पाप कार्य किया है, ऐसा चिन्तन कर मनमे पश्चात्ताप करना मन प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण के सूत्रो का उच्चारण करना वचन प्रतिक्रमण और काय द्वारा उन अतिचारो का आचरण न करना काय प्रतिक्रमण है ।

मनसे चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का स्मरण करना, वचन से 'लोगसोज्योगरे' इत्यादि पाठ पढ़कर तीर्थंकरों की स्तुति करना, मस्तक पर हाथ जोड़ कर जितेन्द्र देव को नमस्कार करना ये चतुर्विंशति सस्तत्र के तीन भेद हैं।

वन्दना करने योग्य गुरुओं के गुणों का स्मरण करना मनो वन्दना, वचन द्वारा उनके गुणों की महिमा बख्तेल करना वचन वन्दना और प्रदक्षिणा देना, मस्तक झुका कर नमस्कार करना यह काय वन्दना है।

भविष्य में 'मैं' मनसे अतिचार न करूँगा' ऐसा चिन्तन करना यह मन-प्रत्याख्यान है, वचन से 'मैं भविष्य में अतिचार न करूँगा' यह वचन प्रत्याख्यान और काय से भविष्य काल में अतिचार का आचरण करना काय प्रत्याख्यान है।

'यह शरीर मेरा नहीं है' ऐसा मन में विचार कर मन से शरीर प्रेम को दूर करना मन-कायोत्सर्ग, 'मैं शरीर से प्रेम का त्याग करता हूँ' ऐसा वचनोच्चारण करना वचन कायोत्सर्ग तथा हाथों को नीचे लटकाने दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर नासाग्रदृष्टि किये हुए शरीर सम्बन्धी अनेक उपसर्गादि द्वारा विबुध वाधा उपस्थित होने पर भी निश्चल खड़े रहना काय द्वारा कायोत्सर्ग है।

प्रसन्न चित्त गुरु जब एकान्त में विराजमान हों उस समय शनैः शनैः (वित्तय पूर्वक) आकर शरीर और भूमि का प्रतिलेखन कर (पिन्छी द्वारा प्रमाज्जन कर) आचार्य के न तो अधिक निम्न और न बहुत दूर बैठकर हाथ जोड़ कर 'हे भगवान् मैं कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ' ऐसी आलोचना करे। गुरु महाराज ने अनुज्ञा प्राप्त होने पर धीरे से उठकर मस्तक पर हाथ जोड़ कर न तो अधिक शीघ्र और न बहुत धीरे मध्यम वृत्ति से सामाग्यिक पाठ या उच्चारण करे।

सूत्र के अनुसार निश्चल चित्त रहित खड़ा हो कायोत्सर्ग करे। पश्चात् चतुर्विंशति सस्तत्र (चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति) पढ़कर आवाय पर अनुराग धारण करता हुआ गुरु की स्तुति पढे। इसे कृतिकर्म वन्दना कहते हैं। वन्दना करने के बाद आचार्यवर्य से हाथ जोड़ कर निवेदन करे।

तुञ्जेत्थ वारसंगसदपरया सवणसंघण्डिज्जवया ।

तुज्जं खु पादसूते सामरण उज्जवेज्जामि ॥ ५१० ॥

पव्वज्जादी सव्व काट्ठणालोयणं सुपरिसद्धं ।

दसण्णायणचरित्ते णिसन्त्तो विहरिदुं इण्ठे ॥ ५११ ॥ (भग आ)

पू. कि. ५

अर्थ—हे गुरुदेव ! आप षोडश्याग श्रुतज्ञानरूपी सागर के पारगामी हैं। तपस्वी मुनिश्वरो को सुख पूर्वक समाधिमरण करने में कुशल है। मैं आपके पादपद्म का शरण प्राप्त कर अपने मुनि धर्म को उज्ज्वल करना चाहता हूँ। दीक्षा धारण करने से लेकर आज तक जो अपराध हुए हैं, उनकी आकस्मिक अलुमानितादि दश दोष रहित आलोचना करके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में निःशल्य प्रवृत्ति करना चाहता हूँ।

इस प्रकार ऋषिक जव अपना अभिप्राय आचार्य के निकट प्रकट करता है, तब आचार्य कहते हैं—हे सुसुतो ! तुमने बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग किया है, श्रतएव अब तुम निर्बिज्ज उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय को सिद्ध करो।

हे महाभाग ! तुम जगत में धन्य हो, जो नारकादि चतुर्गति में भ्रमण करने वाले दुष्कर्मों का तथा संसार में उत्पन्न होने वाले जन्म जरा मरण आधि व्याधि जन्य असख्य दुःखों का सहार करने वाली रत्नत्रय की माधना रूप समाधिमरण-आराधना के उत्पन्न होने वाले निश्चय किया है। इससे कर्मों का लय होता है। और कर्मों के लय होने पर उससे उत्पन्न होने वाले दुःखों का निवारण होता है।

हे महात्मन् ! तुम निश्चि होकर हमारे सघ में निवास करो। अपने मन से सम्पूर्ण व्याकुलता को दूर करो। हम तुम्हारे प्रयोजन के विषय में परिचारकों के साथ विमर्श करके निश्चय करेंगे।

इस प्रकार आचार्य आगन्तुक समाधिमरण के अभिलाषी मुनि को कहकर उसे गुरुकुल में निवास करने की अनुमति देते हैं। तत्पश्चात् आचार्य ऋषिक जव के समाधिमरण की निर्बिज्ज साधना के लिए राज्य, चैत्र, देश, नगर, तथा उसके अधिपति सघ और स्वयं अपनी योग्यता की परीक्षा (जाच) करते हैं। क्योंकि इनके अनुकूल होने पर सत्यस्त्वादि की वृद्धि होती है। और प्रतिकूल होने पर प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तथा कभी २ विपरीत परिणाम भी हो जाता है।

सबसे प्रथम आचार्य आगन्तुक ऋषिक की परीक्षा करते हैं—उसकी आहार में लम्पटता है या नहीं ? इसकी जाच करते हैं। यदि ऋषिक आहार का लम्पटी हुआ तो वह अहर्निश आहार का चिन्तन करता रहेगा वह आराधना को सफल कैसे बना सकेगा ? उसकी धूम धम की दूषित करेगा ? ऋषिक की परीक्षा की भी परीक्षा करते हैं। यदि उसमें सहन शक्ति न हुई तो धुषादि से पीडित होकर चिह्नाने लगेगा और ग्रहण कर लेगा तो बिज्ज उपस्थित होने पर वीच में ही उसे त्याग करना पड़ेगा, इससे ऋषिक का भी प्रयोजन सिद्ध न होगा और आचार्य की भी लोक में निन्दा होगी।

इसका विचार करने के अनन्तर आचार्य राज्य चैत्र नगर गांव आदि की परीक्षा कर के निर्णय करते हैं कि यह राज्यादि स. प्र.

इस रूपक के कार्य के साधक नहीं हैं तो अन्यत्र राज्य क्षेत्र देशादि का आश्रय लेते हैं। वहाँ पर रूपक की कार्यसिद्धि, गण (सव) की शान्ति (उपद्रवादि का अभाव) तथा स्वयं अपने सब कार्यों में सुलभता पाते हैं तब रूपक के समाधिमरण कार्य का प्रारम्भ करते हैं। जो आचार्य इन सब साधन सामग्री का परीक्षण न करके कार्य प्रारम्भ करते हैं, वह रूपक का उपकार करने में तथा अपने हित साधन में विफल होकर क्लेश के भाजन होते हैं।

रूपक के लिए संघस्थ परिचारक साधुओं की सम्मति

प्रश्न—राज्य देश नगरादि के शुभ अशुभ की परीक्षा करने के बाद आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आचार्य रूपक की प्रकृति तथा रूपक के उत्तम ग्योजन के अनुकूल देशादि की परीक्षा (जाच) करने के अनन्तर परिचारक साधुओं से पूछताछ करते हैं। उनकी इस कार्य में क्या सम्मति है ? और वे इसमें उत्साह पूर्वक सहयोग दे सकेंगे या नहीं ? यह सब जानने के लिए उनसे पूछते हैं—

हे वैश्यावृत्य परायण महात्माओ ! यह आगन्तुक साधु समाधिमरण का आराधन करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। 'साधु समाधि और वैश्यावृत्य करना' तीर्थकर प्रकृति के वन्ध का कारण है, इसका आपको भली भांति निश्चय है। इसलिए आप सोच विचार कर उत्तर दें ? क्या इस साधु पर अनुग्रह किया जाय या नहीं ? लोक व्यवहारी मनुष्य भी प्रायः परहित साधन में कंठिन रहते हैं, तो यदि महात्माओ के लिए क्या कहना है ? वे तो समस्त निकट भव्य जनों का ससार समुद्र से उद्धार करने में उद्यत रहते हैं। 'आदहिद-कादव्य जइसकन्ह परहिद व कादव्य' ऐसा आचार्यों का वचन है। इसलिए हमको इस शरणागत साधु पर अवश्य अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार परिचारक साधुओं को पूछने पर उनकी स्वीकारता मिलने पर आचार्य आगन्तुक साधु को अन्नोकार करते हैं। परिचारको से पूछे बिना यदि आचार्य आगन्तुक साधु का कार्य प्रारम्भ कर दें तो आचार्य, रूपक तथा समस्त सब को संक्लेश उत्पन्न होने की समावना रहती है। 'मैंने इस रूपक का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, और ये साधु परिचर्या द्वारा सहायता नहीं करते हैं, इस प्रकार आचार्य को संक्लेश उत्पन्न हो सकता है। 'हम लोगों से आचार्य ने इस कार्य में सम्मति नहीं ली है, ऐसा धिचार कर रूपक की परिचर्या (वैश्यावृत्य) में तत्परता न रखने के कारण रूपक के मन में 'मेरी ये साधु उचिन परिचर्या व भक्ति नहीं करते हैं' ऐसा संक्लेश भाव उत्पन्न होता है। 'इस कार्य में बहुत जनों की आवश्यकता होती है, अकेला कोई इसे नहीं कर सकता है' गुरु महाराज ने इसमें हमारी अनुमति नहीं ली, न हमारे बल अवल की परीक्षा की और इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया इस प्रकार परिचारकों के अन्तःकरण में संक्लेशभाव उत्पन्न हो सकता है।

स, प्र.

पृ. कि. ५

[८८२]

इसलिए स्व परहित में निपुण आचार्य चपक का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिचारक साधुओं की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं।
उसके पश्चात् समाधिमरण के कार्य का प्रारम्भ करते हैं।

एक आचार्य के पास कितने चपक समाधिकरण करते हैं ?
भरने—एक आचार्य के सरक्षण में कितने चपक समाधिमरण कार्य का प्रारम्भ कर सकते हैं ?

उत्तर—जिनेन्द्र देव के उपदेशानुसार एक नियोगकाचार्य की शरण में एक चपक संस्तर पर आरूढ़ हुआ तपस्वी अग्नि में अपने शरीर का हवन करता है और एक साधु उग्र अन्तशानादि तप द्वारा अपने शरीर का शोषण करता है।

अर्थात्—सच की अनुमति मिलने पर भी आचार्य एक साधु को ही समाधिमरण कार्य के लिए दो साधुओं पर अनुग्रह कर दूसरा उग्र अन्तशानादि तपश्चरण का आचरण कर अपने शरीर को कुश्र करता है। इन दो साधुओं के अतिरिक्त एक आचार्य के रक्षण में तीसरे साधु को समाधिमरण कार्य प्रारम्भ करने की जिन शासन में आज्ञा नहीं है। क्योंकि ही या तीन साधु समाधिमरण के लिए संस्तर पर आरूढ़ हो जायें तो उनके अन्तःकरण को धर्म में स्थिर रखने के लिए विनय वैयावृत्त्यादि कार्य यथायोग्य नहीं हो सकने के कारण उनके चित्त में सकलेश्या होना अवश्ययभावी है, इसलिए एक चपक संस्तरारूढ़ हो सकता है और एक उग्र तपस्या कर सकता है।

इस प्रकार आचार्य सच की सम्मति से उक्त प्रकार चपक साधु को स्वीकार कर संघ के मध्य उमको उपदेश देते हैं।
आचार्य का चपक के प्रति उपदेश

भरने—चपक को एकान्त में उपदेश न देकर आचार्य समस्त संघ के मध्य उपदेश क्यों देते हैं ? इसमें क्या रहस्य है ?
उत्तर—सम्पूर्ण संघ के बीच चपक को उपदेश देने का कारण यह है कि सच को भी समाधि का स्वरूप विदित हो जाये, तथा आगन्तुक चपक का भी सबको परिचय हो जावे और इस उत्तम कार्य में सबकी सहायता भी हो जावे।

भरने—आचार्य चपक को क्या उपदेश देते हैं, उसका अभिप्राय प्रकट करने की कृपा करें।
उत्तर—नियोगकाचार्य समाधिमरण का कार्य प्रारम्भ करने वाले साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं—हे चपक ! तुम सुनिया

स प्र

स्वभाव का परित्याग कर चारित्र्य का पालन करो। सुख स्वभाव से चारित्र्य में शिथिलता आती है। सुखिया प्रकृति का मुनि आहार उपकरण और वसंतिका की शुद्धि के विषय में उदासीन रहता है। क्योंकि मनोह्र आहार का लम्पटी भिन्ना शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है। जिह्वा की लोलुपता उसे उद्दिष्टादि दूषित आहार का ग्रहण करने में भी प्रेरित करती है। सुन्दर उपकरण का अभिलाषी उद्दमादि दोषों का निवारण नहीं करता है और कष्टासहिष्णु जिस किसी की सजाई वसति में ठहर जाता है। इसलिए सुखिया स्वभाव का परित्याग करो और धर्म व साहस का आश्रय लेकर संपूर्ण परीपह सेना पर विजय प्राप्त कर चारित्र्य का संरक्षण करो।

हे तपक ! यह अज्ञानी जीव मोह के वश इन्द्रियों के अधीन हुआ स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन विषयों में प्रेम उत्पन्न करता है। तुमने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बल से इन पर विजय प्राप्त करो। तथा चामा मर्दव आर्जव और शौच भावना के बल में क्रोध मान माया और लोभ का निग्रह करो।

हे इन्द्रिय विजयी साधो ! जो जिसके वश में नहीं होता है, वह उसका विजेता कहलाता है। जैसे जो खी पुरुष के वश में नहीं रहती है, वह पुरुष विजयिनी कही जाती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो शब्दादि विषयों के तथा क्रोधादि कर्मायों के अधीन नहीं होता है, वह शब्दादि का तथा कर्मायों का विजेता कहा जाता है। अतएव हे साधो ! तुम इन्द्रियों के तथा कर्मायों के अधीन न होकर इन्द्रिय विजेता और क्षमादि धर्म के आराधक बनोगे।

प्रश्न—गुरु का उपदेश सुनकर तपक प्रश्न करता है, हे भगवन् इन्द्रिय विजय और कर्माय निग्रह करने के अनन्तर मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—हे तपक ! इन्द्रिय पर विजय और कर्माय का निग्रह करके तुम ऋद्धिगारव, रसगारव, और सातगारव को जीतो। उसके पश्चात् राग द्वेष का मर्दन कर आलोचना शुद्धि करो। राग द्वेष असत्य बंधन के जनक है, इसलिए उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। तथा राग भाव से मनुष्य के दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। और द्वेष वश वह सद्गुणों का ग्रहण नहीं करता है। जिसमें अपने अपराधों (दोषों) का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करने की अभिलाषा, है जो अपने आत्मा से कर्माय मल धोना चाहता है, उसे राग द्वेष को तिलाजलि देकर अपना कार्य साधन करना चाहिए।

प्रश्न—यहां तपक गुरु महागज के प्रति कहता है कि हे गुरुदेव ! मेरे ब्रतों में अतिचार उत्पन्न नहीं हुए, अतः मैं अपने अपराधों की आलोचना कैसे करूँ ?

उत्तर—हे तपक! प्रायश्चित शस्त्रों के वेत्ता ह्यत्सीस गुणके धारक आचार्य को भी आत्म शुद्धि के लिए अन्य आचार्यों के निरूढ स प्र
पृ. कि ५

अपराधो की आलोचना करने पड़ती है। बिना आलोचना के रत्नत्रय में लगे दोष शुद्ध नहीं होते हैं।

प्रश्न—आचार्यों के छत्तीस गुण कौन २ से हैं ?

उत्तर—आचार्य के छत्तीस गुण के विषय में भगवती आराधना में संस्कृत विजयोद्या टीका आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकार के तप, पाच समिति और तीन गुण्टि इस प्रकार छत्तीस गुण वर्णन करती है। तथा प्राकृत टीका में साधु के अठईस मूल गुण और आचारवान् आधारवान् आदि आठ गुण इस प्रकार छत्तीस गुण प्रतिपादन किये गये हैं। दूसरी जगह दश आलोचना गुण, दश प्रायश्चित्त गुण, दश स्थिति कल्प और छह जीत गुण इस प्रकार छत्तीस गुण बताये हैं।

आचार्य के छत्तीस गुणों का निरूपण करने वाली भगवती आराधना में एक गाथा दो है वह निम्न प्रकार है—

आयारवमादीया अष्टगुणा दसविधो य ठिदिक्रम्यो ।

वारस तव छावासय छत्तीसगुणा गुण्येयव्वा ॥ ५२६ ॥ भग. आ

अर्थ—आचारवान् आदि आठ गुण, दश प्रकार का स्थित कल्प, बारह प्रकार का तपश्चरण और छह आवश्यक ये आचार्य के छत्तीस गुण हैं।

इस गाथा को श्री पंडित प्रवर आशाधरजी ने प्रक्षिप्त बताया है।

समस्त तीर्थंकर, अनन्त केवली तथा सिध्यात्स, अनन्तानुबन्धी आदि बारह कणयो पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को आज्ञा भी यही है कि आचार्य के समीप अपने अपराधो का निवेदन कर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। इसलिए द्वादश मुनियो को आचार्य के निकट आलोचना कर प्रायश्चित्त का आचरण करना उचित है।

प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे ? ।

प्रश्न—जो साधु अतिचारो के निवारण का क्रम नहीं जानता है, उसे तो दूसरो को अपने अतिचार निवेदन करना चाहिए, किन्तु जो अपराधों के प्रायश्चित्त का स्वयं ज्ञाता है, वह अपने अपराध दूसरों को क्यों कहे और उनके द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण क्यों करे ?

स. प्र.

उत्तर—जैसे उत्तम वैद्य या चिकित्सक भी अपने रोग या न्याधि की उत्पत्ति के कारण, बिह्व व चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति के निरोध करने में प्रतीण होने पर भी उसकी चिकित्सादि दूसरो से ही कराता है, उसको अपने रोग या न्याधि का हाल कहकर उससे चिकित्सा करने की प्रार्थना करता है, वैसे ही प्रायश्चित्त के ज्ञाता मुनीश्वर को भी अपनी उत्तम विशुद्धि करने के लिए आत्मसाक्षी और पर-साक्षी से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। इसी को उल्लेख विशुद्धि माना है।

“प्राय इत्युच्यते लोकाश्चितं तस्य मनो भवेत् ।
तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमितीरितम् ॥”

अर्थ—प्रायः शब्द का अर्थ लोक (लोग) है, और उसके मनको चित्त कहा है। लोगो के चित्त को निर्मल करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। अर्थात् परसाक्षी से अपराध का दण्ड लेने पर लोग समझते हैं कि इसने आत्म-विशुद्धि की है। अर्थात् आचार्योदि विश्व मुनीश्वरो के द्वारा दिये गये दण्ड रूप प्रायश्चित्त से ही आत्म-शुद्धि होती है।

यदि प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य वेत्ता किसी मुनिश्रेष्ठ या आचार्य को अपने आप प्रायश्चित्त लेते हुए देखे तो दूसरे मुनि भी अपने आप प्रायश्चित्त लेने लगेंगे क्योंकि प्राय लोग गतानुगतिक होते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होजाने पर मार्ग मलीन हो जायगा, आत्म-विशुद्धि का मार्ग लुप्त हो जायगा। इसलिए परसाक्षी से प्रायश्चित्त करने का आगमानुमोदित (जिनोक्त) मार्ग है। कहा है—

तस्मा पवञ्जादी दंसणायारण्यरणादिचारो जो ।
त सव्व आलोचेहिं शिरवसेमं पण्हिदिप्पा ॥ ५३० ॥ भग. आ

अर्थ—हे ऋषक! आत्म-विशुद्धि परसाक्षी से प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही होती है, इसलिए सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में दीक्षा काल से लेकर आज तक जो अपराध हुए हों, उन सब दोषो की एकाग्रचित्त दोकर गुरु के निःकट परिपूर्ण आलोचना करो।

आलोचना का स्वरूप और भेद

भ्रम—परिपूर्ण आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन से, बचन से और काय से अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक भाव से जो दोष जिस प्रकार हुए हों, उनका गुरु के

निकट सरल चित्त होकर ज्यों के त्यो निवेदन करने को परिपूर्ण आलोचना कहते हैं ।

आलोचना दो प्रकार की होती है । एक सामान्यालोचना और दूसरी विशेषालोचना ।

सामान्य आलोचना—जिसको मूल प्रायश्चित्त आता है । अर्थात् व्रतभगादि महा अपराध करने पर दीक्षा का छेदन कर जिसको नवीन मुनि दीक्षा दी जाती है, वह मुनि दीपो की सामान्य आलोचना करता है । हे भगवन् ! मुझसे असुक व्रत का भंग या मिथ्यात्व का सेवन हुआ है । इस प्रकार सामान्य रूप से अपराध का निवेदन करता है । यथा :—

श्रोथेन भाषतेऽनल्पदीपो वा सर्वधातकः ।

इतः प्रभृति वांछामि त्वचोऽहं संयमं गुरो ॥ ५५४ ॥ (भग. आ. सं.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! मुनि धर्म का घातक व्रत भग या मिथ्यात्व सेवन रूप महात् अपराध मुझ से होगया है । हे स्वामिन् ! मैं आपसे नवीन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । इसलिए आज से मुझे नव दीक्षित कीजिए ।

भ्रम—विशेष आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस काल में जिस देश में जिस परिणाम से जिस प्रकार अपराध हुआ हो, उसका उसी प्रकार निःशल्य रूप से निवेदन करना विशेष आलोचना है ।

तात्पर्य यह है कि मन वचन काय से जिस समय जिस जगह, जाने अतजाने, स्वशा या परवशा होकर जो अपराध हुआ हो उसको शल्य निकालकर निवेदन करने से ही आलोचना शुद्ध मानी गई है । शल्य रखकर जो आलोचना की जाती है वह आत्म-शुद्धि का कारण नहीं होती है । जैसे जिसके हस्तपाद आदि में काटा लगा है वह दुःख से पीडित रहता है, उसके सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है । जैसे ही जिसके अन्तःकरण में मायाशल्य है, वह सम्यक्त्वादि में लगे हुए दीपो का प्रकाशन नली भाति न करने के कारण छिपाये हुए दीप से मलीन चित्त रहता है । वह दीप रूपी दुःख उसकी आत्मा को सदा दुःखी रखता है । जब वह अपने दीप को साफ साफ गुरु के निकट निवेदन कर देता है, उसका चित्त निर्दीप हो जाने से आनन्द का अनुभव करने लगता है ।

शल्य के भेद

भ्रम—शल्य के कितने भेद हैं ? इसका भी निरूपण यदि स्पष्टतः कर दिया जाये तो ठीक हो ।

स प्र.

उत्तर—शाल्य के दो भेद हैं—भावशाल्य और द्रव्यशाल्य ।

प्रश्न—भावशाल्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा को दुःख देने वाले भान को भावशाल्य कहते हैं ।

प्रश्न—भावशाल्य कितने हैं ?

उत्तर—भावशाल्य तीन हैं—१ मायाशाल्य, २ मिथ्यात्वशाल्य और ३ निदानशाल्य । तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य और तप को मलिन करने वाले भावों को भावशाल्य कहते हैं ।

दर्शनशाल्य—शङ्कानां चादि संस्पन्ददर्शन के दोषों को दर्शन शाल्य कहते हैं ।

ज्ञानशाल्य—अकाल में सूत्रों का अध्ययन व अविनयादि को ज्ञानशाल्य कहते हैं ।

चारित्र्यशाल्य—समिति और गुणित के आचरण में अनोदर करने को चारित्र्यशाल्य कहते हैं ।

तपःशाल्य—अनशानादि तप में अतिचार लगाने को तप शाल्य कहते हैं । तप का चारित्र्य में अन्तर्भाव होता है; इसलिए दर्शनशाल्य, ज्ञानशाल्य और चारित्र्यशाल्य इस प्रकार शाल्य के तीन भेद ही होते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यशाल्य कितने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्यशाल्य भी तीन प्रकार का है । १ सचित्त द्रव्यशाल्य, २ अचित्त द्रव्यशाल्य और ३ मिश्र द्रव्यशाल्य ।

सचित्तद्रव्यशाल्य—दासादि सचित्त द्रव्य शाल्य हैं ।

अचित्तद्रव्यशाल्य—सुवर्ण रजतादि पदार्थ अचित्त द्रव्यशाल्य हैं ।

मिश्रद्रव्यशाल्य—ग्रामादि मिश्रद्रव्यशाल्य हैं ।

ये सत्र द्रव्यशाल्य चारित्राचार सम्बन्धी भाव शाल्य के कारण हैं। क्योंकि इनके निमित्त से चारित्र्य में दोष उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न—भावशाल्य का उद्धार न करने से अर्थात् भावशाल्य का त्याग न करने से क्या हानि होती है ?

उत्तर—जैसे काटा, बाण की नोक आदि द्रव्यशाल्य शरीर के भीतर जब तक रहते हैं तब तक सुख की सामग्री के उपस्थित रहते हुए भी प्राणी को सुख नहीं होता है, वैसे ही भय, लज्जा व प्रमाद का जनक भावशाल्य (माया भ्रिय्या निदान) आत्मा से जन्य तत्र पृथक् नहीं होता है तब तक उसे मलीन करता रहता है और समयदर्शनादि की आराधना में बाधक होता है, द्रव्यशाल्य एक जन्म में ही दुःख देता है परन्तु भावशाल्य जन्म-जन्मान्तर में दारुण दुःख का जनक होता है।

इसलिए आचार्यों ने आराधना की सिद्धि के लिए अतिचारो का तदकाल शोधन करने का उपदेश दिया है। आज अपराध उत्पन्न हुआ है, उसका शोधन करने के लिए उसी क्षण गुरु के निःशब्द निवेदन करना चाहिए। कल परसों या परले दिन गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करोगे, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आयुष्य नितना शेष रहा है, इसका किसको ज्ञान है ? न जाने आयु का अन्तिम क्षण अति निकट आ लगा हो और दोषों की आलोचना किये बिना यदि मरण हो गया और दोष सहित अवस्था में आयु का बन्ध हुआ तो मायाशाल्य के कारण तिर्यक् आयु का बन्ध होगा। अतः दोष के हाते ही उसकी गुरु के निकट आलोचना कर गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि रोग शत्रु और दोषों की उपेक्षा करने से वे दृढमुक्त हो जाते हैं। जब उनकी जड़ जम जाती है तब उनका उच्छेद करना जड़ से उखाड़ फेंकना अति कठिन हो जाता है। अथवा बहुत दिन बीत जाने पर अतिचार का विस्मरण हो जाता है। तथा उसके जाल (सध्या रात्रि या दिनादि) का ठीक स्मरण नहीं रहता है। वैसे ही चैत्र भाव और अतिचार के कारण का भी यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है। अर्थात् बहुत समय बीत जाने पर आचार्य के पूछने पर शिष्य अतिचार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कारण यथार्थ निवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतिचार के होते ही अवसर पाकर गुरु के निःशब्द दोषों की आलोचना कर लेना चाहिए। काल बीतने पर मायाशाल्य अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मा को उसकी आलोचना से विमुक्त कर देती है।

प्रश्न—अतिचार का शोधन किये बिना मरजाने से क्या हानि है।

उत्तर—जो ऋषक राग या द्वेष के बश होकर दोषों की आलोचना किये बिना मरण करते हैं। वे दुःख रूपा शल्यों से परिपूर्ण इस ससार कान्तार (बन) में परिभ्रमण करते हैं। कहा है :—

स. प्र.

रागद्वेषादिभिभङ्गा ये त्रियन्ते सशाल्यकाः ।
दुःखशल्याकुले भीमे भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥ ५६४ ॥ (स. भग. आ.)

सात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य सम्बन्धी दोष दुःख के उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए ऋद्धि गौरव, रस और सात गौरव से रहित होकर सम्यग्दर्शनादि का निर्दिष्ट पालन करना ही दुःखों के विनाश का कारण है।

जह वाली जंपतो कज्जमकज्जं व उज्जुञ्ज भण्ह ।

तह आलोचैदन्वं मायामोसं च मोचूणं ॥ ५४७ ॥ सग. आ.

अर्थ—जिस प्रकार भय, मान, असत्य और माया रहित हुआ बालक सरल हृदय से अपने पिता के सामने झपने भले बुरे कार्य का स्पष्ट रूप से निवेदन करता है, उसी प्रकार साधु को भी भय-मान-लज्जा और असत्य का परित्याग कर सरल स्वभाव होकर अपने कुलों अकृत्यों की स्पष्ट आलोचना गुरु के समीप ज्यों ज्यों कर्तनी चाहिए।

इस प्रकार आलोचना सम्बन्धी उपदेश को सुनकर समाधिगण का अभिलाषी भिक्षु हर्षविरेक से रोमांचित हो जाता है।

क्षपक कायोत्सर्ग कैसे करे ?

पाचीणोदीचिंहुहो चेदियहुचो व कुणदि एगते ।

आलोयणुपचीयं काउत्सर्गं अणावाधे ॥ ५५० ॥ भग आ

अर्थ—क्षपक आलोचना की निश्चित प्राप्ति के लिए पूर्व ज्ञान उत्तर दिशा की ओर मुल करके अथवा चित्त-प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग से अपने-पूर्व उत्पन्न हुए दोषों को यदि नष्ट करता है। यह कायोत्सर्ग वाधारहित एकान्त में तथा मार्ग छोड़ कर करता है। क्योंकि जन समूह में तथा अपने आने के मार्ग में कायोत्सर्ग करने से चित्त एकाग्र न होने के कारण दोषों का स्मरण करने में बाधा उपस्थित होती है। प्राकृत टीका में कायोत्सर्ग का सामायिक दृढक स्तुति पूर्वक दृष्टि सिद्ध भक्ति करके बैठकर सिद्ध-भक्ति करना' ऐसा अर्थ किया है। गुरु आज्ञाय भेद से समाचार विधि में कहीं २ भेद हो जाता है।

सं प्र

५. कि. ५

अश्लोचना के लिए कालवादि का विधान-

प्रश्न—आयोत्सर्ग कर दोषो का स्मरण करने के पश्चात् चपक क्या करता है ?

उत्तर—उक्त प्रकार सरल स्वभाव को प्राप्त हुआ-चपक तीन बार दोषो का स्मरण कर विशुद्ध लेखा धारण करता हुआ अग्नि-चारो का उद्धार करने के अनिमित्त आचार्य महाराज के निकट गमन करता है ।

उपरोक्त परिणाम वाले इस चपक की अश्लोचना प्रतिक्रमणादि कियाए दिन में और शुद्ध स्थान में होती है । दिन के पूर्वभाग (प्रथम पहर) में या अपराह्न (दिन के तीसरे पहर) में सौम्य तिया, सौम्य नचन और शुभ काल में होती है । आशय यह है कि अश्लोचना के लिए परिणामों की शुद्धि के साथ चैत्र (स्थान) कालादि की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है ।

प्रश्न—अश्लोचना के लिए प्रशस्त स्थान होना आवश्यक माना गया है तो कौन स्थान प्रशस्त है और कौन अप्रशस्त है ?
उनका विवेचन करना चाहिए । प्रथम अप्रशस्त स्थानों का विवेचन कीजिए ?

उत्तर—जो स्थान पत्रयुक्त वृक्षों से हीन हो, कटफाकीण हो, विजली गिरने से जो फट गया हो, जहां सूखे वृक्ष हों, जो कटु रस वाला तथा जला हुआ हो, शून्य घर या दर का मन्दिर हो, जहां ईदों या पथरो के ढेर हो । जिसमें छुण सूखे पत्ते और काठ के पुज हो, जहां राल पही हो, अपवित्र वस्तुओं से युक्त भूमि तथा स्मशान भूमि हो, जहां पर दूटे फूटे वर्तन तथा गिरे पडे मकान हो, चण्डिका भवानी आदि क्षुद्र देवताओं के स्थान हो वे सब वर्जनीय माने गये हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे ही अन्य अशुभ स्थान अश्लोचना के अयोग्य अप्रशस्त कहे गये हैं । क्योंकि ये स्थान अश्लोचना करने वाले आचार्य के असमाधान के कारण हैं । इन स्थानों में अश्लोचना करने से चपक के कार्य की सिद्धि नहीं होती है । इसलिए आचार्य ऐसे स्थानों में चपक की अश्लोचना नहीं सुनते हैं ।

प्रश्न—अश्लोचना के लिए कौन से स्थान प्रशस्त माने गये हैं, जहां पर आचार्य चपक की अश्लोचना सुनते हैं ।

उत्तर—अरहन्त और सिद्ध चैत्यालय, समुद्र तथा तालाब आदि जलाशय के समीपवर्ती स्थान, जहां बट वृक्ष अशोकादि के वृक्ष तथा पुष्पो या फलों से भरे हुए वृक्ष ही ऐसे स्थान, उद्यान व अन्य सुलभ स्थान चपक की अश्लोचना सुनने के योग्य प्रशस्त माने गये हैं ।

प्रश्न—आचार्य किस प्रकार बैठकर चपक की अश्लोचना सुनते हैं ?

स. प्र.

उत्तर—पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा चैल (जिन प्रतिमा) अथवा जिनालय के सम्मुख एकांत में बैठकर आचार्य एक ळपक की आलोचना सुनते हैं ।

प्रश्न—अन्धकार को दूर कर-जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, अतः वह दिशा उदय दिशा कही जाती है । कार्य की उन्नति का अभिलाषी मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करता है । स्वयंप्रभादि तीर्थकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसा चित्त में विचार करके उनकी तरफ मुख करने से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इस अभिप्राय से उत्तरामिमुख होकर कार्य प्रारम्भ करता है तथा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके स्थित होने से परिणामों में निर्मलता आती है और वह निर्मलता पुण्य की बुद्धि करके प्रारब्ध कार्य की सिद्धि में कारण होती है । किन्तु आचार्य को कौनसा कार्य सिद्ध करना है जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा, या जिन प्रतिमा की तरफ मुख करके बैठते हैं ?

उत्तर—आचार्य ळपक की आलोचना सुनकर भविष्य में दिये जाने वाले प्रायश्चित्त रूप कार्य की निर्बिन्न समाप्ति हो, ऐसी ळपक के लिए शुभ कामना धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा के सम्मुख अथवा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके बैठते हैं ।

प्रश्न—जब आचार्य आलोचना सुनने के लिए निव्यङ्गुल चित्त हो कर बैठते हैं, उस समय गुरु वा पूज्य पुरुष रहें तो क्या हालि होती है ?

उत्तर—अन्य व्यक्तियों के उस समय वहां उपस्थित रहने से आचार्य का चित्त एकाग्र नहीं रहने से ळपक के प्रति अनादर भाव प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अनेक पुरुष सुनने वाले होंगे तो ळपक के अन्तःकरण में लज्जा उदमन होगी जिससे वह अपने दोषों को स्पष्ट निवेदन करने का इच्छुक होता हुआ भी मन में खेदखिन्न होगा और सब अपराधों को स्पष्ट न कह सकेगा । इसलिए आलोचना के समय एकमात्र आचार्य ही श्रोता होना चाहिए । आगम में भी यही बताया है कि आलोचना सुनने के लिए आचार्य के सिवा अन्य न रहें । आलोचना को गुप्त रखने की आज्ञा है । यदि अनेक सुनने वाले होंगे तो वह गुप्त नहीं रह सकती । कहा है—

‘षट्कण्ठीभिचते मन्त्रः’ छह मण्डों में गई हुई गुप्त बात अवश्य प्रकट हुए बिना नहीं रहती है । इसलिए आगम में एकाकी आचार्य को एकान्त में एक ळपक की आलोचना सुनने के लिए कहा है ।

प्रश्न—ळपक जब गुरु के निकट आलोचना करने के लिए उपस्थित हो, उस समय उसको क्या करना चाहिए । वह किस विधि से आलोचना प्रारम्भ करे ? उस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

सं. प्र.

पृ. कि. ५

उत्तर—आलोचना करने वाला रूपक प्रथम गुरु आचार्य की वन्दना करे। वह वन्दना सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़कर करे। ऐसा घुडाचार्यो का मत है। श्री चन्द्राचार्य तो सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति और शक्तिभक्ति पढ़कर वन्दना करना कहते हैं। वन्दना कर चुकने के बाद दक्षिण पार्श्व (दाहिनी बगल) में पिच्छी लेकर भाल प्रदेश में दोनो हाथ जोड़कर मन वचन और काय से शुद्ध हुआ आगमोक्त दोषों से रहित आलोचना करे।

प्रश्न—आलोचना के दश दोष कौन से हैं ?

उत्तर—आकपिय अणुमाणिय ज दिष्ट वादरं च सुदुम च।

१. आकम्पित २. अनुमानित ३. दृष्ट ४. वादरं च सुदुम च। छरण सहाउलर्य बहुजण अव्वत्त तत्सेवी ॥ ५६२ ॥ [भग. आ.]
आलोचना के दश दोष हैं। इनका सचित्र सा वर्णन तो पहले कर आये हैं फिर भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाता है।

(१) आकम्पित दोष—शिल्पा प्राप्त होने के कारण स्वयं प्रवर्तक बनकर आचार्य महाराज की उद्दमादि [समस्त दोष रहित आहार जल से वैयावृत्य करके तथा उनको निर्दोष पिच्छी कमण्डलु पुरतकादि उपकरण देकर विरोध विनयादि पूर्वक वन्दनादि कृतिकर्म करके, गुरु के अन्तःकरण में अपने विषय में करुणा उत्पन्न करने के पश्चात् अपने दोषों को आलोचना करना यह आकम्पित दोष है।

आलोचक शिष्य का गुरु के चित्त में अनुकम्पा उत्पन्न करने का अभिप्राय यह है कि गुरु आहारादि द्वारा उचित वैयावृत्य से सन्तुष्ट होकर मुझे गुरुतर प्रायश्चित्त न देंगे, लघु प्रायश्चित्त देंगे, इसलिए मैं सूक्ष्म और स्थूल सब अपराधों का निवेदन कर सकूंगा। मेरी सम्पूर्ण दोषों की आलोचना भी हो जावेगी और महान प्रायश्चित्त से बच जाऊंगा। इस प्रकार शिष्य गुरु को आहारादि लोभ का असहोषारोपण कर मानसिक अविनय का आचरण करता है। तथा अपने अन्तःकरण में मायाचार की उत्पत्ति करता है। अतः यह सर्वोप आलोचना मानी गई है।

(२) अनुमानित दोष—शिथिलाचार का पालक सुखिया साधु गुरु से प्रार्थना करता है :—हे भगवन् ! धीर पुरुषों से आचरण किये गये सब प्रकार के तप जो मुनि करते हैं वे भाग्यवान हैं और महात्मा हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता प्रकट करता हुआ कहता है :—हे दयालो ! मुझ में जितना शारीरिक बल है, वह आप से छिपा नहीं है। मेरी जठराग्नि अति दुर्बल है। मैं सदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हूँ, इसलिए मैं उच्छ्रित तप का आचरण करने में असमर्थ हूँ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर बल्य प्रायश्चित्त देंगे तो मैं अपने समस्त सं. ४.

अपराधों को निवेदन कहेंगा और आपकी महती कृपा से सब दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाऊँगा ।

ऐसा कहकर और गुरु मुझे अल्प आयुधित देंगे ऐसा अनुमान ज्ञान से जानकर पश्चात् जो मुनि अपने अपराधों की आलोचना करता है उसके अनुमानित दोष होता है ।

यह आलोचना परिणाम में उस प्रकार दुःख देने वाली है जैसे सुखाभिलाषी दुःख देने वाले अपथ्य आहार का सेवन कर उसे सुख देने वाला समझता है, किन्तु वह परिणाम में दुःख प्रद होता है । अर्थात् उक्त आलोचना से रत्नत्रय की शुद्धि कदापि नहीं होती है । जैसे अपथ्य आहार से सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

(३) दृष्ट दोष—किसीने देखे हो या न देखे हों, सम्पूर्ण दोषों को निष्कण्ट भाव से गुरु के समीप निवेदन करना चाहिए। किन्तु ऐसा न कर जो मुनि ऊन्ही दोषों को गुरु के निकट प्रकाशित करता है, जिनको दूसरो ने देख लिया है, उसे दृष्ट दोष कहते हैं ।

जैसे—बालु रेत के मैदान में किसी मनुष्य ने खड्डा खोदने का प्रयास किया । किन्तु वह खड्डा खोदते खोदते ही बालु रेत से भर गया । खोदने वाले का परिश्रम व्यर्थ हुआ । उसी प्रकार जो पुरुष प्रथम मायाशल्य से रहित होकर आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ और पश्चात् माया का आश्रय लेकर अदृष्ट दोषों को छिपा कर केवल दृष्ट दोषों का प्रकाशन करने लगा, उसके अन्तःकरण में मायाशल्य व्यो का लो बना रहने के कारण वह रत्नत्रय की शुद्धि से वंचित रहता है ।

(४) बादर दोष—जो साधु स्थूल (बड़े) दोषों का तो गुरु के निकट प्रकाशन करता है और सूक्ष्म दोषों को छिपाता है, वह जितेन्द्र भगवान् के वचनों की अवहेलना करता है, इसलिए वह दोषी होता है । क्योंकि जितेन्द्र भगवान् का उपदेश स्थूल और सूक्ष्म दोषों को गुरु के पादपद्म में निवेदन करने का है । उसका पालन न कर केवल बादर दोषों का प्रकाश करने वाला बादर दोष नामक दोष से दूषित माना गया है ।

जैसे फासे का कलश ऊपर से खच्छ होने पर भी भीतर से नीला होने से मलीन होता है. वैसे ही इस आलोचना करने वाले के अन्तरङ्ग में माया दोष विद्यमान होने से उसकी आलोचना सदीप होती है ।

(५) सूक्ष्म दोष—जो साधु भय गर्व और माया से सूक्ष्म दोषों को छिपा कर स्थूल दोषों का निवेदन करता है, वह आलोचना के सूक्ष्म नामक दोष से दूषित माना गया है ।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रश्न—सूक्ष्म दोष कौन से हैं ?

उत्तर—वठने बैठने सोने सस्तर बिछाने गमनादि से उत्पन्न हुए दोष सूक्ष्म दोष हैं। इन दोषों को गुरु के निकट प्रकट करते समय शिष्य कहता है। हे भगवन् ! जिस भूमि में ओस आदि बहुत थी, उस भूमि पर ईर्ष्या समिति मे चित्त सावधान करके न बला सका था। पच्छिन्नता से भूमि का मार्जन (शोधन) किये बिना बैठ गया था, सोया था, ऊरवट बदली थी, और खड़ा हो गया था। उचित काल मे मैने सामर्थ्यादि आवश्यक का पालन नहीं किया था। जल से शरीरादि का स्वर्ण किया था। मैं सवित्त रज पर बैठ था, खड़ा हुआ था, सो गया था। धूलि से भरे हुए पावो से जल मे प्रवेश किया था। जल से गले पावों से मैने धूलि मे प्रवेश किया था। आठ या नव मास की गर्भवती स्त्री से मैने आहार लिया था। रोते हुए या स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हुई स्त्री ने मुझे आहार दिया था। इत्यादि सूक्ष्म दोषो का निवेदन करता है।

इस प्रकार छोटे २ दोषो को प्रकट कर स्थूल (बड़े २) दोषों को छिपाता है। बड़े दोष यदि प्रकट कर दूंगा तो आचार्य मुझे महान् प्रार्थश्चिन दूँगे इस भय से अथवा मेरा परित्याग कर बैठेंगे इस भय से स्थूल दोषों को प्रकट नहीं करता है। सूक्ष्म दोषों को प्रकाशित करने और स्थूल दोषों को छिपाने के कारण उसका कपट स्वभाव स्पष्ट होता है। मैं सङ्घ के सब मुनियों से निर्दोष चारित्र का पालन करने वाला हूँ, इस अभिमान से स्थूल दोषो को व्यक्त नहीं करता है, वह सूक्ष्म दोष का भागी माना गया है।

(६) प्रच्छन्न दोष—मुझे असुख अतिचार या अनाचारजन्य अपराध हुआ है, देसा स्पष्ट न कहकर आचार्य से पूछता है। अहो गुरु महाराज! यदि किसी मुनि के अठाईस मूलगुणों मे या अनशनादि तप उत्तर गुणो मे एवं अहिंसादि महाव्रत मे अतिचार लग जावे तो उसको कौनसा प्रार्थश्चित्त दिया जाता है ? वह किस उपाय से शुद्ध हो सकता है ? इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से पूछता है। गुरु महाराज से गुप्त रूप से पूछकर अपनी शुद्धि कर लेना चाहता है। यह प्रच्छन्न नामक आलोचना का कृठा दोष है।

राज्ञा—अपराध की शुद्धि उचित-प्रार्थश्चित्त के आचरण से होती है। किसी प्रकार गुरु महाराज से अपने दोष की शुद्धि करने वाले प्रार्थश्चित्त को जानकर यदि वह उस प्रार्थश्चित्त को ठीक तरह आचरण करता है, तो उसकी शुद्धि कैसे नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—दोष की शुद्धि करने के लिए निष्कमट भाव से गुरु महाराज के सामने अपने दोषों की यथार्थ आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है। पच्छन्न रूप से मायाचार द्वारा गुरु महाराज से अपराध का प्रार्थश्चित्त पूछकर उसका आचरण किया है। उसके हृदय से माया भाव नहीं निकला है। अतः उसकी शुद्धि होना असंभव है, अतः इसे दोष ही माना गया है।

सं प्र

(७) शब्दकुल दोष—सम्पूर्ण मुनि मिलकर पाक्षिक, चातुर्वर्षिक, सावदसरिक या त्रिपिक दोषों की आलोचना कर रहे हों, उस समय महान् कोलाहल होता है। ऐसे अवसर को पाकर अपनी इच्छानुसार दोषों की आलोचना करना वह शब्दकुल दोष है।

क्योंकि कोलाहल में जब गुरु उसके अपराध को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, उस समय अपराध कह सुनाने से गुरु उसको यथार्थ प्रायश्चित्त देने में स्मर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह शब्दकुल नामक दोष माना गया है।

(८) बहुजन दोष—जिसने प्रत्याख्यान नामक नवमे आङ्ग का अध्ययन किया है, तथा आङ्ग वाह्य में कल्प नामक प्रकरण है उसका और शेष आङ्गों में तथा प्रकीर्णों में जहाँ जहाँ प्रायश्चित्त का निरूपण आया है उन सबका मनन किया है, उस आचार्य के द्वारा अर्थात् उपलब्ध सब प्रायश्चित्त ग्रन्थों के ज्ञाता आचार्य के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त पर विश्वास न करके यदि कोई मुनि अन्य आचार्यों से उस प्रायश्चित्त के औचित्य या अनौचित्य के विषय में पूछे तो वह बहुजन दोष माना गया है।

(९) अव्यक्त दोष—जो मुनि आगमज्ञान से शून्य है, वह आगम बाल है, तथा जो चारित्र्य से हीन है, वह चारित्र्य-बाल है। उस ज्ञान-चारित्र्य हानि मुनि के सम्मुख अपने अपराधों की आलोचना करने वाले को आलोचना का अव्यक्त नामक दोष होता है। यद्यपि आलोचक ने मन बचन क्रय से कृत कारित्य आर अनुमोदना जन्म सब अपराधों को आलोचना की है तथापि उसकी आलोचना निष्फल है क्योंकि आगम बाल या चारित्र्य बाल आचार्य से उचित प्रायश्चित्त द्वारा अपराधों की शुद्धि नहीं हो सकती है। अतः इसे अव्यक्त दोष कहा है।

(१०) तन्मयी दोष—यह पारमार्थ्य (अष्ट मुनि) मेरे मुखिया स्वभाव को तथा मेरे सब दोषों को जानता है। यह भी मेरे समान दोषी है, इसलिए मुझे यह महान् प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर जो पारमार्थ्य (अष्ट मुनि) के निकट जाकर अपने सब अपराधों की आलोचना करता है, उसको तन्मयी नाम का दोष होता है।

जैसे-रुधिर से भाँगा बल रुधिर में घोलने पर शुद्ध नहीं होता है, वैसे ही दोष सहित पवित्र मुनि के पास आलोचना करके कोई मुनि अपने अपराध से मुक्त नहीं होता है। क्योंकि रुधिर वस्त्र स्वच्छ जल से धोने पर ही शुद्ध होता है। वैसे ही दोषों का निवारण निमित्त चारित्र्य के धारक आचार्य के पाद मूल में आलोचना करके उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही हो सकता है। अन्यथा नहीं होता। इसलिए हे चपक ! जो मुनि जिनप्रणीत आगम के बचनों का लोप करते हैं और दुष्टकर पाप का आचरण करते हैं, उनका मोक्ष अनन्त काल में भी जैसे नहीं होता है, वैसे ही जो मुनि अन्तःकरण में मायाशलय रज़कर अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यन्त दूर है।

अतएव मुनियों का कर्तव्य है कि भय, माया, मृग, मान और लज्जा का परित्याग कर उक्त दशा दोषों से रहित आलोचना करे। क्योंकि दूषित आलोचना आत्मज्ञान को निर्दोष बनाने में ससुर्य नहीं होती है।

साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करें ?

प्रश्न—साधु किन २ दोषों की किस प्रकार आलोचना करे ?

उत्तर—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, क्रीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन जीवों में जिसकी विराधना हुई हो, उसकी आलोचना करे।

पृथिवी काय जीव अनेक प्रकार के हैं—जैसे मिट्टी, पाषाण, शर्करा (कर) बालुरेत, तमक, अन्नक आदि अनेक भेद हैं। उनको खोदने, हलादि से विदारण करने, जलाने, फोड़ने मोड़ने पटकने फेंकने आदि में से मैंने असुक पाप किया है।

जल कायिक जीवों के भी पानी बर्फ और ओले आदि अनेक भेद हैं। उनका पान करने, उसमें स्नान करने, कुदने, तैरने, हाथ पैरों से या शरीर से मर्दन करने वगैरह में मैंने उनका असुक प्रकार से घात किया है।

अग्नि कायिक जीवों के उबाला दीपक जलती हुई लम्बी आदि कई भेद हैं। उनके ऊपर मैंने पत्थर मिट्टी जल डालकर इनका विनाश किया है। अथवा पाषाण या लकड़ी आदि से पीटा है, मर्दन किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक तरह के आरम्भ में से मैंने असुक प्रकार से अग्नि कायिक जीवों को बाधा पहुंचाई है।

वायु कायिक जीवों के भ्रमावात मडलिक आधी आदि भेद हैं। जल वृष्टि सहित जो वायु बहती है, उसे भ्रमावात कहते हैं। जो वायु गोलान्कार भ्रमण करती हुई बहती है, उसे मडलिक वायु कहते हैं। तेज वायु को आंधी कहते हैं। इत्यादि प्रकार से बहने वाली वायु को मैंने पखे से, वस्त्र से सूँप से प्रतिघात किया है, वायु को क्वाड क्वादि से रोकने है। पखे आदि से उसे सताया है, बाधा पहुंचाई है। वायु के सम्मुख गमन किया है। इत्यादि प्रकारों में से जिस प्रकार से वायुकाय के जीवों को बाधा पहुंचाई हो, उसका निवेदन करे।

वनस्पति कायिक जीव—साधारण (अनन्त कायिक नीलन फूलन काय आदि वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति वृक्षादि बीज, वल्ली लता छोटे पौधे के समूह, पुष्प फूल टण्डुल आदि वनस्पति कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। उनमें से असुक को मैंने जलाया है, या तोड़ा है। या उनका छेदन भेदन किया है ? अथवा मर्दन मोटन (मरोड़ना) बंधन, रौंदन आदि अनेक क्रियाओं में से असुक द्वारा उनका घात किया

हे। उनको बाधा पहुंचाई है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों में से अमुक का अज्ञान व प्रमाद से जाने या बिना जाने विवात किया है। या उनका छेदन भेदन ताड़न बन्धन किया है। उनकी गति का निरोध कर सताया है। या गमनागमन करके उन्हें पीड़ा या बाधा पहुंचाई है।

आहार, उपकरण, वसतिका का अद्बीकार करते समय मुक्त से उद्गम उत्पादन एपणा आदि अमुक् २ दोष हुए हैं।

गृहस्थियों के कुंभ कलश सकोरा आदि भाजनों में से किसी भाजन में कोई वस्तु रखी या उन भाजनों में से किसी से कोई वस्तु ग्रहण की हो तो ये सब चारित्र्यातिचार हैं। क्योंकि इन पात्रों का भीतर में प्रतिलेखन (मार्जन) करना अत्यन्त कठिन है।

छोटी चौकी वेत्रासन खाट पलंग इन पर बैठने से अपराध हुआ हो। क्योंकि इनमें अनेक छिद्र होते हैं। उनमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे नेत्रों से दिखाई नहीं देते। यदि वे दिखाई दें तो उन्हें निकालना अशक्य होता है। इसलिए ऐसे छोटे चौकी वगैरह आसनो पर बैठने से अहिंसा व्रत में अतिचार उत्पन्न होता है। अथवा आक्षर ३ लिए आत्मक पर जाकर अक्षर पर बैठना भी निषिद्ध है। क्योंकि श्रावक के घर बैठने से ब्राह्मणव्यव्रत का विनाश हो सकता है। भोजनार्थी मनुष्यों के भोजन में विज्ञ उपस्थित होता है। वे लोग मुनियों के समस्त भोजन करने में सङ्कोच करते हैं। श्रुत्यादि से पीडित होने के कारण उनके मनमें सकलेश उत्पन्न होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये मुनि महिलाओं के बीच किस लिए बैठे हैं ? आहार सम्पन्न हो जाने के अनन्तर यज्ञ बैठे रहने की क्या आवश्यकता है ? इनको यहाँ से अब तो चला जाना चाहिए ? इत्यादि उनके अन्तःकरण में कोपवेश से दुर्विचार उत्पन्न होने लगते हैं।

स्नान करना, उवटन लगाना, मस्तकादि शरीर के अवयवों का मलालन करना इन क्रियाओं को 'वाकुस' कहते हैं। ठंडे जल से या गर्मे जल से स्नान करने पर आँखों में अजन शरीर पर उवटन करने से शरीर पर स्थित प्राणी नष्ट होते हैं। तथा बिलों में रहने वाले प्राणी और भूमि के छोटे २ छेदों में निवास करने वाले कीड़े मकोड़े आदि जन्तु मृत्यु के सुख में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए आगम में मुनियों के लिए स्नान का नियम है। मुनियों को आजीवन यह घोर व्रत पालन करना परमावश्यक होता है। लोभ्र आदि सुचित पदार्थों का उवटन भी मुनियों के लिए वर्जित है।

बिना दिये हुए पदार्थ का तथा रात्रि भोजन का त्याग मुनियों को रहता ही है। बिना आशा के किसी वस्तु का ग्रहण करना क्या है, मानो उस वस्तु के स्वामी के प्राणों का हरण करना है। क्योंकि धन प्राणियों का बाण प्राण है। जो दूसरों की वस्तु का हरण करता है, उसको राजा दण्ड देते हैं।

स प्र.

पू. कि. ५

रात्रि भोजन अनेक असयम का मूल कारण है। रात्रि में भोजन करने से त्रस और स्थावर जीवों का वध होता है। तथा जिसका त्याग किया उसका और अयोग्य वस्तु का भक्षण हो जाता है। रात्रि में दाता की परीक्षा नहीं हो सकती है। अपने हाथ में रखे हुए भोजन की, हाथ से उच्छिष्ट भोजन जिस जगह गिरता है उस भूमि प्रदेश की तथा दाता के गमनागमन मार्ग की, दाता के खड़े रहने तथा अपने खड़े रहने के प्रदेश की भली भांति देख भाल (यह जीव रहित है या जीव सहित है ऐसी जांच) नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक दोष रात्रि भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए रात्रि में आहार ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है। मैथुन सेवन, परिग्रह धारण और असत्य भाषण आदि महा पापों के तो मुनि सर्वथा त्यागी होते ही हैं।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्याचार में मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना से जो अतिचार उत्पन्न हुए हों, उनकी में आलोचना करता हूँ।

शुद्धा कांक्षा आदि दोष सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। सम्यग्ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तपश्चरण और चारित्र्य ही फल देने वाला है इसलिए उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मन से सम्यग्ज्ञान की अचक्षा करना अथवा सम्यग्ज्ञान को सिंथ्याज्ञान समझना व वचन से प्रकट करना मन से वचन से व काय से सम्यग्ज्ञान में अर्कचि प्रकट करना, मुह विगाड कर मुह मोड कर अथवा सिर हिला कर यह सम्यग्ज्ञान नहीं है ऐसा प्रकाशित करना। आदि ज्ञान के अतिचार हैं।

तपस्या करते समय असयम में प्रवृत्ति करना तप का अतिचार है। अपनी शक्ति को छिपौना वीर्याचार का अतिचार है। ये सब अतिचार कृत कारित और अनुमोदना के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। स्वयं करना, स्वयं करना और करते हुए की स्वय अनुमोदना करना। दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरित कराना और प्रेरित करते हुए की अनुमोदना करना। इस तरह प्रत्येक अतिचार के तीन भेद होते हैं।

दूसरे देश के राजा का आक्रमण होने पर जब देश के सम्पूर्ण गमनागमन के मार्ग रुक जाते हैं, उस समय ब्रह्मा से निरुल्ला कठिन हो जाता है। ऐसे अवसर पर भ्रम्रा दुर्लभ होने से अन्तःकरण में सक्लेश होता है। कदाचित् उस काल में अयोग्य पदार्थ का सेवन कर लिया हो तो रूपक को आलोचना करते समय ऐसे सब दोषों का खुलासा करना चाहिए। अमुक अतिचार रात्रि के समय या अमुक अतिचार दिन के समय हुआ है, उन सब का स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है।

जिस समय संव हैजा प्लेग आदि भयानक रोगों से या अन्य दारुण विपत्तियों से आक्रान्त हो गया हो, उस समय उसका प्रतिहार करने के लिए विद्या मन्त्रादि का उपयोग करना पड़ा हो, उसमें जो अतिचार हुआ हो उसकी भी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए।

अति दुर्भिक्ष के समय अकमौदर्य तप मे जो दोष लगे हो या अयोग्य पदार्थ का सेवन हुआ हो, अथवा अन्य सुनियों ने अनुचित भिक्षा ग्रहण किस प्रकार की हो, उन सबका निवेदन करना चाहिए। अभिमान या प्रमाद आदि से जो जो दोष लगे हों उन सबको गुरु के निकट प्रकट कर देना मुनि का कर्तव्य है।

दर्पादि बीस अतिचार

दर्पादि के निमित्त से बीस अतिचार होते हैं। आगम के अनुसार उनका नीचे स्पष्टीकरण करते हैं।

- (१) दर्प (गर्व) अनेक प्रकार का है—जैसे क्रीड़ा मे स्पर्द्धा करना, व्यायाम करना, छल-रुपट करना, रसायन सेवन, हार्य करना, गीत मे शृंगार के वचन बोलना, उछलना कूदना, ये दर्प के प्रकार हैं।
- (२) प्रमाद के पाच भेद हैं—विकथा, कपाय, इन्द्रियों के विषयों मे आसक्ति, निद्रा और प्रेम। अथवा सखिलष्ट हस्तकर्म, कुशीलासुधुर्गत, बाह्यशास्त्र, भाव्य रचना करना, और समिति मे उपयोग न रखना इस प्रकार भी प्रमाद के पाच भेद होते हैं।
- छेदन करना भेदन करना, पीसना, टकराना, चुभाना, खोदना, बांधना, फाड़ना, घोना, रङ्गना, लपेटना, गूथना, भरना, राशि ना (इकट्ठा करना), लेपन करना, फेंकना, चित्र बनाना, इत्यादि काम करने को सखिलष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

ज्योति-शास्त्र, छन्द-शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैशिकशास्त्र, लौकिकशास्त्र और मन्त्रशास्त्र इत्यादि शास्त्रों को बाह्यशास्त्र कहते हैं।

- (३) अनाभोगकृत—उपयोग रखने पर भी जिन अतिचारों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अथवा चित्त की श्रुति दूसरी ओर र जो अतिचार होते हैं, अनाभोगकृत अतिचार कहते हैं।

(४) आपात कृत—नदी का पूर आने पर, अग्नि काण्ड के उपस्थित होने पर भयानक आधी का तूफान आने पर, वृष्टि के ने पर, शत्रु की सेना से घिर जाने पर तथा ऐसे ही और कारणों के प्राप्त होने पर जो अतिचार, होते हैं उन्हें आपात अतिचार कहते हैं।

(५) आर्तकृत—रोग जन्य पीडा, शोक जन्य क्लेश, और वेदना व न्यथा से होने वाले अतिचारों को आर्तकृत अतिचार कहते हैं।

- (६) तित्थिदाकृत रसों मे आसक्ति होने से तथा अधिक बकवाद करने से जो अतिचार होते हैं। उन्हें तित्थिदाकृत

स. प्र.

पू कि. ५

अतिचार कहते हैं।

(७) शक्ति—विच्छिन्ना आदि उपयोगी द्रव्यों में सचित या अचित का सन्देह रहते हुए भी उनको मोड़ना, पटकना तोड़ना, फोड़ना, छीलना एवं आँदर उपकरण और वसतिका में 'बुद्ध्यादि दोष हैं या नहीं' ऐसा सन्देह होने पर भी उनका सेवन करना ये शक्ति अतिचार हैं।

(८) सहसातिचार—अशुभ मानसिक विचारों में अथवा अशुभ वचनों में बिना विचारे शीघ्र प्रवृत्त होना, इसको सहसा अतिचार कहते हैं।

(९) भयातिचार—एकान्त प्रदेश में वसतिका होने पर इसमें चौर सर्प दुष्ट-हिंसक-पशु, व्याघ्र सिंहादि अन्दर घुस आँगे, इस भय से वसतिका के द्वार बन्द करने से होने वाले अतिचार को भयातिचार कहते हैं।

(१०) प्रदोष—तीव्र सञ्चलन कषाय के उदय से होने वाले जल के ऊपर की रेखा के समान क्रोधादि चार कषाय के निमित्त से होने वाले अतिचारों को प्रदोष जन्य अतिचार कहते हैं।

(११) मीमांसा—अपने और दूसरे के बल के तरलम भाव की परीक्षा करने से उत्पन्न होने वाले अतिचार को मीमांसा अतिचार कहते हैं।

अथवा सीवे, हाथ को मोड़ना, मुड़े हुए हाथ को सीधा करना, धनुष आदि को चढ़ाना, वजन दार पत्थर को ऊपर उठाना, उसे दूर फेंकना, दौड़ लगाना, काटे की बाड़ आदि को लांघना, पशु सर्पादि को संज्ञो की परीक्षा करने के लिए पकड़ना, औषधियों के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए अजन और चूर्ण का प्रयोग करना, अनेक द्रव्यों को मिलाकर 'अस और एकैन्द्रिय प्राणियों की उत्पत्ति होती है या नहीं' उसकी परीक्षा करना, ऐसे कृत्य करने को परीक्षा कहते हैं। इन कामों से ब्रतों में दोष उत्पन्न होते हैं।

(१२) अज्ञानातिचार—अज्ञानी मनुष्यों का आचरण देखकर उसमें दोष न समझ कर स्वयं भी वैसा ही आचरण करने अथवा अज्ञानी से प्राप्त हुए चद्रमादि दोष वाले उपकरणादि का सेवन करने से जो अतिचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अज्ञानातिचार कहते हैं।

(१३) स्नेहातिचार—शरीर, उपकरण, वसतिका, कुल, ग्राम, नगर, देश, वन्ध तथा पार्श्वस्थयुनि आदि में ममत्व भाव रखने से जो अतिचार होते हैं, उन्हें स्नेहातिचार कहते हैं। यह मेरा शरीर है, ऐसा ममत्व रखने से यह शीत पवन मेरे शरीर को बाधा देती है, ऐसा विचार कर शरीर को चटई से ढफ्ता है, अग्नि का सेवन करता है, मीधकाल की छू आदि से बचने के लिए वरुण महण करता है, शरीर पर

स प्र

उनटन लगाता है, उसे खच्छ करवा दे, तैलादि मर्दन करता है, यह सब ठीक नहीं है। इससे अतिचार होते हैं।

मेरा उपकरण बिनष्ट हो जायगा, इस भय से पिच्छिका द्वारा प्रमाजन न करना, तैलादि से क्रमखलु का संस्कार कर खच्छ रखना, इसे उपकरणातिचार कहते हैं।

वसतिना के वृणादि का भक्षण करते हुए पशु आदि का निवारण करना, वसतिना का भङ्ग होता हो तो उसका निवारण करना बहुत से यति मेरी वसति में निवास नहीं कर सकेंगे ऐसा कहना, आजाने पर वन पर क्रोध करना, बहुत साधुओं को वसतिका मत दो-ऐसा नियेध करना, अपने कुल के मुनियों की ही सेवा वैश्वृत्य करना, निमित्त ज्ञानादि का उपदेश देना, ममत्त्व भाव से ग्राम नगर या देश में रहने का नियेध न करना, अपने से सम्बन्ध रखने वाले मुनियों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना, पशुवैश्यादि मुनियों की वन्दना करना, उनको उपकरणादि का प्रदान करना, उनके वचनादि का उल्लघन करने की सामर्थ्य न रखना, इत्यादि कार्यों से जो अतिचार होते हैं उन सबकी आलोचना करना चाहिए।

(१४) गारव अतिचार—ऋद्धि, रस और साता में आसक्ति रखना। ऋद्धि में आसक्ति रखने से परिवार में आदर भाव होता है। प्रिय भाषण करके उपकरण लेकर दूसरे की वस्तु अपने अधीन करता है। रस में आसक्ति के कारण प्रिय रस का लगा नहीं करता है और अप्रिय रस में अनादर भाव होता है। साता गारव से प्रिय मधुर सुहावने भोजन करता है और शरीर को सुल देने वाले शयनासनाआदि में प्रवृत्ति करता है। इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें गारव अतिचार कहते हैं।

(१५) परतन्त्रता जन्य प्रतिचार—उन्माद से, पित्त के प्रकोप से, भूत पिशाच के शरीर में प्रवेश करने से परतन्त्रता होती है। ज्ञाति के लोगों के परवश होकर इन गन्ध पुष्प माला आदि का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, छोड़े हुए पदार्थों का सेवन करना, क्रियों के या नपुंसकों के साथ बलात्कार से मैथुन सेवन में प्रवृत्ति करना भी परतन्त्रता के कार्य हैं। इनसे जो अतिचार होते हैं वे परतन्त्रता-जन्य अतिचार कहलाते हैं।

(१६) आलस्य-अतिचार—आलस्य के वश वाचना पृच्छनादि स्वाभ्याय में प्रवृत्ति न करना, आवश्यक कृत्यों में उत्साह नहीं रखना, इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें आलस्य-जन्य अतिचार कहते हैं।

(१७) उपधि-अतिचार—मायाचार को उपधि कहते हैं। छिपकर अनाचार में प्रवृत्ति करना, दाता के घर का पता चलाकर अन्य मुनियों के पहुँचने के पहले वहा आहार के लिए प्रवेश करना। अथवा किसी कार्य के वहाने से दाता के घर में इस प्रकार प्रवेश करना सं. प्र.

जिसे दूसरे न जान सके। सुन्दर सादृष्टि भोजन करने के पश्चात् 'विरस भोजन क्रिया' ऐसा कहना, रोग प्रस-मुनि की या आचार्य की वैयाष्ट्य के निमित्त आर्यको से कुछ चीज माग कर स्वयं उसका सेवन करना आदि से अतिचार लगते हैं ये सब उपधि (माया) जन्य अतिचार कहे जाते हैं।

[६०२]

कहते हैं।

(१८) स्वप्नातिचार—निद्रा में सोये हुए के स्वप्न में अयोय्य पदार्थ का सेवन करने से जो दोष होता है, उसे स्वप्नातिचार अतिचार कहते हैं। जैसे-सचित्त पदार्थ का सेवन करके अचित्त पदार्थ का रोवन प्रकट करना। स्वामी आवास के स्थान में जो पल्लिखन प्रकार रूप आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उनका अन्यथा वर्णन करने को पल्लिखन कदापि ठीक नहीं है।

(१९) पल्लिखन—द्रव्य चैत्र काल और भाव के आश्रय से जो अतिचार होते हैं, उनका अन्यथा वर्णन करने को पल्लिखन प्रकार रूप आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उनका स्पष्टता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। अतिचार के क्रम का उल्लंघन करना

(२०) स्वयं शुद्धि—आचार्य के समीप यथायं आलोचना करने पर आचार्य के प्रायश्चित्त देने में पहले ही स्वयं ही यह प्रकार रूप आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उसे स्वयं शोधक रहते हैं। मैंने स्वयं ऐसी शुद्धि की है ऐसा स्वयं कहना। इस कदापि ठीक नहीं है।

प्रश्न—जब मुनि आलोचना कर चुके तब आचार्य महाराज को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—त्पक द्वारा की गई सम्पूर्ण आलोचना को सुनकर आचार्य त्पक से तीन बार पूछते हैं कि "हे त्पक ! तुमने क्या २ सरलता-निष्कपटता-प्रतीत होती है तब तो वे (आचार्य) त्पक को प्रायश्चित्त देते हैं और व्यवहार से जब गुरु देव को उसकी तब उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि के बिना पाप का निवारण नहीं होता है और न रत्नत्रय की शुद्धि होती है।

प्रश्न—निष्कपट आलोचना कौनसी है ? जिसको सुनकर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सकपट आलोचना कौनसी है ? आचार्य

स प्र

उत्तर—वैद्य रोगी को तीन बार पूछा करते हैं—तुमने क्या भोजन किया ? क्या आचरण किया, तुम्हारे रोग का क्या हाल है ? शरीर काटा फास आदि लग जाने पर भी तुम्हारे काटा या फास आदि क्या लगा, कैसे लगा ? अब घाव अच्छा हुआ या नहीं—ऐसे तीन बार पूछते हैं । तीन बार पूछने पर यदि तीनों बार एकसौ आलोचना करता है, तब उसकी वह निष्कपट आलोचना मानी जाती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचना की गई हो, उसे वक्रा (कपटशुलक) आलोचना कहते हैं । उस आलोचना में मायाचार रहता है ।

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रित उत्पन्न हुए दोषों को प्रति सेवना कहते हैं । अर्थात् सेवना के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से चार भेद होते हैं । द्रव्य सेवना के तीन भेद हैं—सचित्त द्रव्य सेवना, असचित्त द्रव्य सेवना और मिश्र द्रव्य सेवना । जिस पुद्गल शरीर में जीव रहता है, उस शरीर को सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीव रहित पुद्गल को असचित्त द्रव्य कहते हैं । तथा सचित्त और असचित्त पुद्गल के समुदाय को मिश्र द्रव्य कहते हैं । जीव से ग्रहण किये हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति को सचित्त कहते हैं । जिस पुद्गल को जीव ने छोड़ दिया है, उस पुद्गल को असचित्त कहते हैं ।

चेत्रादि के आश्रित होने वाले स्थूल व सूक्ष्म दोषों का यदि संपक व्यो का लो वर्णन नहीं करता है तो प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाता आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं । आगम में भी यही कहा है—

पडिसेवणादि चारे यदि आलगदि जहाकमं सन्वे ।

कुन्वति तथा सोधिं आगमववहारिणो तस्स ॥ ६२१ ॥ (भग आ)

अर्थ—जब संपक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए दोषों का प्रतिपादन यथाक्रम से करता है, तब उसको प्रायश्चित्त देने में कुशल आचार्य प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं ।

प्रश्न—जब सुनिराज निर्दोष आलोचना करते हैं, तब आचार्य का क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—जब आचार्य को निश्चय हो जाता है कि इस संपक की आलोचना निर्दोष है, तब प्रायश्चित्त आगम के वेत्ता आचार्य आगम से अपराधों की परीक्षा करते हैं । अर्थात् इस प्रायश्चित्त का विधान करने वाला यह सूत्र है, और इसका यह अर्थ है । इस अपराध का यह प्रायश्चित्त बतलाया है, इत्यादि रूप से आचार्य प्रथम प्रायश्चित्त का विचार करते हैं ।

प्रश्न—दोष के अनुरूप प्रायश्चित्त का विचार करने वाले आचार्य तो आतिचार सेवन करने के पश्चात् संपक के भावों का परि
स प्र.
पृ कि ५

एकमन कैसे है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं ?

[६०४]

उत्तर - प्रतिवेदना के आचरण से धारण के आचरण से जो उसके पाप हुआ है, उसके घाट इस धारण के मन्त्रों भाग हुए हैं या मन्त्रों प्रति मेवना (विरुद्ध परिणाम हुए हैं, तब तो इसका पूर्णतया पापों की वृद्धि हुई है और यदि उसके संग पूर्ण भाग हुए हैं तब उसके पूर्व दुष्कर्म्म ही हानि हुई है । तथा जो पाप र्म की हानि या वृद्धि हुई है, वह भी मरु हुई या तीव्र हुई है ? इसका भी आचार्य विचार करते हैं ।

जैमि—किसी धारण से पहले अर्चन या आचरण दिया, पश्चात् उसका अन्त करण "शय, यद मिति यद्वत्त युग क्रिया" इत्यादि एक देना निजरा अथवा मन्त्रों निर्वरा होती है । अर्चन मन्त्र या मन्त्र परिणाम से एक देना निजरा अन्त करण "शय, यद मिति यद्वत्त युग क्रिया" इत्यादि कर्म की निजरा होती है ।

इस मन्त्र वातों का विचार करके प्रायश्चित्त शाल्य के शाल्य आचार्य, धारण के परिणामों का जानकर जानने प्रायश्चित्त से वह कुछ ही सकता है, उसे इतनाही प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे सूर्योदय अग्नि की शक्ति ही गृहस्थाधिकार को जान कर इसके अनुसार ही अग्नि की घमता थी-इत्यादि का विचार करके उसके अनुरूप ही प्रायश्चित्त देते हैं ।

प्रश्न—दूसरे के परिणामों का ज्ञान आचार्य र्मने करते हैं ?
उत्तर—साधु के साथ रहने से उसके नित्य के कार्यों को देगाकर आचार्य उसके परिणामों का पता चला लेते हैं, अथवा आचार्य देखकर मनु को दोष से मुक्त (विमुक्त) करने का प्रयत्न करता है ।

आचार्य आधुनिक विचारधारा के अनुसार देते हैं । जैसे विद्वान् देव रोगों का भली भाँति परीक्षा कर साध्य, अष्ट-साध्य अथवा असाध्य व्याधि के अनुरूप औषध देकर उनही निरन्तर करता है, जैसे ही आचार्य भी अल्प प्रायश्चित्त मध्यम प्रायश्चित्त या गहन प्रायश्चित्त देकर मनु को दोष से मुक्त (विमुक्त) करने का प्रयत्न करता है ।

स. प्र.

पृ. क्रि. ५

या नहीं ?

है। यदि कालादि दीप से उक्त गुण धारक आचार्य न मिलें तो अन्य मुनि भी ऋषक का समाधि मरण कर सकते हैं ? या नहीं ?

उत्तर—उक्त गुणों का धारक आचार्य अथवा उन गुणों से शोभित उपाध्याय भी न हो तो प्रवर्तक मुनि या स्थविर (बृह)

अनुभवी मुनीश्वर अथवा बालाचार्य यत्न पूर्वक ऋतों में प्रवृत्ति करते हुए ऋषक का समाधिमरण साधन करने के लिए नियोपकाचार्य हो सकते हैं।

प्रश्न—प्रवर्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो अल्पश्रुत का ज्ञाता होने पर भी संघ की सम्पूर्ण मर्यादा और चारित्र्य का ज्ञाता होता है, वह प्रवर्तक होता है।

प्रश्न—स्थविर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो विरकाल के वीक्षित तथा मुनि-मार्ग के अनुभवी मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

प्रश्न—आचार्य द्वारा दिये गये प्राणश्चित्त का आचरण कर लेने के पश्चात् और देहत्याग करने का उचित काल प्राप्त नहीं होने

के पूर्व ऋषक क्या करता है ?

उत्तर—जिसने अपने चरित्र को निर्दोष बना लिया है तथा शास्त्रोक्त विधि से गुरु के समीप रहकर अपने चरित्र को उत्तरोत्तर

उज्वल किया है वह ऋषक समाधिमरण के लिए धारण किये हुए विशेष चरित्र में उन्नति करने की कामना करता हुआ वर्षाकाल में नाना

प्रकार के तपश्चकरण कर हेमन्त में सत्तर का आश्रय लेता है। क्योंकि ग्रीष्मादि ऋतु की तरह हेमन्त ऋतु में अनशनादि तप करने पर भी

शरीर को विशेष कष्ट का अनुभव नहीं होता है।

प्रश्न—जिसने समाधि के सब साधनों का अभ्यास कर लिया है। अर्थात् अनेक कष्ट-प्रद तप का आचरण कर कष्ट सहन

करने का जिसने सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है उसके लिए वसतिभा का कुत्र नियम है या नहीं ? अर्थात् उसे विघ्न बाधा रहित वसतिका में

ही रहना चाहिए या सवाध सविघ्न वसतिका में भी वह रह सकता है ? यदि विशेष नियम है तो उसके लिए कौनसी वसतिका तो अयोग्य

मानी गई है और कौनसी योग्य ?

उत्तर—अनेक दुर्धर तपश्चरणों का पालन कर जिसने कष्ट सहिष्णुता प्राप्त करली है, समाधि मरण के लिए संस्तर पर आरूढ

हूए उस ऋषक के लिए भी निर्विघ्न और निर्बाध वसतिका ही योग्य मानी गई है। क्योंकि क्षुधा प्यास आदि के सताने पर यदि शान्ति को

देने वाली वसतिका नहीं होगी तो उसके परिणामों में सकलेश उत्पन्न हो सकता है ? अतः उसे योग्य वसतिका में ही ठहरना उचित है।

सं. प्र.

पृ. क्रि. ५

प्रश्न—उसके लिए अयोग्य वसतिका कौनसी होती है ?
उत्तर—सगीतशाला, टुल्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, तैली का घर, कुम्हार का घर, धोबी का घर, वाले वजाने वालों का घर, होमका घर, वास के ऊपर चढकर खेल करने वालों का घर, रस्ती पर चढकर नाच करने वाले का घर इन सबके समीप नी वसतिका मुनि के लिए योग्य नहीं होती है। तथा राज मार्ग (सड़क) के समीपवर्ती वसतिका भी मुनि के निशाम के योग्य नहीं है।

लोहार, सुनार (बढ़ई), चमार, कोली, छीपे, ठठेरे, काला, भाङ, व बन्दीगण (सुतपाठक) सिलावट, तथा करोत से काठ को चीरने वाले जहा रहते हैं उस के निकट तथा वाटिका और कूप बावली आदि जलाशय के समीप एव जूझारी व्यभिचारी लोग तथा ऐसे ही अन्य दुष्कर्मी करने वाले शराबी धावर आदि प्रथम पुरुष जहा रहते हैं ऐसे स्थानों के निकट की वसतिका में समाधि की इच्छा रखने वाले मुनीश्वरों को रुदापि नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उक्त स्थानों के समीप रहने वाले चपक के भावों में उद्विग्नता तथा शान्ति का भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है, इसलिए रत्नत्रय की उज्ज्वलता बढ़ाने वाले चपक को उक्त आयोग्य वसतिका में कदापि नहीं ठहरना चाहिए।

प्रश्न—चपक साधु को कहा और किन प्रकार रहना चाहिए ?
उत्तर—चपक मुनि को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जहाँ उसकी पाचों इन्द्रिय शान्त रहें, जहाँ पर इन्द्रियों के विषयों को उचेजित करने वाले साधन न हों, जहा पर मन में लोभ और विकार भाव उत्पन्न न हों, ऐसे शान्त वातावरण वाले, ध्यान में एकाग्रता के साधक स्थान में त्रिगुणों के धारक मुनीश्वर रहते हैं।

प्रश्न—जहा पर मन में लोभ उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों का प्रचार नहीं है ऐसी प्रत्येक वसतिका मुनि के निवास से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य सस्कार किया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

प्रश्न—चपकादि मुनियों को कैसी वसतिका में प्रवेश करना चाहिए ?
उत्तर—जिस वसतिका में बाल वृद्ध मुनि सुख पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं, जिसका द्वार बन्द होता है, स प्र.

जिसमें प्रकाश भी विपुल हो ऐसी वसतिका होनी चाहिए। इसमें कम से कम दो शालाहं या कमरे होने चाहिए। उनमें से एक में तो चूपक के लिये। और दूसरी अन्य मुनि तथा धर्म श्रवणार्थी आए हुए श्रावकी के लिए। यदि तीन कमरे हों तो एक में चूपक मुनि का संस्तर दूसरे में अन्य मुनियों का वास और तीसरे में धर्मपदेश श्राण करने के लिए आए हुए लोगों का ठहरना होता है।

वसतिका का द्वार यदि बन्द न होता है तो शीतवायु आदि का प्रवेश होने से जिस चूपक के अस्थि व बर्तमान शोष रूढ़ गये हैं ऐसे चूपक को अतिशय क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका द्वार बन्द न होता हो अर्थात् खुला ही रहता हो ऐसी वसतिका में चूपक शरीर के मल का त्याग कैसे कर सकेंगे ? इसलिए वसतिका बन्द होने वाले द्वार की ही होनी चाहिए।

यदि वसतिका में अन्यकार होगा तो यहां पर रहने से जीव जन्तु का अलोकन न हो सकने के कारण असंयम होगा। जिस वसतिका में अन्नर घुसने या बाहर निकलने में कठिनाई होती हो उसमें सिर मस्तक या घुटने आदि में चोट लगने की सम्भावना रहती है तथा संयम की भी विरायना होती है।

पशु—चूपक का संस्तर कैसे स्थान में होना चाहिए ?

उत्तर—चूपक का संस्तर ऐसे स्थान में होना चाहिए, जहां चालक पुरु तथा चार प्रकार का मंत्र मृगता से आ जा सके। वसतिका के किाङ्ग और बीवाल मजबूत होना चाहिए। उद्यान-गृह, गुफा या शून्य-गृह भी उचित स्थान के योग्य माने गये हैं। देने निर्गत स्थान में चूपक का संस्तर करना चाहिए। दूसरे प्राण या नगर के जागत व्यापारियों के ठहरने के लिए जो निवास मनाये गये हैं, उनमें भी गया ऐसे ही अन्य निर्दोष और निर्वाध स्थानों में चूपक के संस्तर की योजना की जा सकती है।

प्रश्न—जहां उद्यान-गृह, शून्य-गृह, सराय, धर्मशाला, गुहा आदि चूपक के संस्तर के योग्य स्थान (वसतिता) न मिले, यहाँ क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जहां पर चूपक के योग्य उक्त प्रकार की वसतिता न मिले, यहां के भावकों का रुतंबय होता है, कि वे नाम के उने दृष्टी आदि से चूपक के तथा वैवाचन्य करने वाले साधु आदि के सुन्दर नाम के लिए छुटिया मना दें तथा धर्म-धारा के लिए प्रांगत पुरुषों में चूपक के बैठने आदि के लिए मजुल मसुप को रचना कर दें। परन्तु ध्यान रहे, इस कार्य में गहन अल्प चारण होना चाहिए। कदा भी है—

आगतुधरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलाहिं ज्ञायन्तो ।

लनयमसोच्छागारो धम्ममवयमंडवादी य ॥ ६३६ ॥ (भग जा)

सं. प्र.

पृ. क्र. ५

अर्थ—आगतुक अतिथियों के लिए बने हुए घर तथा शून्य-घर, उद्यान-गृहादि में चपक की संस्तर करना योग्य है। यदि उक्त प्रकार के योग्य स्थान उपलब्ध न हों तो श्रावकों का कर्त्तव्य है कि वे चपक के ठहरने के योग्य बास के टट्टे चटाई आदि से चपक व अन्य वैधान्य करने वाले साधुओं तथा आचार्यों के बास के योग्य आवास स्थान कावा दे तथा धर्म श्रवण के लिए आने वाले बहुविध संघ के बैठने के लिए सुविधा जनक महपादि भी करवाना उचित है।

प्रश्न—उक्त प्रकार की वसति का चपक का मत्तर कैसा होना चाहिए ?

उत्तर—समाधिमरण करने वाले चपक के सतरार चार प्रकार माने गये हैं। १. पृथ्वी सत्तर, २. शिला रूप सत्तर, ३. काष्ठमय सत्तर, और ४. हृण्मय संस्तर। चपक की समाधि (सुल शान्ति) के लिए संस्तर का मत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखना आवश्यक है। क्योंकि अशुद्धय के कार्यों में पूर्व दिशा प्रशस्त मानी गई है। तथा स्वयं प्रभादि उत्तर दिशा सम्बन्धी तीर्थंकरों की भक्ति के उद्देश्य से उत्तर दिशा भी शुभ कार्य में प्रशस्त मानी है। चपक के समाधिमरण की सावधानी रूप कार्य भी अत्यन्त शुभ है, इसलिए उसकी सिद्धि के निमित्त पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में ही संस्तर का मत्तरक भाग रखने के लिए आगम में उद्देश्य दिया गया है।

(१) पृथ्वी-सत्तर—भूमि रूप सत्तर वही हो सकता है जिस पृथ्वी में निम्नोक्त विशेषताएँ पाई जावें :—

“निर्जंतुका घना गुप्ता समाऽमृदि सुनिर्मला ।
अनाद्री स्वप्रमाणा च सोद्योता संस्तरोधरा ॥ १ ॥”

जिस भूमि में उद्देही आदि जंतु न हों, अमृद हो, नम हो, मृदु न हो, निर्मल हो, भोगी न हो, चपक के शरीर के प्रमाण हो, प्रकाश सहित हो ऐसी भूमि सत्तर के लिए उपयोगी होती है। भूमि में यदि उद्देही आदि जंतुओं की उत्पत्ति की योग्यता होगी तो सन्यास के समय उद्देही आदि निकलने लगेंगी तब चपक को काटेंगे, इससे उसको असमाधि उत्पन्न होगी, सुल शान्ति का भंग होगा, तथा उन जंतुओं की विराधना होने से असंयम होगा, अतः सत्तर के योग्य भूमि निर्जंतुक होनी चाहिए। जो भूमि घन (दृढ़) न होगी, वह शरीर के भार से दबेगी, तब भूमि के भीतर के जीवों को बाधा होगी। तथा वह ऊँची नीची होजाने के कारण चपक के शरीर को कष्ट होगा। इसलिए भूमि घन (दृढ़) होना आवश्यक है। यदि भूमि गुप्त (अप्रकट) न होगी, अर्थात् प्रकट होगी तो मित्यादृष्टि मनुष्यों का सर्ग होता रहने से चपक के भावों में अविशुद्धि की सम्भावना रहेगी; इसलिए चपक के सत्तर योग्य भूमि गुप्त (अप्रकट) होनी चाहिए। जो सम नहीं होगी, ऊँची नीची होगी तो चपक के शरीर को बाधा पहुँचेगी। मृदु भूमि चपक के शरीर हाथ पाव आदि से बाधित होगी।

म. प्र.

जो भूमि निर्मल न होगी अर्थात् छेद छिद्र और प्राणियों के विलो संहित होगी तो छिद्रों में प्रविष्ट हुए तथा उनसे निकले हुए जीव जन्तुओं को बाधा पहुंचाने से प्राणि सयम की विराधना होगी। भूमि यदि जल से भीगी होगी तो जल काय के जीवों को पीड़ा होगी, इसलिए भूमि सूली होनी चाहिए। भूमि क्षपक के शरीर के बराबर होनी चाहिए। यदि शरीर प्रमाण से अधिक होगी तो प्रति लेखनादि का न्यासंग अधिक करना पड़ेगा। प्रमाण से न्यून होगी तो शरीर को सुनोड़ना पड़ेगा। प्रकाश रहित या अल्प प्रकाश वाली भूमि में जीव जन्तु दिखाई न देने पर प्राणि सयम की रक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए उक्त गुण वाली भूमि ही क्षपक के संस्तर योग्य होती है।

(२) शिलामय संस्तर—जो पत्थर की शिला, अग्नि से तप कर प्रासुक हो गई हो, या टाकी से, चारों ओर से उकेरी गई हो अथवा घिसी गई हो वह प्रासुक शिला संस्तर के योग्य होती है। वह शिला टूटी फूटी न होनी चाहिए। निश्चल तथा चारों ओर से पापाण मल्लुण (सटमल) अगदि के सम्पर्क से रहित और समतल एवं प्रकाश युक्त होनी चाहिए।

(३) काष्ठमय संस्तर—जो काष्ठ का फलक (तल्ला) अखंड एक है, आदमी के लेटने योग्य चौड़ा तथा हलफ है—अर्थात् जिसको उठाने लाने रलने में अधिक परिश्रम न करना पड़े ऐसा है, भूमि पर चारों तरफ से लगा हुआ है, अच्छा चिकना और छेद-दरारों से रहित है, जिस पर शयन करने या बैठने पर चूबा आदि शब्द नहीं होता है—ऐसा पुरुष प्रमाण निर्जन्तुक खच्छ काठ का तल्ला साधु के संस्तर के योग्य माना गया है।

(४) तृण संस्तर—क्षपक के लिए तृण का संस्तर वही प्रशस्त होता है, जो गाठ रहित तृण से बनाया - गन्ना हो, अन्तर रहित एक से लम्बे तृणों से जिसकी रचना की गई है। जिन तृणों से संस्तर बनाया जावे वे पोले न हो किन्तु ठोस हों। मृदु, स्पर्श सहित तथा निर्जन्तुक हो जिस पर सोने से क्षपक को सुख मिले और शरीर में खुजली आदि का क्लेश न हो। ऐसे तृण का संस्तर क्षपक के लिए योग्य माना गया है।

उक्त चारों प्रकार के संस्तरों में निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिए।

किसी भी प्रकार का संस्तर हो, वह यथोचित प्रमाण वाला हो। न तो अधिक छोटा हो और न अधिक बड़ा हो। सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय दोनों वेला में प्रति लेखन से शुद्ध किया जाता हो। अर्थात् देख शोध कर जिसका भली भांति प्रमाजन किया जाता है। शास्त्र कथित विधि से जिसकी रचना की गई हो। ऐसा गुण विशिष्ट संस्तर क्षपक के योग्य होता है।

क्षपक अपना आत्मा नियोपकाचार्य को सौंप कर—उसका शरण मानकर—उक्त प्रकार के शास्त्र सम्मत संस्तर पर आरोहण करता है और विधि पूर्वक सल्लेखनों का आचरण करना प्रारम्भ करता है।

स. प्र.

सल्लेखना दो प्रकार की होती है। बाह्य सल्लेखना और आन्तरिक सल्लेखना। अथवा द्रव्य सल्लेखना और भाव सल्लेखना। बाह्य सल्लेखना अथवा द्रव्य सल्लेखना—आहार का विधि पूरक एवं उसके शरीर कृम करने को बाह्य या द्रव्य सल्लेखना। आन्तरिक या भाव सल्लेखना—सम्बन्ध तथा ज्ञानादि भावना से मिश्रित वा तथा क्रोधादि कृपायो के कुरा करने को आन्तरिक या भाव सल्लेखना कहते हैं।

इस प्रकार वसतिना और संस्तर का विवेचन पूर्ण हुआ।

वैयावृत्य—कुशल महायुक्त मुनि कैसे होने चाहिए ?

जिन समाधि के आराधक रूपक ने समाधि के साधनों का भली भांति अभ्यास कर लिया है तथा जो आगमोक्त वसतिना में बाध (विलेख) मुनियों की शोचता करते हैं। वे वैयावृत्य कुशल महायुक्त मुनि कैसे होने चाहिए। उनका स्वल्प विचार है—

पिपथमा ददधम्मा मंवेगावसभीरुणो धीरा ।

छंदएह पच्चज्या पच्चक्खाणमि य विदएह ॥ ६४७ ॥

कृपाकल्पे कुमला समाधिकारणुज्जदा सुदरहत्सा ।

गीदरथा भयमता अडदालीसं तु णिलमया ॥ ६४८ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिनके साथ रूपक को अहंनिशा वनिष्ठ सम्पर्क में रचना है, रूपक के जीवन का जन्मा व निगड़ना जिनके आश्रित है वे साधु कैसे होने चाहिए—उसके विषय में बतलाते हैं कि वे धम-प्रिय होने चाहिए। क्योंकि जिनको स्वयं चारित्र-धर्म द्वारा नहीं होगा वे रूपक को अशक्त अवस्था में चारित्र में प्रवृत्ति करने के लिए उत्साहित कैसे कर सकेंगे ? इसलिए आचार्य चारित्र प्रेमी साधुओं को रूपक की सेवा के लिए चुनते हैं। सम्पत्ति होने के कारण साधु चारित्र प्रेमी तो हैं लेकिन चारित्र मोक्षनीय कर्म के उदय से जो स्थिर चारित्र वाले नहीं हैं, वे रूपक को चारित्र में सुस्थिर कैसे कर सकते हैं, इसलिए आचार्य धर्म प्रेमी साधुओं में से भी उन्हीं चारित्र वाले मुनियों को रूपक की सेवा के लिए चुनते हैं। जो पाप से नहीं डरते हैं, वे अत्यन्त का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में बलुगति में भ्रमण करने का तथा पापाचरण का भय सदा विद्यमान रहता है, वे ही चारित्र को दृढता से धारण करने में वृत्तचित्त रहते हैं। वैश्य धारक मुनि परियह के

आने पर अपने धर्म से कभी विचलित न होते हैं। अतः धीर मुनि सेवा के कार्य में निपुण होते हैं। वैद्याधुर्य करने वाले मुनि क्षपक के अभिप्राय को उसकी चेष्टादि से जान सकने वाले होने चाहिए। जो शरीर की चेष्टादि से क्षपक के अभिप्राय का ज्ञान करने में कुशल नहीं होते हैं, वे उसका भला नहीं कर सकते। इसलिए अभिप्राय के ज्ञाता साधु सेवा कार्य में निपुण किये जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले भी वैद्याधुर्य कार्य में निपुणता प्राप्त की है तथा जो साकार और निराकार प्रत्याख्यान के क्रम के ज्ञाता होते हैं वे परिचारक होते हैं। तथा जो अतुम्बी साधु क्षपक के योग्य तथा अयोग्य आहार पान के ज्ञाता होते हैं वे ही क्षपक को उचित आहार पान में प्रवृत्त कर सकते और अनुचित भोजन पान से निवृत्त कर सकते हैं। परिचारक प्रायश्चित्त शास्त्र के सन्यासी आगम रहस्य के वेत्ता तथा स्व और पर का उद्धार करने में दक्ष होने चाहिए। उक्त गुणों से अलंकृत परिचारक साधु एक क्षपक की वैद्याधुर्य के लिए अडतालीम होते हैं।

भ्रम—परिचारक मुनि क्षपक की क्या र सेवा करते हैं। किस र परिचर्या के लिए कितने र मुनि नियुक्त किये जाते हैं? इसका विवेचन कर स्पष्ट खुलासा करने की कृपा करें ?

आभासणपरिसासणचकमणासयण णिसीदये ठाणे ।

उत्तत्तणपरियत्तणपमारणा उटणादीसु ॥ ६४६ ॥

संजदत्तमेण स्वग्गसप देहकिरियासु णिचसाउत्ता ।

चदुरो समाधिकामा आलग्गता पडिवरंति ॥ ६५० ॥ (भग. आ)

अर्थ—शरीर के एक देश के स्पर्श करने को आसश कहते हैं। अपूर्ण शरीर के स्पर्श करने को परिमर्शन कहते हैं। क्षपक की सेवा के लिए इधर उधर गमन करने को चक्रमण कहते हैं। क्षपक का मस्तर पर सुलाना, आवश्यकता पड़ने पर उसे हस्तादि की सहायता देकर बैठाना उठाना, एक करवट से दूसरी करवट लेटाना, उनके हाथ पान सभोचना, पमारणा इत्यादि सेवा करते समय परिचारक मुनि मन चबन काय द्वारा सावधानी से मुनि मार्ग की रक्षा करते हुए क्षपक क शरीर और अन्त करण को समाधि (सुख शान्ति) का पूरा र ध्यान रखते हैं।

भावार्थ—परिचारक मुनियों की मनोवृत्ति क्षपक के अन्त करण के समाधान में लगी रहती है। जब क्षपक के हस्त पादादि किसी अवयव में पीड़ा का अनुभव होता है, तत्काल उस अवयव या भोगल स्पर्श द्वारा उसकी दवाने सुलसुलाने लगते हैं। जब सम्पूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है तब यथायोग्य रीति से उसके दुःख का पूरा ध्यान रखते हुए शरीर का शनै. शनै. मर्दानादि करने में तत्पर

रहते हैं। जब ऋषक को बैठे रहने की इच्छा होती है, तब उसे सावधानी से उठाकर बैठाते हैं। उसके हंगित (इशारे) से सोने की अभिलाषा जानकर आराम से सुलाते हैं। खड़े होने का अभिप्राय जानकर शीघ्रता से खड़ा करते हैं। इधर उधर थोड़ा चलने की इच्छा होने पर उसे हस्तावलम्बन देकर घुमाते हैं। उसकी सेवा के लिए परिचारक साधुओं को इधर उधर जाना पड़ता है तो तत्काल निरलस होकर गमन करते हैं तात्पर्य यह है कि जिस समय (रात्रि में या दिन में) जिस परिचर्या की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी समय परिचर्या करने में वे परिचारक साधु छाप भर का भी विलम्ब नहीं करते हैं। अपने मन वचन और काय को ऋषक की परिचर्या में सावधानी से लगाये रहते शरीर सम्बन्धी परिचर्या में तन्मय रहते हैं।

चार सुनीश्चर विकथाओं का त्याग कर धर्म कथा कहकर ऋषक के अन्तःकरण को धर्म भावना में वृत्तचित्त रखते हैं।

प्रश्न—ऋषक के सम्मुख कौन २ सी विकथाएँ नहीं की जाती हैं ?

उत्तर—जिन कथाओं को सुनकर ऋषक के चित्त में धर्म भावना नष्ट होकर आतंरौद्रध्यान उत्पन्न होते हैं; उनको विकथा कहते हैं। जैसे—चार प्रकार के आहार का वर्णन करना आहार कथा है। स्त्रियों के सौन्दर्यादि का नित्यकरण करने वाली कथा स्त्री कथा है। राजाओं के वैभवादि का वर्णन करना राज कथा है। नाना प्रकार के देशों का वर्णन करने वाली वार्ता को देश कथा कहते हैं। काम विकार से उत्पन्न होने वाले गान वादित्वादि शृंगार रसादि का विवेचन करनेवाली सब कुकथाएँ हैं। वे सा आत्मा के स्वरूप चिन्तन में बाधा पहुँचाने वाली होती हैं। इसलिए इनका त्याग कर चार सुनीश्चर ऋषक को उचित समय पर सर्वदा धर्म कथाओं का उपदेश देते रहते हैं।

प्रश्न—धर्म कथाओं का श्रवण कराने वाले सुनीश्चर ऋषक को किस प्रकार धर्मापदेश देते हैं ?

उत्तर—जिस समय जैसे धर्मापदेश की आवश्यकता प्रतीत करते हैं, वे धर्मापदेशक सुनिराज उस समय वैसा ही मधुर स्तिय कथाओं द्वारा ऋषक को धर्मापदेश देते हैं तथा जिनका वचनोच्चारण अत्यन्त स्पष्ट और गम्भीरता पूर्ण होता है, ऐसे ही वाग्मी चार सुनि धर्म अपदेश देते हैं।

वे मुनि जब धर्मोपदेश देते हैं, उस समय जिस अभिप्राय का विवेचन करना चाहते हैं उसी अभिप्राय को स्पष्ट करने वाले उनके शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से कभी विपरीत अर्थ का भास नहीं होता है। एक ही शब्द का वे दो तीन बार उच्चारण नहीं करते हैं। उनके सब वचन असद्विग्रह और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अविरोध निकलते हैं। उनका भाषण न तो अतिमन्द स्वर में होता है और न अति उच्च स्वर में ही होता है, किन्तु वे मध्यम स्वर में ही भाषण करते हैं। वे अति शीघ्र नहीं बोलते और न रुक रुक कर ही उच्चारण करते हैं। अपितु मध्यम पद्धति से इस प्रकार शब्दों का शृंखलाबद्ध क्रम से उच्चारण करते हैं जिनको सुनकर श्रोताओं को अर्थ का स्पष्ट भास होता जाता है। उनका भाषण कर्ण-मधुर, मिथ्यात्व से हीन (सम्यक्त्व का पोषक) तथा सार्थक होता है। उनके भाषण में पुनर्किक दोष नहीं होता है।

प्रश्न—संस्तराल्बद्ध ऋषक को कौनसी कथा धर्मोपदेशक मुनि श्रवण करते हैं। कौनसी कथा उसके लिए हितकारिणी हो सकती है?

उत्तर—जो कथा ऋषक के अन्तःकरण में उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों का निवारण कर संवेग और वैराग्य को दृढ़ करने वाली हो वही कथा ऋषक के लिए हितकारिणी हो सकती है। वही कथा है—

आक्खेवणी य संवेगणी य शिन्वेयणी य खवयस्स ।

पाओग्गा होंति क्हा ण क्हा विक्खेवणी जोग्गा ॥ ६५५ ॥ [भग. आ]

अर्थात्—कथाएँ चार प्रकार की होती हैं। १ आक्षेपणी, २. विक्षेपणी, ३. संवेजनी और ४. निर्जेजनी। उनमें से विक्षेपणी को छोड़कर शेष तीन कथाएँ ऋषक के योग्य होती हैं।

प्रश्न—आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? उसका स्वरूप सप्रमाण समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—आक्षेपणी व विक्षेपणी कथा का स्वरूप निम्न प्रकार है—

आक्खेवणी क्हा सा विजाचरणमुवदिरसदे जत्थ ।

ससमयपरसमयादा क्था दु विक्खेवणी णाम ॥ ६५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जिसमें विद्या (सम्यग्ज्ञान) और वरण (सम्यक् चारित्र) का विवेचन किया जाता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। तथा स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त का निरूपण करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं।

स. प्र

पृ. कि ५

भावार्थ—मति, श्रुति, अविधि, मन्तःपर्याय और केवल ज्ञान के स्वरूप, लक्षण और मैदों का वर्णन जिस कथा में किया गया हो तथा सामाधिक्य, छेदोपस्थापना, परिहार—विशुद्धि, सुख-दाम्पत्य और यथाव्ययत इन पाच प्रकार के चारित्र का अथवा अद्विसादि पांच महाव्रत, ईर्ष्या आषादि पाच समिति और मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकार के चारित्र का स्वरूप विवेचन जिसमें होता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं।

जीवादि पदार्थ सर्वथा नित्य ही है, या सर्वथा क्षणिक ही है। सम्भाव तत्त्व है, या विद्वान मात्र तत्त्व है, या सर्व शून्य ही तत्त्व है इत्यादि पर (अन्य मत के) सिद्धान्तों को पूर्ण पक्ष में लेकर इन तत्त्वों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण से विरोध दिखाकर कथित नित्य, कथित अनित्य, कथित एक और कथित द्वैत अनेक तत्त्व रूप अपने सिद्धान्तों का समर्थन जिसमें किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं।

प्रश्न—सवेजनी और निर्वेजनी कथा किसे कहते हैं ? उनका स्वरूप दिखाने की कृपा करें।

उत्तर—उनका स्वरूप वर्णन करने के लिए निम्न गाथा उद्धृत करते हैं।

सवेयणी पुण कदा याणवचित्तववीरिय इडिगदा ।

गिन्वेयणी पुण कदा शरीरभोगे भवोधे य ॥ ६५७ ॥ [भाग. आ.]

अर्थ—ज्ञान का अन्वय, चारित्र का पालन और तपश्चरण का आराधन करने से आत्मा में जो जो दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं उनका स्पष्टता से विवेचन करने वाली कथा को सवेजनी कथा कहते हैं। शरीर भोग और जन्म परम्परा से वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं। यह शरीर अशुचि है, क्योंकि यह रम रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा और शुक्र इन सप्त धातुओं से पूरित है। यह शरीर और भोग सामग्री सर्वदा आत्मा को क्लेश का कारण होती है। देव पर्याय व मनुष्य पर्याय ये दोनों उत्तम मानी गई हैं। उन दोनों में भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ व श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इससे ही संयम और तप को आराधना हो सकती है। इस प्रकार का निरूपण जिस कथा में होता है उसे निर्वेजनी कथा कहते हैं।

प्रश्न—क्षपक के लिए विक्षेपणी कथा का नियेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निरुत्थन (खंडन) सुनने से तो धर्म में श्रद्धा दृढ होती है और जिन-कथित चारित्र पालन करने में उत्साह की वृद्धि होती है। क्षपक के लिए उसका श्रवण क्यों मना किया गया है ?

सं. प्र.

उत्तर—संस्काररूढ़ त्रपक का जीवन किनारे आ लगा है। उस समय उसकी आत्मा में राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है। क्रोधादि का त्याग और क्षमादि धर्म में परिणाम तन्मय होना ही परम हितकर है। यदि ऐसे समय में उसके सामने स्वसिद्धान्त की सिद्धि और परमत में प्रत्यक्षादि विरोध दिखाकर खडन मंडन का प्रसङ्ग छेड़ा गया और उसका चित्त उसमें तन्मय होगया और इतने में ही कदाचित् उसकी आयु आ अन्त हो गया तो उसके अन्त-करणमें क्रोधादि रुपाय का प्रादुर्भाव और रागद्वेष की जाति हो जाने से उसका सामधिर्मरण विगड़ जावेगा। और यह भी हो सकता है कि वह खडन मंडन में व्यायुग्ध होकर पूर्व पक्ष को ही सत्य मान बैठे, क्योंकि उस समय बुद्धि अस्थिर होती है।

शङ्का—मन्द बुद्धि त्रपक के लिए विद्वेषणी कथा अनुपयोगिनी है, किन्तु तीव्र बुद्धि बहुश्रुत त्रपक के लिए तो उपयोगिनी हो सकती है ?

समाधान—विद्वेषणी कथा से आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होने से संस्काररूढ़ त्रपक के लिए उसका (विद्वेषणी) आचार्यों ने सर्वथा निषेध किया है क्योंकि यह कथा समाधिर्मरण की बाधक होती है। इसलिए जो कथा समाधिर्मरण की साधक होती है उनका उपदेश त्रपक के रत्नत्रय आराधना का साधक होता है। शास्त्र में कहा है।

अबुद्धदंभि मरणो संथारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कंढं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥ ६६० ॥ [भग आ.]

अर्थ—अशुभ मन वचन काय का निवारण करने में लगे हुए आचार्य त्रपक की दृष्टि के सन्निकट समय में आद्वेषणी, संवेजनी और निर्वेजनी इन तीन कथाओं का ही उपदेश देते हैं। विद्वेषणी कथा का कथन ऐसे समय में अनुचित मानते हैं। अतएव धर्मोपदेश के कार्य में नियुक्त किये गये मुनीश्वर उक्त तीन कथाओं का मनोह्र एव हृदयस्पर्शी इस प्रकार निरूपण करते हैं जिनको सुनकर क्षुधा रोगादि की पीड़ा को मूल कर त्रपक का चित्त रत्नत्रय की आराधना में तत्पर रहता है।

चार मुनीश्वर त्रपक की आहार विषयक योजना करने में नियुक्त किये जाते हैं। यथा .—

वचारि जया भत्तं उवकप्पेति अगिलाए पाओगं ।

छंदियमवगददेसं अमाह्यो लद्धिसंपरणा ॥ ६६२ ॥ [भग. आ.]

उद्गमादि दोष रहित भोजन की उप करुणा करते हैं । भगवती आराधना को अपराजित सूक्त विजयोद्या सखल टीका तथा श्री प. आशापरजी कृत मूलाराधना सखल टीका इन प्रतीत होती है । उक्त टीकाओं में कई जगह इस प्राकृत टीका का मत उद्धरणों सहित किया गया है । वह टीका हमको उपलब्ध नहीं हुई है । उसमें इसका क्या अर्थ किया गया है यह अनिश्चय की गोद में है । किन्तु भगवती आराधना मूल में भी ऋषक के लिए भोजन लाने का कई गाथाओं में उल्लेख है । वह आने दिया गया है ।

भगवती आराधना के अतिरिक्त समाधिमरण का सविस्तर वर्णन करने वाला कई संस्कृत या प्राकृत का प्राचीन ग्रन्थ हमको उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिए इसके विषय में अन्य आचार्यों का क्या अभिमत है इस विषय में लिखने के लिए हम असमर्थ हैं । आचार्य परम्परा का क्या सम्बन्ध है ? यह सन्देहास्पद है ।

विगम्बर साधु सत्या की अद्यावत्-वृत्ति होती है । वे आहारादि वस्तु अपने या दूसरे के लिए कभी नहीं मागते हैं, दूसरी बात यह है कि उनके पास पिच्छी कमण्डलु और ज्ञानोपकरण पुतकादि के अतिरिक्त कोई पात्रादि नहीं रहते हैं । वे मुनीश्वर ऋषक के लिए आहार पान के उपदार्थ किस पात्र में लाते होंगे यदि गृहस्थ के यहाँ से पात्र भी माग कर लाते हैं तो तबे पीतल आदि पात्र का ग्रहण करना उनके पद करने वाले ऋषक के उद्दिष्टादि दोष युक्त आहार होता है । मुनि का आहार गृहस्थ के घर नवधा भक्ति से युक्त होता है । उस आहार का ग्रहण चाहिए । यह सामान्य नियम सब मुनियों के लिए आवश्यक विधान है । उसका पालन नहीं होता है । परिचारक मुनीश्वरो के द्वारा लाया हुआ आहार आधाकमादि से दूषित है या उद्गम उत्पादना एषणादि दोषों से दूषित है इसका संस्काररुद्ध ऋषक को क्या ज्ञान हो सकता है ? परिचारक मुनि उद्दिष्ट उद्गमादि दोष रहित आहार लेकर ऋषक के पास लेजावेंगे; किन्तु ऋषक के द्वारा लाया हुआ आहार है । इसलिए हमने भगवती आराधना मूल और उद्यकी उपलब्ध दोनों सखल टीकाओं का आधार लेकर इस विषय का प्रतिपादन किया है । इस विषय के विशेष विधान् वृत्ति का संशोधन कर पढ़ने की कृपा करें ।

सं प्र.

भगवती आराधना की टीकाओं का उद्धरण

विजयोदयाटीका—वत्तारि जणा चत्वारो यतयः । भक्त अशन । पासग प्रायोग्य उद्गमादि दोषानुपहृतं । उक्त्वैति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानिमन्तरेण, क्रियन्त कालमानयाम इति सक्लेश विना । छदिये चपकेण इष्ट अशन पान वा क्षुत्पिपासापरीपहप्रशान्तिकरण-क्षममित्येतावता तेनेष्ट न तु लौल्यात् । अबगददोसं वातपित्तश्लेष्मणामजनकं । क आनयन्ति ? अमाइणो मायारहित। अयोग्यमिति ये नानयन्ति । लक्षिसपण्णा मोहान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाङ्गिजसमान्वताः । अलब्धिमान्चपकं क्लेशयति । मायावी अयोग्य योग्यमिति कथयेत् ।

५. आशाधरजी कृत मूलाराधना संस्कृत टीका—

चत्वारस्तदर्थं सञ्चितमशनं उपनयन्तीत्यनुशास्ति—

उक्त्वैति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानि विना क्रियन्त कालमानयामइति सक्लेश विना । छदिये भक्तपान क्षुत्पिपासादु खमसमा-धिकर निराकरोतीत्येतावतैव चपकेणोष्ट । अबगददोष वातपित्तश्लेष्मणामजनक प्रशमकं च उद्गमादि दोषरहित वा । अमाइणो अयोग्य योग्य-मिदमिति प्रतारणरहिता लाभान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाङ्गिजसमन्विताः । तथैव चपकस्यासक्लेशानात् ॥

इतका अर्थं निम्न प्रकार है—

परिचर्या के लिए नियत क्रिये गये चार सुनीश्वर 'क्रितने काल तक हम आहार लाया करेंगे' इस प्रकार की ग्लानि (संक्लेश) से रहित होकर उद्गमादि दोष रहित भोजन के वे पदार्थ चपक के लिए लाते हैं, जिनको चपक चाहता है । तपक भी आहार की लोलुपता नहीं रखता है । किन्तु वह भी उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है, जो पदार्थ उसकी भूख प्यास परिपह को शांत करने में समर्थ होते हैं । परिचारक सुनियो के अन्तःकरण मायाचार रहित होते हैं । वे अयोग्य को योग्य कहकर तपक के प्रति कभी छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । वे जो पदार्थ लाते हैं वे पदार्थ चपक के वात और कफ की वृद्धि नहीं करते, किन्तु उनको शान्ति करने वाले होते हैं । तथा वे उद्गमादि दोष से रहित होते हैं । आचार्य उन्हीं सुनिराजों को आहार के लिए नियुक्त करते हैं जिनको मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म के क्षयोपशम विशेष रूप लब्धि प्राप्त होती है । क्योंकि जिनके उक्त भोजन लब्धि प्राप्त नहीं हुई है उन परिचारकों से तपक को सक्लेश उत्पन्न होता है ।

आचार्य अमितगति ने भगवती आराधना की प्रत्येक गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाले संस्कृत पद्य तथा गद्य दिये हैं । उनमें भी उक्त गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाला निम्न लिखित श्लोक दिया है ।

स. प्र

पृ. कि. ५

तरयानयन्ति चत्वारो योग्यमाहारसंभ्रमाः ।

निर्माना लब्धिसम्यन्नास्तदिष्टं गतदूषणम् ॥ ६८८ ॥ [स. भग. ब्रा.]

अर्थ—परिचारक चार मुनिराज कृपक के योग्य आहार लाते हैं। वे आहार के लाने में श्रम की परवा नहीं करते हैं। वे निरभिमान और भोजन लब्धि से सम्पन्न होते हैं। आहार भी वही लाते हैं जो कृपक को अभीष्ट होता है और सब दूषणों से रहित होता है।

चार मुनिराज पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किये जाते हैं ।

चत्वारि जणा पाण्ययुक्वकंपंति अगिलाए पाओगं ।

छंदियमवगददोपं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ६६३ ॥ [भग ब्रा]

अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर कृपक के इष्ट उद्देश्यदि द्रव्य तथा कृपक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं।

इसकी दोनो की सङ्कल्ट दीक्षाए नीचे उद्धृत करते हैं—

विजयोदया—चत्वारि जणा इति स्पष्टार्था गाथा-सूरिणा अनुज्ञातौ निबोधितात्मानौ द्वौ द्वौ पृथक् भक्तं पृथक् पालं ज्ञानयतः ॥

(अपराजित.सूरिः)

मूलाराधना—वत्वारःकृपकीय पानमानयन्तीत्याह—

मूलाराधना—स्पष्टम् ।

दीकार्थ—आचाय के आदेश से कृपक के लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य पदार्थ लाते हैं।

चार मुनि लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की रखा करते हैं

चत्वारि जणा रक्वंति दवियमुक्कप्पियं तयं तेहिं ।

अगिलाए अपपमचा खवयसस समाधिभिच्छंति ॥ ६६४ ॥ [भग. ब्रा.]

पानं नयन्ति चत्वारो द्रव्य तदुपकल्पितम् ।

अप्रमत्ताः समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमाः ॥ ६८६ ॥ [अभितगति]

अर्थ—क्षपक के लिए लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की चार मुनि प्रमाद रहित हुए रचा करते हैं । वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनमें ऊपर से त्रस जीव न गिर जावें तथा दूमरे उन पदार्थों को गिरा न सकें ।

विजयोद्या—तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमाद रहिताः त्रसा यथा न प्रविशन्ति । यथा यापरे न पातयन्ति ॥

मूलाराधना—चत्वारस्तदुपकल्पान तरा रक्षन्तीत्याह । रक्षति यथा त्रसादयो न पतन्ति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः । दृषिय द्रव्य । उवकल्पिय आनीत । तय भक्तपान वा ॥

इत्तका अर्थ स्पष्ट है । मूल अर्थ से विशेष अर्थ न होने से इत्तका भिन्न अर्थ नहीं लिखा गया है ।

नोट—शास्त्रों में नियम दो प्रकार का बताया गया है । एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाद । साधुओं के लिए आगम में उक्त दो प्रकार के नियम का दर्शन स्थान २ पर मिलता है । साधु के २८ मूल गुण का पालन करना साधु के लिए परमावश्यक माना गया है । यह उत्सर्ग मार्ग है । इन गुणों का अस्तित्व जिसमें नहीं पाया जाता है वह मुनि नहीं कहा जा सकता है । किन्तु २८ मूल गुणों के धारक तथा आगम के अनुकूल चारित्र्यादि के पालन करने वाले साधु को भी समाधिप्रण करने के लिए साधु का वैयद्युत्त्य करने के लिए भगवती आराधना मूल तथा उसकी सख्त टीकाओं में क्षपक के लिए भोजन पानादि उचित पदार्थों के लाने के लिए जो विशेष विधान किया गया है वह अपवादमार्ग है । उत्सर्ग मार्ग का सर्वदा और सर्वत्र पालन करने की आज्ञा है । अपवाद मार्ग का अमुक अवसर पर अमुक प्रकार आचरण करने को कहा गया है । यहा समाधिप्रण का प्रकरण है । इस प्रकरण में भगवती आराधना में जो साधुओं को क्षपक के लिए भोजन पान सासप्री लाने का, तथा उसकी रक्षा करने का एव क्षपक को बहुत समझाने बुझाने पर आहार दिखलाकर उमको सतीप प्राप्त कराने के अनेक उपाय करने पर भी जब उसके चित्त में व्याकुलता की शान्ति नहीं होती हुई देखते हैं तब आचार्य को आज्ञा से उसे चित्त शान्ति के लिए भोजन पान का सेवन भी करने का जो यह निरूपण शिव कीटि आचार्य ने किया है वह सब अपवादमार्ग है । साधु लोग वैयद्युत्त्य के लिए गृहस्थ के यहा से उचित पदार्थ ला सकते हैं । भगवती आराधना में तो समाधिप्रण प्रकरण में स्थान २ पर क्षपक के वैयद्युत्त्य के लिए उचित वस्तु लाने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है । यद्यपि गाथा न. ६६२ व ६६३ में 'उत्सर्ग्येति' शब्द दिया है । तथापि उसका अर्थ टीकाओं में भोजन पान का लाना ही किया है । उस प्रकरण में उक्त अर्थ ही सगत होता है । गाथा न. ६८६ में क्षपक को खुरले करवाने के लिए तैल

म्, प्र.

पृ. क्रि. ५

और कसायले पदार्थ गृहस्थ के यहाँ से 'धेतववा' ग्रहण करने चाहिए अर्थात् लाने चाहिए—ऐसा स्पष्ट शब्द दिया है।

मूलाचार की टीका में भी वै्याघृत्य के निमित्त आहारदि की योजना करने में निर्दोषता दिखाई है। इन सर्वका आशय यह है कि समाधिभरण के अवसर पर चपक की वै्याघृत्य के लिए उचित भोजन पान व तैलादि औषध साधु गृहस्थ के घर से लाते हैं। यह अपवाद मार्ग है। वै्याघृत्य के समय अपवाद मार्ग का आचरण करने के कारण परिचारक मुनियों को प्रायश्चित्त का आचरण करना पड़ता है।

चार मुनि चपक के मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना करते हैं तथा शय्यादि की प्रतिलेखना (प्रमार्जन) करते हैं।

काश्यमादी सव्वं चचारि षडिद्वयन्ति खवयस्स ।

पडिलेहति य उवधोकाले सेज्जुवधि संथारं ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनीश्वर चपक की विष्टा मूत्र कफ आदि का निर्जन्तु भूमि देखकर एकान्त में स्नेहण करते हैं। तथा प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में चपक की शय्या पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण का शोधन और प्रमार्जन करते हैं।

चार मुनि द्वारपाल का कार्य करते हैं तथा चार मुनि धर्म श्रवण मण्डप के द्वार पर रहते हैं।

खवगस्स धरदुवारं सारक्वंति जणा चचारि ।

चचारि समोसरणदुवारं रक्खन्ति जदग्गाए ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनिराज चपक की वसतिगा के द्वार की यत्न पूर्ण रक्षा करते हैं। अर्थात् चपक के समीप असयत मनुष्यों को जाने से रोकते हैं। चार मुनि धर्मोपदेश देने के सभा मण्डप के द्वार का रक्षण सावधानी से करते हैं।

भार्वार्थ—चपक पवित्रात्मा है। उसके दर्शन के निमित्त कई ग्राम व नगरों से नरनारी जन आते रहते हैं। यदि उनको रोकने वाला न हो तो वे चपक के समीप जाकर चपक के अन्तःकरण में शोभ उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए द्वार पर चार मुनिराजों को नियर्थापकाचार्य नियुक्त करते हैं। वे उनको मधुर और शान्त वचन बोल कर आगे जाने से रोकते हैं। तथा किसी प्रकार का शोभ जनक वातावरण उत्पन्न न होने देते हैं। सदा चपक की समाधि का ध्यान रखते हुए वसतिगा के द्वार पर बैठे हुए अपने कर्तव्य का भली भाँति पालन करते रहते हैं।

आचार्य की आशा बिना अतिरिक्त मायुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। न जाने वे अनुचित बर्तावों को कैसे या रूपक के असह्यते बर्तावों को उत्पन्न कर रूपक के समाधान का भग कर बैठे; इसलिए उन्हें भी भीतर जाने का निषेध करते हैं।

जो चार मुनिराज सभा मंडप के द्वार का रक्षण करते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वे आगन्तुक मनुष्यों के आकार, वाणी, वेपमूलादि से उनके स्वभाव को जानकर सभा मण्डप में प्रवेश करने दें। जिनके सभा में लोभ उत्पन्न होने का सम्भावना होती प्रतीत होती है, उनको वे वहीं रोक देते हैं, सभा में भीतर नहीं जाने देते। यह सब कार्य वे प्रिय व मधुर बचनों द्वारा करते हैं।

चार मुनिराज रात्रि में जागते हैं और देशादि की वार्त्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।

त्रिदश्या रात्रौ जगति तद् य चचारि ॥

चचारि गवेसंति सु खेच देसपवचीश्री ॥ ६६७ ॥ [भग आ.]

अर्थ—त्रिदश्या रात्रि में जागते हैं और देशादि की वार्त्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।
जहाँ रूपक व सघ का वास है, उस देश रात्र्यादि की चैम कुशलतादि (शुभाशुभ) बार्त्ता का निरीक्षण करने के लिए चार मुनीश्वर आचार्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

चार मुनिराज आगत श्रोताओं को उपदेश देते हैं—

वाहिं असद्विडियं कहति चउरो चदुन्विधरुहाश्री ।

ससमयपरसमयविदू परिसाए सा समोसडाए खु ॥ ६६८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—रूपक के आवास स्थान से कुछ दूर पर जहाँ से शब्द रूपक के कानों में न पड़ सकें वहाँ पर बैठकर स्वमत व परमत के रक्षक के वेत्ता चार मुनिराज सभा मण्डप में आये हुए श्रोताओं को आचेपणी, विचेरणी, मवेजनी और निर्मं ननी इन चार धर्मकथाओं का यथोचित व्याख्यान करते हैं।

भावार्थ—धर्म विपासा से आगत धर्म-प्रिय जनता को धर्म श्रवण कराने के लिए आचार्य चार ऐस मुनिराजों को नियुक्त करते हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्त धर्मों का तथा अन्य धर्म धर्मों का भली भाँति अनुशीलन किया है और जो अपने सिद्धान्तों का पोषण युक्ति

और अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से कर सकते हैं। ऐसे वाग्मी चार साधु एक के पश्चात् एक सुललित और श्रीजस्विनी भाषा में धर्म का रहस्य समझाते हैं। जिसे सुनकर प्राणियों के हृदय में धम बासना जाग उठती है और शब्दबुद्धों के अन्तःकरण धर्म पर अत्यन्त दृढ हो जाते हैं। एतद् अनेक उक्त भावनाओं से पूरित हुए सन्तुष्ट होकर घर लौटते हैं।

उनकी स्वमत और परमत की विवेचनात्मक धर्म कथा को सुनार जैनतर धर्मेऽसित अन्तःकरण वाले मनुष्यों के हृदय भी सुनिराज अपना धर्मापदेश रोक कर उर उर साथ वाद विवाद करने से प्रयुक्त होते हैं या धर्मापदेश पूर्ण होने के पश्चात् उसको वाद विवाद करने का अवसर देते हैं ?

उत्तर—यदि कोई मिथ्या अभिमान से उन्मत्त होकर सभा में वाद विवाद करने के लिए उद्यत हो जावे तो वे धर्मापदेशक होती है। धर्मापदेश समस्त होने में वाद उसे वाद विवाद का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्मे-श्रवण से बाधा होता है।

वाद विवाद के लिए चार वाग्मी मुनियों को आचार्य नियुक्त करते हैं, उनका केवल प्रतिवादी से वाद करना ही मुख्य कार्य वादी चत्वारि जणा मीहाणुग तह अण्येयसत्यविदू । धम्म ऋयाण रक्याहेदुं विहरंति परिसाए ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

उक्त प्रकार महाऽभावशाली अद्वैतऽजीम निर्यापक मुनीश्वर जी नोड प्रयत्न करके समाधिप्रणय करने में तत्पर हुए सपरक माना गया है। या भिन्न र क ल से परिस्थिति के अनुसार हीनाधिक परिचारक मुनिराजों को धर्मेकथा का रक्षण सं. प्र

समाधि (सुल शान्ति) के अर्प सेवा करने में एकात्मचित्त रहते हैं।

परल - समाधिप्रणय कार्य का सम्पन्न करने के लिए क्या ममस्त काल में अद्वैतालीस परिचारक मुनियों का होना आवश्यक माना है ?

उत्तर—परिचारक मुनियों की सख्या में काल के अनुसार हीनाधिनाता हुआ करती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। और काल के प्रभाव से मुन्धुओं के गुणों में भी जघन्यता, मध्यमता और उत्कृष्टता होती है। जन उत्कृष्ट काल का वर्चस्व होता है, उस समय में अहतालीस नियोग्य मुनिराज रूपक या समाधिमरण सम्भ्रम कराने में सहायता करते हैं। क्योंकि उस समय परिचारक मुनि भद्र परिणाम वाले अधिक होते हैं वे हर्ष पूर्वक रूपक की सच में सलभ रहकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। मध्यम काल के प्रारम्भ में चवालीस मुनिराज रूपक की सेवा में निरुक्त रहते हैं। पश्चात् उयो उयो काल में हीनता आती है, लो लो परिचारक मुनियों की सख्या अल्प होती जाती है। अर्थात् काल के अनुसार क्रम से चार २ मुनिराज रूपक क्रिये जाते हैं। अन्त में सकलेश परिणाम युक्त काल में चार मुनीश्वर के लिए भी रूपक के समाधिमरण कार्य को सुसम्भ्रम कराने की आशा है। अतिशय सकलेश परिणाम युक्त काल में दो मुनिराज भी रूपक की समाधि मृत्यु का साधन कर सकते हैं। किन्तु एक नियोग्य साधु समाधिमरण काय की सामना नहीं कर सकता है। आगम में एक नियोग्य मुनि का नहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वही कथा है—

जो जारिसश्रो कालो भरदेशदेसु होइ वासेसु ।
ते तारिसया तदिया चोदालीमं वि खिञ्जवया ॥ ६७१ ॥

एवं चदुरो परिहावेदव्या य जटणाए ।
कालंमि सकिलट्टंमि जाव चचारि साधेति ॥ ६७२ ॥

खिञ्जावयाया दोणिय वि होंते जहणेण कालमंसयया ।
एकको खिञ्जावयशो ण होइ रुइया वि जिणमुत्ते ॥ ६७३ ॥ [भग आ.]

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस समय जना काल चक्र का वर्तन होता है, उस समय काल के अरुरूप नियोग्य मुनिराज होते हैं। उत्कृष्ट अहतालीस नियोग्य मुनियों की सख्या जो बताई गई है वह उत्कृष्ट है। उत्तम काल में नियोग्य मुनियों को जघन्य सख्या चवालीस तक होती है। सकलेश भाव की वृद्धि के अनुक्रम से चार चार नियोग्य मुनियों की सख्या हीन होती जाती है। और वह अन्त में चार तक पहुँचती है। जन उत्कृष्ट सकलेश परिणाम सहित काल का वर्तन होता है, उस समय दो नियोग्य मुनिराज भी रूपक का समाधिमरण कार्य सिद्ध करते हैं। किन्तु किसी काल में एक नियोग्य मुनि का उल्लेख जैनागम में कहीं पर नहीं है।

भरण—आगम जैसे जघन्य दो निर्यापक मुनि की आज्ञा देता है, वैसे ही एक निर्यापक मुनि के लिए आज्ञा क्यो नहीं देता ? उसमे क्या दोष दिखाई देगा ?

उत्तर—एक निर्यापक मुनि ऋषिक्रम का समाधिग्रहण करवाने मे सर्वथा असमर्थ होता है। इसलिए आगम मे एक निर्यापक का निषेध किया गया है। यदि अकेला निर्यापक मुनि साधु का समाधिग्रहण रूप अतिदुष्कर कार्य का भार ग्रहण करता है, तो वह निर्यापक अपना और ऋषिक्रम दोनों का विनाश करता है।

जब निर्यापक मुनि आहारादि काय के निमित्त ऋषिक्रम को अकेला छोड़कर बाहर जावेगा उम समय ऋषिक्रम को छुधादि वेदना के कारण जो कष्ट होगा अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियों या असुखीजनो के सम्पर्क से जो रत्नत्रय मे बाधा और चित्त में अशान्ति उत्पन्न होगी उसका प्रतीकार कौन करेगा ? यदि उस समय मरणकाल आ पहुँचे तो उसके अशुभ ध्यान के कारण रत्नत्रय का विनाश होकर वह असद्वृत्ति का भाजन होगा।

अथवा अकेला ऋषिक्रम प्रहण करने का, शयन करने का तथा शरीर-मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे अस्वच्छ स्तोत्रा और अपने धर्म का भी भलीभाँति पालन न कर सकेगा—सामाधिकारिदि वह आवश्यकता का पालन न कर सकेगा। ऋषिक्रम को अकेला छोड़कर (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहना है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से, सर्वव्य-विमुक्त होता है। इस प्रकार एकाकी निर्यापक आत्म-विनाश, ऋषिक्रम का विनाश और आगम का विघात करने वाला होता है। आगम मे अकेले

तो उसको आहार ग्रहण करने का, शयन करने का तथा शरीर-मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे अस्वच्छ स्तोत्रा और अपने धर्म का भी भलीभाँति पालन न कर सकेगा—सामाधिकारिदि वह आवश्यकता का पालन न कर सकेगा। ऋषिक्रम को अकेला छोड़कर (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहना है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से, सर्वव्य-विमुक्त होता है।

इस प्रकार एकाकी निर्यापक आत्म-विनाश, ऋषिक्रम का विनाश और आगम का विघात करने वाला होता है। आगम मे अकेले

प्रश्न—समाधिमरण (सल्लेखना) से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में अधिक से अधिक कितने भव धारण करता है ?

उत्तर—जो जीव एक बार विधि पूर्वक सल्लेखना (समाधिमरण) से शरीर का त्याग करता है, वह जीव अधिक से अधिक सात या आठ भव ही धारण करता है। नवमा भव धारण नहीं करता है। आठवें भव में तो वह मोक्ष का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। वही कहा है—

एगस्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

या इ सो हिंडदि बहुसो सत्तमवे पमोत्तूणं ॥ ६८२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो प्राणी एक भव से समाधिमरण से युक्त मरण करता है, वह बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करता है। उसको सात आठ भवों में आवश्यक मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यह हम पूर्वं विवेचने कर आये हैं कि समाधिमरण का प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक का उत्कृष्ट काल १२ वर्ष का है। उस काल के प्रारम्भ के चार वर्ष नाना प्रकार के उग्र काय क्लेशादि तप तीनों योगों द्वारा करता है। तदन्तरात् पृथक् के चार वर्षों में रसों का त्याग कर काय को तपश्चरण द्वारा कृश करता है। तदनन्तर आचमल तप तथा नीरसाहार द्वारा दो वर्ष व्यतीत करता है। तथा एक वर्ष स्वल्प आहार द्वारा पूर्ण करता है और छह माह मध्यम तपश्चरण का आचरण करने हुए चिताता है। इस प्रकार साढ़े ग्यारह वर्ष स्वाध्याय ध्यान करते हुए, आवश्यक कार्य के लिए चलते फिरते हुए पृथक् पृथक् द्वारा काय कृश करते हुए समाप्त करता है।

अत्र भक्त प्रत्याख्यान की मर्यादा का काल छह माहिने अवशिष्ट रह जाता है उस समय अनेक प्रकार के उग्रोत्पत्त्या करने के कारण क्षपक का शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है। तब वह सेस्तरारूढ़ होता है। अर्थात् शल्या नो शरण महण करता है। तब वह गुरु के निकट आलोचना करता है। उसके पश्चात् निर्यापक आचाय द्वारा अधिक से अधिक ४८ मुनि और काल की अतिनिष्ठता प्राप्त होने पर कम से कम दो मुनि परिचर्या में नियुक्त किये जाते हैं। इन सब बातों का स्पष्ट निवेचन पूर्वं में कर आये हैं। यहा सिद्धावलोकन मात्र किया गया है।

क्षपक का शरीर और कषाय तपश्चरण द्वारा कृश हो जाते हैं। कृश शरीर को भी वे अत्यन्त कृश करते हैं। उसकी विधि का बल्लेख आगे करते हैं।

क्षपक का मतव्य है कि शास्त्र के ज्ञाता अनेक आचार्यों के विद्यमान होते हुए भी सन्यास विधि प्रारम्भ करते समय जिस आचाय के निकट प्रथम आलोचना की हो, उसी आचाय के चरणों के समीप प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कतव्यों का आचरण स प्र

करे। उन्हीं की आज्ञा का ग्रहण करे। उपदेश श्रवण, जल के अतिरिक्त तीन प्रकार के आहार का त्याग तथा प्रायश्चित्त का ग्रहण और सदिग्ध विषयों का समाधान करने के लिए प्रश्न करना इत्यादि सब कार्यो से उसके लिए प्रथमाचार्य ही प्रमाण होते हैं। यदि प्रथमाचार्य उपदेश देने आदि कार्यो से सामर्थ्यहीन हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार दूसरे आचार्य के निकट प्रतिक्रमणादि मन्त्रव्य कर्मों का आचरण कर सकता है।

श्रीमत् शिवकोटि आचार्य ने चपक की वचन सुनने की शक्ति का विकास और सुल तथा जिह्वा की मलीनता दूर करने के लिए तैल का प्रयोग और कपायले द्रव्यों से मिश्रित जल के कुरले करने को भी लिखा है। वह निम्न प्रकार है।

तैल्लकमायादीहि य बहुसो गंइसया दु घेतन्वा।

जिम्भाकण्णाय बलं होहिदि तुं डं च से विसद ॥ ६८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चपक को तैल और कपायले द्रव्यों के बहुत धार कुरले करने चाहिए। क्योंकि कान में तैल डालने से कानों में शब्द-श्रवण शक्ति बढती है। तथा जीभ पर जब मैल जम जाता है सुल में मल का संचय बढ जाने से दुर्गन्ध आने लगती है। वचनोच्चारण में क्षीणता बढने लगती है। इन दोषों का निवारण करने के लिए कपायले द्रव्यों के कुरले कराये जाते हैं।

इसी का समर्थन अमितिगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है।

तेन तैलादिना कार्यौ गण्ट्याः सन्त्यनेकशः।

जिह्वावदनकण्ठदिर्नमन्य जायते ततः ॥ ७१५ ॥ [सं भग. आ]

उक्त गाथा का और इस श्लोक का अर्थ एकसा है। यह श्लोक ऊपर की गाथा का अनुवाद मात्र है।

तात्पर्य यह है कि चपक का यह अन्तिम व अतिप्रशस्त समय है। इस समय इसको योग्य उपदेश द्वारा समाधि में स्थिर करना उसके अन्तःकरण में उत्पन्न हुए उद्धारों को जानकर उनके अनुकूल व्यवस्था करके उसको सन्तोष उत्पन्न करना निर्यापकाचार्य तथा निर्यापक सुनियों का परम कर्तव्य होता है। वह तभी हो सकता है कि चपक के कर्णों में उपदेश सुनने की शक्ति तथा मन के उद्धारों को प्रकट करने के लिए चपक की वचन शक्ति बनी रहे, इसीलिए इस कार्य की सफलता के लिए चपक को तैलादि के कुरले करवाये जाते हैं।

चपक के विचारों पर दुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए आगम के मर्मज्ञ सुनियों को भी चपक के समस्त भोजनादि कथाओं का

वर्णन कदापि नहीं करना चाहिए । वही कहा है—

भक्तादीण भक्ती गीदत्येहिं वि ण तत्थ कायन्वा ।

आलोयणा वि ङु पसत्थमेम कादब्बया तत्थ ॥ ६८७ ॥ भग. आ.

अर्थ—गीतार्थ (विशेषज्ञ) मुनेयो को भी क्षपक के निवृत्त भोजनादि की कथाओं को नहीं करना चाहिए । क्षपक के निवृत्त-वर्ती आचार्य के समीप अप्रशस्त आलोचना भी किसी मुनीश्वर को करना उचित नहीं है ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि क्षपक के लिए उस समय उच्च आदर्श की आवश्यकता है । उस समय छोटा सा प्रतिकूल वातावरण उसके हृदय से चोभ उत्पन्न कर सकता है । जैसे स्वच्छ व निर्दम्य जल में स्वल्प वायु भी रम्यन और थोड़ा नैल मलीनता उत्पन्न कर देती है, वैसे ही क्षपक के स्वच्छ व निर्दम्य हृदय को विपरीत सयोग विकृत व उथल पुथल कर सकता है । इसलिए नियंत्रक मुनियों को इसकी समाधि वनाये रखने के लिए प्रतिकूल सयोगों का निवारण और अनुकूल साधनों की योजना करने में सावधान रहना पड़ता है ।

प्रश्न—भक्त प्रत्याख्यान मर्यादा के छह महीने शेष रहते पर क्षपक को तीन प्रकार के आहार या त्याग करवाते हैं । तो क्या प्रत्येक क्षपक के लिए एकसा विधान है या क्षपक की प्रकृति की जाच करके उचित क्रम से भोजन का त्याग करवाते हैं ? शास्त्रोक्त रीति से निरूपण करने की कृपा करें ।

उत्तर—जब आचार्य क्षपक को जल के निवा तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसके पहले आचार्य क्षपक को सब प्रकार के आहार को दिखाते हैं । आहार दिखाने पर उसकी भोजन की लालसा का परिचय प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् त्याग करवाते हैं ।

इस विषय में शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में निम्न प्रकार वर्णन किया है ।

द्ववपयासमकिंवा जहू क्रीरु तस्स तिविह्वोसरण।

कम्हिवि भचविसंसंमि उस्सुगो होज्ज सो खवओ ॥ ६८६ ॥

तम्हा तिविहं वोसरिहिदिचि उक्करसयाणि दव्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥ ६९० ॥

सं. प

पृ क्रि. ५

पासित्तु कोइ तादी तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।
वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यद्यपि क्षपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहा है, तथापि उसकी किसी प्रकार के आहार में अभिलाषा बनी न रहे, इसलिए क्षपक को विचित्र विचित्र आहार दिखलाते हैं। यदि क्षपक को आहार दिखाये विना ही उसमें तीन प्रकार के आहार का त्याग करवा दिया जावे तो उसके चित्त में किसी आहार विशेष की अभिलाषा बनी रही तो वह उसके अन्तःकरण को व्यकुल करती रहेगी। इसलिए उसका त्याग करने के पूर्व तीनों प्रकार के उत्तम आहार के पदार्थ वर्तन में पृथक् पृथक् रखकर क्षपक के समीप लाकर आचाय दिखाने हैं। उन उत्तमोत्तम भोजन के पदार्थों को देखकर कोई क्षपक मुनिराज अपने अन्तःकरण में विचार करते हैं कि “मैंने अनन्त काल तक इनसे भी उत्तम पदार्थों का भोजन किया, किन्तु मुझे इनसे कुछ भी तृप्ति नहीं हुई। अतः इस भव के अन्तिम क्षणों पर आ लया हूँ। अब इनसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है,?” ऐसा सोचकर इनसे विरक्त होकर संसार से भयभीत हुए आहार का त्याग करने में दृढ संकल्प होते हैं।

आसादिचा कोई तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।
वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६२ ॥
देसं भोच्चा हा हा तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।
वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६३ ॥
सव्वं भोच्चा धिद्धि पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।
वेरग्गमणुप्पत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६४ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कोई क्षपक सम्युक्त स्थित पदार्थों में से थोड़ा बखकर विचार करते हैं कि इस थोड़े से क्षण मात्र के जिज्ञा के सुख से क्या सुख मात्रा प्राप्त होगी। मैं जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका हूँ। मेरा भला इनका ग्रहण करने से नहीं, बल्कि त्याग करने से ही सिद्ध होगा—ऐसा विचार कर उनसे चित्त को दृढता है और संसार से भयभीत हुआ आहार के त्याग करने में ही कटिबद्ध होता है।

कोई क्षपक उन नेत्र और मन को दृष्ट करने वाले पदार्थों का कुछ भाग ग्रहण करके, उनसे सहसा विरक्त होता है। विषय के स्वरूप का चिन्तन कर उद्विग्न होकर विषयों को धिक्कार देता है और सोचता है कि मेरी बुद्धि को धिक्कार है, जो इनकी ओर आकर्षित होती है।

है। इस अन्तिम जीवन को सफल करने के लिए इनका त्याग ही श्रेयस्कर है—येसा सोचकर संसार भोग से विरक्त हुआ तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में दृढ चित्त होता है।

कोई सपक मुनि चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय विशेष से उन मन लुभाने वाले उच्छृष्ट आहार के द्रव्यों को देखकर मोहित हुआ उन सब पदार्थों का भक्षण करता है। भक्षण करने के पश्चात् अन्तरङ्ग में विवेक बुद्धि का प्रकाश होते ही उसका अन्तःकरण उद्विग्न हो उठता है। वह सहसा चौंक पड़ता है और विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तेरी इस विषय सुधता को धिक्कार है। वर्षों तक के विवेक ज्ञान का अभ्यासी तू जिह्वा इन्द्रिय के विषय में कैसे प्रवृत्त हो गया ? इस कर्म की बलवत्ता को धिक्कार है। अब तेरा यही कर्तव्य है कि सुजड़ के भोग (शरीर) के समान इन भोगों से पृथक् होकर अपना हित साधन कर। इस प्रकार संसार भोग से वैराग्य को प्राप्त हुआ वह सपक इन्द्रिय विषय भोग से विरक्त हुआ आहार का त्याग करने में उत्सर्ग करने में तत्पर होता है।

उस्त अथ हा विवेचन अस्मिन्निगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है—

अप्रकाश्य त्रिधाहारं त्याज्यते सपको यदि ।
 तदोत्सुकः स कुत्रापि विशिष्टे जायतेऽशने ॥ ७१७ ॥
 ततः कृत्वा मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।
 सर्वथा कारयिष्यामि त्रिविधाहारसोचनम् ॥ ७१८ ॥
 कश्चिदप्युवा तदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ॥
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७१९ ॥
 आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२० ॥
 अशित्वा कश्चिदंशेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इती वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२१ ॥
 वन्भित्वा सर्वमेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२२ ॥

स प्र

(सं भग, आ.)

पृ. कि. ५

इतना आशय ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक भगवती आराधना की उक्त गाथाओं का अर्थानुवाद मात्र हैं। इनको यहाँ उद्धृत करने का अभिप्राय अभितिगति आचार्य का मत भी शिवकोटि आचार्य के अनुकूल है—ऐसा दिखलाना मात्र है।

प्रश्न—आहार दिखलाने से आचार्य को चार प्रकार के अर्थभ्राय वाले चपक का ज्ञान हुआ। एक तो विचित्र प्रकार के आहार को देखकर उससे विरक्त होने वाला उच्छ्रष्ट वैराग्यवान् चपक है। दूसरा दिखलाये गये आहार में स किंचित् मात्र चखकर आहार से विरक्त होने वाला मध्यम वैराग्यवान् चपक है। तीसरा दिखलाई भोजन सामग्री के एक क्षरा का भक्षण कर समस्त भोजन से विरक्त होकर त्याग में प्रयुक्त होने वाला जघन्य वैराग्यवान् चपक है। तथा चौथा जघन्यतर वैराग्यवान् वह चपक है जो सम्पूर्ण आहार का सेवन कर पश्चात् उससे विरक्त होकर तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में उत्सुक हुआ है।

इनके अतिरिक्त एक ऐसे चपक की सम्भावना होती है, जो चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के वशीभूत होकर दिखलाए गये आहार का सेवन कर उसके स्वाद में आसक्त हुआ भोजन का त्याग न करे तो उसके उद्धार के लिए आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आपने उक्त प्रश्न में प्रथम चपको को जो चार भागों में विभक्त किया है वह विभाग आहार दिखलाने से लेकर जब तक वे आहार का त्याग करने में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, तब तक के लिए ही हो सकते हैं। चपक सर्व उच्छ्रष्ट वैराग्य परायण होते हैं। तभी तो वे संन्यास मरण विधि में तत्पर हुए हैं।

उक्त चार प्रकार के अतिरिक्त आहार में आसक्त हुए चपक के विषय में जो प्रश्न किया है। उसका सुलासा निम्न प्रकार है—

कोई तमादयित्ता मणुण्णरसवेदणए संबिद्धो ।

तं चैवणुबंधेज्ज हु सव्वं देसं च गिद्धीए ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि कोई चपक दिखलाए आहार का भक्षण कर मनोरम रस के स्वाद में मूर्छित हुआ उस भक्षण किये गये सम्पूर्ण आहार को बारम्बार सेवन करने की लालसा करने लगे। अथवा उस दर्शित आहार सामग्री में से किसी एक पदार्थ को पुनः पुनः सेवन करने की उत्कण्ठा करने लगे, तो

तत्थ अवायोपायं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिद्धं मणोसन्लं सुहुमं सणियज्जव्वेमाणो ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—तब आचार्य मनोह आहार के भक्षण करने की आसक्ति से होने वाली हानि और लाभ को समझते हैं। “हे क्षपक ! तुम अपने मन को वश में न रखोगे तो तुम अनन्त काल में भी अति दुर्लभ इस इन्द्रिय संयम का विनाश करहालोगे और जिस मनुष्य ने इन्द्रियों पर अधिकार नहीं किया है। जो आत्मा इन्द्रियों का गुलाम हो जाता है, उसकी आत्म शक्ति विलीन हो जाती है। वह अपने कार्य की सिद्धि कभी नहीं कर सकता है।”

इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर घोर दुःख का संहार करने में समर्थ समाधि मरण को सफल बनाने के लिए वह विवेकी क्षपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आहुर होता है।

यदि कोई क्षपक तीव्र मोहनीय कर्म के चक्र में फंसा हुआ आहार को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब भी आचार्य उस क्षपक पर दया करते हैं। उसको मधुर और त्रिय वचनों से समझा लुका कर अनेक प्रकार के आहार पदार्थों में से एक एक पदार्थ को क्रम से घटाते हैं। इसके विषय निम्न प्रमाण है—

अणुपुण्ड्रेण य ठविदो संवह दूण सन्वमाहारं ।

पाणयपरिक्रमेण दु पब्बा भावेदि अप्पाणं ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थात्—क्षपक का आयुष्य जब अल्प रह जाता है, तब निर्यापकाचार्य उसे उत्तमोत्तम विविध आहार वर्तन में धरकर क्षपक की आहार त्याग की पुष्टि करने के लिए उसे दिखाते हैं। उन विचारकर्षक विचित्र आहार को देखकर क्षपक उसमें अत्यंत आसक्त हो जाता है और उन आहार के पदार्थों का पुनः पुनः सेवन करने का अत्यंत लोलुपी हो जाता है। आचार्य के अनेक उपदेशाश्रुत का पान करने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी आसक्ति कम नहीं होती है। तब आचार्य उन समस्त आहार के सुन्दर २ पदार्थों में से क्षपक को क्रम से एक एक आहार पदार्थ का त्याग कराते कराते सादे भोजन पर ले आते हैं। अर्थात् मिष्टान्नादि विशिष्ट आहार से विरक्त करके भात दाल आदि साधारण आहार पर नियत करते हैं। पक्वान्न वह क्षपक साधारण भात दाल पूए आदि तीन प्रकार के आहार पदार्थों का क्रम क्रम से त्याग करता हुआ पानक आहार पर अपने को स्थिर करता है। अर्थात् जलादि पेय पदार्थ के अतिरिक्त सब प्रकार आहार का त्याग कर देता है। अपने शरीर को जलादि के आधार पर रखता है।

प्रश्न—पानक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—पानक पदार्थ आगम में छह प्रकार के माने गये हैं।

स म

पृ. कि. ५

सच्छं वहलं लेवडमलेवडं च ससिस्थयमसिस्थं ।
 छ्विह पाययमेयं पाययपरिक्रमपात्रागं ॥ ७०० ॥

[भग. श्र.]

- अर्थ—१ स्वच्छ, २ वहल, ३ लेवड, ४ अलेवड, ५ ससिस्थ और ६ आसिस्थ इस प्रकार पानक के छह भेद हैं ।
 (१) स्वच्छ पानक—गर्म जलादि को 'स्वच्छ' पानक कहते हैं ।
 (२) वहल—फांजी, द्राक्षारस इमली का पानी तथा ऐसे ही अन्य फलादि के रस को वहल पानक कहते हैं ।
 (३) लेवड—हाथ पर लिपट जाने वाले दही के बोल वगैरह गाढे पानक को लेवड कहते हैं ।
 (४) अलेवड—जो हाथ पर नहीं लिपटता है, ऐसा चावल का माड, तक आदि पतले पानक को अलेवड पानक कहते हैं ।
 (५) ससिस्थ पानक—जिसमें चावल आदि के सिक्थ पाये जावें ऐसे, माड आदि पानक को ससिस्थ पानक कहते हैं ।
 (६) असिस्थ पानक—जिसमें मात आदि के सिक्थ (फण) न पाये जावें ऐसे पानक को असिस्थ पानक कहते हैं ।

इस प्रकार पानक छह प्रकार का माना गया है ।
 इन छह प्रकार के पानको से भी आचार्य को रूपक के स्थाय का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता निर्यापकाचार्य आसन्न मरण वाले रूपक की शारीरिक स्थिति के अनुकूल आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार वात, पित और कफ का समन करने वाला उचित पानक रूपक को देते हैं ।

देना चाहिए ।

रूपक के उदर स्थित मल का शोधन करने के लिए काजी से भोगे हुए बिल्व पत्रादि से उदर का सेक करना चाहिए तथा सैधानमक आदि की वत्ती बनाकर गुदा में प्रवेश कर उदर का शोधन करना चाहिए ।

सं प्र

प्रश्न—इतना महान् परिश्रम कर्के उदरस्थ मलका निवारण क्यों किया जाता है ?
 चाहिए तथा सैधा-

उत्तर—क्षपक के उदर में संचित हुआ मल यदि नहीं निकाला जावेगा तो वह भइती वेदना उत्पन्न करेगा इसलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न—उक्त प्रकार उदर का शोधन करने के पश्चात् क्षपक के योग्य किस कार्य का आचार्य सम्पादन करते हैं।

उत्तर—क्षपक की उदर शुद्धि होने के बाद आचार्य को 'क्षपक अशन, स्वाद्य और टाद्य इन तीन प्रकार के आहार का यावज्जीव त्याग करेगा' इस प्रकार समस्त सद्य से निवेदन करते हैं। तथा क्षपक युग्म से जमायाचना करता है, इस प्रकार कहते हुए आचार्य ब्रह्मचारी आदि के हाथ में क्षपक की पिच्छी देकर उसे दिखाते हुए सम्पूर्ण संघ के मुनियों की वसतिफाओं में घुमाते हैं।

प्रश्न—क्षपक की पिच्छी दिललाकर आचार्य क्षपक की ओर से सद्यस्थित मुनियों से याचना करते हैं यह ठीक, पर चलने फिरने की शक्ति से हीन क्षपक का अभिप्राय जानकर सम्पूर्ण संघ का उस समय क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—समस्त सद्य क्षपक को जमा प्रदान करते हैं। तथा क्षपक की रत्नत्रय आराधना निर्विल्ल सिद्ध होवे, इस हेतु से सम्पूर्ण सद्य कायोत्सर्ग करता है।

प्रश्न—इसके अनन्तर क्षपक के प्रति नियोंपकाचार्य का क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—नियोंपकाचार्य क्षपक को सकल सद्य के मध्य चार प्रकार के आहार का अथवा तीन प्रकार का आहार का विकल्प सहित त्याग कराते हैं। आचार्य जब क्षपक को खुधादि परिपह के सहन करने में भली भांति समर्थ पाते हैं, तब चारों प्रकार के आहार का कालादि के विकल्प पूर्वक त्याग कराते हैं। यदि क्षपक को उतना सहनशील नहीं देखते हैं तो उसे तीन प्रकार के आहार का ही त्याग करवाते हैं। और उस की चित्त शान्ति के लिए छह प्रकार के पानक आहारों का ही सेवन कराते हैं। इसके अनन्तर ज्योर क्षपक की शक्ति का ह्रास होता जाता है लो लो पानक पदार्थों में परिवर्तन करते २ अनन्तमें सब का त्याग करावा देते हैं।

प्रश्न—इसके बाद क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—भक्त प्रत्याख्यान करने के बाद क्षपक के हृदय में आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साथी मुनि, कुल मुनि (दीक्षागुरुशिष्य परम्परा) गण मुनि (स्थविर मुनि शिष्य सन्तान) इन सब के विषय में जो क्रोध मान माया और लोभ होगा उन सब को निकाल फेंकता है। तथा 'मुमुक्षु का जो कर्तव्य होता है, उस सब का मैंने आचरण किया है' ऐसा विचार कर उसका चित्त आनन्द से उछलने लगता है।

स. प्र.

पू. कि. ५

प्रसन्नचित्त हुआ वह मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर सकल सघ को नमस्कार करता है। सब से उचित शब्दों में बोलने की शक्ति न होने के कारण हाथ जोड़ कर 'आप सब मुझे क्षमा करो' इस प्रकार क्षमा माँगने का अभिप्राय प्रकट करता है।

क्षपक अपने अन्तःकरण में अव्यक्त भाषा में कहता है कि हे सघ के मुनिराजो आप मेरे माता पिता से अधिक पूज्य व हितकारक हो, आप निष्कारण जगत के बन्धु हो, सब के उद्धार करने में कटिबद्ध हो, आप का मन बचन काय से कृत कारित और अनु-मोदना द्वारा जो अपराध अज्ञात भाव से किया हो, उन सब की मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी सब की क्षमा करता हूँ।

इस प्रकार क्षपक और सम्पूर्ण सघ की परस्पर क्षमा क्षमापणा हो जाने के बाद आचार्य सत्तरारूढ़ क्षपक को श्रुत ज्ञान के अनुसार शिक्षा देते हैं और सेवेग व वैराग्य का उत्पादक कर्णजाप देते हैं।

प्रश्न—बह कर्णजाप क्या है, जिसे निर्यापकाचार्य क्षपक को देते हैं ?

उत्तर—सत्तरारूढ़ क्षपक को उस समय के योग्य जो क्षपक के कर्णों के समीप शिक्षा देते हैं, उसे कर्णजाप कहते हैं।
वह निम्न प्रकार है—

निस्सन्धो कदसुद्री विज्जावञ्चकर वसधिसंथारं ।

उवधिं च सोधइत्ता सन्लेहण भो कुण इदाणि ॥ ७२१ ॥ (भ. ग. का.)

अर्थ—हे क्षपक राज ! इस समय तुम वैयावृत्त्य करने वालों की तथा निःशल्य होकर रत्नत्रय की शुद्धि करने में तत्पर रहो।

व्याधि (रोग) उपसर्ग परीपह असंयम मिथ्याज्ञान यह विपत्ति है। इस विपत्ति का प्रतीकार करने को वैयावृत्त्य कहते हैं। ऐसी वैयावृत्त्य करने वालों को, वैयावृत्त्यकर अर्थात् परिवारक कहते हैं। वैयावृत्त्य करने वाले मुनि असंयम के ज्ञाता हैं या नहीं-इसका ध्यान रखो। यदि वे असंयम के ज्ञाता नहीं प्रतीत हों तो उन्हें पृथक् कर दो। और मन बचन तथा काय से जो असंयम का निवारण करते हों, ऐसे मुनिराजों को परिचर्या करने की आज्ञा दो।

प्रातःकाल सार्धकाल दोनों समय वसतिका, संस्तर और उपकरणों की प्रतिदिन शुद्धि करो। अर्थात् तुम क्षीण शक्ति हो, इसलिये परिवारकों को वसतिका, संस्तर और उपकरणों की मार्जना करने की प्रति दिन आज्ञा दो। आज्ञा देना ही तुम्हारा प्रतिलेखन (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।

साया, मिथ्या और निदान ये तीन आत्मा को अनादि से क्लेश देते आये हैं इसलिए तत्त्व श्रद्धान पर दृढ़ रहकर मिथ्यात्व का नाश करो। सरलता, निष्कण्ट भाव धारण कर साया को हृदय से निकाल फेंको और भावी भोगों की निश्चिन्ता से निदान शल्य का नाश करो। इससे तुम्हारा रत्नत्रय शुद्धि को प्राप्त होगा।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की आराधना करने को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हे ज्ञपकोत्तम ! मिथ्यात्व का वसन करने से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। और यह सब कर्मों से प्रधान है। इसलिए हे ज्ञपक ! तू मन बचन और काय से इस मिथ्यात्व शत्रु का त्याग कर।

शका—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान कैसे कहा है ? ज्ञानावरण, आवि के अनुक्रम से आचार्यों ने इसे प्रधान नहीं कहा है ? आत्मों के साथ अनादि काल से आठों कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा भी मिथ्यात्व मोहनीय दर्शाना-वरणादि में पहले पीछे का सङ्काव नहीं है। अतः आपने मिथ्यात्व को प्रधान कैसे कहा है ?

समाधान—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान इसलिए कहा है कि यह आत्मा के ज्ञानादि गुण को विपरीत करता है। अन्यकर्म तो ज्ञानादि गुणों की शक्ति का हास मात्र करते हैं, उनको विपरीत नहीं बनाते हैं। और मिथ्यात्व उन्हें सर्वथा उल्टा कर देता है। अर्थात् शुश्रूषा (सुनने की इच्छा), शास्त्र श्रवण करना, शत्रुण भे धारण करना और धारण किया हुआ नहीं भूलना ये सब बुद्धि के गुण हैं। मिथ्यात्व इन को भी विपरीत करता है। तथा चारित्र, तपश्चरण भावना आदि सब में विपरीतता उत्पन्न करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्पूर्ण कर्मों में प्रधान व महान् कर्म कहा गया है। अतएव हे ज्ञपक !

परिहर तं मिच्छत्तं' सम्माचाराहणाए दबचित्तो ।

होदि शमोकारम्मि य णाथे वद भावणासु धिया ॥ ७२५ ॥

मयत्तहिहयाओ उदयत्ति मया मएणनि वह सतएहयगा ।

सन्भूदंति असन्भूदं तध मएणंति मोहेण ॥ ७२६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—तू इस मिथ्यात्व का परित्याग कर और सम्यक्त्व की आराधना में चित्तको स्थिर कर। तथा परम भक्ति से अरिहंत आदि परमेष्ठी के भाव नमस्कार में रत हो। हाथ जोड़कर मस्तक झुका कर 'पंच परमेष्ठी को नमस्कार हो' ऐसा वचन उच्चारण करते हुए नमस्कार करने की द्रव्य नमस्कार कहते हैं। श्री अरहतादि पूज्य व्यक्तियों के गुणों में अनुराग करना भाव नमस्कार है। तू निरन्तर भाव-
सं प्र.
पृ. कि. ५

नमस्कार मे तथा ज्ञान की आराधना और व्रतों की भावना मे बुद्धि को लगा ।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से यह जीव अविद्यमान वस्तु मे विद्यमान और विद्यमान वस्तु मे अविद्यमान प्रतीति करता है तथा अस्तित्व को तत्त्व समझता है, जैसे जल से व्याकुल हुआ मृग मस्तक की बालु रेत मे पडी हुई सूर्य की किरणों को लहराता हुआ जल समझ कर पानी पीने की आशा से दौडता है । वैसे ही मिथ्यात्व से आकुलित बुद्धि मनुष्य विवेकज्ञान रहित हुआ पर पदार्थ को अपना समझ कर दुःखी होता है । धतूरे का सेवन करने से उत्पन्न हुआ उन्मत्तपना (पागलपन कुछ दिन तक जीव को मोहित (मूर्छित) रखता है, वह एक भव मे भी कुछ काल पर्यन्त ही रहता है । किन्तु मिथ्यात्वमोह का सेवन करने से आत्मा अपरिमित काल तक पागल बना रहता है और वह अनेक कुबोनियो मे जन्म मरण परम्परा को उत्पन्न करता है । इसलिए मिथ्यादर्शन मोह सम्पूर्ण मोहो से अति निकट है । इसका त्याग करने से ही जीव सुखी होता है । अतः हे तपक ! तुम इस अपरिमित असख्य बोर दुःख के कारण मिथ्यात्व का परित्याग करो ।

शङ्का!—तपक ने तो इस मिथ्यात्व का पहले से ही त्याग किया है । इस समय तो सयम की रक्षा के लिए जयलशरील हो रहा है । अतः सयम की टुडता का ही इस समय उपदेश देना चाहिए । मिथ्यात्व के त्याग करने का उसको उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—जीवो अणुदिकालं पयत्तमिच्छत्तभाविनो संतो ।

एण रमिञ्ज तु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं तु कादव्वं ॥ ७२८ ॥ (भग. आ)

अतः सम्यदर्शन मे यह रसता नहीं है । किंचिन्मात्र विपरीत निमित्त का सयोग मिलते ही इसका अन्तःकरण मिथ्यात्व की ओर झुक जाता उपदेश देते हैं । जिसका चिरकाल से जीव को अश्वास हो रहा है, उसका त्याग बडी ही कठिनाई से होता है । जैसे सर्प अपने विर परिचित विल मे निवारण करने पर भी प्रवेश करता है, उसे नहीं छोडता है, वैसे ही इस जीव को मिथ्यात्व से अतन्त काल का परिचय हो रहा है, इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व मे दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-प्रतीकार रहित विप से बुझे हुए बाण से वीधा गया मनुष्य वीहड जङ्गल मे पडा हुआ भयानक चेदना को सहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही मिथ्यात्व शल्य से पीडित हुआ यह जीव भव मे नरकादि योनि के असख्य दुःखो को अतन्त काल तक सहता है ।

हे तपक ! सधश्री नाम के प्रधान मन्त्री के बलु महान् मिथ्यात्व के प्रभाव से नष्ट हुए । वह उसो भव मे दुःख से मरकर दीर्घ सं प्र.

ससारी हुआ ।

इस मिथ्यात्व के दोष से आत्मा के सुन्दर और सुखद ज्ञानादि गुण निरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कड़ुवी तुम्बी में रले हुए दुग्धादि मिष्ट पदार्थ भी कड़ुवे हो जाते हैं । कहा है :-

कडुगमि अण्णिवल्लिदमि दुद्धिए कडुभमेव जह खीरं ।
होदि णिहिदं तु णिव्वलियमि य मधुरं सुगंधं च ॥ ७३३ ॥
तह मिच्छच्चकडुगिदे जीवे तवणाण चरणविरियाणि ।
खासंति चतमिच्छच्चमि य सफलाणि जायंति ॥ ७३४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—मूदे सहित कड़ुवी तुम्बी में भरो हुआ दूध जैसे कड़ुवा हो जाता है और शुद्ध तुम्बी में रला हुआ दुग्ध मधुर और सुगंधित रहता है, जैसे ही मिथ्यात्व से कड़ुता (विपरीतता) को प्राप्त हुए जीव के ज्ञान चारित्र्य तप और योग्यं नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् ज्ञान चारित्र्यादि मोक्ष के कारण नहीं होते हैं । तथा जब यह जीव मिथ्यात्व का व्रतन कर देता है, तब वे ही ज्ञानादि गुण स्वर्गादि के सुख एवं मोक्ष के कारण होते हैं ।

इसलिए है चक्र । मिथ्यात्व की आत्मा में छाया एक मत पड़ने दो और सम्यक्त्व के आराधन में सदा सावधान रहो । हे साधु श्रेष्ठ ! तुमसे अनेक परीषद उपसर्गादि सहकर इतने काल तक जो ज्ञान चारित्र्य तप आदि की साधना की है, उसकी सफलता इस सम्यग्दर्शन से ही हो सकती है, इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । वे सम्यक्त्व विना केवल आत्मा के भास्वृत हैं । आत्मानुशासन से कहा है :-

शमनोधृत्तपसां पापाणस्येव गौरवं पु साम् ।
पूज्यं महामणोरिव तदेव सम्यक्त्वसमुक्तम् ॥

अर्थ—श्रीधादि का उपशम ज्ञान चारित्र्य और तप का आवरण ये सब सम्यक्त्व के बिना आत्मा को पापाण के समान भास्वृत हैं । जब आत्मा में सम्यक्त्व गुण उत्पन्न हो जाता है तब वे ही महामणि के समान पूज्य (प्रशस्त) हो जाते हैं ।

सं. प्र.

पू. कि. ५

भाष्यारम्भस्य जहं दुवारं सहस्रं चक्रन् तन्मस जहं मूलं ।
तह जाण सुसम्भत्तं ग्यायि चरणं चीरिय तवागं ॥ ७३६ ॥

अर्थ—जैसे नगर का दर्वाजा नगर में प्रवेश करने का उपाय है। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना सात्त्विक्य अग्रिमज्ञान तथा उच्छृष्ट विज्ञान या कारण यथायत्त कारित मानिगय प्रवेश करने और विशेष कार्य का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जैसे-बन्धु सुख की सोभा बगाने जानी होती है। जैसे ज्ञानादि की सोभा सम्यक्त्व से होती है। बिना सम्यक्त्व के ज्ञानादि सुख मिथ्यापन से दूषित रहते हैं। सम्यक्त्व के कारण होने की ये सब उक्त दूरण्य में स्थित होकर पूर्या को प्राप्त होते हैं। जैसे दुःख की स्थिति का कारण मूल (जड़) होती है। जैसे ज्ञानादि सुखों की स्थिति का कारण सम्यक्त्व होता है। अर्थात् बिना सम्यक्त्व के सम्यक् ज्ञानादि सुख आत्मा से निराज जाते हैं और आत्मा में मिथ्या ज्ञानादि का निगम ही जाता है। अतएव हे परम तू नित्य सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये रह, क्योंकि—

दंभय मद्यो मद्यो दंभयमद्युस्त गत्यि नित्रागं ।
गिज्मन्ति चरियमद्यु दंसम्भमद्यु न गिज्मन्ति ॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन में श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ सम्यक्त्व प्राप्त है। क्योंकि दर्शन श्रेष्ठ हीन का तिर्यग्य नहीं होता है। चारित्र्य श्रेष्ठ मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु दर्शन श्रेष्ठ युक्ति से उपपन्न रहते हैं।

गुद्रे सम्भत्तं अचिरतो वि अज्जेदि तित्ययमामं ॥
वादी दुःसेम्भितो आगेमेसि अरहो अचिरतो वि ॥ ७४० ॥
श्रेयिको वतहीनोऽपि निर्मलीकृतदर्शनः ।
आर्हत्यपदमासाद्य सिद्धिरीणं गमिष्यति ॥ ७६६ ॥

अर्थ—गुद्रे सम्यक्त्व के प्रभाव से द्रव्य रहित जीव भी तीर्थंकर प्रकृति का रूप करता है। मयम हीन श्रेयिक महात्मा सध्यदर्शन की निर्मलता के कारण भविष्य काल में निर्मलीकृतदर्शन प्राप्त कर पाकर सिद्धि मोक्ष (महल) में गमन करेगा।

स प्र

कल्याण परंपरयं लहंति जीवा विमुद्गसम्पत्ता ।
सम्महं सगारयणं शम्बदि ससुरासुरो लोत्रो ॥ ७४१ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन को निर्मल करने से यह जीव देवेन्द्र पद, चक्रवर्तीय पद अर्द्धमिन्द्र पद और तीर्थंकर पद ऐसी उत्तरोत्तर कल्याण परम्परा को प्राप्त करता है। यह सम्यग्दर्शन इतना असौख्य अप्रमूल्य रत्न है कि सुर और असुर सहित यह लोक भी इसके मोल की तुलना नहीं कर सकता है।

हे सपक ! तुम समाधि मरण (रत्नत्रय पूर्वक मरण) के सम्पादन करने में प्रयत्नशील हो। इसलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना में संलग्न रहो। इस आराधना की सिद्धि के लिए आराधना के नायक अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी तथा उनके चैत्य और प्रवचन में परम भक्ति धारण करो। यह भक्ति ही आराधना का मूल कारण है शास्त्र में कहा है :—

विधिषणा कदरस संससस जहा णिष्पादयं हवदि वासं ।
तद् अरहादिग भत्ती याणचरणदंसण तंवाणं ॥ ७४१ ॥

अर्थ—विधि पूर्वक बोये हुए धान्य का उत्पादक जैसे वृष्टि या जल सिंचन है वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना का निर्वाहक कारण अर्हतादि की भक्ति है।

वीण विणा ससं इच्छदि सो वासमभण विणा ।
आराधणमिच्छन्तो आराधनभत्तिमकरंतो ॥ ७४० ॥

अर्थ—आराधना व आराधक की भक्ति न करता हुआ जो मनुष्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप की आराधना चाहता है वह वीज के बिना धान्य और मेष के बिना वृष्टि की इच्छा करता है।

तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में अर्हतादि में भक्ति नहीं है, उस का हृदय ऊसर भूमि के समान है। उस में बोया हुआ आराधना रूप वीज दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि रूप सस्य (धान्य) को कभी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है।

जिस को चित्त भूमि में भक्ति का स्रोत बहता है, उसको अनेक विधाएँ सिद्ध होती हैं।

विज्ञा वि भक्तिवन्तस्स सिद्धिसुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण शिबुदियीजे सिद्धिहिदि अभक्तिमं तस्स ॥ ७४८ ॥

अर्थ—भक्ति परायण पुरुष के विद्या सिद्धि होती है। उसकी विद्या फलवती होती है। और तो क्या उसकी रत्नत्रय आराधना भी सफल होती है। जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूल रत्नत्रय को म्या सिद्धि हो सकती है? अर्थात् भक्ति शून्य हृदय में रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं होसती है।

तात्पर्य यह है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को अहंतादि की भक्तिमें तन्मय रहना चाहिए। भक्ति के बिना सन्यदर्शनादि की आराधना आकाश पुरुष के समान अर्संभव है। इसलिए हे जयक! तुम निरन्तर अहंतादि परमेष्ठी की भक्ति में तल्लीन रहो। जो पुरुष अहंतादि की भक्ति में तत्पर रहता है उसकी प्रवृत्ति एमोकार (पंचपरमेष्ठी के नमस्कार) में अवश्य होती है। एमोकार से भक्तिक्रम पोषण होता है। इसलिए—

आराधया पुरस्सर मण्यणहिदश्रो तिसुद्ध लेस्साओ ।

संसारस्स खयकर मा मोचीओ शमोक्कारं ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सुनिसत्तम ! विषय कथायादि सध विकार भाव को हृदय से निकाल कर एकाग्रचित्त होओ। तथा कथाय की भंदाता कर लेरथा को उज्ज्वल बनाकर संसार का जय करने वाले आराधना के अग्रसर एमोकार मंत्र को मत छोड़ो। इसका निरन्तर चिन्तन करो।

मरण के अग्रसर में अथवा गोचर हुआ एमोकार मंत्र सद्भिः का कारण होता है। देवो, मरणोत्पुल हुए कुत्ते ने जीवन्धर स्वामी द्वारा कान में सुनाये गये एमोकार मन्त्र को सुनकर देव गति प्राप्त की। और अन्तर्मुहूर्त में पूर्ण औपनावस्था को प्राप्त हो तरंगल आकर उसी जगह स्थित कुत्ते के शव के समीप बैठे हुए श्री जीवन्धर स्वामी की पूजा की।

दृढ़ सूर्य नामक चौर मरण समय एमोकार मन्त्र का स्मरण कर महर्षिक देव हुआ, यथा —

ददसुप्यो खलहदो पंचणमोक्कारमेत्त सुदयाणे ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जाओ महडीओ ॥ ७७३ ॥

अर्थ—सूली पर लटकाया गया दृश्यपूर्ण नाम का चौर पंच नमस्कार मात्र श्रुत ज्ञान में उपयोग रखता हुआ। उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से इस शरीर का त्याग कर महद्विक देव हुआ। इसलिए हे साधो! पंच परमेष्ठी का नमस्कार स्वर्गादि की दिव्य सुख सामग्री देता है और परम्परा मोक्ष सुख को देने वाला है। इसलिए हे भाई! इस अपूर्व समाधिमरण के समय इसे किसी प्रकार मत भूलो। अन्य विषयों के स्मरण करने का यह समय नहीं है, अतएव सावधान होकर अर्हतादि के नाम का स्मरण और उनके स्वरूप का चिन्तन करो।

निर्यापकाचार्य उक्त रीति से अनेक प्रकार उपदेश देकर उसको सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र्य और तपश्चरण में सावधान करते हैं

संथारथो खवत्रो जह्या खीणो हवेज्ज तो तथा ।

वोसरिद्वो पुव्वविधिणेव सो पाणगाहारो ॥ १४६२ ॥

अर्थ—सतर पर सोये हुए क्षपक का शरीर जब क्षीण हो जावे तब पहले वर्णन की गई जो तीन प्रकार के आहार करने की विधि उसके अनुसार पानक आहार का त्याग भी क्रम से करना चाहिए। अर्थात् पानक आहार द्रव्य के छह भेद पहले वताये गये हैं, क्षपक के बलाबल को देखकर आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रम से उनका त्याग करवाने में निर्यापकाचार्य को सावधान रहना योग्य है।

प्रश्न—वैयावृत्य करने वाले यति और निर्यापकाचार्य को क्षपक के शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होने पर उमका प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सम्मति लेकर औषधि की योजना करने का शास्त्रीय मत क्या है?

उत्तर—वैद्य के आदेशानुसार क्षपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक द्रव्यों से अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भगवती आराधना में निम्नोक्त आज्ञा है।

तो तस्स तिगिंछा जाणएण खवयस्स सव्वसत्तीए ।

विज्जादेसेण वसे पडिकम्मं होइ कायव्वं ॥ १४६७ ॥

याऊण विकारं वेदयाए तिससे करेज्ज पडियारं ।

फासुगद्वेहिं करेज्ज वायकफपित्तपडियारं ॥ १४६८ ॥

अर्थ—शक्तिचारु यति व निर्यापकाचार्य (जो रोग की चिकित्सा, रोग का निदान व उसकी निवृत्ति का उपाय जानता है) को स्वयं अथवा वैद्य के उपदेश के अनुसार क्षपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक औषध द्रव्यों के द्वारा अवश्य करना चाहिए। क्षपक के बात पित्त व

स म

पृ. कि. ५

कफ का प्रतीकार साधु के योग्य निर्दोष द्रव्य से करना निर्योपकाचार्य व परिचारक मुनियों का परम कर्तव्य है ।

भ्रम—क्षपक के रोग का प्रतीकार करने के लिए निर्योपकाचार्य व परिचारक किन् २ उपायों का आश्रय ले सकते हैं ?

वर्थाहि अदवदव्यतावणेहि आलेवसीदकिरियाहि ।

अवंगणपरिमदण आदीहि तिगिब्दे स्वयं ॥ १४६६ ॥

अर्थ—वर्तित कर्म (मल मूत्राशय में बत्ती करना—इनीमा करना) गर्म करने के लिए तपना, औषधि का लेप करना, प्रासुक शीत जलादि का सेवन करना, अग दवाना, शरीर मर्दन करना इत्यादि वैद्यवृत्त्य प्रासुक द्रव्यों द्वारा निर्योपक मुनि व धर्म परायण श्रावक क्षपक की वेदना निवारण करने के लिए करते हैं ।

भावार्थ—जितने भी उचित उपाय रोग रान्त्य पीड़ा शमन करने के आयुर्वेद में बताये गये हैं, उन सब का प्रयोग कर क्षपक की शारीरिक वेदना का शमन करने में परिचारक प्रसाद नहीं करते हैं । किन्तु वे सब प्रासुक व मुनि के सेवनीय पदार्थों का ही सेवन करते हैं अत्रासुक द्रव्यों का परित्याग और प्रासुक उचित द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं ।

भ्रम—यथाशक्ति भ्रसक उपाय करने पर भी तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य उपचार कुनकार्य नहीं होते हैं । अर्थात् अनेक उपचार करने पर भी किसी के रोग की शान्ति नहीं होती है । और किसी के बाह्य उपायों से वेदना का प्रतीकार हो जाता है । इससे कर्मोदय की विचित्रता प्रकट सिद्ध होती है । कहा भी है :—

कस्यचित् क्रियमाणोऽपि बहुधा परिकर्मणे ।

पापकर्मोदये तीव्रे न प्रशाम्यति वेदना ॥ १५६० ॥

उस समय में अथवा—मूल प्यास आदि परिणहों से पीड़ित होकर क्षपक व्याकुल बित्त या चेष्टाहीन (मूर्छित) हो जाता है । कभी कभी तीव्र वेदना से अर्ति पीड़ित परीयहों से घबराकर आपे से बाहर हो जाता है । ऊटपटाग बकने लगता है । कभी रात्रि भोजन-पानादि समय विशुद्ध क्रिया करने के लिए भी उतारक हो जाता है उस समय निर्योपकाचार्य किस उपाय से उसको शान्त करते हैं ?

उत्तर—उस समय आचार्य बाह्य उपायों की ओर से उपेक्षा दृष्टि न रखते हुए भी उनसे अपनी मनोवृत्ति को हटाकर अन्तरग

श्रीपथ उपदेशाद्युत का पान कराते हैं। उसके स्वरूप का आन कराते हैं। उसके निज की महत्ता का स्मरण दिला कर उसके हृदय में आत्म-सम्मान का भाव जाग्रत कराते हैं। तथा उसको अनेक प्रकार से धैर्य बंधाते हैं।

कोसि तुमं किं शामो कथं वससि को व मंपही कालो ।

किं कुणसिं तुमं कहवा अत्थसिं किं शामगो वाहं ॥ १५०५ ॥

हे ऋषकोत्तम । हे आत्म-कल्याण के इच्छुके । स्मरण करो । तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ बसते हो ? इस समय कौन सा काल है ? अर्थात् अभी रात है या दिन ? तुम क्या धाम कर रहे हो ? तुम क्या चाहते हो ? मेरा नाम क्या है ? इस प्रकार नियोगकाचार्य ऋषक से बार बार पूछते हैं।

भावार्थ—दयालु आचार्य ऋषक की सावधानता या असावधानता की परीक्षा करने के लिए उससे अति प्रेम से भरे अनेक प्रश्न कराते हैं। कोई ऋषक आचार्य महाराज के इस प्रकार पूछने पर सचेत हो जाता है और अपनी व्यवस्था पर विचार करता है कि मैंने सन्यास मरण प्रारम्भ किया है, मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। ये परम दयालु आचार्य महाराज मेरे हित के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। धन्य है इन दयालु महापुरुषों को, जो इतना काय क्लेश उठाकर मेरे कल्याण के अर्थ उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चिन्तन कर शुभ स्यात् मेलीत होता है। कोई ऋषक आचार्य द्वारा अनेक बार सचेत करने पर चैतन्य को प्राप्त होकर तीव्र वेदना व छुधादि की दुस्सह परिपक्व उपसर्ग के सहन न कर सकने के कारण तीव्र अंशुभ कर्म के वंश पुनः अचेत (वेहोश) हो जाता है, तथापि परोपकार में तत्पर आचार्य महाराज उदासीनता धारण नहीं कराते हैं। उसको पुनः कोमल शब्दों से प्रेम पूर्ण वाक्यों से पुनः सावधान करने का पूर्ण उचित उपाय कराते हैं। उसे आराधना का स्मरण दिलाते हैं। तथा चार प्रकार के औहार को याद दिलाते हैं।

कोई सचेत हुआ भी, होश में आया हुआ भी, कर्म के उदय से परिपक्व हो के क्लेश से सतत हुआ अयोग्य वचन बोलने लगता है। प्रतिज्ञा भंग करने पर उतावू हो जाता है, रुदन करने लगता है। तथापि आचार्य उसका त्त स्मर नहीं कराते हैं। उसके प्रति कठे वचन का प्रयोग नहीं कराते हैं। उसके प्रति आचार्य के हृदय में पूर्ण सहानुभूत का वेग हो आता है और उसके कल्याण के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।

विचक्षण बुद्धि, शक्ति शाली, धैर्य धुरन्धर आचार्य महाराज ऋषक को प्रेम पूर्ण मखे-प्रिय शिष्ट और मिष्ट आनंद बढ़ाने वाले वचन उच्चारण कराते हैं। जिनका श्रवण कराते ही ऋषक का सर्व दुःख निवारण हो जाता है। आचार्य धीरे २ समझाकर वचन बोलते हैं। शीघ्रता नहीं कराते हैं।

स. प्र.

हे चार्त्त्रि धारक मुने । सचेत होवो । ख्याल करो, तुमने चार प्रकार के सघ के समस्त महा प्रतिज्ञा धारण की है कि मैं मरण पर्यन्त आराधना का सेवन करूँगा, रत्नत्रय का निर्दोष पालन करूँगा, इस प्रतिज्ञा का स्मरण करो । अब क्या तुम भूल गये हो ?

हे धीर वीर । मैं अथर्वश शत्रु का पराजय करूँगा' ऐसी जनेता के समस्त विमने दृढ प्रतिज्ञा की है, ऐसा कौन स्वाभिमानी वीर रूप शत्रु के निकट आने पर डर कर पलायमान होगा । कुलीन, शूर-वीर, पुरुष-सिंह, शत्रु को पीठ दिखाने की अपेक्षा समरागण से प्राणों का त्याग करना ही सर्व श्रेष्ठ समझता है । वैसे ही हे धीर मुने । तुमने सम्पूर्ण सघ के समस्त प्रतिज्ञा की है कि कठिन परीपह व घोर उपसर्ग के आने पर भी परित्यक्त आहारोदि पदार्थों को अङ्गीकार नहीं करूँगा । मरणान्त विपत्ति आने पर भी प्रतिज्ञात व्रत नियमों का यथावत् पालन करूँगा । हे मुने । क्या ऐसी प्रतिज्ञा लेकर स्वाभिमानी साधु कर्मों से घबराकर कायरता धारण करेगा । अपनी प्रतिज्ञा का भंग करेगा ? हे सयमिन ! वह कर्वापि अपने स्वाभिमान व वचन का भंग न करेगा । वह मरण को तुच्छ समझ अपने यश का विनाश न होने देगा । लज्जापह जीवन को अथम मनुष्य ही अच्छा समझता है । गौरव शाली सातव-पुंगव लज्जा युक्त जीवन से मृत्यु को ही उत्तम मानकर प्राणपण से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है ।

हे मुने ! तुमको महान् शूर वीर हो । क्या कायरता धारण करता शूर वीर पुरुषो को शोभा देता है ? शूर वीर पुरुषों के तो युद्धस्थल में शत्रु की ललकार सुनकर पाव उठते हैं । वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी वीरता दिखाने के लिए वड़ी उत्सुकता से समुल्लसित गमन करते हैं । तथा शरीर में जीवन स्वोत्ति की किरण के प्रकाश मान न होते हुए कर्वापि रणागण से पश्चात्पद नहीं होते हैं । हे शूर वीर मुने । तुम तो महान् वीर और धीर हो । तुमको इन आगत परीपह व उपसर्ग का वीरता के साथ सामना करना चाहिए । तुम अनन्त शक्ति के धारक त्रैलोक्य साम्राज्य के अधिपति चैतन्य हो । ये जड़ तुम्हारे सामने कैसे ठहर सकते हैं। ये तो तुम्हें अपने कर्त्तव्य से च्युत करने के लिए तुमको विजगत्पति बनने के कृत्य में बाधा डालने के लिए शत्रुता कार्य कर रहे हैं । इसलिए यदि इस समय तुमने कायरपना धारण कर लिया तो तुम इन छुट्टों से लूट लिये जावोगे । ये तुम्हारे रत्नत्रय के भंडार को बर्बाद करेंगे । और अवरिमित काल के लिए तुम्हें शक्ति हीन दरिद्री बना देंगे अतः यह तुम्हारे सावधान रहने का समय है ।

हे मुने ! अपने हुल के, अपने गण के, तथा सच के यश को उज्वल बनाने वाले का जीवन मनुष्य समाज में ही नहीं, देवों से भी पूज्य होता है । इसलिए तुम कुल, गण और संघ की लज्जा का ख्याल रखो । उस को मलिन कर जीवन धारण करना क्या उचित प्रतीत होता है ? तुम्हारे सरीखे महात्मा क्या ऐसे निन्दनीय कार्य कर सकते हैं ? अतएव हे मुनिश्रेष्ठ अब सावधान होकर अपने प्रतिज्ञात कर्त्तव्य का स्मरण करो ।

सं. प्र.

कितने ही महापुरुष समस्त परिग्रहों का परित्याग कर अपने आत्मा के स्वरूप में आपा धारण कर उपसर्गादि की परवाह न कर आपत्तियों को निमग्न्य देने के लिए, अनेक विपत्तियों का आह्वान करने के लिए, सिंह-व्याघ्र-सर्प-दुष्ट हिरण तिर्यंच, मनुष्य और देवकृत तथा अचेतन कृत उपसर्गों से व्याप्त भयानक कानन में, पर्वत की गुफाओं में व शिखरों पर और शमशानों में जाकर निवास करते हैं। वहा पर ध्यान करते हैं। वहा पर एकाकी रहकर उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की आराधना में कटिबद्ध रहते हैं। वे महात्मा अतिशीघ्र रत्नत्रय की पूर्णता कर परम सद्गति को प्राप्त करते हैं।

हे मुने ! तुम्हारे समीप तो अनेक परिचारक मुनिराज वैयाघ्रस्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। तुम को क्या इस समय वैयर्थ धारण करना उचित नहीं है? अन्य मुनि अनेक घोर उपसर्ग सहकर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वह वस्तु उन्हें थोड़े से वैयर्थ धारण करने से, आत्मा में सावधानी रखने से प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस समय गाफिल मत रहो। पूर्ण सावधान होकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में दृढचित्त हो जाओ।

हे क्षपक)त्तम ! जिन्होंने अलौकिक धर्म धारण किया है, जिनके चारित्र में लेशमात्र भी दूषण का सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा जिन्होंने श्रुतज्ञान का अवलम्बन लिया है ऐसे महामुनीश्वर जगली हिंसक पशुओं की तीक्ष्ण दाढ़ में पटुचकर भी उत्तमार्थ जो रत्नत्रय है उसकी सिद्धि करलेते हैं। वे प्रातः स्मरणीय महात्मा निम्नोक्त प्रकार हैं—

उपसर्गों से विचलित न होने वाले महाशुनियों के कुछ उदाहरण

भन्लकिए तिरचं खज्जंतो वीरवेदयड्ढो वि ।

आराधणं पवण्यो उक्काणेषावंतिसुखमालो ॥ १५३६ ॥ [भग आ.]

भावार्थ—जिन अपूर्व पुण्यशाली पुरुष पुण्य में महलों में भी मखमली गलीचो जो छोड़कर भूमिपर पाव नहीं रखा था, दिव्य रत्नों के दीपको की ज्योति के सिवा किसी दीपक के प्रकाश को नेत्रों से नहीं देखा था, सदा शीतल छाया में ही अपना जीवन बिताया था, कभी सूये तक का अवलोकन नहीं किया था, रात भर कमल के मध्य में वासित उत्तम चौबलों के अतिरिक्त कठोर पदार्थ का भोजन नहीं किया था, सरसों के दाने जिनके कमल सम कोमल शरीर में शूल समान गड़ते थे, वे अवनित सुखमाल मुनिराज देवोपम सत्र सुलों पर लात मारकर सब ऐश्वर्य का परित्याग कर वन में कायोत्सर्ग कर आत्म-ध्यान में आलब्ध थे। उनके शरीर को तीन रात लगातार नोच २ कर शृगाली भक्षण करती रही। उनके अंग प्रत्यग में भयानक वेदना हो रही थी तथापि वे घोर वीर अवनित सुखमाल महाशुनि रत्नत्रय की

स प्र

पृ. कि ५

आराधना में संलग्न रहे। शुभ ध्यान से रचमात्र विचलित नहीं हुआ। अन्ततः अपने शुभ ध्यान में मग्न रहे और उन्होंने उत्समाय की सिद्धि की।

मोगलगिरिभिः य सुनोसलो सिद्धयदइय भयवतो ।
वर्षीण वि खज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥ १५४० ॥ [भग आ]

अर्थ—सुईलनाम के पर्वतपर ध्यानारूढ सिद्धार्थी दुर्पतिके पुत्र सुकोशल महासुनिराज को उनके पूर्वजन्म की माता के जीव व्याप्ती सुनिपुण्य ने तिर्यक्कृत घोर उपसर्ग पर विवेकज्ञान बल से विजय प्राप्त कर अपने स्वार्थ की (आत्मकार्य रत्नत्रय की) प्राप्ति करली ।

भूमीए समं कीला मोद्धिदेहे वि अल्लवम्म व ।

भयवं पि गएकुमारो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥ १५४१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—भगवान् गजकुमार सुनिराज को भूमिपर गिराकर उनके शरीर में कीलें ठोकर गीले वाम के मसाल भूमिपर निष्काशिया था, भूमि और शरीर को एक कर दिया था । ऐसे मयकर दुष्ट मनुष्यों से किये गये रोमाचकारी उपसर्ग को शान्ति में सह कर उन घोर घोर आत्म ध्यानी सुनिराज ने उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की प्राप्ति की थी । वे शुक्ल ध्यानाग्नि से सम्पूर्ण कर्मों का हय कर मुक्ति साम्राज्य के अधिपारी बने ।

हे मुने ! जो गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती थे, वे सनत्कुमार नामा महासुनि सौ वर्ष पर्यन्त राज, नर, खासी, क्षामरोग, भस्मान्-धैर्यावलम्बन लेकर अपने उत्तमार्थ की सिद्धि में लगे रहे ।
हे साधो ! गङ्गा नदी के मध्य नाव में हवते हुए एणिक पुत्र सुनिराज ने शरीर के मोह का परित्याग कर आत्तंध्यान के अवसर में भी शुभ ध्यान धारण कर चार आराधनाओं को प्राप्त करने हुए मरण किया ।

घोर अवसौंदर्य तपश्चरण करते हुए भद्रबाहु सुनिराज तीव्र क्षुधा की पीडा से पीडित होने पर भी तेषामात्र सक्लेश परिणाम के वशीभूत नहीं हुए । शान्तभाव से शुभ ध्यान में मग्न रहकर रत्नत्रय की प्राप्ति की ।

कोसंबील्लियघडा वृढा णइप्पएणा जलमज्जे ।

आराधणं पवएणा पावोवगदा अमूढमदी ॥ १५४५ ॥ [भग आ]

अर्थ—कौशाम्बी नगरी में ललितघट नामसे प्रसिद्ध इन्द्रदादि वत्सीस महासम्पत्तिशाली श्रावक यमुना नदी के प्रवाह में डूब कर भी सक्लेश परिणाम रहित प्रायोपगमन संन्यास धारण कर उत्तमार्थ को प्राप्त हुए ।

वन्धानगरी के बाह्य गङ्गा के तट पर धर्म घोष नामा महासुनि एक मास के उपवास धारण कर भयानक तृषा की वेदना से पीड़ित होने पर भी सक्लेश भाव रहित होकर उत्तमार्थ (आराधना सहित) मरण को प्राप्त हुए ।

हे क्षपक ! श्री दत्त नामक मुनिराज के पूर्वभाव के वैरी किसी देव ने विक्रिया द्वारा शीतल जल की वृष्टि व शीतल वायु उत्पन्न करके उन महासुनि को घोर क्लेश दिया । किन्तु वे महासुनि सक्लेश भाव रहित हुए उत्तमार्थ की साधना में ही रत रहे ।

श्री वृषभसेन महासुनि ने अत्युष्ण वायु तथा अत्यन्त उष्ण शिलातल और सूर्य के पलर किरण मत्ताप से उत्पन्न हुई उष्ण परोपह का सहन कर सक्लेश परिणाम न करते हुए उत्तमार्थ की साधना की ।

रोहेडयम्मि सत्तीए हत्थो कौचेण अग्गिदहदो वि ।

तं वेयणमधियोसिय पडिवण्यो उत्तमं अठं ॥ १५४६ ॥ [भग आ]

अर्थ—रोहेडग नगर में कौच नाम के राजा ने अशिराजा के पुत्र कालिकेय मुनिराज को शक्ति नाम के शस्त्र विशेष से मारा था । उस समय मुनिराज ने लेश मात्र भी परिणामो में विकार भाव उत्पन्न नहीं किया । शान्त परिणाम से उस उपसर्ग को सहकर उत्तमार्थ का साधन किया ।

हे मुने ! काकदी नाम की नगरी में चंडवेग नाम के एक दुष्ट राजपुत्र ने अभयघोष मुनिराज के समस्त अंगो को काट डाला । तथापि उन महासुनि ने रचमान रोप नहीं किया । किन्तु साम्य-भावना से उस रोमाचकारी दुःख को सहन कर रत्तत्रय की आराधना में तन्मय रहे ।

विद्युत्तर नामा चोर ढास और मच्छरो से भक्षण किया गया किन्तु वह उतकी तीव्र वेदना को सक्लेश भाव रहित साम्य भावना से सहकर उत्तमार्थ (आत्म कल्याण मार्ग) को प्राप्त हुआ ।

स. प्र.

पृ कि ५

हस्तिनापुर के स्वामी गुरुदत्त नाम के मुनिराज द्रोणमति पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। किसी दुष्ट नरापिशाच ने सवलि-स्थाली के समान उनके मस्तक पर अग्नि जलाई थी। मिट्टी के पात्र में हरे नाज की बालें भर कर उस पात्र के मुख पर आक के पत्ते भर देते हैं। पश्चात् उस पात्र को ओंथा भूमि पर रख कर उसके चारों तरफ अग्नि जला कर बालें सुनते हैं। उसे सवलिस्थाली कहते हैं। इस प्रकार उन मुनिराज के मस्तक पर अग्नि जला कर घोर उपसर्ग किया गया था : किन्तु वे मुनिराज तीव्र वेदना से सक्लेश भाव को प्राप्त न होकर सास्य भावना भाते हुए आराधना के फल को प्राप्त हुए।

किसी पूर्वभव के वैरी ने चिलातपुत्र नामक मुनिराज पर शत्रु प्रहार किया। इसने उनके शरीर पर अनेक घाव हो गये। पश्चात् उनके शरीर को स्थूल मस्तक वाली काली चीटियों ने खाकर चलनी के समान छिद्रमय कर दिया था। किन्तु उन घोर महासुनि-राज ने सुनते मात्र से रोमाञ्च तपत्र करने वाली घोर वेदना को शान्ति से सहा और आराधना का निवृत्तन साधन किया। अर्थात् रत्नत्रय की आराधना से रवमात्र भी नहीं टले।

दण्डनाम के मुनिराज पर यमुनावक्र नाम के किसी पापी पुरुष ने वाणियों की वृष्टि करके उनका सम्पूर्ण शरीर वाणियों से जीव दिया, तथापि उन मुनिराज ने रत्नत्रय की आराधना की, अपने समाधि मरण को नहीं बिगाडा।

अभिषुन्द्यादिया पंचसया ण्यरस्मि कुं भकारकडे ।

आराधणं पवरणा पीलिज्जंता वि यंतेण ॥ १५५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कुम्भकारकट नाम के नगर में अभिनन्दनादि पाच सौ मुनिराजों को वानी (कोल्हू) में डालकर पील दिया। लेकिन वे मुनिराज रत्नत्रया आराधना से विचलित न हुए।

गोठान (गायों के गृह) में चाणक्य मुनि ने प्रायोपगमन सन्धास धारण कर रखा था। सुवधु नामा मन्त्री उनका शत्रु था। वहा कड़ों की राशि थी। उससे आग लगा कर उससे चाणिक्य मुनि को डालकर जलाया। किन्तु वे मुनिराज अपने सन्धास मरण से चलायमान नहीं हुए। सास्यभाव धारण कर रत्नत्रय को निर्मल बनाये रखा।

इसी प्रकार कुणाल नामक नगर के बहिर्भाग में अनेक शिष्य वर्ग के साथ वृषभसेन नामा मुनिराज ठहरे हुए थे। रिष्ट नामक राजमन्त्री ने आग लगाकर उनको दग्ध किया, किन्तु उन सब मुनिराजों ने उस उपसर्ग का सहन किया। रत्नत्रय आराधना में बाधा न आने दी अर्थात् रत्नत्रय का त्याग नहीं किया।

जदिदा एव एदे अथगारा तिलवेदशुद्धावि ।

एयागीऽपडियम्मा पडिवएणा उत्तमं अट्टं ॥ १५५८ ॥ [भग प्रा]

अर्थ—आगम प्रसिद्ध जगद्विख्यात पूर्वोक्त सुनीश्वरों ने अति धीरे वेदनाओं से पीड़ित होकर भी उनका प्रतीकार नहीं किया । उनका कोई साहायक नहीं था । उनका वैयवृत्त्य करने वाला एक भी मुनि पास में नहीं था । कोई वैद्य उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं था । उनपर दुष्ट वैरियो ने रोमाचकारी उपसर्ग किये । जिनको सुनकर आत्मा आप उठता है । उन्हें अग्नि से दग्ध दिया, रात्रा से छिन्न भिन्न किया, कोल्ह में पीला, कई पत्तों से गिराये गये । दुष्ट स्थितियों ने उनके शरीर का शनैः शनैः नोच नोच कर भक्षण किया-श्राण रदि । किया तथापि उन्होंने साम्य भाव का त्याग नहीं किया । आराधना के पालने में वे शिथिल नहीं हुए । अपने आत्म-कल्याण के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे ।

हे लपकोत्तम ! तुम्हारे तो अनेक सहायक हैं । वैयवृत्त्य पंगथण परम दयालु धैर्य के धारक तुम्हारे कल्याण के अभिलाषी हितोपदेश के देने में उद्यमी समस्त आचार्यादि वैयवृत्त्य करने में औपधि आदि का उपचार में तन मन से लगे हुए हैं । समस्त सघ सम्पूर्ण उचित उपायों द्वारा तुम्हारे सुख व शान्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है । तुम्हारे ऊपर तो कोई तीव्र उपसर्गादि भी नहीं आया है । ऐसे सर्वानुकूल सामग्री के रहते हुए सुवर्णसम अवसर में तुम आराधना ग्रहण करने में क्यों शिथिल हो रहे हो ? भो मुने ! अब तुम को सम्भलना चाहिए । इसी अवसर के लिए तुमने कठिन मुनिव्रत धारण किया था । अनेक प्रकार के क्लेशों का सहा था । अब समय पर तुम क्यों कायरता धारण कर रहे हो ? यह कायरता का समय नहीं है । धैर्य धारण करने और थोडा सा साहस रखने से तुम अपने इष्ट कल्याण को प्राप्त कर सकते हो । अतः अब सावधान होकर इस गरार शरीर के मोह का त्याग कर अपने आत्मा की सुध लो । आराधना देवी की भक्ति करो । इसमें ही तुम्हारा कल्याण है ।

जिणवयणममिदभूदं महुर कएणाहुदिं सुणंतेण ।

सक्का हु संघमज्जे साहेदुं उत्तमं अट्टं ॥ १५६० ॥ [भग, आ]

अर्थ—हे मुने ! अमृत स्वरूप तथा भधुर कर्णों को छुम करने वाले जिनेन्द्र देव के वचनों का श्रवण समस्त संघ के मध्य तुम्हें प्रतिदिन मिलता रहा है-। इसलिपु इस संघ में तुम को उत्तमार्थ (रत्नत्रय का आराधन) की सिद्धि कीई कठिन नहीं है ।

हे लपक ! यहा तुमको क्या दुःख है जो तुम इतने शिथिल हो रहे हो ?

स प्र.

पृ कि ५

नरकादि गतियों में भोगे हुए दुःखों का दिग्दर्शन कराते हुए, क्षयक का मध्योधान

गिरयतिरिखवगतीसु य साणुमदेवत्तणे य संतेण

जं पत्तं उद दुक्खं तं अणुत्तिंतेहि तच्चित्तो ॥ १५६१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—हे साधो ! समार में भ्रमण करते हुए तुमने नरकागति, तिर्य्यवगति, मनुष्यगति और देवगति में जो दुःख भोगे हैं उनको चित्त लगाकर सुनो। ऐसा कोई दुःख चाही नहीं रहा है, जिसको तुमने पहले संसार में नहीं मन्ना है। निरन्तर चलने वाली वसा'प में अनन्त वार दग्ध होकर तुम भस्म होते रहे। अनन्त वार जल में डूब डूब कर मरे। अनन्त वार पर्वत से गिर गिर कर तुम्हारे शरीर का पूर्ण दुश्चा। अनन्त वार शृणादि में गिर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुए। तथा तालाब में, समुद्र में और अनन्त वार नदी के प्रवाह में वह डूबकर मरे। अनन्त वार शस्त्रों से विदारण किये गये। अनन्त वार कोल्ह में पीसे गये। अनन्त वार दण्ड तिर्य्यग पशुओं में खाये गये। प्रसन्न वार पक्षियों से तोच तोच कर भक्षण। रुधे गये। अके गये। भुले गये। अन्त वार दुष्ट तिर्य्यग पशुओं ने खाये गये। प्रसन्न वार तुम अनन्त वार भूख की तीव्र वेदना महत्तर भुग के मारे विलीयिता पर मरे हो। अनन्त वार व्याम के मारे तड़फ २ कर मरे हो। प्रसन्न वार शीत की वेदना से सुकड़ २ कर दुःमने प्राण गंवाये हैं। प्रसन्न वार उष्ण (गर्मी) की वेदना से जटपटाकर चुरी तरह मृत्यु पाई है। अनन्त वार वर्षा की बाधा में मड़ सड़ कर मरे हो। अनन्त वार पन की पीना में प्राणों का लोग कर चुके हो। अनन्त वार विष भक्षण में शरीर और प्राणों का नाश हुआ है। अनन्त वार विरुपाय व्याधि की कठोर वेदना से मरे हो। अनन्त वार भय में व्याकुल होकर मरे हो। अनन्त वार शोक से कुल कुल कर मरे हो। अनन्त वार सिंह व्याधादि तथा सर्पादि द्वारा मारे गये हो तथा दुष्ट जीवों से विदारण किये गये हो। अनन्त वार चौरों के द्वारा किये गये उग्रद्वय से, अनन्त वार भीलादि जंगली जाति के मनुष्यों से तथा कोतमालादि पत्र धर्म हीन दुष्ट राजाओं से, स्निग्ध मनुष्यों से तुम अनन्त वार मारे गये हो। गह शरीर प्राणु पूर्ण होने पर किसी न किसी निमित्त से आशय नष्ट होना रहा है और अब भी अवश्य नष्ट होगा। अब इस अवसर पर मरण के भय से या वेदना के भय से संस्नेहा भाव गरण कर स्तत्रय की विराधना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। प्रति भयानक दुःखों को महते महते तो अनन्त क्षल विनाया और अत्र संसार पार करने का अपसर मिला है, उसमें किंचिन्मात्र वेदना के प्राप्त होने पर संसार सागर से उबार करने वाले परम धर्म का आशय छोड़ देना कहा ही बुद्धिमानी है ?

जदि कोद मेरुमेत्त' लोहूण्डं पक्खविज्ज गिरयस्मि ।

उएहे भूमिपत्तो ण्णिमिसेण विलेज्ज सो हत्थ ॥ १५६३ ॥ [भग आ]

अर्थ—हे जपक ! कोई देव या दानव उष्ण नरक में मेरु ममान लोहे का पिण्ड ऊपर से गिरादे तो वह नरक भूमि पर गिरने के पूर्व ही नरक विलों का उष्णता से चरण मात्र में पिघल कर बह जाता है ।

तह चैव य तद्देहो पञ्जलिदो सीयणिरय पक्सिचो ।

सीदे भूमिमपचो शिमिसेण सडिज्ज लोहुण्डं ॥ १५६४ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि वही नरक की उष्णता से पिघला हुआ लोहे का पिण्ड कोई देव या दानव इकट्ठा करके शीत नरक में फेंके तो वह शीत नरक के विलों की भूमि को प्राप्त करने के पहले ही मार्ग में विलों के शीत से टुकड़े टुकड़े होकर विसर जाता है ।

हे जपकोत्तम ! वहाँ नरक भूमि में लोहे से निर्मित मण्डप में अतितप्त हुई अग्नि समान लाल वर्ण की लोहे की पुतलियाँ रहती हैं । तुमको उनके साथ बलात्कार से आलिंगन कराया गया है । उस समय जो तुम्हें दुःख हुआ था, उसका स्मरण करो । तथा तुमको अनेक बार परमन्त चारचर्युक्त अग्नि से तप्तयमान कडुवारस पिलाया गया था, इसका तो ध्यान करो ।

हे साधो ! वहाँ पर तुमको यत्र द्वारा सुख फाड़कर बलात्कार से लोहे के जलते हुए अगारे खिलाये गये थे, तुमको कड़ाही में पूरी कचोरी के समान तला था—उसका तो ख्याल करो ।

नरक में सब नारकी एक दूसरे के शत्रु होते हैं । वे परस्पर दुःख देने में तत्पर रहते हैं । वे चाण, चक्र, तलवार, छुरी, करौत, भाला, शूली, गदा आदि शस्त्र रूप बन जाते हैं । तथा कुत्ता बिल्ली भेडिया सिंह व्याघ्र सर्पादि दुष्ट तिर्यंच बन जाते हैं । कोई नारकी पर्वत गनकर चूंगरे नारकी पर गिर पड़ता है । कोई नारकी करीत बनता है और दो नरकी करीत उठाकर दूसरे नारकी के शरीर को कतरते हैं । इसी प्रकार एक दूसरे को दुःख देने में सहायक होते हैं । वहाँ पर ऐसे क्लेश तुमने अनन्त बार सहे हैं ।

हे साधो ! नरक में तुम्हारी आँखें निकल ली गई थीं तथा तुम्हारी जीभ खींचकर बाहर निकाल ली गई थी । उस समय गिलावा भोग गुंरा तुम्हें हुआ था, उसको सोचो ।

हे जपक ! नरक में तुम्हें अनेक प्रकार कुभीषाक में पकाया गया था । तथा शूली में पिरोकर अग्नि में सेका था । भांड में डालकर पकड़े अनेक शमान सुगा था । तुमको भात के समान बटलोई में उबाला था । मास के टुकड़े के समान तेरे टुकड़े र किये गये थे । और आटे के गिलाव गुंठे भोगी में पीरा था ।

ग. भ.

दे तुने। तुम नरक में चक से उन्न हिये गये थे। स्त्रीय से फटे कर चीरे गये थे। कुम्भी करी ने छीने गये थे चोर तुमों से तुम्हारा स्मृणर निगला आञ्जसो नो था हने।

नरक में तुमो पीग में पाथर डर से मलर पर लन पड़े गये थे। ओर फला अति जोग पर दे हीट में तुमो थोरा गाड दिया था। यहा पर तुमो यमीडा था। तेरे शरीर हो नमार तोर दिया था। एक टाग जो गर से पाग मारी गग करी हरके गुने चोर टाला था। तेरा शरीर सशिय रिया गया था। जोड़े के निद्योने ती ल शीर पर १ उर राग गा था। तेरे शिर निर पर शरीर पर नारकी रादे चूग ल जल मीच रर स्वर से हवा करने थे। उमके आगर शक्ति नाक गन ने गग लिके सब माल नें बंटे दे गडे गये हुए थे तेमी लाटियों से जोड वीट हिये थे, तुगाय गये थे। उमसे तेरे शरीर में कुर रो पाग पद रही थी। जोर -- पाग पीने जटठ गया था। पैट फूट गया था। अन्दर ही आतलिया रहर निरच अर्द्ध थी। उर अरला सतत हो गया था। अतीर जटठ गी। तेरे शरीर ल चूर्ण हो गया था। तेमें भयानक दुःख वृ नरक में अनेक तर भोग पागा है। उमरा पिजल रर। उम रर के मारे तेरे शरीर का प्रारर अवश्य सौपता था। वृ दुःख से रर भर पूरा रग था। उन दुःखों के नामने दे पर। उर दुःख रर नो नरी है।

हे ममणो-म। तुमने अपूर्व सुख के उदय में मुण्य उन्न पाया थोर तेम दुःख मंलो डर रर ली रर जो मनीगर जित उममें भी उन्न मयम रर वालन किया थोर अन्न नें मने भेग म्नाधिरण जो भी मनीगर जिया। उर परभा। र। के पा रर ली दुःख तुमने पूर्व संचित कर्म के उदय में विविन येरना आगडे। तिमसे तुम अपन धरम पुरित रने में पलागल हो रहे हो। उर। उर लक्षरे समान धर्यशाली गूर तीर कुल्य पुगयो हो शोभा देने वाला गये है ? उर। उर पाठ कित उरारे रर जो मणीर ररने लकी है। उम आत्सा के मिनागारी सयरपन रर म्याग रर मा ध्यान हो तो थोर म्नांभगन नी रवा ररौ। उर पल्लो मुण्य उमो उर ररना पाग नो सम्भाली।

देगो, तुमने अगन्तु धान तक इस धर्म के भण र म भगत दिया उमसे फलन पार विपंग गति भी पाडे। उमक दुःखो र किंचित्मात्र वर्णन करने दे, उम तुम माध्यान हो रर युनो। उम दुःखो हो तुम अपनी पागो में प्रया रर रहे हो।

निरियमदि अणुपणो भीममहावेदगाउलमपरं ।
उमणमरणरददुं यणंनपुत्तो परिगदो व ॥ १५८१ ॥ [भग. ग.]

अर्थ—भयानक तीव्र वेदनाओं में व्याकुल, तिरस पार पाना अनि रडिन दे केती तिरंग गति हो पात हुआ वृ परमद की स प्र.

घड़ियों के समान लगातार जन्म मरण को प्राप्त होता रहा। उसके दुःखों का भी तू विचार कर, स्मरण कर, चिन्तन कर। अपने दोषों का स्मरण करने से गुणों की वृद्धि व प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दोषों का स्मरण कर। देखो तिर्यक्गति प्राप्त करके तूने पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय में जन्म धारण किया है।

हे चपक ! मनुष्य शीत की बाधा होने पर निर्वृति स्थान का आश्रय लेते हैं। गर्मी से पीड़ित होने पर उसका निवारण करने के लिए शीत जल में स्नान करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। भय उत्पन्न होने पर भय रहित स्थान का सहारा लेते हैं। द्वीन्द्रियादि त्रस जीव भी उक्त बाधाओं से बचने का यथोचित उपाय करने में समर्थ होते हैं। परन्तु एकेन्द्रिय जीवों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है।

जैसे वैराग्य परायण मुनीश्वर सब प्रकार के उपसर्गों बाधाएँ स्वतंत्र होकर सहते हैं, वैसे एकेन्द्रिय जीव परकृत व प्रकृति जन्य उपसर्गों बाधाओं को परतन्त्र हुए सह लेते हैं।

द्वीन्द्रिय, तीनद्वन्द्विय, चारद्वन्द्विय जीव गाय बैल भैंस घोड़े हाथी आदि पशुओं के पैर तले दब कर तथा गाड़ी रथ मोटर आदि वाहनों के नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

पचेन्द्रिय पशु पक्षी भी भूख प्यास शीत उष्ण का असह्य दुःख भोगते हैं। एक प्राणी का दूसरा प्राणी भक्षण कर लेता है। कई अधम मनुष्य प्राणी भी इनका घात करते हैं। इन दोष हीन प्राणियों का सहार कर कई अपने उदर-दानव की बलि चढ़ाते हैं। कई शरीर बल से तथा कई अन्य राज्यादि के ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर इन दोष अशरण निहत्थे जीवों के प्राणों से क्रीडा कर प्रसन्न होते हैं, अपने निशाने के लक्ष्य बनाकर आनन्दित होते हैं। इन जीवों पर विपत्ति आने पर इनके माता पिता बान्धव भिन्नादि सब दूर भाग जाते हैं। इनके शरीर में रोग व्याधि आदि उत्पन्न होने पर कोई उसके दुःख का प्रतीकार नहीं करता है। उनको एकाकी असह्य होकर सब क्लेश स्वयं भोगना पड़ता है। उनको छेदन भेदन ताडन बन्धन मोचन शीत उष्ण वृष्टि पवनादि जन्य जो २ दुःख सहन करने पड़ते हैं, वे वचनतील हैं। उनको केवली भगवान् के सिवा अन्य जानने में असमर्थ हैं।

हे चपक ! ऐसे दुःखों को अनन्त काल तक तूने भोगे हैं। निगोद में तू अनन्त काल तक निवास कर चुका है। निगोद ही तेरा सदा का निवास है। त्रस पर्याय तो प्रवास के समान है। जैसे कोई मनुष्य किसी निमित्त से विदेश में प्रवास करता है और महीने दो महीने भ्रमण कर अपने घर पर वापिस लौट जाता है, वैसे ही यह अपने निगोद निवास से निकलकर किसी पुण्य कर्म के योग से त्रस पर्याय में प्रवास करने के लिए आता है और कुछ (पूर्व कोटि पृथक्त्व) अधिक दूरी हजार सागर तक त्रस पर्याय में भ्रमण कर पुनः

सं. ४

पृ. कि. ५

अपने निर्गौर रूप घर में वापिस लौट जाता है। फिर वहाँ से अन्त काल तक निम्नना नहीं होता है। वहाँ पर वह एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण करता रहता है। वहाँ जो दुःख होता है वह नरक के दुःखों से अन्त गुणा दुःख है। उस दुःख को इस जीव ने अन्त काल पर्यन्त सहा है। हे संपन्न ! वहाँ पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं था। अब तुम इस अल्प कालीन किंचिन्मात्र दुःख से इतने अधीर हो रहे हो। हे तत्त्वज्ञ मुने ! अब सावधान होकर थोड़ा विचार करो और अपने कल्याण के मार्ग से मत गिरो।

मनुष्य गति में प्राप्त दुःख

दीर्घचरोसंचितासोगामरिसिग्निपउलिदमथो जं ।

पत्तो चोरं दुक्खं माणुसजोयीए संतेण ॥ १५६१ ॥ (भग. श्र.)

अर्थ—मनुष्य पर्याय में अपने प्राणों से अधिक प्यारे पुत्रादि का, धन वैभव का वियोग जन्म दुःख भोगा है। जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय के टुकड़े २ हो जाते हैं। ऐसा दुःख अन्त बार भोगा है। जिनका नाम मात्र सुनने से सरतक में शूल के समान वेदना होने लगती है, ऐसे अग्रिय महात् दुष्ट प्राणियों के संयोग से तुझे अन्त बार घोर दुःख व सन्ताप हुआ है। अभीष्ट (वाञ्छित) पदार्थों की प्राप्ति न हो सकने के कारण मतमें जो सन्ताप होता था उसके दुःख का सहन भी तुमने किया है। सेवकपने में पराधीन होकर, स्वभिमान के नाशक अपमान जनक दुर्बचन सुनकर जो तुमको अन्तकरण में दुःख हुआ है उसका हे मुने ! तुम स्मरण करो। मनुष्य जन्म पाकर कभी तुम दीन हुए तब दीनता व दरिद्रता का समझेदी दुःख तुमने पाया। कभी रोप उत्पन्न हुआ, कभी चिन्ता-बाला में तुम जलते रहे। कभी शोभाभि से सुलसते रहे। कभी असहनशीलता के कारण दुःख वावानल में दग्ध होते रहे। ऐसे ही अनेक मानसिक वेदना से तुम रात दिन व्याकुल होकर दुःखों को सहन करते रहे हो, उनका चिन्तन करो। अब हे मुने ! इस साधारण शारीरिक वेदना से क्या घबरा रहे हो ? यह साहस धारण करने का समय है। इसलिए सावधान होकर अपने धर्म व कर्तव्य को सम्भालो।

मनुष्य गति में इस जीव ने चारित्र्य मोहनीय कर्म से प्रेरित होकर किसी प्रकार का अपराध किया तब राजा ने तथा राजमत्री ने या गव्याधिकारी कोतबाल आदि ने तीव्र दण्ड दिया। वँतों से तथा वायुको से पीटा। इस जीवका मुण्डन कर अपमानित किया। अनेक प्रकार के लाञ्छन लगा कर अपमानित किया। राजा ने सर्वस्व अपहरण किया। चोर डाकुओं ने धन का अपहरण किया। कोई आततायी दुष्ट मनुष्य भार्यादि का अपहरण करते हैं। अग्नि दाह से धनादि का विनोश हो जाता है। कभी प्रकृति के प्रकोप से भूकम्प, जल की अथाह वृष्टि आदि

से गृह धनादि का विश्वास होता है तब जीव को जो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है, उस दुःख का भी तुमने अनेक बार अनुभव किया है। किसी शत्रु से रोमांच करने से रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं, उन दुःखों के सामने तुम्हारा यह स्वल्प दुःख क्या चीज है। हे चपक ! उनपर विचार तो करो।

मनुष्य गति में भी विरोधी मनुष्य लाठियों से मार मार कर शरीर का कचूमर निकाल देते हैं। तलवार से सिर काट देते हैं। छुरा भोंक कर आतङ्कित किया निकाल लेते हैं। अग्नि में जला देते हैं। पानी में डुबोते हैं। पर्वतादि से पटक कर शरीर के टुकड़े कर देते हैं। बम सतक पर अग्नि जलाते हैं। अग्नि से तपे हुए लोहे के लाल सुर्खे गहने पहना कर दग्ध करते हैं। बटूक और तोपों से उड़ा देते हैं। बम गिराकर प्राणों का सहार करते हैं। धन सम्पत्ति गृह द्वारादि सब वस्तुओं का देखते देखते विनाश कर देते हैं। जहा स्वर्ग तुल्य दिव्य नगर था, उसे क्षयान तुल्य बना देते हैं। जो पूर्ण क्षण में सुन्दर लहलहाता हुआ हरा भरा पुष्प फलों से परिपूर्ण नन्दन वन सा उपवन था, उसे दूसरे क्षण में भयानक जगल बना देते हैं। जो राजा था, उसका सर्वस्व नाशकर भिखारी बना देते हैं। असहाय और पुत्रादि से पृथक् कर बन्दीगृह की तरह समान यातना भोगने के लिए विवश करते हैं। वहा पर वट भूख व्यास ताडन बध बन्धनादि के असाहा दुःखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे मुने ! ऐसे दुःख यह सदा भोगता रहा है। उनको ध्यान में लावो और सावधान होकर आत्मा का चिन्तन करो।

करणोद्दीप्तिपासाच्छेदणदंताण भंजनं चैव ।

अपाडणं च अच्छीण तथा जिम्भायणीहरणं ॥ १५६५ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—हे चपक ! इस मनुष्य गति में तुम्हारे कान काट लिये गये थे। होठों का छेदन किया गया था। छुरे से नाक उतारली गई थी। मस्तक तोड़ दिया गया था। दात तोड़े गये थे। आलें निकाल ली गई थीं, फोडवी गई थीं। जीभ खींची गई थी। उनसे जो तुम्हें दुःख उत्पन्न हुआ था, उसके सामने यह दुःख कितना सा है ? हे चपक ! तुम उनका चिन्तन करो।

हे मुने ! तुम अनेक विष के प्रयोग से मरे हो। अग्नि फ्राण्ड से जलकर मरण को प्राप्त हुए हो। अनेक रात्रु के द्वारा हतन किये गये हो। अनेक बार सर्प के द्वारा डसे गये हो। अनन्त बार सिंह व्याघ्र स्थाल रीछ आदि दुष्ट हिसकें जन्तुओं के द्वारा भक्षण किये गये हो और नाना प्रकार के शत्रुओं के अघात से तुम मारे गये हो। उन दुःखों को तुमने रुई बार सहा है। हे चपक ! अब इस थोड़े से दुःख को सहने में कायरता क्यों दिखा रहे हो ? तुम समान शूरवीर आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसी कायरता दिखाना क्या योग्य है ? अब सर्वे और साहस का आश्रय लो और सावधान होकर इस परम उच्छुष्ट समाधिमरण को सुधारो। तुमने पूर्वकाल में परवश होकर तो पूर्वोक्त भारी २ दुःख सहें हैं। उनसे तुम्हें शिवा क्लेश ने और नवीन कर्म बध के कुछ दाय नहीं लगा। इस समय तुम स्वतन्त्रता से इन आगत दुःखों को सं. प्र

शान्ति से सह लोगो तो तुम्हें इस समय भी क्लेश न होगा और पूरे संचित कर्मों की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्मों का सवर होगा। इसके फल स्वरूप तुम्हारा आत्मा सदा के लिए सुखी हो जावेगा। सम्पूर्ण कष्टों का संहार होगा और अनन्त काल तक शान्ति और नित्य आनन्द का अनुभव करोगे।

देवगति के दुःखों का वर्णन

हे कल्प ! देवगति में तुमने शारीरिक दुःखों की अपेक्षा आत्मा को दुःखान्नि से सतत जलाने वाले मानसिक सताप का चार बार अनुभव किया है।

सरीरादौ दुःखदादौ होइ देवेषु यास्य तिव्वं ।
दुस्त्वं दुस्सहभवसस्स परेण अभिज्जज्जायास्स ॥ १५६८ ॥
देवो माणी सतां पासिय देवे मज्झिए अण्ये ।
जं दुक्खं संपत्तो घोरं भग्गेण मायेण ॥ १५६९ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब अल्प पुण्य के धारक आभियोग्य ज्ञानि के देव को महर्षिक-अधिक पुण्यशाली-देव ग्राह्य बनाता है—उसे अथ्य हृथी बनाकर जब उसपर सवार होता है तब उस देव को जो मानसिक सताप होता है, वह सम्य होता है। वह दुःख तथा अन्य मनुष्यगति के दुःखों से—शारीरिक दुःखों से—बहुत अधिक होता है। एक स्वाभिमानी देव के जन दूसरे देव की अधिक ऋद्धिशाली, अनेक सुन्दर २ अस्वरात्रो के साथ, नाना प्रकार के वैभव के साथ क्रीवा करते देखकर जो मानसिक पीडा होती है, वह मरण के दुःख से भी अधिक जावा है, उस समय उसके अन्तःकरण के भी दुःखे २ हो जाते हैं। देवगति में वह दुःख बढ़ा संताप उत्पन्न करने वाला होता है। देवगति में जब तुम्हारे गले में यमराज (मृत्यु) का पाश था गिरता है तो छह महीने पहले माला मुक्तानि लगती है। स्वर्ग के दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त सुख सामग्री का, परम सुन्दरी देवागनात्रो के सयोग का जब लाभ करना पडा है, उस समय तुमको जो हृद्य-विदारक दुःख हुआ है, हे मुने ! उसका विचार करो।

उस देवगति में जब तुम्हारी आयुष्य समाप्त होने वाली थी उस समय वना से चय कर जब तुम को गर्भ में जन्म लेने का आभास हुआ था, तब तुमको कितना दुःख हुआ था ? उस समय तुमने सताप किया था कि मुझे महा दुर्गन्धमय गर्भ में निवास करना स. प्र.

पडेगा और गर्भावस्था में अति दुर्गन्ध युक्त पदार्थ का आहार करना पडेगा। छुधा छुपादि की मुझे असह्य पीडा होगी। नवमास पर्यन्त माता के उदर में निरन्तर अग्नि की ज्वाला में पचता रहूंगा। माता सारा व चरपरा पदार्थ भक्षण करेगी, वह मेरे कोमल शरीर में भयानक वेदना उत्पन्न करेंगे। हाय! मैं देव पर्योय में अत्यन्त सुखी और पवित्र रहा हूँ। अब मुझे अति दुःखी और महा अपवित्र विष्टावर के समान उदर में एक द्रो दिन नहीं, नव मास पर्यन्त औंधे लटके रहना पडेगा। हाय! अब मैं क्या करूँ? यह आगामी निकट समय में आने वाली विपत्ति कैसे टल सकती है? ऐसा विचार करते समय जो तुम्हें दुःख प्राप्त हुआ, उसका हेतु चपक। तुम विचार तो करो।

इस प्रकार हे मुने! चतुर्गति के दुःखों को तुमने सहा है, उनका प्रत्यन्त भाग भी यह दुःख नहीं है। हे आत्म ज्ञानिन्! इस समय तुम विवेक ज्ञान को जागृत करो। उसका उपयोग करो। यह दुःख उन दुःखों के सामने कुछ नहीं सा है। इससे घबराकर अपने कल्याणकारी मार्ग से च्युत होना तुम सरीखे समझदार महात्माओं को योग्य नहीं है। विपरीत समय आने पर अपने आत्मा को सन्मार्ग पर स्थित रखने वाला ही महापुरुष होता है। इस समय के लिए ही वनों का धारण, समिति का पालन और गुप्त का साधन और अनेक तपश्चरण का, आचरण किया जाता है। यदि इस समय तुम नावधान न रहे तो तुम्हारे व्रत नियम तपश्चरणादि उत्तम कृत्य निष्फल हो जावेंगे। इसलिए हे महत्सन्! अब सचेत हो जाओ और अपनी गति को सुधारो। तुम नीरात्मा हो, परस अर्थ के धारक हो, इस थोड़े से ऋष्ट से क्या घबराने हो?

हे मुने! जब सख्यात काल तथा असख्यात काल पयन्त लगातार अति घोर दुःख नरकादि गतियों में परतन्त्रता से तुमने सह लिये हैं। तो अब स्वाधीनता से यह अत्यल्प कष्ट थोड़े समय के लिए भी तुम से सहन नहीं होते हैं क्या? उन दुःखों का तो निराकरण करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था। इस समय तो तुम घटाने का अमली साधन तुमको प्राप्त है। उस साधन का उपयोग कर शान्ति का अनुभव करो।

प्रश्न—वह साधन कौनसा है। जिससे छुधा छुपादि का वेदना भी शान्त हो जावे?

छुधादि वेदनाओं को शान्त करने के पाथन
सुहपाण्यण अणुसहिभोयण्य य मदीवगहिण्यु।

—उत्तमोसहेण तिव्वा वि वेदणा तीरदे महिदुं ॥ १६०८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सवेग निर्वेद उत्पन्न करने वाली, आत्म अतस्म पदार्थ का भेद विज्ञान कराने वाली धर्मकथा-श्रुतज्ञान रूप असुल-का पान करने से तथा निर्यापनाचार्य की शिक्षा-व्यदेश रूप भोजन का भक्षण करने से हेतु चपक। तुम्हारे आत्मा में बल का संचार होगा। शुभ
स प्र ५

ध्यान रूप औपधि का सेवन करने से तुमपर इस वेदना का कुछ भी असर न होगा। और तुम उसका नाश करने में ममर्थ्य हो सकोगे।

हे श्रमणोत्तम ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उस समय उसका प्रतिहार करने में वेवादि कोई भी समर्थ नहीं होते हैं। उस समय जो वेदना होती है उसका प्रतिहार माहस और धैर्य है। साहसी और धैर्यवान् आत्मा ज्ञान रूपी शीतल जल से उस दुःख को शान्त करता है।

हे महात्मा ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है उस समय किमी का बल काम नहीं देता है। राजा महाराजाओं के पास सेना शुश्रूषा करने वाले तथा विद्वान् अनुभवी षडे ऽ वैद्य डाक्टरों के रहते हुए, अन्याय या आचरण करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं हुए। तीव्र वेदनीय कर्म का उदय आने पर सब जीव दुःख दूर करने में अमर्थ्य होते हैं। इसलिए ऐसे समय श्रुतज्ञानाद्युत का पान करने से ही दुःख की निवृत्ति होती है। अतएव हे चक्र ! तुमको उमीक्षा पान करने में सावधान होना चाहिए।

भोक्त्वाभिलाषिणो संजदस्स विधरणमणं पि होटि वरं ।

ण य वेदणानिमित्तं अप्पासुगसेवणं काटुं ॥ १६१३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—हे सुने ! मोच के अभिलाषी सयमी जनों का मरण की प्राप्ति होना तो श्रेष्ठ है, किन्तु वेदना का उपशम करने के लिए अप्राप्तुक द्रव्यों का सेवन करना सर्वथा अयोग्य है। सयम धन के रत्नक साधुओं को प्राप्तुक औपधि मिल सके तो वे उनका सेवन करते हैं, अन्यथा प्राण जाने पर भी सयम का त्याग नहीं करते। क्योंकि अप्राप्तुक औपधि का सेवन करने से संयम का नाश होता है। संयम का रक्षण भव भव में सुख का अक्षर उत्पन्न करता है। मृत्यु वेवण उमी भव का घात करती है। और असयम का आचरण अनेक भवों में सँकड़ो व हजारों पर्यायों में दुःख के अक्षरों का उत्पादक होता है।

इस प्रकार परम दयालु निर्धर्मकाचार्य के पिछोपदेश को पाकर चक्रक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीघ्र संचेत होता है और पूर्ण शान्ति की पताका को फहराने लगता है। मैत्री, प्रमोद, काश्य और माधुर्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब चक्रक का शरीर अत्यन्त चीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी से व्यावृत्त्य नहीं करवाता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लीन रहता है।

एवं सुभाविदपाण्डभाणोवगञ्चो पसत्थलेस्साञ्चो ।

आराधणापडाय हरइ अविषेण सो खवञ्चो ॥ १६२४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—उक्त प्रकार जिसने आत्मा को शुभ ध्यान में लीन किया है जो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या को प्राप्त हुआ है, वह क्षपक निर्विघ्न पूर्वक आराधना पताका को हस्त में ग्रहण करता है। अर्थात् वह चारों आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है।

अह सावसेसकम्मा मलियकसाया पण्हमिच्छत्ता ।

हासरइथरइभयसोगदुगुं छावेयत्तियम्महया ॥ १६३० ॥

पचसमिदा तिगुत्ता सुसंबुडा सव्वसंगउम्मुक्का ।

धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा असमूढा ॥ १६३१ ॥

सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोगे अधिष्ठिदा सम्म ।

धम्मे वा उवजुत्ता उभाणे तह पढमसुक्के वा ॥ १६३२ ॥

इय मञ्जिममारधणमणुपालित्ता सरीरयं हिन्वा ।

हुंति अणुत्तरवासी देवा सुविसुद्धजेस्सा य ॥ १६३३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—हे क्षपक ! जिनके कर्म बाकी रह गये हैं, जिन्होंने अनन्तानुबन्धी आदि कथयों का मथन कर दिया है, तथा मिथ्यात्व का सहार किया है और हास्य रति अर्थात् शोक भय जुगुप्सा पुरुषवेद, स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेद का उच्छेद किया है, जिन्होंने पांच सम्भिति का पालन और तीन गुप्ति का धारण किया है, आगासी कर्मों का निराधर सवर किया है अर्थात् सत्र का कारण जो तपश्चरण और ध्यान है उसका सेवन किया है, जो मिथ्यात्व कथायादि चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग पाँरमह और चेत्तादि दश प्रकार के बाह्य परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर भावनिर्ग्रन्थावस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अनेक कष्टों के आने पर धीरज धारण करते हैं, जिनके मन में दीनता का भाव लेशमात्र भी नहीं है, जो सुख और दुःख में समबुद्धि रखते हैं, जो शरीर में भी मोह नहीं रखते हैं, जो मनोयोग, वचन योग और काययोग से आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, अर्थात् जो निरन्तर चारित्राचरण में तत्पर रहते हैं, तथा जो धर्म्यध्यान में तथा प्रथम शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, इस प्रकार मध्यम आराधना का पालन करते हुए शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विशुद्ध लेस्या के स्वामी बनकर अनुत्तर विमान वासी देवों में उत्पन्न होते हैं।

हे क्षपक ! कल्पवासी देवों में जन्म देनेवाले रत्नत्रय से उत्कृष्ट—रत्नत्रय का पालन करने में जो समर्थ होते हैं अर्थात् उत्तम

स. प्र.

मृ. कि. ५

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो संयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्याणित देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्याख्य की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवमैत्रेयक और नव अनुदिया विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पवासी देव दिव्य देवागनाओं के साथ भोग भोगकर नित्य नन्दन वनादि के सुन्दर ललित कुञ्जी में विहार व क्रीड़ा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अत्यन्त गुणा सुख अहमिन्द्र देवों की प्रतिसमय निरन्तर प्राप्त होता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और यथाव्याप्त चारित्र्य में सङ्गु तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिगत होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत विशुद्धता धारण करती है ऐसे रूपक इत्य औदारिक शरीर का त्याग कर अण्डिमामादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

हे श्रमणोत्तम ! जिनका अन्तःकरण श्रुत की आराधना से अग्नि निर्मल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तम और उत्तमोत्तम नियम आत्मनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निर्मल बनाया है वे वैयंगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं।

तात्पर्य यह है कि इस जगत् में जितनी ऋद्धियों और इन्द्रियजन्य सुख और ऐश्वर्य सम्पदाएँ हैं वे सब निर्मल भाव के धारक तैजोलेश्या के धारक रूपक की आराधना को जयन्त्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले रूपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कम जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारो केवलस लोभस ।
तं अचिरेण लहंते फासित्ता आराहणं णिविलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

वर्थ—अधिक कहा तक कहा जावे। तीनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महात्मा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है।

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट आराधना का आराधक तो उद्यो भव में मोक्ष के दिव्य सुख का सदा के लिए भोग करता है। मध्यम आराधना का आराधक अहमिन्द्रादि महर्द्धिक देव होकर स्वर्ग के दिव्य इन्द्रिय जन्य सुखों का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में मुक्ति अगना का पति होता है। जयन्त्य आराधना का आराधक भी कम से कम सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देव होता है और वहाँ पर दिव्य सुख

देवागताओं के साथ अनेक प्रकार ऐन्द्रियक (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।

हे क्षपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान पूर्वक चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पड़ी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुक्ति धर्म का आचरण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परिपह और उपसर्ग आने पर उनसे विचलित नहीं होते, किन्तु उनका वैर्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वंराग्य से नहीं हियते हैं ।

उन्में से कई क्षपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भवों का क्षय कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई क्षपक मनुष्य भव में अनेक दुर्घर तपश्चरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोभिन्द की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य को सुख पूर्वक चितान्न शान्ति से देव पर्याय छोड़कर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहा पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवोद्धित सुखों का अनुभव कर उसको नि.सार समस्त मुनिदीक्षा ग्रहण करते हैं । तथा अनेक दुष्कर तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानाभि से घाति व अधाति कर्मों को दग्ध कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोधत्ता वि दंसणचरित्तं ।

परिवडदि पुणो कोई भायंतो अट्टरुदाणि ॥ १६४६ ॥

उभायंतो अणगारो अट्टं रुहं चरिमकालमि ।

जो जहह सयं देहं सो ण लहह सुग्गदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु संसार के सब विषयभोग का परित्याग कर निरन्थावस्था धारण कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्ल आराधन करने के लिए संसार का आश्रय लेते हैं और सम्यग्दर्शन व चारित्र्य की वियुद्धि करने पर भी पूर्व कर्म के भार से अन्त समय आर्तध्यान व रौद्रध्यान में भृष्ट होकर अपने शुद्ध स्वरूप से अष्ट होते हैं ।

स. प्र

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो संयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्पानीत देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्यास्त्र की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवग्रहैयक और नव अनुदिश विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पवासी देव दिव्य देवागनोंओं के साथ भोग भोगकर निलय नन्दन बनादि के सुन्दर ललित कुजों में विहार व क्रीडा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अतन्त्र गुणा सुख अहमिन्द्र देवों को प्रतिसमय निरन्तर प्राप्त होता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जो सम्यग्दर्शन, सम्पद्धान और यथाख्यात चरित्र में सर्वोत्तम तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिगत होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत विशुद्धता धारण करती है ऐसे रूपक इस औद्धारिक शरीर का त्याग कर अण्डिमादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

हे श्रमणोत्तम ! जिनका अन्तःकरण श्रुत की आराधना से अति निर्मल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तप और उत्तमोत्तम नियम आतपनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निर्मल बनाया है वे धैर्यगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं। तात्पर्य यह है कि इस जगत् में जितनी ऋद्धियों और इन्द्रियगन्ध सुख और ऐश्वर्य सम्पदाएँ हैं वे सब निर्मल भाव के धारक रूपक को खतः आकर प्राप्त होती हैं।

तेजोलेश्या के धारक रूपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले रूपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कम जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारो केवलस्स लोगस्स ।

तं अचिरेण लहते फासिचा आराहणं णिखिलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—अधिक कहा तक कहा जावे। तीनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महात्मा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है।

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट आराधना का आराधक तो उधी भव में मोक्ष के दिव्य सुख का सदा के लिए भोग करता है। मध्यम आराधना का आराधक अहमिन्द्रादि महर्द्धिक देव होकर स्वर्ग के दिव्य इन्द्रिय जन्य सुखों का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में मुक्ति अगना का पति होता है। जघन्य आराधना का आराधक भी कम से कम सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देव होता है और वहा पर दिव्य

देवागनाओं के साथ अनेक प्रकार ऐन्द्रियक (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य सुक्ति को प्राप्त होता है ।

हे क्षपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान पूर्णक चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पडी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुनि घर्म का आचारण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परिपह और उपसर्ग आने पर उनसे बिचलित नहीं होते, किन्तु इनका चैर्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वंराग्य से नहीं डिगते हैं ।

उनमें से कई क्षपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भवों का त्यज कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई क्षपक मनुष्य भव में अनेक-दुर्घर तपश्चरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोनिन्द की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य को सुख पूर्वक विताकर शान्ति से देव पर्याय छोडकर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहां पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवांछित सुखों का अनुभव कर उसको नि सार समक मुनिदीक्षा ग्रहण करते हैं । तथा अनेक दुष्कर तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानाग्नि से घाति व अघाति कर्मों को दग्ध कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोधत्ता वि दंसणचरित्तं ।
परिवडिदि पुणो कोई भायंतो अट्टरुहाणि ॥ १६४६ ॥
उभायंतो अणगारो अट्टं रुदं चरिमकालग्निं ।
जो जहइ सयं देहं सो ण लहइ सुग्गदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु ससार के सब विषयभोग का परित्याग कर निर्ग्रन्थावस्था धारण कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्ल आराधन करने के लिए सस्तार का आश्रय लेते हैं और सम्यग्दर्शन व चारित्र्य की विशुद्धि करने पर भी पूर्ण कर्म के भार से अन्त समय आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान में भ्रूच होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ।

स. प्र

पु. कि. ५

हे चपक ! जो मरण काल में अर्ति रौद्रध्यान में प्रवृत्ति करते हैं वे चपक आद्युष्य के पूर्ण होने पर उत्तम गति नहीं पाते हैं । हे मुने ! जिस साधु ने पहले अपने आत्मा को आराधना से सुसज्जित किया था, वह भी संस्तर पर आरूढ होकर मरण समय में सकलेश परिणामी के उत्पन्न होने से उत्तम मार्ग से गिर जाता है तो क्या जो पार्वर्यस्थ, कुशील, ससक, अत्रमन्न और स्वच्छ हैं वे पतित साधु सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते हैं ? अवश्य होते हैं ।

जो मूढबुद्धि पूर्वक दोषों का वसन नहीं करते हैं, दोषों को धारण किये हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे मायाचार तथा असत्य वचन के कारण देव दुर्भगता को अर्थात् नीच देव पने को प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—जो मुनि सच सेवा नहीं करते हैं समय आने पर दूसरे मुनीश्वरों की वैयाघ्रस्य नहीं करते हैं वे किस गति में जाते हैं ?

किं मज्ज गिरुच्छाहा हवति जे सव्वसंवकज्जेसु ।
ते देवसमिदिवज्जा कप्पति हुंति सुरमेच्छा ॥ १६५८ ॥ [भग. आ]

अर्थ—मेरा इसमें क्या प्रयोजन है ? क्या मैं ही हूँ ? मुझसे तो अपना भी कार्य नहीं होता है ? मैं किस किस का काम करूँ ? इस प्रकार विचार कर जा। साधु सम्पूर्ण संघ का कार्य करने में उत्साह रहित होता है, किसी रोगी शूद्र तथा अशक्त मुनि की वैयाघ्रस्य करने में उदासीनता दिखाता है वह स्वार्थी साधु देवसभा से बहिष्कृत होता है अर्थात् वह सभा के मध्य बैठने का अधिकारी नहीं होता है । सौधर्मादि स्वर्गों के अन्तर्भाग में चाण्डालादि जाति का स्नेच्छ देव होता है ।

हे मुने ! जो कर्पण भावना के वश होकर मरण करते हैं, वे कर्पण जाति के नीच देव होते हैं । असत्य निन्द्य बोलने जुलवाने तथा काम रति में लीन रहने को कर्पण भावना कहते हैं । जो तीर्थकरो की आज्ञा से प्रतिकूल होकर संघ का चैत्य (प्रतिमा) का और जित्नागम का अविनय अनादर करते हैं मायाचार करते हैं, उनके किल्बिज भावना होती है, उस भावना में जो मरण करते हैं, वे किल्बिज जाति के देव होते हैं ।

हे साधो ! जो मुनि तत्र मत्रादि तथा हसी मजाक तथा व्यर्थ वकवाद एवं वाग्जालादि का उपयोग करते हैं उनके आभियोग्य भावना होती है । इस भावना से जो प्राण त्याग करते हैं वे आभियोग्य जाति के बाह्य बनने वाले देव होते हैं ।

स. प्र

हे क्षपक ! जो क्रोधी, मानी और मायावी होते हैं, तथा तपस्करण में और चारित्र्याचरण में संकलेश परिणाम रखते हैं, एवं दृढ़ वैर में जिनकी रुचि होती है उनके आसुरी भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं, वे असुर जाति के देवों में जन्म ग्रहण करते हैं।

हे मुने ! जो उन्माग का उपदेश देकर सन्मार्ग का उच्छेद करते हैं, तथा सत्त्वे वीतराग मार्ग को बिगाड़ कर राग वर्द्धक मार्ग की तथा नवीन मार्ग की स्थापना करते हैं, मिथ्यात्व का उपदेश देकर संसार के जीवों को मोह उत्पन्न कर विपरीत मार्ग में प्रेरित करते हैं, उनके सम्मोह भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो भरण करते हैं वे सम्मोह जाति के देवों में जन्म धारण करते हैं।

जे सम्मत्तं खवया विराधयित्ता पुणो मरेञ्जएह ।

ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होति ॥ १६६३ ॥ भग. आ.

अर्थ—हे मुने ! जो क्षपक सम्यक्त्व की विराधना करके मरण करते हैं वे भवनवासी न्यन्तर अथवा ज्योतिष देव होते हैं। वे इन भवनत्रिक देवों में ही जन्म लेते हैं और वहा से आयुष्य पूर्ण कर वहा से चयकर सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान से हीन हुए दुःख वेदना को लहरें जिसमें सतत उठा करती है ऐसे संसार सागर में भ्रमण करते हैं।

हे क्षपक ! जो साधु मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जिस लेशया में मरण करते हैं परभव में उसी नेरया के धारक होते हैं।

प्रश्न—जो साधु समाधिमरण से प्राण छोडता है उसके शरीर की क्या व्यवस्था होती है।

एव कालगदस्स दु सरीर मंतोवहिज्ज वाहि वा ।

विज्जावच्चकरा तं सर्यं विकिंचति जदयाए ॥ १६६६ ॥ भग आ

अर्थ—जब क्षपक पूर्वोक्त सन्यास विधि से मरण करता है तब वैयाधृत्य करने वाले साधु उसके शरीर को जो गाव में अथवा बाहर की वसतिका में पड़ा रहता है, यत्न पूर्वक ले जाते हैं।

भावार्थ—जो क्षपक गुरु के निकट आलोचना से लेकर नितरण पर्यन्त सम्यक् प्रकार सम्यक्साधि चार आराधनाओं का सेवन कर पवित्र हुआ है उसका शरीर नगर के भीतर किसी वसतिका में हो अथवा बाहर किसी जगह वसतिका में पडा हो उसे वैयाधृत्य करने

स प्र.

पू कि ५

वाले मुनीश्वर आगे कही जाने वाली विधि से बल पूर्वक ले जाते हैं।
[६६८]

वहा चपक का मृत शरीर स्थापना करते हैं उसको निपीधिका (निपघा) कहते हैं।

प्रश्न—साधु की निपीधिका कैसी होती है ? उसके लिए जिन २ बातों पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए उन सबको सचेप से समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—जहा पर साधु के मृत शरीर को रखते हैं, वह (निपीधिका) स्थान उद्दे ही (चीदी आदि) से रहित निश्चिद्रतादि गुणो सहित होना चाहिए। इसके लिए कहा है—

अभिसुया असुसिरा अधसा उज्जोवा बहुसमा य असिणिद्धा ।
शिज्जंतुया अहरिदा अविता य तथा अणावाथा ॥ १६६६ ॥
जा अवर दक्खिणाए व दक्खिणाए व अध व अवर्राए ।
वसधीदो वणिज्जदि गिपीधिया सा पसत्थति ॥ १६७० ॥ भग आ।
अर्थ—चपक की निपीधिका उद्देहियो से रहित होनी चाहिए। भूमि में नीचे वेद या बिल न होने चाहिए। प्रकाश सहित तथा समतल धरा पर होनी चाहिए। भोगी तथा जन्तु सहित न होनी चाहिए। ह रत्ताकुर रहित, तिरछे बिल रहित और बाधा रहित होनी चाहिए।

वह नैऋत्य दिशा मे, दक्षिण दिशा मे या पश्चिम दिशा मे श्रास्त मानी गई है। पूर्वार्धो ने उक्त दिशाओ में ही चपक को निपीधिका योग्य बताई है।

प्रश्न—नैऋत्यादि दिशा मे ही चपक की निपीधिका श्रास्त और पूर्वादि दिशाओ मे क्यों अपशस्त मानी गई है। उनका (प्रत्येक दिशा सम्बन्धी निपीधिका का) शुभाशुभ फल क्या है ?

स प्र

पूर्वार्धो ने उक्त दिशाओ में ही चपक को अपशस्त मानी गई है। उनका

सर्वसमाधी पढमाए दक्खिणाए दु भत्तगं सुलभं ।
 अक्खमाए सुहविहारो होदि य उवधिम्मस लाभो य ॥ १६७१ ॥
 जदि तेसिं बाधादो दट्ठव्वा पुव्वदक्खिणा होइ ।
 अक्खत्तरा य पुव्वा उदीचि पुव्वुत्तरा कमसो ॥ १६७२ ॥
 एदासु फलं कमसो जाणोज्ज तुमंतुमा य कलहो य ।
 भेदो य गिलाणं पि य चरिसा पुण कट्ठेदं अएणं ॥ १६७३ ॥ भाग. आ.

अर्थ—नैऋत्य दिशा की निपीधिका सम्पूर्ण संघ की समाधि (शान्ति) की सूचक होती है। दक्षिण दिशा की निपीधिका से सर्व संघ के लिए आहार की सुलभता का सूचन होता है। पश्चिम दिशा सम्बन्धी निपीधिका संघ का सुल पूर्वक विदार और पुस्तकादि उपकरणों की प्राप्ति को शकट करती है।

इस दिशाओं में निपट्या बनवाने में यदि कोई बाधा उपस्थित होती हो तो आग्नेय, वायव्य, पेशान पूर्व व उत्तर इन पांच दिशाओं में से जिसमें भी सुविधा हो उसमें बनाना चाहिए।

परन्तु इन आग्नेयादि पांच दिशाओं में निपट्या करने का फल अच्छा नहीं है। आग्नेयदिशा की निपट्या से संघ में तू तू, मैं मैं होती है। अर्थात् तू ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसी स्पर्धा होती है। वायव्य दिशा की निपट्या से संघ में कलह उत्पन्न होता है। पूर्व दिशा की निपट्या से संघ में फूट पड़ती है। उत्तर दिशा की निपीधिका से व्याधि उत्पन्न होती है। और पेशान दिशा की निपट्या से संघ में खेचातानी होती है या किसी मुनि का मरण होता है। अर्थात् आग्नेयादि पांच दिशाओं का फल उत्तरोत्तर अधिक २ अशुभ है। इसलिए इन दिशाओं में जहाँ तक बन सके चपक की निपीधिका न करनी चाहिए। पूर्वार्क नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम इन दिशाओं में ही बनाने चाहिए।

चपक के मृत्यु समय की क्रियाएँ

प्रश्न—चपक के मरण समय में कोई विशेष कर्तव्य होता है क्या ?

उत्तर—हां, चपक का मरण होने पर निम्नप्रकार क्रिया की जाती है।

सं. प्र.

जं वेलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेवणीहरणं ।
जगणबंधणछेदयविधी अवेलाए कादव्वा ॥ १६७४ ॥ भग आ.

जिस समय चूपक का मरण हुआ हो, उसी समय उसका शव लेजाना उचित है। यदि साधु का मरण रात्रि आदि अवेला (असमय) में हुआ तो उस समय जागरण वन्धन और छेदन ये तीन विधि करना चाहिए।

प्रश्न—इन तीन विधियों को कौन करते हैं ?
उत्तर—जो धीर वीर मुनि सच में होते हैं, वे ही इन विधियों को करते हैं। कहा है—

बाले बुद्धे सीसे तवस्मिभीरुगिणाण्य दुहिदे । कहा है—

आयरिए य विक्किचिय धीरा जगंति जिदण्णिदा ॥ १६७५ ॥

अर्थ—सच में जो बालक मुनि, वृद्ध मुनि, शिष्य मुनि (शैच) तपस्वी, भीरु (भय युक्त) रोगी, दुःख पीडित और आचार्य इनको छोड़ कर जो वैर्य धारक मुनि होते हैं और जिन्होंने निद्रा पर विजय पाया है वे मुनि ही जागरण करते हैं। अर्थात् रात्रि आदि असमय में चूपक का मरण हो जावे तब धीरता के धारक तथा निद्रा को जेतने वाले आत्मबली मुनि ही शव के समीप रहकर जागरण करते हैं।

प्रश्न—कौन मुनि किस अवयव का वन्धन व छेदन करते हैं ?
उत्तर—जिन मुनियों ने आगम के रहस्य को भलीभांति जान लिया है तथा अनेक बार चूपक के कृत्यों (वैशाल्य सम्बन्धी कार्यों) का निर्वाह किया है और जो शारीरिक बल, आत्म बल एवं धैर्य के धारक हैं ऐसे साधु श्रेष्ठ चूपक के हाथ तथा पाव और अगूठे के कुछ भाग को बांधते हैं अथवा छेदन करते हैं।

प्रश्न—यदि चूपक के शव की उक्त बन्धनादि किया नहीं की जावे तो क्या हानि होती है ?

जदि वा एस न कीरेज्ज विधी तो तत्थ देवदा कोई ।
आदाय तं कलेवरमुट्ठिज्ज रमिज्ज वाधेज्ज ॥ १६७७ ॥ भग आ.

स प्र

अर्थ—यदि चपक के शरीर की वन्धनादि क्रिया न की जावे तो उस स्थान का तथा आसपास में निवास करने वाला कोई क्रीड़ाप्रिय भूत या पिशाच (व्यन्तर देव) उस शरीर में प्रवेश कर जावे तथा उसको नेकर वह उठ खड़ा हो जावे, इधर उधर दौड़ घूम करने लगे, एवं अनेक प्रकार की ऐसी ही क्रीड़ा करने लगे तो इसको देखकर बाल मुनि अथवा भय प्रकृति वाले अन्य मुनि भयभीत होजावेंगे या अति भयातुर होकर सलु को भो प्राप्त होजावें। कई अधीर मुनियों के श्रद्धान व चारित्र में शिथिलता आजावे अनेक उपद्रव उत्पन्न होजावे। अतः उक्त क्रिया करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। हाथ पांव आदि छेदन या वन्धन कर देने पर उक्त दोष निवृत्त हो जाता है।

प्रश्न—मुनियों के पास चाकू आदि शस्त्र तो रहता नहीं और वस्त्र भी नहीं रहता है वे चपक के हस्त पाद या अंगूठे के किसी भाग का किससे छेदन या वन्धन करेंगे ?

उत्तर—मुनि लोग सध में रहते हैं तब उनको चाहिए कि वे अपने दश अंगुलियों के नखों में से एक अंगुलि के नख को सदा बड़ा हुआ रखे। काम पढने पर वे उससे अंगुलि का चमड़ा विदारण कर सकें। तथा वृण का जो सस्तर (सथारा) होता है, उसमें से वृण लेकर उससे अंगूठे आदि के भाग को बाध सकते हैं। इस उक्त कार्य के लिए एक नर रखने की सिद्धान्त में आज्ञा है।

प्रश्न—खून व्यन्तरदेवकृत उपद्रव का निवारण करने के लिए साधुओं को भी चपक के मृतक शरीर के निमित्त जागरण तथा वन्धन छेदन करना पड़ता है उन क्रीड़ाप्रिय व्यन्तर देवों का विशेष स्वरूप और उनके सेवों का भी विवेचन कीजिए।

व्यन्तर देवों का वर्णन

उत्तर—व्यन्तर जाति के देव कौतुक प्रिय होते हैं। वे केवल क्रीड़ा के लिए सब कौतुक करते हैं। अन्य मत वाले भूत पिशाचादि देवों को मासभक्षी बधिर पान करने वाले कहते हैं। वह सर्वथा मिथ्या है। सब देव मात्र अमृत भोजी होते हैं। उनके आहार की इच्छा होती ही कण्ठ में अमृत भरता है। उससे उनको वृत्ति होती है। मास भक्षण और बधिर पान तो उत्तम जाति व कुल के मनुष्य भी नहीं करते हैं। तथा कई धर्म के ज्ञाता नीच जाति व कुल के लोग भी उन से दूर रहते हैं तो जिनके वैकल्पिक शरीर है जिस में बधिर मासादि कोई भी धातु नहीं है ऐसे उत्तम शरीर के धारक देव इस घृणित दुर्गन्धमय मौंस बधिर का सेवन कैसे कर सकते हैं।

हाँ कई नीचकुल जाति से आये हुए नीच जाति के देव अपने पूर्व जन्म के सम्भार तथा क्रीडा के निमित्त अशुचि पदार्थों का स्पर्श कर लेते हैं। मृतक शरीर से क्रीड़ा करने के निमित्त उसमें प्रवेश कर लेते हैं। इधर उधर दौड़ने लगते हैं इत्यादि क्रियाएँ करते हैं। उन

स. प्र.

व्यन्तरो के मूल आठ भेद हैं—

व्यन्तरो के भेद प्रभेद

व्यन्तराः किन्नरकिं पुरुषमहोरगगन्धर्वयज्ञ राक्षस, मूल पिशाचा (तत्त्वार्थ सूत्र)

१ किन्नर, २ किम्पुरुष, ३ महोरग, ४ गन्धर्व, ५ यज्ञ, ६ राक्षस, ७ भूत और ८ पिशाच ये व्यन्तरो के मूल आठ भेद हैं। इन के आवान्तर भेद निम्न प्रकार हैं:—

१ किन्नरों के दश भेद हैं। वे सब हरित वर्णीय सुन्दर सौम्य दर्शनीय सुकुट हार आदि भूषणों के धारक और असोक वृक्ष ध्वजा वाले होते हैं।

(१) किन्नर, (२) किम्पुरुषा, (३) किम्पुरुषोत्तम, (४) किन्नरोत्तम, (५) हृदयगम, (६) रूपशालिन (७) अतिनन्दित, (८) मनोरम, (९) रतिप्रिय और (१०) रतिश्रेष्ठ ये दश भेद होते हैं।

(२) किम्पुरुष—इनकी जघा और मुजा अधिक शोभित होती है और मुख अति सुन्दर होता है। नाना प्रकार के अलंकारों से तथा लेपनादि से मूषित होते हैं। और इनके चम्प वृक्ष की ध्वजा होती है। इन के भी दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) पुरुष, (२) सत्पुरुष, (३) महापुरुष, (४) पुरुषवृषभ, (५) पुरुषोत्तम, (६) अतिपुरुष, (७) सुसुखेच, (८) मन्त्र, (९) मेरुप्रभ और (१०) यशस्वत।

(३) महोरगों के शरीर का वर्ण कृष्ण होता है। महावैगवान्, सौम्यदर्शनीय, स्थूलकाय, मोटीगर्दन और स्थूलकन्धवाले होते हैं। नाना अलंकारों के धारक और नागवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) भुजग, (२) भोगशालिन, (३) महाकाय, (४) अगिनाय, (५) स्कन्धशालिन, (६) मनोरम (७) महावैग, (८) महेश्वत्च, (९) मेरुगन्त और (१०) भास्वत।

(४) गन्धर्व—इनके शरीर का वर्ण रक्त होता है। ये गभीर, प्रियदर्शनीय, पुरुष, सुन्दर मुखाकृति, सुस्वर, व मालाधारी होते हैं। इनकी ध्वजा वाशों के आकार की होती है। इन के भेद चारह होते हैं। वे निम्नप्रकार हैं—

स. प्र.

(१) हाहा, (२) हह (३) ह्रह्र (४) हुह्रुह्र, (४) नारद, (५) ऋषिवादी, (६) भूतवादी, (७) कादम्ब, (८) महाकादम्ब, (९) देवत, (१०) विशाचसु, (११) गतिरति और (१२) गतियश ।

५) यज्ञ—ये काले वर्ण वाले, गम्भीर, तोड़वाले, प्रमाणयुक्त रक्त हस्तपादादि अवयव वाले, चमकीले सुकुट तथा नाना भूषणों के धारक तथा वटवृक्ष की ध्वजावाले होते हैं। इन के तेरह भेद हैं। वे ये हैं—

(१) पूर्णभद्र, (२) मणिभद्र, (३) श्वेतभद्र, (४) हरिभद्र, (५) सुमनोभद्र, (६) व्यतिपातिकभद्र, (७) सुभद्र, (८) सर्वतोभद्र, (९) मनुष्ययज्ञ, (१०) वनाधिपति, (११) वनाहार, (१२) रूपयज्ञ और (१३) यज्ञोत्सव ।

(६) राक्षस—भयंकर दर्शन वाले, भयानक मस्तक मुलादि अंगो वाले, अनेक आभूषणों के धारक तथा खटवा (खटिया) रूप ध्वजा के धारी होते हैं। इनकी ध्वजा वर्तुलाकार (गोल) होती है। इनके सात भेद हैं। वे ये हैं—

(१) भीम, (२) महाभीम, (३) विष्णु, (४) विनायक, (५) जलगात्रस, (६) राक्षसराक्षस और (७) ब्रह्मराक्षस ।

(७) भूत—ये कृष्ण वर्ण वाले, सुन्दर रूपवान, सौम्य, दुबले, नाना भक्ति युक्त और सुलस काले रङ्ग की ध्वजा के धारी होते हैं इनके ६ नव भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) सुरूप, (२) प्रतिरूप, (३) अतिरूप, (४) भूतोत्सव, (५) स्कन्दिक, (६) महास्कन्दिक, (७) महावेग, (८) प्रतिछिन्न, और (९) आकाशग ।

(८) पिशाच—ये सुरूप, सौम्य, दर्शनीय, हाथी और गले में मणि आदि रत्नालंकारों के धारक तथा कदम्बवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके १५ पन्द्रह भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कुष्माण्ड, (२) पटका, (३) जीया, (४) आहका, (५) काल, (६) महाकाल, (७) चौच, (८) अचौच, (९) तालपिशाच, (१०) सुतर पिशाच, (११) अधस्तारका, (१२) निदेह, (१३) महाविदेह, (१४) तूष्णीक और (१५) धनपिशाच ।

...मुनि के शग. का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न—मुनि के मृतक शरीर का सच के मुनि क्या करते हैं ?

सं प्र

५. कि ५

उत्तर—नेगर के सर्साप या मनुष्यों के गर्भोत्पत्ति के मार्ग में किसी वसतिना में मुनि का मरण हो जावे तो मुनि उसे एकान्त जंगल में डालते हैं। मुनीश्वर शरीर के अनुगामी नहीं होते हैं। वे तो शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उसके साथ वैयावृत्य करते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाने पर शव के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। वे उसे स्वयं दग्ध नहीं करते और न किसी आधिकारिक को उसके दग्ध करने का उपदेश ही देते हैं। वे केवल उस शरीर को एकान्त वन में जहाँ मनुष्यों आदि को बाधा न हो वहाँ रखा देते हैं। जहाँ पर वह स्वयं धूप आदि से सूख जाता है अथवा वन के पशु पक्षी उसका भक्षण कर लेते हैं।

साधु लोग वनविहारी होते हैं। यदि उनका मरण किसी वन में, पर्वत की गुफा में पर्वत के शिखर या कन्दरा में, पुलों में, वृक्षों की कोटर में, श्मशान में एवं नदियों के तट इत्यादि जन शून्य एकान्त स्थान पर हो जावे तो वहाँ उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहाँ ही पड़ा रहता है।

प्रश्न—किसी विख्यात स्थान पर किसी मुनि का मरण हो जावे तब गृहस्थों को क्या करना चाहिए ?

कहा है :—

जदि विक्रवादा भक्षपश्यणा अज्जा व होज्ज कालगदो ।

देउलसागारिचि व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥ १६७६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब जन समुदाय में मुनि का भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण प्रसिद्ध हो जावे तब वसतिना के स्वामी का एवं सम्पूर्ण गृहस्थों का परम कर्तव्य होता है कि वे मुनीश्वर आदिका अथवा श्रद्धालु आदिका आश्रय के शव का दह कर्म करें। शालों में वनाकर उसमें शव को स्थापित करके उसे दग्ध किया करने के लिए प्रभावना सहित ले जावें।

प्रश्न—यदि आदिका समाधिमरण करे तब मुनीश्वरों की भांति ही करें या उनके लिए कोई विशेष विधान है ?

उत्तर—आदिकाओं की समाधिमरण विधि मुनीश्वरों के समान ही होती है। परन्तु उसमें थोड़ा सा अन्तर है। वह यह है कि आदिकादि स्त्रियों की वसतिना ग्राम के अति सन्निकट या ग्राम में ही होनी चाहिए। तथा समाधिमरण करने वाली आदिकादि की वसतिना का प्रदेश अत्यन्त गूढ़ होना चाहिए। जहाँ पर पुरुषों का दृष्टि प्रवेश भी न हो सके। आदिकाओं के नम होने का निषेध है। यदि कोई परम वरक आदिका समाधिमरण के लिए नम वेश धारण करे तो उसकी वसतिना के गूढ़ प्रदेश से बाहर निकलने का सर्वथा निषेध किया गया

सं. प्र

है। उसे दिगम्बर रूप को धारण कर उसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। वहाँ पर मनुष्यों का गमनगमन कभी भी न होना चाहिए। आर्यिका का समाधिस्मरण हो जाने पर कोई भी आर्यिका शव को लेजाने या दग्ध करने आदि के सम्बन्ध में गृहस्थों को नहीं कह सकती। क्योंकि वे भी उपचार से महाव्रत की धारण करने वाली हैं। वे अभी मोह बश बदनामि नहीं कर सकती। उक्त बातों के सिवा सब विधि मुनियों के समान ही होती है।

आर्यिकाएँ तो सदा गृहस्थों के समीपवर्ती स्थान में ही रहती हैं, इसलिए उनके मुनि के समान शव को उठाकर एकान्तानिान में रखने की आवश्यकता है।

प्रश्न—श्रावक लोग मुनीश्वर अथवा आर्यिकादि के शव को किस विधि से लेजायें ?

तेषां परं संठाविय संथारगदं च तस्य वंधिता ।

उद्धृतरक्खण्डं गामं ततो सिरं किञ्चा ॥ १६८० ॥

कुसमुहिं धेत्तूयं य पुरदो एगेण होहं गंतव्वं ।

अट्टिदअण्णियत्तं तेषां पिट्ठदो लोयणं मुञ्चा ॥ १६८२ ॥

तेषां कुसमुट्ठिआगए अण्वोच्छिण्णए समणियपादाए ।

संथारो कादण्वो सव्वत्थं समो सपिं तस्य ॥ १६८३ ॥ [भग. आ]

अर्थ—पहले गृहस्थ शिविका (पालकी) बनावे। उसके पश्चात् मुनि आदि के शव को शिविका में स्थापित करे और संस्तर उसको रस्सी से बांध दे। जिससे उठाने में वह सुरक्षित रहे। तथा बिना बांधे कभी २ मुर्दा शरीर एँठ कर उठ भी जाता है। बांधने में उठ नहीं सकता है। शव का सिर गाव की तरफ करे। एक मनुष्य कुश का पुला हाथ से लिए हुए आगे २ चले। मार्ग में बिना ठहरे २ चले जाना चाहिए। पीछे मुडकर नहीं देखना चाहिए।

पहले ही देखे हुए स्थान पर जाकर वह जानकार मनुष्य उस कुश (डाम) के पूले को बराबर बिलेर कर सम संस्तर करे।

प्रश्न—जहाँ पर कुश (डाम) न मिले वहाँ क्या करे ?

सं. प्र.

पृ. कि. ५

जत्थ ण होब्ज तणाइं चुणणेहिं वि तत्थ केसरोहिं वा । [भग आ.]
संशरिदब्वा लेहा सवत्थ समा अबोच्छरणा ॥ १६८४ ॥

अर्थ—जहा पर भूमि सम करने के लिए कुश वृण न मिले तो प्रासुक चावल मसूर आदि के छाटे से अथवा ईंटों के चूर्ण से अथवा प्रासुक कमलादि के केसर से या सूखे पत्तों आदि से मस्तक से लेकर पाव तक की भूमि को समान करे। उससे ऊंचा नीचा प्रदेश न रहे। सस्तर भूमि के सम न होने से निमित्त ज्ञान में हानि बतलाई गई है।

जो सस्तर ऊपर से विपम होगा तो उससे आचार्य का मरण एव शरीर में व्याधि सूचित होती है। मग्धा में विपम होने से सब में प्रधान मुनि (ऐलाचार्य की मृत्यु या शारीरिक विशेष व्याधि सूचित होती है और यदि पाव के समीप में नीचे का सस्तर विषम होगा तो सघ के अन्य सुनीश्वरो का मरण या उनमें भयानक रोग उत्पन्न होने की सूचना होती है। इसलिए सस्तर भूमि को सम बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। उसमें किसी स्थान में विपमता ऊंचा-नीचापन न रहे इस विषय में पूरी सावधानी रखनी चाहिए।

साधु के मृत शरीर को गाँव की ओर मस्तक करके उस सम क्रिये हुए स्थान पर रखना चाहिए और शरीर के पास पिच्छिका रख देनी चाहिए। कहीं २ मृत साधु के दाहिने हाथ में पिच्छी स्थापित करने के लिए कहते हैं।

प्रश्न—ग्राम की तरफ सिर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यदि वह शव व्यन्तर देव के निमित्त से उठ खड़ा हो और उसका सुख ग्राम की तरफ हो तो वह ग्राम में प्रवेश करेगा इससे ग्राम के भीरु लोग भयभीत हो जावेंगे और जो अति भीरु होंगे वे प्राण भी छोड़ देंगे, इत्यादि अनेक उपद्रव होंगे इसलिए शव का मस्तक ग्राम की तरफ करने से उक्त उपद्रवों का निवारण होता है।

प्रश्न—क्षपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से किन २ शुभाशुभ का सूचक होता है ?

णत्ता भाए रिक्खे जदि कालगदो सिवं तु सव्वेसिं ।
एको दु समे खेत्ते दिवहुखेत्ते मरंति दुवे ॥ १६८८ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि अल्प नक्षत्र में क्षपक का मरण हो तो समस्त सघ में सुख शान्ति रहती है। मध्यम नक्षत्र में मरण होने पर एक सं. प्र.

और साधु का मरण सूचित होता है। और यदि महान् नक्षत्र म मरण हो जावे तो दो अन्य साधुओं के मरण की सूचना होती है।

भावार्थ—शतभिषज, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये छह पन्द्रह सुहृत् वाले नक्षत्र जघन्य नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में क्षपक की मृत्यु हो ज. ने २२ स्वका क्षेम कुशल प्रतीत होता है। अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा और रेवती इन नक्षत्रों को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। इनका काल तीस सुहृत् प्रमाण होता है। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में यदि क्षपक का मरण हो जावे तो एक दूसरे मुनि की मृत्यु होती है। तथा उत्तरा फाल्गुणी, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा ये उत्कृष्ट नक्षत्र कहते हैं। इनका काल पैंतालीस सुहृत् प्रमाण है। इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में अथवा इनके अंश में किसी क्षपक की मृत्यु हो जावे तो दो मुनि और मरण करते हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान से सूचित होता है।

मरण—क्षपक का मरण आयु कर्म के आधीन है। यदि मध्यम या उत्कृष्ट नक्षत्र में क्षपक का मरण हो जावे तो उक्त उपाय का निवारण करने का कोई उपाय है या नहीं ?

उत्तर—हां, उपाय है। और वह निम्न प्रकार है—

गणेशवत्यं तन्हा तणमण्डिमियं सु कादण ।

एकं तु समे खेतं दिवद्रोचं दुवे देउज ॥ १६६० ॥

तद्वाणसावणं चिय तिकवुत्तो ठणिय मडयणामम्मि ।

चिदियवियण्णिय भिकख कुब्जा तह विदियतदियाणं ॥ १६६१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सच की रक्षा के निमित्त मध्यम नक्षत्र में मरे हुए क्षपक के शव के समीप एक तृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् एक घास के पौते में प्रतिविम्ब की स्थापना करके उस पौते की स्थापना करे और 'सस मुनि के स्थान में मैंने यह दूसरा (मुनि) स्थापित किया है, यह चिरकाल तक यहाँ रहे और तपस्या करे' ऐसा तीन बार उच खर से उच्चारण करे। उत्कृष्ट नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि के निकट दो तृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् दो घास के पौतों में प्रतिविम्ब की कल्पना करके उन्हें स्थापित करे। तथा दोनों पौतों को स्थापन करके 'उन दोनों (मुनियों) के स्थान में मैंने ये दो स्थापन किये हैं, ये चिरकाल तक यहाँ रहें और तप करें' ऐसा तीन बार उच खर से उच्चारण करे।

स. प्र.

प्रश्न—यदि घास का पूला न मिले तो शान्ति के निमित्त क्या करना चाहिए ।

असदि तणे बुण्णेहि च केसरच्छारिद्धियादिवुण्णेहि ।

कादव्वोथ ककारो उवरिहिद्धा यकारो से ॥ १६६२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—घृण न मिलने पर चावल आदि के आटे से अथवा पुष्य की सूखी मासुक केसर या भरभ या इंट अथवा पत्थर के बूण से 'काय' ऐसा लिखे ।

अथवा 'क्त' ऐसा लिखकर उसके ऊपर ऋपक के शव को स्थापन करे । तथा अर्द्धपूजा आदि से शान्ति करना भी श्लष्ट है ऐसा मूलाराधना नामक टीका में कहा है—

महन्मध्यमचतुष्टये शान्तिर्विधीयते ।

यत्नतो गथारत्नार्थं जिनाचक्रियादिभिः ॥

अर्थ—उत्कृष्ट और मध्यमचतुष्टय में ऋपक का मरण होने पर गण की रक्षा के अर्थ यत्नपूर्वक जिन पूजादि क्रियाओं से शान्ति की जाती है ।

आशय यह है कि संघ में शान्ति बनी रखने का महान् प्रयोजन है । वह जैसा साधुओं का कर्त्तव्य है वैसा श्रावकों का भी है । दोनो अपने-पद के अनुसार अपना कर्त्तव्य करते हैं। साधुलोग तपश्चरण ध्यानादि द्वारा अगत विज्ज की शान्ति का उपाय करते हैं और श्रावक जिन पूजा दानादि द्वारा शान्ति, कर्म करते हैं । अतः श्रावकों को जिन पूजादि कार्य करना उचित है और मुनियों को अनशानादि तपश्चरण व ध्यानादि का आचरण करना योग्य है । अथवा जिनेन्द्र देव की भाव पूजा मुनि भी कर सकते हैं, किन्तु द्रव्य पूजा श्रावक ही करते हैं ।

ऋपक के शव के साथ पिच्छी व कमण्डलु भी स्थापित कर दे । यदि शिविका (पालकी) बनाई हो और उसमें उपकरण लगाये हों तो उनमें से जो उपकरण जिससे मागकर लाये हों वे उनको वापिस दे दें और जो नहीं देने योग्य हों उनको वही स्थापित कर दें ।

प्रश्न—आराधक की वसतिका में जाकर समस्त मघ क्या करे ?

उत्तर—उसके पश्च त् इसको चारों आराधना की प्राप्ति हो इस हेतु से समस्त मघ को कायोत्सर्ग करना चाहिए । और ऋपक स. प्र.

की जहा आराधना हुई है उस वसतिका के अधिष्ठातृ देवता से सम्पूर्ण मुनि इच्छा कर करें अर्थात् हम सब सघ के मुनि यहा पर तुम्हारी अनुमति से रहना चाहते हैं-ऐसा कहना चाहिए ।

अपने सघ के मुनि का मरण हो जावे तो उस दिन सम्पूर्ण सघ के मुनियो को उपवास करना चाहिए । यदि मुनियो की गोचरी हो जाने के बाद कोई मुनि मरण को प्राप्त हो जावे तो दूसरे दिन उपवास न करे । मरण के दिन स्वाध्याय करना बर्जित है । यदि दूसरे सघ में मुनि का मरण हो जावे तो उपवास करे या न करे अपनी इच्छा पर निर्भर है । किन्तु उस दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

प्रश्न—साधु की मृत्यु होने के तीसरे दिन का क्या कृत्य है ?

उत्तर—सघ के सुप्त सहित विहार के लिए तथा चपक की गति जानने के लिए तीसरे दिन चपक के शरीर का अवलोकन करना चाहिए । जितने दिन तक चपक के शरीर को बृक (भेडिया आदि पशु और गुरादि पक्षी स्पर्श न करे) उसका शरीर अन्नत रहेगा उतने वर्ष पर्यन्त उस राज्य भर में दैम कुशल रहेगा । ऐसा सूचित होता है ।

उस मृतक शरीर को या उसके अवयव को पशु पक्षी जिस दिशा में ने गये हो उस दिशा में यदि सघ विहार करे तो संघ में दैम कुशल तथा कल्याण होता है । ऐसा निमित्त शास्त्र में कहा गया है ।

प्रश्न—मृत चपक की गति का ज्ञान कैसे होता है ?

जदि तस्म उत्तमंगं दिस्सदि दंता च उवरिगिगिसिहरे ।
कम्ममलविष्यमुक्को सिद्धिं पत्तोत्ति णायव्वो ॥ १६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि मृत चपक शरीर का उत्तमंग (सिर) या दात पर्वत के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो समझना चाहिए कि वह चपक कर्म मल से रहित होकर सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ है ।

जयनदी के टिप्पण में कर्ममल का अर्थ मिथ्य त्यादि अल्प कर्म और सिद्धि का अर्थ सर्वार्थसिद्धि किया गया है । अर्थात् जिसके दात अथवा सिर गिरि के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो उस चपक साधु के मिथ्यात्यादि का क्षय होगया है और वह सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है । तथा पाकृत टीका में एव विजयोद्या टीका में कर्ममल से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त हुआ है-ऐसा अर्थ किया गया है । उक्त दो मतों में जयनन्दी का मत बुद्धिमत् प्रतीत होता है किन्तु दूसरे मत को बुद्धि स्वीकार नहीं करती; कारण कि प्रति

स प्र.

पृ. कि ५

अन्तर्कृत कैवली भी होते तो देवों द्वारा उनका मोक्ष नृत्याणक होना है। लेकिन देवों का आगमन न होने के कारण अन्य साधुओं के मोक्ष का निश्चय नहीं हो सकता है।

यदि चपक के मृतक शरीर का मस्तक उच्च प्रदेश में दिखाई दे तो उसका जन्म वैमानिक देवों में हुआ प्रतीत होता है। यदि वह समभूमि में दीख पड़े तो उसकी उत्पत्ति ज्योतिष-देवों में एवं व्यक्तियों में निश्चित होती है। कोई कोई आकाश में मस्तक देखकर शानव्यन्तर जाति के व्यन्तर देवों में ही जन्म मानते हैं और यदि गढ़े में मस्तक दिखाई दे तो भवनवासी देवों में जन्म निर्धारित होता है।

चपक की गति के ज्ञान कराने वाले जो ऊपर निर्मित बताये हैं वे सूचना मान हैं। उनसे चपक की गति का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है। यह तो केवलोगम्य है या अवधीज्ञान के गोचर है। इसलिए हम इसका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं।

ते द्वा भयवंता ग्राहचन्द्रण संघमज्जमिमि ।

आराधनापडार्यं चउपयारा हिदा जेहि ॥ २००१ ॥ [भग आ]

अर्थ—वे मुनिराज चपक शूचीर और पूष्य हैं जिन्होंने सघ के मध्य प्रतिज्ञा लेकर आराधना ग्रहण की है।

भावार्थ—जिन महापुरुषों ने सासारिक सुख से मुक्त मोक्ष-र इन्द्रियों के विषय और स्वच्छन्द प्रवृत्ति का निरोधकर खड्ग धार पर चलने के समान मुनिव्रत को अङ्गीकार किया है वे धन्य हैं, जगत के पूष्य हैं। किन्तु जिन्होंने अपने शरीर को निःसारं समस्त रत्नत्रय की आराधना के लिए समाधिमरण सरीखे विषय कर्त्तव्य को प्रतिज्ञा लेकर अन्तरंग और बाह्य घोर तपश्चरण का आचरण कर शरीर और कर्पायो का शोषण करके समाधि पूर्वक मरण किया है अर्थात् मरण पर्यन्त रत्नत्रय की आराधना का निर्वाह किया है वे जगत्पूष्य महासुनि धन्य हैं। वे महा भाग्यशाली न जानी हैं। जिन्होंने अभीष्ट फल (मोक्ष) देने वाली आराधना को प्राप्त किया है। उन्होंने किस दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त नहीं किया है ? अर्थात् उन्होंने तीनों लोक में जो दिव्य पदार्थ हैं उन सबको प्राप्ति करली है। जो महाभाग एक बार जघन्य आराधना का सेवन कर चुके हैं वे सात आठ भवों के अन्तरंग अवश्य मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ऐसे भाग्यशाली महात्मा की महिमा का वर्णन कहा तक किया जावे ? उनकी जितनी स्तुति की जावे वह थोड़ी है।

वे नियौपक सुनि भी धन्य हैं, वे अपूर्व भाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत्पूष्य चपक की आराधना को सफल बनाने में पूर्ण यत्न पूर्वक सहायता की है। आदर भक्ति से अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अनेक क्लेशों को सहकर रात दिन चपक का वैयद्युत्त किया है। वे

परिचारक महाभागो का जन्म भी धन्य है। उन्हें ने संपक की आराधना को निर्विघ्न क्या किया है, अपनी भविष्य में होने वाली आराधना को निर्विघ्न बनाया है। जो साधु दूसरे की आराधना को निर्विघ्न बनाते हैं वे निकट भविष्य में सुख पूर्वक अपनी आराधना की पूर्ति करते हैं। शास्त्र में कहा गया है।

ते वि य महाणुभावा धरणा जेहि च तस्स स्वयस्स ।
सन्वादस्सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला ॥ २००४ ॥
जो उवविधेदि सन्वादरेण आराधणं खु अण्णस्स ।
संपज्जदि णिन्विग्घा सयला आराधणा तस्स ॥ २००५ ॥ [भग' आ]

इनका आशय ऊपर आगया है।

जो धर्मात्मा संपक के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं वे भी पुण्यशाली होते हैं।

ते वि कदरथो धरणा य हुंति पावकभमलहरणो ।
एहायंति स्वयतित्थे सन्वादरभत्तिसंजुत्तो ॥ २००६ ॥ [भग आ.]

अर्थ—उन मनुष्यों का भी जन्म कुनार्थ है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपके हुए पापकर्ममल को धोने के लिए संपक रूप तीर्थ में श्रद्धा व भक्ति सहित स्नान करने के लिए जाते हैं।

भावार्थ—भक्त प्रत्याख्यान करके संन्यास मरण करने वाला संपक महात् पवित्रात्मा है। ऐसे पवित्रात्माओं के स्पर्श से क्षेत्र भी तीर्थ बन जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर लोग स्नान करके, अपने को पवित्र हुआ मानते हैं। जिसके चरण स्पर्श मात्र से भूमि तीर्थ बनती है उसके दर्शन करने से पाप कर्म का लय हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए जिन भाग्यशाली पुरुषों को ऐसे संपक मुनीश्वर का दर्शन लाभ होता है वे धन्य हैं। ऐसा सुयोग पाकर मत्स्यक धार्मिक पुरुष को दर्शन स्पर्शन सेवादि सुकृत्य करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए।

गिरिणादियादिपदेसा तित्थाणि तवाधणोहि जदि उसिदा ।

तित्थं कथं ण हुज्जा तवगुणरासी सयं खवओ ॥ २००७ ॥ [भग, आ.]

स. प्र.

पृ. कि. ५

अथ—जहा पर तपोधनों ने निवास किया है वे पर्वत नदी वनादि क्षेत्र यदि तीर्थ हो जाते हैं तो फिर सतत उग्र तपस्या करने वाले गुणों के पुंज क्षपक के तीर्थ होने में क्या सन्देह हो सकता है ?

पुत्रवरीसीणं पडिमाओ वंदमाणस्स होइ यदि पुण्यं ।

खवयस्स वंदओ किह विण्यं निउलं ण पावेज्ज ॥ २००८ ॥ [भग. आ]

अर्थ—प्राचीनकाल के ऋषि महर्षियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वालों को यदि पुण्य होता है तो साक्षात् क्षपक महर्षि की वन्दना करने वाला क्या विपुल पुण्य का अधिकारी न होगा ? अवश्य होगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।

भावार्थ—आगम में पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएँ वन्दनीय और पूज्य मानी गई हैं । पंच परमेष्ठी में अठारह मूल गुण के धारक मुनिराज भी एक परमेष्ठी हैं । कई क्षेत्रों में साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएँ इस समय भी नित्य प्रति पूजी जाती हैं । इतना अवश्य है कि जिनके भाव से मुनिपने का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है उनकी ही प्रतिमाएँ हो सकती हैं और ऐसे निश्चित भाव-मुनियों की ही प्राचीन प्रतिमाएँ देखी जाती हैं । जैसे मन्दिरों में सर्प के फण सहित पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा है वे सब मुनि अवस्था की प्रतिमाएँ हैं । लता वेल आदि से वेदित बाहुवलि की प्रतिमा भी मुनि अवस्था की ही है इत्यादि । उनमें वन्दन पूजन करने से महान् पुण्य का बन्ध होता है । जब कि मुनि, प्रतिमा के दर्शन वन्दन पूजनादि से पुण्य उत्पन्न होता है तो क्या परम तपस्वी अठारह मूल गुण के धारक रत्नत्रय की निर्विघ्न आराधना करने के लिए शरीर का उत्सर्ग करने वाले कषायों का दमन कर उन्हें अत्यन्त कृश करने वाले वीतरागी क्षपक की वन्दना स्तुति करने वाला पुण्य का भागी न होगा ? अवश्य होगा । और तो क्या, जो क्षपक की यथाशक्ति उपासना करता है, जिसके अन्वःकरण में भक्ति का स्रोत बहता रहता है, वह महापुरुष भी निकट भविष्य में सम्पूर्ण आराधना को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यहा तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ ।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान

तथ्य अविचारभत्तपइण्णा मरणम्मि होइ आगाढे ।

अपरक्कम्मस्स मृणियो कालम्मि असंपुहुत्तम्मि ॥ २०११ ॥

अर्थ—अकस्मात् मृत्युमाल उपस्थित हो जाने पर हीन शक्ति के धारक मुनि के उपरोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस समय अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अर्थात् जिसमें अल्प शक्ति है और जिसकी आयु का फल अधिक नहीं बचा है, मरण शीघ्र होने वाला है, ऐसे मुनि के अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकार का है—(१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर (३) और परमनिरुद्ध।

प्रश्न—निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं।

तस्य निरुद्धं भगिदं रोगादकेहि जो समाभिभूदो।

जंघाचलपरिहीनो परगणगमर्णाभ्म ण समत्थो ॥ २०१३ ॥ [भगः आ.]

अर्थ—जो मुनि साधारण रोग अथवा भयानक रोग से निरन्तर पीडित रहता है और जिसकी जाघो में गमन करने की शक्ति नहीं है अतएव जो दूसरे सघ में नहीं जा सकता है उस मुनि के निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है।

भावार्थ—जब तक मुनि के पावों में चलने फिरने की शक्ति रहती है तब तक वह अपने कार्यों को स्वयं करता है और जब शक्ति का अत्यन्त ह्रास हो जाता है तब सघ के मुनियों की सेवा स्वीकार करता है। अर्थात् सतत रोग से पीडित रहने के कारण अथवा अचानक भयानक बीमारी के आजाने पर जिसमें गमनागमन की शक्ति नहीं रहती है, जो अन्य सघ में जाने के लिए असमर्थ हो जाता है, ऐसे मुनि के मरण को निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। वह मुनि अपने सघ में ही आचार्य के निकट रहता है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान वाला मुनि अनियत विहार कर अन्य आचार्य संग में जाता है और यह अनियत विहार न करके अपने सघ में ही रहता है; इसलिए इसकी अविचार नाम से कहा है। यह अपने आचार्य के पादमूल में रहकर मुनि दीक्षा से लेकर अब तक के जितने दोष हुए हैं उनकी आलोचना करता है। उनकी निन्दा नहीं करता है। गुरु महाराज से दिये हुए प्रायश्चित्त का आवरण कर दोषों से निवृत्त होकर आत्म-शुद्धि करता है। तथा जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरों की सहायता के बिना रत्नत्रय को आराधना में तत्पर रहता है। और जब चलने फिरने में अशक्त हो जाता है तब अन्य मुनीश्वरों की सहायता लेकर रत्नत्रय की साधना करता है।

इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान ही जाननी चाहिए। वही मूलाराधना टीका में कहा है—

स प्र.

पृ. कि. ५

मन्त्रिरुद्रसमीचारं स्वर्गागम्यपितीरितिम् ।

अपरः प्रक्रमः सर्वः पूर्वोक्तोऽत्रापि जायते ॥

अर्थ—अपने गण (सच) में ही रहकर समाधिमरण सम्भव करने वाले मुनि के प्रतिभार निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान होता है । इसके अतिरिक्त भक्त प्रत्याख्यान की सच प्रक्रिया पूर्वोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है ।

इस निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान के प्रकाश, और अप्रकाश ये दो भेद होते हैं ।

जो भक्त प्रत्याख्यान (समाधिमरण) प्रकट रूप में किया जाता है उसे प्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं और जो भक्त प्रत्याख्यान लपक के मनोमल (धैर्य) की होनता तथा क्षेत्र की अयोग्यता आदि में प्रकट नहीं किया जाता है उसे अप्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं ।

यदि लपक धैर्य का कारण करने वाला न हो और तुम्बादि परीक्षाओं के पास हो जानें पर पीड़ित होने लगे अथवा असतिका एकान्त स्थान में न हो, या काल अतिकूल हो, या लपक के पुत्र मित्रादि गन्धुगण सन्ध्याम (भोजनादि के लाल) में विन याथा उपस्थित करने बाने हों तो लपक का भक्त प्रत्याख्यान मरण गुण रहना चाहिए, क्योंकि प्रलायात होने पर सन्ध्याम कार्य में विल्ल याथाओं को पूरी सम्भानना रहती है ।

परम—निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—श्रमि आदि अचेतन छल तथा मर्प व्याघ्रादि चेतन कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर या हैजा से ग आदि मारक रोगों की अधानक उत्पत्ति होने पर आयु के शीघ्र क्षय होने का निश्चय हो जावे उस समय सच प्रकार के आहारादि का त्याग करके आचार्य के निरुद्ध दीक्षा से लेकर अत्र तक के सब अपराधों की आलोचना गहरी निन्दा करके आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो रत्नत्रय की आराधना में जन तक सुख बुध रहे तत्र तक लगे रहने को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं । शास्त्रों में कहा है—

बालगिगवधमहिसगयरिच्छत्र पडिणीयतेषुमेच्छेहि ।

सुब्धा निम्नविधादीहिं होञ्ज सञ्जो हु धान्ती ॥ २०१८ ॥ [मग. भा.]

जाव ण चाया लिप्यदि बलं च विरियं च जाव कायमि ।

तिव्वाए वेदशाए जाव य चित्तं ण विक्खत्तं ॥ २०१६ ॥

णञ्चा सवट्ठिज्जं तमाउगं सिग्गमेव तो भिक्खु ।

गणियादीयं सरिणहिदाण आलोचए सम्म ॥ २०२० ॥ [भग आ]

अर्थ—सर्प, अग्नि, सिंह, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, चोर, तथा स्लेच्छ और मूछों हैजा आदि प्राण-घातक रोग के निमित्त से मृत्यु की कारण भूत वेदना या मरण के उपस्थित होने पर जब तक बोलने की शक्ति बनी रहे तथा जब तक शरीर में बल व वीर्य विद्यमान रहे तथा तीव्र वेदना से जब तक सावधानता का नाश न हो तब तक आयु को शीघ्र नष्ट होते हुए जानकर आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण करे और उनके समीप अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करे एव सम्यक प्रकार, रत्नत्रय की आराधना में तत्पर हुआ अपने शरीर का, उपकरणों का, तथा आहार संस्तर व वसति का का और परिचारकों का त्याग करदे अर्थात् इनपर से ममत्व भाव को हटा ले।

आशय यह है कि विपत्ति आने पर बल वीर्य का हास हो जाने से अन्य संव में जाने के लिए असमर्थ हुए साधु को निरुद्ध कहते हैं। और जब साधु उससे अधिक आकस्मिक विपत्ति आने पर अति अलमर्थ होता है उस समय आचार्य का संयोग न मिने तो अन्य साधु के निकट आलोचना कर रत्नत्रय की आराधना में सावधान रहने को निरुद्धतर कहते हैं और उसके मरण को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

प्रश्न—परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सर्प, व्याघ्र, अग्नि आदि के उपद्रव के कारण जिन मुनीश्वरों की बोलने की शक्ति भी नष्ट हो गई हो जब वे मुनीश्वर अपने मन ही मन में अरिहन्त सिद्ध आचार्योंदि परमोष्ठी का स्मरण व ध्यान कर अपने दोषों की आलोचना कर अपने आत्म ध्यान में अर्थात् रत्नत्रय की आराधना में दत्तचित्त हो जावें तब उनके मरण को परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जैसा कि कहा है—

वालादिएहिं जइया अक्खिता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमणिरुद्धं भणिदं मरणं अविचारं ॥ २०२२ ॥ [भग आ]

अर्थ—जब साधु के शरीर में सर्पादि के विष का संचार हो जावे या किसी अग्नि आदि के उपद्रव से अत्यन्त पीड़ित हो जावे और उसकी वचन प्रवृत्ति का भी भग हो जावे, बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जावे उस समय परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण सं. प्र

होता है अर्थात् वचन उच्चारण करने की शक्ति न रहने पर परमनिरुद्ध मरण होता है। उस समय उस साधु को चाहिए कि अपने अन्तःकरण में अर्हन्त सिद्ध साधु को धारण कर शीघ्र आलोचना करले और शास्त्रचित्त से अपनी आत्मा के सिवा शरीरादि सब पदार्थों से भ्रमता हटाकर आत्म ध्यान में लवलीन रहे। उस साधु के मरण को परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं।

जैसी आराधना की विधि पूर्व सविस्तर वर्णन की गई है वैसी ही शेष विधि इस अविचार भक्त प्रत्याख्यान में भी समझना चाहिए।
पूर्वोक्त विधि से जार प्रकार की आराधना का प्रारम्भ करके यदि पूर्वोक्त सर्प विष अग्नि आदि आयु की शीघ्र स्वीरणा (ज्ञय) करने वाले कारणों के उपस्थित हो जाने पर कोई आराधक शीघ्र प्राण त्याग करने का अवसर प्राप्त हो जावे तो कोई साधु इस पंडित मरण से सम्पूर्ण कर्मों का ज्ञय करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और कोई २ सुनीश्वर एक आराधना के फल स्वरूप वैमानिक देवी में उत्पन्न होते हैं। तथा अपने २ भावों के अनुसार उत्तम मध्यमादि देवों में जन्म धारण करते हैं।

शङ्का—इतने श्रल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ?
समाधान— बहुत लम्बे काल तक आराधना का सेवन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए।

कोई २ लघुकर्मा मुनिराज अन्तर्मुद्घर्त्त काल में ही रत्नत्रय की आराधना करके समार समुद्र को पार कर लेते हैं।
वधन नाम दृपति अनादि मिथ्यादृष्टि या। वह श्री देवाधिदेव ऋषभ तीर्थंकर के पादमूल में आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर स्वपर का भेद-विज्ञानी होकर क्षणमात्र में निर्वाण पद का अधिकारी हुआ। जैसा कि कहा है :—

सिद्धो विवर्धनो राजा चिरं मिथ्यात्व भावितः ।
दृपभस्वामिनो भूले क्षणेन धृतकल्पपः ॥ २१०० ॥

इसका अर्थ ऊपर आगया है।

सौलसतिथयराणं तिलुष्यण्यस्त पढमदिवसमि ।

सामण्यणायसिद्धी भिण्यमुहुचे य संपण्णा ॥ २०२८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—श्री ऋषभ नाथ तीर्थंकर से लेकर शाक्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरों के जिस दिन दिव्य-ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन कई महापुरुषों के मुनिदीक्षा केवलज्ञान और निर्वाण वे तीनों कार्य अन्तर्मुद्घर्त्त काल में निष्पन्न हुए।
स प्र

एवञ्जाए सुद्धो उवसंपञ्जित्तु लिंग रूपं च ।

पवयणमोगाहिता विषयसमाधीए विहरिता ॥ २०३१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो महानुभाव निर्मन्थलिंग धारण करने योग्य है, अर्थात् दिगम्बर भेष धारण करने के लिए जो अयोग्यता पहले यता आये हैं उससे रहित है, वह मुनिदीक्षा धारण कर आगम का अवगाहन करता है। आचारागादि चारित्र्य-धर्म के निरूपण करने वाले तथा अन्य आगम ग्रन्थों का मन्तन करता है। विनय और समाधि में परिणमन करता है।

भावार्थ—परिहृतमरण का द्वितीय कल्प इंगिणी मरण है। इंगिणी मरण करने वाला साधु अपना वैशद्युत्स्य आप खुद करता है। दूसरे से अपना वैशद्युत्स्य नहीं कराता है। जिसने आगम में वर्णन किये हुए मुनि पद धारण करने की योग्यता होने पर जिन लिंग (दिगम्बर भेष) को धारण किया है, तथा आचारागादि आगम अथवा आचार के प्रतिपादक अन्य शास्त्रों में भले प्रकार अवगाहन किया है, उनके रहस्य को सत्यक प्रकार से जान लिया है, अपने आत्मा को विनय और समाधि में प्रवृत्त किया है, ऐसा साधु इंगिणी मरण के लिए उद्यत होता है। यदि आचार्य इस परिहृत मरण में प्रवृत्ति करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपने सच को इंगिणी मरण की विधि के साधन करने योग्य बनावे, पश्चात् वह एलाचार्य की स्थापना करके उसे संघ संचालन करने के योग्य उचित उपदेश (जैसा भक्त प्रत्याख्यान मरण में कह आये हैं वैसा उपदेश) देकर सम्पूर्ण सच से अपना सम्बन्ध छोड़कर इससे पृथक हो जावे और संघ के वृद्ध बाल आदि सब मुनियों से क्षमा याचना करे। रत्नत्रय के पालन में जो अतिचार लगे हों उनकी आलोचना करे। सच में आचार्य की स्थापना करने के अनन्तर सम्पूर्ण सच को भी पूर्व की भांति उपदेश देवे। मैं जीवन् पद्यन्त दुग से पृथक होता हूँ ऐसा कहकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ आनन्द से प्रफुल्लित होकर वहाँ से प्रयाण करे।

प्रश्न—अपने सच से निकलकर आचार्य अथवा अन्य मुनि क्या करे ?

एवं च शिक्कमिता अतो वाहिं च थंङ्गिले जीणे ।

पुढवी सिलामए वा अप्पाणं थिज्जवे एक्को ॥ २०३५ ॥ [भग. आ]

सं. प्र.

पृ. कि. ५

पुण्ड्रुत्ताणि तणाणि य जाचितो थंडिलमि पुण्ड्रुचे ।

जदयाए संथरिचा उत्तरसिर मधव पुण्वसिरं ॥ २०३६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—निज संघ से निकलकर योग्ययुनि वा आचार्य ऐसे स्थंडिल प्रदेश (कठिन भूमि प्रदेश) का आश्रय ले जो समतल हो और ऊचा हो, जिसमें छिद्र व बिल न हो, तथा जीव जन्तु रहित हो। अथवा पापाण शिला हो उसपर सस्तर की रचना करे। संस्तर बनाने के लिए बिना सधि (जोड़) वाले, छेद रहित, निर्जंतुक व कोमल हुए पास के गाव या नगर में जाकर, गृहस्थो से याचना कर ले आवे। वृण बनने ही लावे जिनपर उसका शरीर स्थिरता को प्राप्त हो सके और उनकी प्रतिलेखना भी अच्छी तरह कर सके। उन लाये हुए वृणों (घास) को स्थंडिल भूमि या शिला पर बड़े यत्न से विछावे अर्थात् वृणों को पृथक २ कर देख शोधकर तथा सस्तर भूमि को पिच्छी से प्रमाजन करके सस्तर की रचना करे। अलग २ विलेर कर शय्या रूप विछावे। उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में सस्तर का शिर करे अर्थात् पूरे या उत्तर दिशा में मसक रखने योग्य वृण का उपधान (तकिया) बनावे। सस्तर करने के पश्चात् अपने मस्तक हाथ पाव आदि समस्त शरीर के अवयवों का पिच्छी से प्रमाजन करे। तत्पश्चात् इगिणी मरण करने में प्रवृत्त हुआ वह साधु उस सस्तर पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुल करके लूढ़ा हो जाता है और मस्तक व हाथ जोड़कर अन्त-करण में परिणामी को उज्वल करता है। अरिहत, सिद्धादि को हृदय में विराजमान कर उनके समीप अपने पूर्व छुत अपगवो की आलोचना करता है। निन्द गर्हा करता है। उससे आत्मा को निमल करता हुआ रत्नत्रय को पवित्र बनाता है। अपनी लेस्या को विशुद्ध करता है। यावज्जीव चारो प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा समस्त बाह्य और आन्तरिक परिग्रहों का त्याग करता है अर्थात् उपकरणों से तथा शरीर से भी ममत्व हटा लेता है। अतः वह आगत परीपह और उपसर्गों का धैर्य से सहन करता है। अपने अन्तःकरण को निर्विकार रखता हुआ धर्मध्यान का आश्रय लेता है।

वह स्रपक महत्त्वा उक्त सस्तर पर कायोत्सर्ग में लडा रहकर या पर्यक (पालथी) आदि आसनों से बैठकर या एक पार्श्व (पसवाडे) बाजू से लेटकर धर्मध्यान में तत्पर रहता है। वह मुनिराज अपनी शरीर सम्बन्धी तथा प्रतिलेखनादि सब क्रियाए अपने आप करता है।

उपसर्ग रहित अवस्था में प्रतिलेखन, प्रतिष्ठापना समिति, शौच क्रिया के पालन करने में वह सदा सावधान रहता है। किसी कार्य में वह दूसरों की सहायता नहीं लेता है।

यदि पूर्व के शत्रु किसी देव के द्वारा अथवा प्रतिपत्नी किसी मनुष्य के द्वारा अथवा दुष्ट त्रियंब द्वारा किसी प्रकार का उपसर्ग उपस्थित हो जावे तो वह धीर धीर महामना मुनीश्वर उसका प्रतीकार नहीं करता है। उसके धैर्य रूपी दृढ़ कवच को घोर उपसर्ग रूपी तीक्ष्ण

स प्र.

राज्य भेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी लोभ नहीं होता है। क्योंकि उनमें पूर्ण कष्ट-सहिल्यता होती है। इस इगिणी मरण की आराधना करने वाले महासुनि होते हैं। इनके आदिम तीन उत्तम सहस्रन होते हैं। हीन सहस्रन का धारक इस पठित मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका सस्थान (शरीर का आकार) भी उत्तम होता है। वे निर्द्वन्द्व-विजयी होते हैं। उनका शारीरिक बल एवं आत्म-पराक्रम भी अपूर्व होता है।

वे आत्मस्थान से लवलीन रहते हैं। उनके तपश्चरण के प्रभाव से वैक्रियिक ऋद्धि, आहारक ऋद्धि, वागण ऋद्धि, आदि अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो जाती हैं फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

वे सदा मौनव्रत धारण करते हैं। रोगादि की तीव्र वेदना होने पर भी उसका इलाज नहीं करते हैं। तथा शीत उष्ण भूख प्यास आदि का प्रतीकार करने की इच्छा तक नहीं करते हैं।

बीभत्स और भयानक रूप धारण करने वाले भूत वेताल राजस शाक्तिकी पिराचिनी आदि लोभ उत्पन्न करने के लिए आये हुए दुष्ट देवी देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी जिनको लेश मात्र भीति उत्पन्न नहीं होती है।

अनेक सुन्दर रूपवाली किन्नर किम्पुसपादि की देवकन्याएँ उनको लुभाने का प्रयत्न करती हैं तो भी उनका मन-सुमेरु चलित नहीं होता है।

यदि सम्पूर्ण जगत् का पुरल समूह दुःख जनक पर्याय धारण कर उन धैर्य-धुरन्धर को पीड़ा देने के लिए उपस्थित हो जावे तो भी उनका चित्त ध्यान से च्युत नहीं होता है।

अथवा समस्त पुद्गल सुप्त जनक पर्यायो को धारण कर सम्मिलित हुआ उन परम ध्यानी को सुप्त देने के लिए चरणों में लौटा करे तो भी उन्हें विचलित करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है।

प्रश्न—व्याघ्र सिंहादि के द्वारा प्राणियों से व्याप्त भूमि पर गिरा देने पर वह साधु क्या करते हैं?

सचिचो साहरिदो तत्थोवेक्खदि वियत्तसव्वंगो ।

उवसग्गे य पसंते जदशाए थडिल्लसुवेदि ॥ २०४६ ॥ (भग. आ.)

सं. प्र.

५. कि. ५

अर्थ—हरी घास या अन्य जीवों से व्याप्त भूमि में इगिणी मरण करने वाले साधु को यदि व्याघ्रादि लेजाकर फेंक दें तो भी उपसर्ग दूर हो जाने पर स्वयंमेव यत्न से स्थंडिल भूमि की ओर चले आते हैं।

[६६०]

इस प्रकार वे सुनिराज उपसर्ग और कषायों को जीतते हैं। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति द्वारा मन वचन काय की चित्त-प्रवृत्ति नहीं ठहरती है। वचन का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। काय से भी तो यदि कोई क्रिया करनी पडती हो तो वही क्रिया करते हैं जो आत्मध्यान की साधक होती है।

इस लोक और परलोक के पदार्थों में, जीवित रहने और मृत्यु की प्राप्ति में, सांसारिक सुख में और दुःख में न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण कर दुःख से कभी नहीं डरते हैं। केवल आत्म स्मरण मन्त चिन्तन और ध्यान में लवलीन (चिन्तन) स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, परिवर्तन (पाठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुप्रेक्षा तीर्थ-भरों की दिव्यध्वनि होती है। ये स्वाध्याय के काल नहीं माने गये हैं। इनमें भी वे अनुप्रेक्षा (चिन्तन) रूप स्वाध्याय करते हैं। तात्पर्य यह है कि रात्रि विबुध आठों पहर तत्त्व-चिन्तन में रत रहते हैं। निद्रा नहीं लेते हैं। यदि लेना ही पडे तो अल्प निद्रा लेकर प्रसाद रहित हों पुन तत्त्व-चिन्तना करने लगते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का आचरण करने वाले सुनियो को स्वाध्याय काल का ध्यान (स्वयाल) रखना पडता है, उससे उनके चित्त में विचेप होता है तथा चैत्र अशुद्ध होने पर ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अतएव आपने उनके आठों पहर चौबीस घण्टे आत्मध्यान कैसे मरहा ?

उत्तर—उन सुनिराज के स्वाध्याय के काल की गवेषणा और चैत्र की शुद्धि नहीं होती है। उनको तो स्मरण में भी ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया है।

प्रश्न—क्या वे सुनि के ब्रह्म आचरण (सामयिकादि) कर्म भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरणदि का प्रतिलेखन भी नहीं सं. प्र

प्र. कि. ५

करते हैं ?

उत्तर—वे यथासमय छह आवश्यक कर्तव्य कर्मों का आचरण शुरू कर देते हैं। उपकरणों का अतिलेखन भी मूल्य पूर्वक प्रातः और साय दोनो समय बराबर करते हैं। किन्तु यदि आवश्यक क्रम में रखलान होजावे 'मिथ्या मया कृत' मैने मिथ्या किया ऐसा बोलते हैं और वन्दनादि क्रिया के लिए जाते समय 'आसिका' शब्द और वधा से निकलते समय 'निपीचिका' शब्द का उच्चारण करते हैं।

प्रश्न—उन महासुनीश्वरो के यदि पाव में फाटा लप जावे या नेत्र में कुछ गिर पड़े तो वे उन्हे (कटकादि को) अपने हाथ से निकालते हैं या नहीं ?

उत्तर—उनके पादादि में कटकादि लग जावे या आखों में रज कूडा आदि गिर जावे तो उसको वे अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। न किसी को निकालने के लिए कहते हैं। यदि स्वयं दूसरा कोई मनुष्य निकालने लगे तो वे मौन धारण करते हैं। रोगादि का प्रतीकार भी नहीं करते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से उत्पन्न हुई विक्रिया, चारण, क्षीरस्त्रावित्त्व आदि ऋद्धियों का उपयोग भी नहीं करते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का पालन करने वाले मौन व्रती सुतीश्वर किसी के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं या नहीं ?

उत्तर—देव या मनुष्य के घर्म विषयक प्रश्न करने पर थोड़ा घर्मोपदेश भी देते हैं ऐसा दूसरे आचार्यों का मत है।

इस प्रकार इगिणी मरण विधि का साधन कर कई कर्म-क्लेश का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और कई वैमानिक देव होते हैं।

इस प्रकार इगिणी मरण का चर्चन समाप्त हुआ।

पंडितमरण का तृतीय भेद प्रायोगमन

खर्वरिं तणसंथारो पाओवगदंस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपओगेण य पडिसिद्धं सव्वपरियम्मं ॥ २०६४ ॥ (भग. धा.)

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यान विधि का आचरण करने वाला मुनि अपना वैयाधृत्य आप भी करता है तथा दूसरे से भी करवाता है। इगिणी मरण विधि का पालन अपना वैयाधृत्य दूसरे से नहीं करवाता, वह अपना वैयाधृत्य स्वयं करता है। किन्तु प्रायोगमन नामक पंडित मरण का आचरण करने वाला महासुनीश्वर अपना वैयाधृत्य आप भी नहीं करता है और दूसरो से भी नहीं करवाता है। उमके वृणो का सथारा
स. प्र.
पृ. कि. ५

भी नहीं होता। उसके लिए सर्व प्रकार की शरीर-सुस्था वर्जित है।

प्रश्न—रोगादि से पीड़ित होने पर औषधादि का सेवन, तथा परीपह उपसर्ग का निवारण, कटनादि का उद्धरण (निकालना) अवश्य करते ही होंगे ?

उत्तर—वे महायुनीश्वर प्रयोग से अर्थात् स्व या परके प्रयत्न से मलमूत्रादि का निराकरण भी नहीं करते हैं। म्हा है :—
सो सन्लेहिद देहो जग्हा पाओपगमणसुजादि ।
उचरादिविचिचयमवि यतिय पओगदो तग्हा ॥ २०६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—प्रायोपगमन मरण विधि का प्रारम्भ करने वाला महायुनीश्वर पहले से अपने शरीर को सन्ध्या प्रकार से इतना कुरा कर लेता है कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म ही शेष रह जाता है। पश्चात् प्रायोपगमन संन्यास विधि का प्रारम्भ करता है। अतएव उसके मलमूत्र की किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। बाधा के अभाव में स्व तथा परके प्रयत्न से मलमूत्र का निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

प्रश्न—प्रायोपगमन संन्यास विधि का सेवन करने वाले महायुनीश्वर को यदि व्याघ्रादि, कृती दुष्ट तित्येव ने अथवा किसी पूर्ण चठकर अन्य जीव जन्तु रहित स्थान में चले जावेंगे ?
उत्तर—वे महायुनीश्वर परम धैर्य के धारक व एकामचिच होते हैं। वे वहा से नहीं उठते। उचो जगह आत्मस्थान में लीन रहते हैं। शास्त्र में कहा है :—

पुठवीआऊतेऊवणफदितसेसु जदि वि साहरिदा ।
बोसइचचदेहो अथाउग पालए तस्य ॥ २०६६ ॥ [भग. आ]

अर्थ—प्रायोपगमन विधि का सेवन करने वाले परम तपोधन को यदि कोई विरोधी मनुष्य या देव सचित पृथ्वी पर नदी समुद्रादि जलाशय में, दहकती हुई अग्नि के पुंज में, लहरती हुई सस्य आदि वनस्पति सहित बोझ वन में, या जीव जन्तु से व्याप्त किसी पृ. क्रि. ५

स प्र.

भयानक प्रदेश में लेलाकर पटक दे तो वे परम धीर वीर मुनीधर बहा में नहीं उठते हैं। आयु पर्यंत उसी स्थान में ज्यों के ज्यों निश्चल रहकर आत्मध्यान में लीन रहते हैं।

मुनिमात्र जल स्नान के त्यागी होते हैं। यदि कोई आश्रान्ती जीव मक्ति के वश उनका जलसे अधिपेक करने लगे या गध पुरुपादि से पूजा करने लगे तो वे उस पर प्रेम नहीं करते हैं। तथा कोई विरोधी जीव उनपर शस्त्रादि का प्रहार करने लगे तो वे उस पर क्रोध नहीं करते हैं। कहीं भी वे उठा कर गिरा दिये जावें तो ज्यों के ज्यों पड़े रहेंगे। एकप्रवृत्त ही आत्म-स्वरूप में मग्न रहना ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

उपसर्ग से हरण किये हुए महासुनि का अन्य स्थान में मरण होजाने पर वह नीहार मरण कहलाता है और उपसर्ग के अभाव में मुनिराज का जो स्वकीय स्थान में मरण होता है वह अनीहार मरण कहलाता है। इस प्रकार प्रायोपगमन सन्यास का वर्णन हुआ।

प्रश्न—एक तीन पङ्क्ति मरण के भेदों के अतिरिक्त भी पङ्क्ति मरण होता है या नहीं ?

आगाढे उपसर्गो दुष्प्रकखे सख्खदो वि दुचारे ।

कदजोगिसमाधियासिय कारणजादेहिं वि मरंति ॥ २०७२ ॥ [भग आ]

अर्थ—बलवान् (प्राणघातक) उपसर्ग के प्राप्त होने तथा दुर्निवार दुष्काल पड़ जाने पर तथा अन्य आयु नाशक कारणों के उपस्थित होने पर परीपह उपसर्ग का सहन करने में समर्थ धीर वीर मुनीधर रत्नत्रय की साधना के लिए आत्मध्यान में लीन हुए प्राण त्याग करने में उत्साही होते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यान में लीन होकर गणो का उत्सर्ग करने वाले परम ध्यानी मुनि कौन २ हुए हैं ? उनका उदाहरण दीजिए ।

उत्तर—धर्मसिंह वृषसेनादि अनेक पुरुषपुंगव हुए हैं। जिन्होंने भयानक उपसर्गों के आने पर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शान्ति से प्राणो का त्याग किया है।

क्रोसलय धम्मसीहो अट्टं साधेदि गिद्धपुच्छेण ।

णयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिंरिं विब्भजहिदूण ॥ २०७३ ॥ [भग आ.]

स. प्र.

पृ. क्रि. ५

अर्थ—अयोध्या के राजा धर्मसिंह ने चन्द्रश्री नाम की अपनी पत्नी का त्यागकर कोल्लिगिरि नामक पर्वत पर गृहपिच्छ से युक्त होकर अपने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) की साधना की ।

पाटलीपुत्र (पटना) नगर में अपनी सुता के निमित्त माया का उपसर्ग सहकर वृषभसेन नाम के पुरुयोत्तम ने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) का साधन करते हुए वैखानस मरण किया अर्थात् श्वास रोध कर आराधना की ।

इस प्रकार अनेक उदाहरण आगम में विद्यमान हैं । जिन्होंने प्राण घातक सरुद के आ जाने पर शान्ति से पडित मरण कर आत्मा के कल्याणकारी सम्यदर्शनादि की साधना में बाधा न आने दी ।

सारांश यह है कि यह शरीर किसी न किसी निमित्त को पाकर अवरुध नष्ट होने वाला है । इस मनुष्य शरीर को रत्नत्रय धम रूपी सजीवनी औपधि का सेवन करते हुए सब पदार्थों से समत्व हटाकर आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप चिन्तन में ही चित्त को एकाम करना उचित है ।

अब परिद्धत परिद्धत मरण का निरूपण करते हुए प्रथम जीवभुक्ति की उत्पत्ति का क्रम दिखलाते हैं ।

साह जहुत्तचारी वडुं तो अप्पमत्तकालम्मि ।
भायं उवेदि धम्मं पविट्ठिकामो खवगसेहि ॥ २०८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—आचार शास्त्रों (आचारागादि) के अनुसार आचरण करने वाला अप्रमत्तगुण स्थान में वर्तमान साधु तपक श्रेणियों में प्रवेश करने का इच्छुक हुआ उत्कृष्ट विभुद्धि को प्राण होकर धर्मध्यान का आश्रय लेता है ।

धर्म ध्यान का अन्तर्ज्ञान आत्म-विभुद्धि है, उसकी निरन्तर प्राप्ति होती रहे इसके लिए बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है । अतः ध्यान के बाह्य निमित्त का निरूपण करते हैं—

सुचिए समे विचित्ते देसे थिज्जंतुए अप्पुण्णयाए ।
उज्जुअत्रायददेहो अचलं बंधेत्तु पल्लयंकं ॥ २०८९ ॥ (भग. आ.)

स प्र.

अर्थ-जिस स्थान पर मुनि ध्यान करे वह उसके स्वामी की आक्षा से प्राप्त हो अर्थात् क्षेत्र के स्वामी मनुष्य देवादि से आक्षा लेती गई हो। तथा वह स्थान पवित्र हो, समतल और जीव जन्तुओं से रहित हो। उस स्थान में ध्याता निश्चल चार अंगुल अन्तर वाले दोनों पैरों पर खड़ा रह कर अथवा पद्मासन, वीरासन, पर्यासनादि में से जो आसन सुखकर प्रतीत हो उस आसन से बैठकर या उत्तानशयनादि से सोते हुए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की विधि पहले ध्यान के वर्णन में विशद रूप से कह आये हैं। उसको लक्ष्य में रखकर जिस प्रकार प्रसाद रहित हुआ चित्त की एकाग्रता कर सके वैसे ध्यान का परिकर ग्रहण करे। ध्याता को लेशमा अतिविशुद्ध होनी चाहिए और जिनागम में वर्णित जीवादि तत्त्वों की तरफ अपना उपयोग केन्द्रित करे और निरन्तर आत्म परिणामों की धारा को उत्तरोत्तर निर्मूल करता हुआ धर्म ध्यान मय उपयोग करे।

धर्म ध्यान में लीन हुआ वह मुनि सप्तम गुण स्थान में अनन्तानुबन्धी क्रोध माना माया लोभ इन चार प्रकृतियों का विसर्जोक्त (अप्रत्याख्यानादि उत्तर प्रकृत रूप) करता है तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति का क्रम से क्षय करता है। इन सात प्रकृतियों का क्षयकर चायिक सम्यक् दृष्टि होकर क्षयक श्रेणियों के समुल होता है और सप्तम गुण स्थान के सातशय भाग में अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

सारारा यह है कि सम्यक्त्व की घातक एक सात प्रकृतियों का क्षय चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक चार गुण स्थानों में कहीं भी होता है। जिस मुनि ने पहले के चतुर्थोदि तीन गुण स्थानों में एक सान प्रकृतियों का क्षयकर क्षयिक सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त किया है वह सातवें गुणस्थान में उनका क्षयकर क्षयिक श्रेणियों का आरोहण करता है और वहां पर अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

इसके पश्चात् वह क्षयक मुनि क्षयक श्रेणियों को पहले सीढ़ी जो अपूर्वकरण है उम पर आरूढ़ होता है। ये परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए इनको अपूर्वकरण कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से इस जीव ने धर्मध्यान का आराधन कर शुक्लध्यान का प्रथम भेद कभी प्राप्त नहीं किया है। अतः यह अपूर्व (पूर्व काल में अप्राप्त) करण (परिणाम) कहलाते हैं।

जब वह मुनि एक प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थान में पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब उसके अनन्तर अनिर्वृत्ति करण नवमे गुणस्थान में प्रविष्ट होकर १ निद्रा, २ प्रचला प्रचला, ३ स्यान्गुद्वि इन तीन निद्राओं का क्षय करते हैं। तथा ४ नरकगति, ५ नरकगत्यानुपूर्वी, ६ स्थावर, ७ सूक्ष्म, ८ साधारण, ९ आतप, १० उद्योत, ११ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, १२ एकेन्द्रिय, १३ द्वीन्द्रिय, १४ त्रीन्द्रिय, १५ चतुरिन्द्रिय, १६ तिर्यचगति इस प्रकार इन सोलह प्रकृतियों का क्षय अनिर्वृत्तकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में करते हैं।

स प्र.

५. कि. ५

तत्पश्चात् अपत्याख्यान १७ कोष, १८ मान, १९ माया, २० लोभ तथा प्रत्याख्यान २१ क्रोध, २२ मान, २३ माया, २४ लोभ ये आठ मध्यम कपाय हैं, इनका अनिष्टि करण के दूसरे भाग में लय करते हैं।

२५ नपुंसक वेद का अनिष्टि करण के तीसरे भाग में लय करते हैं।

२६ स्त्री वेद का विनाश इसके चतुर्थ भाग में करते हैं।

२७ इत्य, २८ रति, २९ अरवि, ३० शोक, ३१ भय, और ३२ जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का घात इसके पाँचवें भाग में करते हैं।

छठे भाग में ३३ पुरुष वेद का निपातन करते हैं।

सातवें भाग में ३४ संज्वलन क्रोध का विघात करते हैं।

आठवें भाग में ३५ संज्वलन मानों का विलय करते हैं।

नवम भाग में ३६ संज्वलन माया का लय करते हैं।

इस प्रकार उक्त छत्तीस प्रकृतियों का सहार वे चपक अनिष्टि करण के नव भागों में पृथक् वितर्क वीचार शुक्लध्यान के द्वारा गुणस्थानवर्ती होकर पृथक् शुक्लध्यान में पहुँचते हैं। वहा पर वे सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर संज्वलन सूक्ष्म लोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्ममांश का आराधन करते हैं। अर्थात् जीणकपाय गुणस्थान के प्रथम समय में शुक्लध्यान के द्वितीय भेद एतद्वितर्क अवीचार शुक्लध्यान करने वाले ज्ञानावरण, वरानावरण और अन्याय इतनी घातिकर्मों का एक समय में नाश करते हैं।

जैसे तालवृत्त की मस्तक सूची का छेदन होने पर सम्पूर्ण ताल या वृत्त सूट जाता है, उसमें नये पत्र पुष्प फलादि नहीं आसकते हैं। वैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरणादि घातिकर्मों का भी विनाश हो जाता है।

सं. प्र.

मोहनीय कर्म की सहायता पाकर ही वे ज्ञानावरणादि व म में अज्ञानादि भावों को उत्पन्न करते थे। मोहनीयकर्म का विनाश

होने पर उनमें अज्ञानादि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का हास हो जाता है ।

चीणकपाय के छिचरम समय (उपन्त समय) में निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का नाश होता है और उसके अन्त समय में चौदह प्रकृतियों (५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय) का सृज हो जाता है ।

ततो यंतरसमए उपपज्जदि सवुपज्जयणिवंधं ।

केवलयाग सुद्धं तथ केवलदंसणं चैव ॥ २१०३ ॥ [भग. आ]

अथ—उसके अनन्तर ही सम्पूर्ण द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की युगपत् हस्तरेखा समान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाला सम्पूर्ण द्योप रहित निर्मल केवलज्ञान व केवलदर्शन प्रादुर्भूत होता है । यह किसी पदार्थ में काल में व किसी क्षेत्र में रुका नहीं है, इसलिए अन्याघात है । यह निश्चयात्मक है इसलिए असदिग्ध है । समस्त गुणों में उत्कृष्ट है, इसलिए उत्तम है । मतिज्ञानादि की तरह सङ्कुचित नहीं है; इसलिए असङ्कुचित है । यह नाश से रहित है इसलिए अनिष्टृत है । यह अधूरा नहीं है इसलिए सकल है । इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता नहीं है अतएव यह केवल कहलाता है । जैसे भूत, भाँवी, वचमान पदार्थों के अनेक चित्र जिसमें लिखे हुए हैं ऐसे चित्रपट को वर्चमान में हम स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायो सहित समस्त लोक अलोक का युगपत् एक समय में चित्रपट की तरह वे केवल ज्ञान के धारक भगवान् केवली रूपक अवलोकन करते हैं ।

वह रूपक मुख्यमान आयुर्कर्म के शेष भाग पर्यन्त केवली श्रुतुस्था में विहार करते हैं । अर्थात् अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष हीन एक पूर्ण कौडी वर्ष पर्यन्त मयोग केवलज्ञान अवस्था में अर्थात् कर्मों को भोगते हुए इस मनुष्य पर्याय में रहकर आर्य-क्षेत्र में विहार करते हैं और यथाव्याप्त चारित्र्य को वृद्धिगत करते हैं ।

उसके अनन्तर वे केवली भगवान् अर्थात् कर्मों का नाश करने के लिए अवशिष्ट जो सात प्रकार का योग है उसका निरोध करते हैं । वह योग निरोध विना इच्छा के ही होता है । अर्थात् सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्यमनोयोग, अनुभयमनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, और कामणयोग इन सातों योगों के व्यापार को रोकते हैं ।

समुद्घात का वर्णन

उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा ।

वृच्वंति समुघादं सेसा भज्जा समुघादे ॥ २१०६ ॥ [भग. आ.]

स, प्र,

पृ. कि. ५

अर्थ—उत्कृष्ट रूप से आयु के छह मास थाकी रहने पर जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वे अवश्य समुद्रघात करते हैं। शेष केवलियों के लिए समुद्रघात विकल्पनीय है।

भावार्थ—मूल शरीर को न छोड़कर आत्म-प्रदेशों का दृष्ट कपाटादि रूप होकर शरीर के बाहर निरुल्लो ससुद्रघात कहलाता है। जिनको उत्कृष्ट छह मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जावे वे तो नियम से समुद्रघात करते हैं। जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे केवली समुद्रघात नहीं करते हैं। जिनके नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है वे केवली समुद्रघात करते हैं।

प्रश्न—आयु का कितना काल शेष रहने पर केवली भगवान् समुद्रघात करते हैं ?

उत्तर—सुव्यमान आयु का अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाता है, उस समय उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए केवली भगवान् समुद्रघात करते हैं।

प्रश्न—समुद्रघात करने से नामादि कर्मों की अधिक स्थिति कम कैसे हो जाती है ?

उत्तर—जैसे सिमटा हुआ गीला वस्त्र अधिक काल में सूखता है पर वही कपड़ा कैला देने पर शीघ्र सूख जाता है वैसे ही समुद्रघात के द्वारा कर्म की स्थिति का कारण जो स्नेह (चिकनाई) है वह सूख जाती है और वह शीघ्र निर्जल के योग्य हो जाता है। अर्थात् कर्मों की स्थिति कम हो जाती है।

प्रश्न—केवली भगवान् नामादि कर्मों को समान करने के लिए किस तरह समुद्रघात करते हैं ? और उसमें कितना काल लगता है ?

उत्तर - केवली भगवान् आत्म-प्रदेशों को प्रथम समय में दृष्टाकार निकालते हैं। दूसरे समय में वे कपाट रूप होते हैं। तीसरे समय में प्रतराकार होते हैं अर्थात् वातवलय की छोड़कर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। चौथे समय में वातवलय सहित समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। पाचवें समय में उनको सकोच कर प्रतराकार करते हैं। छठे समय में रुपाटाकार करते हैं। सातवें समय में दृष्टाकार करते हैं और आठवें समय में वे आत्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये चार समय संकोच करने के हैं। इस प्रकार समुद्रघात में आठ समय लगते हैं।

इस प्रकार समुद्रघात के द्वारा तीनों कर्मों को स्थिती आयु कर्म के समान करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करते हैं

योगनिरोध

प्रश्न—योगी का निरोध किस क्रम से करते हैं ?

उत्तर—वे केवली भगवान् वादर वचनयोग और वादर मनोयोग का वादर काययोग में स्थिर निरोध करते हैं। तथा वादर काययोग का सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर निरोध करते हैं। तथा सूक्ष्म वचनयोग, सूक्ष्म मनोयोग को भी सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर रोकते हैं।

उच्छिष्ट ज्ञेयता के धारक वे केवली भगवान् सूक्ष्म काययोग से सातावेदनीय कर्म बन्ध करते हैं। तब उनके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान होता है। उस ध्यान द्वारा वे सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। अब कोई योग नहीं रहता है, इसलिए उनके आत्म प्रदेश निश्चल हो जाते हैं। - व उनके सातावेदनीय कर्म का भी बन्ध नहीं होता है। क्योंकि उनके बन्ध का कारण केवल योग था उसका भी नाश हो जाने पर उनके समस्त बन्ध का अभाव हो जाता है।

योगनिरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?

उस समय उनके १ मनुष्यगति, २ पचेन्द्रिय जाति, ३ पर्याप्ति, ४ आदेय ५ सुभग, ६ यशस्वी, ७ सातावेदनीय, या असातावेदनीय इन दोनों में से एक, ८ त्रस, ९, वादर, १० उच्चोन्न और ११ मनुष्यायु इन ग्यारह कर्मों का वे अनुभव करते हैं। जो तीर्थंकर केवली हैं, उनके एक तीर्थंकर प्रकृति अधिक होने से उनके १२ कर्मों का अनुभव होता है। जो मूर्ख केवली हैं, उनके उक्त ग्यारह कर्मों का ही उदय रहता है।

औदारिक शरीर, तैजस शरीर तथा कर्मण शरीर इन तीन शरीर का बन्ध नष्ट करने के लिए वे अयोग केवली भगवान् समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाती (व्युपरतक्रियानिवर्ती) नामक शुक्ल ध्यान के अर्थ भेद को ध्याते हैं।

अयोग केवली गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ लृ,' इन पांच ह्रस्वर के उच्चारण काल के समान काल है। अर्थात् जितना समय इन पांच स्वरों के उच्चारण करने में लगता है, उतने समय तक वह इस शरीर में रहते हैं।

इस गुणस्थान के उपान्त्य (ह्रस्वम) समय में उदय में नहीं आई हुई सब प्रकृतियों का लय करते हैं। अर्थात् तिहत्तर प्रकृतियों का लय करते हैं। और इसके अन्त समय में वह अयोग केवली भगवान् यदि तीर्थंकर हो तो ग्यारह प्रकृतियों का और सामान्य केवली ११ तो ग्यारह प्रकृतियों का लय करते हैं।

सं. प्र

[१०००]

नाम कर्म के त्रय से तैजस बन्ध का नाश होता है और आयु कर्म के नाश से औदारिक बन्ध का त्रय होता है। इस प्रकार बन्धन से मुक्त हुए वे केवली भगवान् बन्धन मुक्त परएख बीज के समान उच्छिष्ट वेग से ऊपर गति करके सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं।

शुद्ध जीव की गति कैसे होनी है ?

जैसे मिट्टी आदि के लेप से युक्त तृन्नी जल में डूबी रहती है, लेप रहित होते ही जल के ऊपर आजाती है, वैसे ही जीव कर्म लेप से युक्त हुए ससार में पड़े रहते हैं और कर्म लेप से रहित होकर प्रयोगनाश से स्वभावतः ऊर्ध्व गमन कर लोक के शिखर में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राज् चैत्र को पार कर वातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं।

जैसे वायु के झोंके के अभाव में अग्नि की लो सदा ऊर्ध्व गमन करती है वैसे कर्मत्रय के झोंके में रहित हुए मुक्त परमात्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। आगे गति में कारण भूत धर्म द्रव्य के न होने से लोक के अन्तिम सिरे पर जाकर वे स्थिर हो जाते हैं। अलोक में उनका गमन इसलिए नहीं होता है कि वहा धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य ही गति करते हुए जीव पुद्गलों का गमन कर्म से सहायक होता है। जैसे रेल के गमन करने के लिए पटरी तथा मछली की गति के लिए जल सहायक होता है वैसे ही जीव और पुद्गलो की गमन क्रिया में धर्म द्रव्य महत्कारी होता है। वह आगे नहीं है, अतः युक्त जीव लोक को अन्तिम सीमा पर जो सिद्धालय है, वहा विराजमान हो जाते हैं। सो ही कहा है :—

सिद्धशिला कहां है ?

**ईसप्यभाराए उवरि अञ्चदि सो जो यणमि सीदाए ।
धुवमचलमजरठाणं लोगसिद्दमरिसदो सिद्धो ॥ २१२३ ॥ [भग. आ.]**

अर्थ—ईसप्यभारा नाम की आठवीं पुरबी है। उसके ऊपर अिचित् उन (ऊर्ध्व कर्म) एक योजन प्रमाण वातवलय का चैत्र है। उसके अन्त में जो लोक का शिखर है उसमें सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शशरत और अचल है। तथा जरा जन्म मरणादि दोषों से रहित अनन्त चतुष्टय में सन हैं।

सारशा यह है कि लोक के अग्रभाग में ईपतप्राग्भार नाम की एक पुरबी है। जो मध्य में आठ योजन मोटी (जाडी) है और फिर क्रमशः हीन (पतली) होती हुई अन्त में सिरे पर अगुल के अर्मस्थाने भाग पतला हो गई है। उसका विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई) स. म. ५० फि. ५

पैवालीस लाख योजना प्रमाण है। वह उत्तानित श्वेत छत्र के समान आकार वाली है। उसकी परिधि (गोलाई) १४२३०२४६ एक करोड़ बियालीस लाख तीस हजार दोसौ उनबास योजना प्रमाण है। उसके ऊपर कुछ कम एक योजना प्रमाण वातकलय है। उसके अन्तिम भाग में अपनी अपनी अन्तिम शरीर प्रमाण अवगाहना से सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शाश्वत हैं, अचल हैं और जरा मरणादि सब दूषणों से पृथक् हैं तथा अतन्त दर्शन-ज्ञान सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय से शोभित हैं।

सिद्ध भगवान् की अवगाहना (आत्मप्रदेशों का आकार) जिस शरीर से योग निरोध कर मुक्त हुए हैं, उस चरम शरीर से किंचित् न्यून होती है। अर्थात् नल केशादि जिन अवयवों में आत्म प्रदेश नहीं होता है, उतनी कम अवगाहना के धारक होते हैं।

सिद्धावस्था का सुख

प्रश्न—सिद्ध भगवान् को किस प्रकार का सुख होता है ?

देविदचक्रवट्टी इंदियसोक्खं च जं अणुहवंति ।

सद्दरसरुवंगंधफरिसप्पययुत्तमं लोए ॥ २१४८ ॥

अव्याबाधं च सुहं सिद्धा जं अणुहवंति लोगगं ।

तरसं दु अणंतभागो इंदियसोक्खं तयं होज्ज ॥ २१४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—लोक में उल्लुब्ध सुख का अनुभव करने वाले देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती उत्तमोत्तम स्वर्गों रस गन्ध रूप व शब्द इत्यादि का सेवन कर जो सुख भोगते हैं वह सुख इस लोक में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। वह लोक का एकत्र किया हुआ सम्पूर्ण सुख सिद्ध भगवान् के सुख का अनन्तवर्षों भाग है और यह कहना भी केवल समझाने के लिए है, क्योंकि संसार सुख और मुक्ति सुखको जाति भिन्न है।

भार्यार्थ—सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय व आत्मजन्य है। संसार के सुख पराधीन इन्द्रियजन्य होने से तुच्छ हैं। सिद्धों का सुख अव्याबाध (बाधा रहित) है और सासारिक सुख बाधा सहित है। अतः आत्मजन्य और पुद्गलजन्य सुख में समानता किसी प्रकार नहीं हो सकती है। संसार का सुख सुख नहीं, किन्तु दुःख की किंचित् निवृत्ति रूप कल्पना मात्र है। इसलिए वास्तव में सुख नहीं है और सिद्ध भगवान् के कर्मों का सर्वथा अभाव होने से लेश मात्र दुःख का अस्तित्व नहीं रहा है। वहाँ केवल निरन्तर अनुपम सुख का स्रोत बहता रहता है। अतः उनको अनन्त सुखी कहा जाता है। ऊपर दृष्टान्त द्वारा जो सिद्ध भगवान् के सुख की तुलना की गई है वह केवल मूढ बुद्धि ससारी-

सं प्र

पु. कि. ५

जीवों के सम्मानने मात्र के लिए है उनका अनिन्दित्य सुख का निम्न प्रकार वर्णन किया गया है ।

अणुवमेयेयमवल्यगमलमजरमरुजममयमभवं च ।

एयंतियमच्चवंतियमव्वावाधं सुहमजेयं ॥ २१५३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—हे भव्योत्तमों ! इस जगत् में सिद्धों के सुख के समान या उससे अधिक सुख दूसरा कोई सुख नहीं है जिसकी उपमा सिद्ध सुख को दी जा सके । इसलिए सिद्धों का सुख अनुपम (असम) रहति है । दुःखस्य जीव सिद्धों के सुख को जानने में तथा उसका परिमाण प्रतीत करने में असमर्थ है, अतः यह अनुल (असम) है । इसमें प्रतिपत्नी दुःख का सर्वथा अभाव है, इसलिए यह अज्ञय है । इसमें राग द्वेषादि का सम्यक् नहीं है, अतः यह अमल है । जरा (वृद्धावस्था) से रहित होने से यह अजर है । इसमें रोग का समगं तक नहीं है; इस लिए यह अरुज है । भय रहित होने से यह अभय है । संसार भ्रमण से मुक्त है अतः यह अमव है । यह सिद्ध सुख आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एकात्मिक आसहाय कहते हैं । इस प्रकार यह अनिन्दित्य सिद्धों का सुख सब बाधाओं से रहित होने के कारण अव्यावाध सुख है ।

इस भगवती (समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली) सम्यदर्शन-सम्यज्ञान, सम्यकचरित्र और तपश्चरण की आराधना का आराधन (सेवन) करने से यह आत्मा तत्काल या सात आठ भव के भीतर परमानन्द पद को प्राप्त करलेती है । अतएव हे भव्य जीवो ! इस भगवता का सेवन कर स्वयं भगवान बनो ।

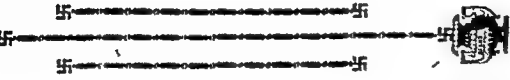
इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री सूर्यगणरजी महाराज द्वारा विरचित

संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वादि की वृहत्समाधि अधिकांश

नामक पञ्चम किरीण समाप्त हुई ।

❀ प्रकाशकीय ❀

संयम-प्रकाश की तृतीय किरण पाठको के हाथ में काफ़ी विलम्ब के साथ पहुँच रही है। यह विलम्ब पाठको को तो असह्य हुआ ही है पर स्वयं हमें भी असह्य होगया है। पर यह आकारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण तो प्रेस की अव्यवस्था है। किन्तु इस अव्यवस्था के लिए प्रेस स्वयं भी पूर्ण उत्तरदायी नहीं ठहराया जासकता। आजकल कर्मचारियों का मिलना बहुत मुश्किल होरहा है। यथोचित वेतन देने पर भी आदमी नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त कागज आदि के सम्बन्ध में समय २ पर कई ऐसी बातें होगईं हैं जिनके कारण भी कुछ विलम्ब हुआ। आशा है इस विवशता का खयाल कर पाठक इस विलम्ब के लिए हमें क्षमा करेंगे। भविष्य में ऐसा विलम्ब न हो इसके लिए हम अभी से काफ़ी सतर्क हैं और यह आशा करते हैं कि इसकी “अनगार-भावना अधिकार” नामक चतुर्थ किरण पाठको के हाथों में अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक पहुँच जावेगी। प्रफू सशोधन से कई गलतियाँ रहगईं हैं—प्रेस कर्मचारियों की असावधानी से पृष्ठ नं० ४२० उल्टा छप गया है—इसके लिए भी हम क्षमा-प्रार्थी हैं।



चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ,

मन्त्री—

श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
मनिहारों का रास्ता, जयपुर सिटी।

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पञ्चाचाराधिकार	३१३	ज्ञायिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थानों में उत्पन्न होता है	३२४
मङ्गलाचरण	"	औपशामिक सम्यक्त्व का स्वरूप	"
आचार के भेद	"	ज्ञायिक और औपशामिक में भेद	३२५
दर्शनानुसार	"	उपशाम सम्यक्त्व के भेद	"
सम्यग्दर्शन की महिमा	३१४	प्रथमोपशाम सम्यक्त्व	३२६
सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण कैसे हैं ?	३१५	द्वितीयोपशाम सम्यक्त्व	३२७
अन्य मार्ग करते हुए भी भेद-प्रतीति कैसे रहती है ?	३१६	त्रायोपशामिक सम्यक्त्व का स्वरूप	"
सम्यग्दर्शन के भेद वर्णन में विवक्षा भेद	३१६	ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व का लक्षण	३२८
साराग और वीतराग सम्यक्त्व	३१७	ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व की स्थिति और उसके गुणस्थान सम्यक्त्व के नौ भेद	"
प्रशमादि का स्वरूप	"	ज्ञायोपशामिक के तीन भेद	"
सम्यक्त्व होने का ज्ञान कैसे होता है ?	३१७	वेदक सम्यक्त्व के चार भेद	३२६
निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन	३१८	सम्यक्त्व के आज्ञादि दश भेद	"
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन का स्वरूप	"	आज्ञा सम्यक्त्व	"
अनन्तानुबन्धी रुपाय सम्यक्त्व का घात करती है या चारित्र्य का	३१९	मार्ग	३३०
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की महत्ता	३२०	उपदेश	"
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति	३२१	सूत्र	"
" किसके होता है ?	३२२	बीजज	"
ज्ञायिक सम्यग्दर्शन होने पर भी जीव ससार को क्यों नहीं छोड़ता	३२३	सत्त्व	"
		वित्सार	"
		अर्थ	"

(त)

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अवगाढ	३३३	श्रुतज्ञान के दो भेद	३४७
परमावगाढ	"	श्रुतज्ञान के तीस भेद	३४८
सम्पदष्टि के मंत्रादि आठ गुण	३३४	पर्याय	"
आठ अक्षी से आठ गुणों का भेद	३३४	पर्याय समाप्त	३४६
पचीस मूल दोष	३३५	अक्षर	३५०
सम्प्रेरज्ञानाचार	३३६	अक्षर समाप्त	"
ज्ञान के भेद	"	पद	३५१
मिथ्याज्ञानों का स्वरूप	३३७	सनात	"
कुमति ज्ञान	"	पदसमाप्त	"
कुल्लत "	३३७	प्रतिपत्तिक	"
कुअवधि "	"	संघात समाप्त	"
मतिज्ञान के अवग्रहादि चार भेद	"	अनुयोग	"
अवग्रहादि के विषय भूत शरह प्रकार के पदार्थों का वर्णन	३३८	प्रतिपत्तिरूपसमाप्त	३५२
परोक्ष ज्ञान और उसके भेद	३३६	प्राश्रुतप्राश्रुत	३५२
स्थिति	३४१	अनुयोगसमाप्त	"
प्रत्यभिज्ञान	"	प्राश्रुतप्राश्रुतसमाप्त	"
तर्क	"	वस्तु	३५३
अनुमान	३४२	प्राश्रुतसमाप्त	"
देत्वाभास के भेद	"	पूर्व	"
अनुमान के अङ्ग	३४४	चौदह पूर्वों के नाम	३५४
हेतु के भेद	३४५	वस्तुसमाप्त	"
आगम	३४६	पूर्वसमाप्त	"
श्रुतज्ञान	"	चौदह पूर्वों में वस्तु एवं प्राश्रुत अधिकार की सख्या	"
		श्रुतज्ञान के भेदों का उपसंहार	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
द्विपद्य		बाराहवै दृष्टिवाद अङ्ग के भेद	३६३
दादशांग के पदों की संख्या	३५५	१ परिकर्म	"
अङ्ग बाह्य के अक्षरों की संख्या	"	चन्द्र प्रज्ञप्ति	३६३
अङ्ग प्रविष्ट और अङ्ग बाह्य के अपुनरुक्त अक्षर	३५६	सूय	"
अङ्ग प्रविष्ट और अङ्ग बाह्य के अक्षरों का विभाग	३५७	जम्बूद्वीप	"
अङ्गों और पदों के संख्या	"	द्वीपसागर	"
अङ्गों के भेद	३५८	व्याख्या	३६४
आचारान्द	३५८	२ सूत्र	"
सूत्र कुलान्द	"	३ त्रयसांख्ययोग	"
स्थानान्द	"	४ पूर्वगत	"
समवायान्द	"	५ चूलिका	"
व्याख्या प्रज्ञप्ति	३५९	जलगतता चूलिका	३६४
नाथ धर्मकथा (झालु धर्मकथा)	३५९	स्थलगतता "	"
उपासकाध्ययन	३६०	मायागतता "	"
अन्तर्दृश्याग	"	रूपगतता "	"
अनुत्तरीपवादिक दश्याग	"	आकाशगतता "	३६५
प्रश्न व्याकरण	"	परिकर्मादि एवं उनके भेदादि के पदों का प्रमाण	"
आलेखिणी कथा	३६५	चौदह पूर्व और उनके पदों की संख्या	३६५
दिलेखिणी कथा	"	उत्पाद पूर्व	३६६
सर्वजनी कथा	"	आप्रायणीय पूर्व	"
निर्जनी कथा	"	वीर्यनुवाद "	"
विपाक सूत्र	"	अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व	"
ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग के मुख्य पदों की संख्या	"	ज्ञान प्रवाद पूर्व	३६७
ग्यारह अङ्गों के सम्पूर्ण पदों का जोड	३६२	मत्स्यप्रवाद "	"
दृष्टिवाद अङ्ग	३६२		

विविध	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
वचन गुप्ति	३६७	निर्घटिका "	३७४
वचन संस्कार के कारण	"	श्रुतज्ञान की महिमा	"
वचन प्रयोग	३६८	अवधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेद	३७५
१२ प्रकार की भाषा और उनका स्वरूप	३६९	भवप्रत्यय अवधि	"
आत्म-प्रवाद पूर्व	३७१	गुणप्रत्यय "	३७६
कर्म प्रवादपूर्व	"	अनुगामी व उसके भेद	"
प्रत्याख्यान "	"	चेत्रानुगामी	"
विद्यानुवाद "	"	भवानुगामी	"
मर्याणवाट "	"	उभयानुगामी	"
प्राणवाट "	"	अननुगामी व उसके भेद	"
निष्ठा विशाल पूर्व	३७१	चेत्रानुगामी	"
त्रिलोक विन्दुसार पूर्व	"	भवानुगामी	"
अङ्गवाह्य श्रुत के भेद	३७२	उभयानुगामी	"
नामायिक	"	अवस्थित	३७७
बहुविंशति स्तव	"	अनवस्थित	"
वन्दना प्रकीर्णक	"	वर्द्धमान	"
प्रतिक्रमण "	३७३	हीयमान	"
वैनायिक "	"	अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि व सर्वावधि नामक ३ भेद "	"
कृति कर्म "	"	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"
दशवैकालिन् "	"	देशावधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	३६८
उत्तराध्ययन "	"	देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य व क्षेत्र का प्रमाण	३७६
वल्लभ्यवहार "	"	" " काल व भाव का प्रमाण	"
वल्लभानल्य "	"	परमावधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण	३७६
महाकल्य "	३७४	" " उत्कृष्ट द्रव्य "	३७६
पुण्डरीक "	"	" " क्षेत्र व काल "	"
महापुण्डरीक "	"	" " " "	३८०

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
असख्यात गुणित क्रम का विधान	३८०	चारित्राचार	३६५
परमावधि के विषयभूत भाव	३८१	महाव्रत का स्वरूप	"
सर्वावधि को विषयभूत द्रव्य	३८१	तीन गुणियों का स्वरूप	"
चेत्र, काल व भान	३८२	संयम का स्वरूप	३६७
मनःपर्यय ज्ञान का स्वरूप	३८२	संयम की उत्पत्ति का कारण	"
ऋजुमति मन पर्यय का स्वरूप, भेद और विषय	"	सामायिक संयम का स्वरूप	३६८
विपुलमति मन पर्यय का लक्षण व भेद	३८४	छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप	"
विपुलमति के विषय आदि की मर्यादा	३८५	परिहार विमुक्ति संयम का स्वरूप	३६६
ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर	३८६	सूक्ष्म-सापराय संयम का स्वरूप	४००
अर्वा-ज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में अन्तर	३८७	यथाख्यात संयम का स्वरूप	४०१
केवलज्ञान का स्वरूप	३८८	तप आचार	४०२
ज्ञानाचार के आठ अङ्ग	"	तप के भेद	४०३
कालाचार	३८६	वाह्य तप के भेद	"
स्वाध्याय का काल	"	अनशन तप	४०४
दिशाओं की शुद्धि	३९०	अवमौढर्य तप	"
अस्वाध्याय काल	"	रस परित्याग "	४०५
द्रव्य-चेत्र और भाव शुद्धि	३९१	वृत्तिपरिसंख्यान "	"
अकालादि में किन शास्त्रों का स्वाध्याय वर्जनीय है	३९१	काय-वलेरा "	४०७
अनाल में भी किनका स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है	३९२	विविक्त-शय्यासन "	४०८
विनय शुद्धि	"	विविक्त-वस्त्रति किसे कहते हैं	"
बहुमान का स्वरूप	३९३	आभ्यन्तर तप के भेद	४०६
उपधान शुद्धि	३९३	प्रायश्चित्त का लक्षण और उसके भेद	"
अनिहव का स्वरूप	"	आलोचना का स्वरूप	४१०
शब्द, अर्थ और उभयं शुद्धि	३९४	के दोष	"
विनय का महात्म्य	"	विनय तप	४१२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दर्शन विनय	४१३	४ भक्ति	४२५
ज्ञान विनय	"	५ पात्रलाभ	"
चारित्र्य विनय	"	६ सधान	४२५
इन्द्रिय-कषाय-प्रणिधान क्या है	४१४	७ तप	"
शुक्ति और उसके भेद	"	८ पूजा	४२६
समिति और उसके भेद	४१५	९ तीर्थ की अव्युच्छिन्नि	"
तप विनय	४१६	१० समाधि	"
उपचार विनय	"	११ आशा पालन	४२७
उपचार विनय के भेद	४१७	१२ सयम सहायता	"
प्रत्यक्ष कार्यात्मक विनय	४१८	१३ दान	"
नाचनिक विनय	४१९	१४ निर्विचिकित्सा	"
मानसिक विनय	"	१५ प्रमोदता	"
परोक्ष विनय	४२०	१६ कार्यनिर्वाह	"
गुरु के अतिरिक्त अन्य का विनय	"	स्वाध्याय तप के भेद	"
विनय के अभाव में दोषों की उत्पत्ति	४२१	१ वाचना	४२८
वैयावृत्य तप	"	२ पृच्छना	"
साधु किसकी वैयावृत्य करे	४२२	३ अनुप्रेषा	"
दश प्रकार के साधु और उनका स्वरूप	"	४ परिवर्तन	"
वैयावृत्य की विधि	४२३	५ धर्मकथा सुतिसगल	"
वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति	"	स्वाध्याय का महत्व	४२६
वैयावृत्य करने से १६ गुण होते हैं उनका वर्णन	४२४	धर्मोपदेश (धर्मकथा) के भेद	४३०
नोट—पृष्ठ ४२४ में सयम और सहायता को अलग २ गिना कर गलती से		ध्यान तप	४३२
१७ बता दिये हैं सो ठीक करते पढ़ें।		ध्यान का लक्षण	४३३
१ गुण परिणति	"	ध्यान के भेद	"
२ शब्दा	"	१ प्रयास ध्यान	"
३ वात्सल्य	४२५	२ अप्रयास ध्यान	"

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
४४६	रौद्रध्यान का कारण और फल	४३३
४४७	धर्म्यध्यान का स्वरूप	"
४४८	धर्म्यध्यान का ध्याता कौन है	४३४
"	धर्म्यध्यान की चार भावनाओं	४३४
"	१ मंत्री भावना	"
४४९	२ फलकस्य भावना	४३६
४५०	३ प्रमोद भावना	"
४५१	४ माध्यस्थ्य भावना	"
४५२	उक्त चारों भावनाओं का फल	४३६
"	ध्यान के अयोग्यस्थान	"
४५४	ध्यान के योग्य स्थान	"
४५६	ध्यान के उपयोगी आसन	४३७
४५८	स्थान और प्राप्त ध्यान सिद्धि के उपाय हैं	४३८
"	ध्यान करने का पात्र	"
४५९	ध्यान के समय दिशा का विधान	४३९
"	धर्म्यध्यान के अधिकारी	४४०
४६०	धर्म्यध्यान के ध्याता के भेद	"
"	धर्म्यध्यान के ध्याता की मुद्रा	४४१
४६१	प्राणायाम की उपयोगिता	४४२
४६२	प्राणायाम के भेद	४४३
"	१ पूरक	"
"	२ कुम्भक	"
४६३	३ रेचक	४४४
४६४	परमेश्वर वायु	"
४६५	मण्डल चतुष्टय का स्वरूप	४४५
४६५	१ पृथ्वी मण्डल	४४६

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रशस्त ध्यान का कारण	
अप्रशस्त ध्यान का कारण	
प्रशस्त व अप्रशस्त ध्यान के ४ भेद	
चारों ध्यान किस गति का कारण हैं	
आप्त और रौद्रध्यान में किसका चिन्तन होता है	
धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान में किसका चिन्तन होता है	
आर्त्त ध्यान के चार भेद	
१ अनिष्टसंयोगज आर्त्तध्यान	
२ इष्ट वियोगज "	
३ रोगी-पीडा-चिन्तन,	
४ निदान "	
आर्त्तध्यान की हेयता	
आर्त्तध्यानी के कौनसा गुणस्थान होता है	
छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आर्त्त ध्यान कैसे ?	
आर्त्त ध्यानी के चार चिह्न	
रौद्रध्यान	
रौद्रध्यान के चार भेद	
हिसानन्द नामा रौद्रध्यान	
" " रौद्रध्यानी के विचार	
रौद्रध्यान का काल और गुणस्थान	
पाँचों गुणस्थान में रौद्रध्यान कैसे ?	
सम्यग्दृष्टि क्या रौद्रध्यान से तरक में गमन करेगा ?	
मानन्द नामा रौद्रध्यान	
परिनाम्ना रौद्रध्यान	
तन्द नामा रौद्रध्यान	
के बाह्यचिह्न	

विषय	पृष्ठ सख्या	विषय	पृष्ठ सख्या
२ जल मण्डल	४६५	नरक और वहा के निवासी नारकियो का वर्णन	४८२
३ वायु मण्डल	"	मध्यलोक का वर्णन	४८६
४ अग्नि मण्डल	४६६	उर्ध्वलोक का वर्णन	४८७
पृथ्वीमण्डल वायु के चिह्न	"	स्वर्गों का वर्णन	४८८
जलमण्डल वायु के चिह्न	४६७	संस्थान विचय धर्म्यध्यान के मेद	४९३
पवनमण्डल वायु के चिह्न	"	१- पिण्डस्थ ध्यान और उसकी धारणाएँ	"
अग्नि मण्डल	"	१ पार्थिवी धारणा	"
वायुको के उपयोग	"	२ आग्नेयी धारणा	४९४
वायु का शुभाशुभ फल	४६८	३ खसना (वायवीय) धारणा	४९५
स्वरोदय का विशेष स्वरूप	"	४ वाक्यी धारणा	"
धर्म्यध्यान के मेद	४६९	५ तत्त्वरूपवती धारणा	"
१ आज्ञाविचय धर्म्यध्यान	४७०	पिण्डस्थ ध्यान का उपसहार	४९६
२ अज्ञाविचय धर्म्यध्यान	४७२	पिण्डस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल	"
ध्यान मे किस प्रकार चिन्तन करें	४७३	२ पदस्थ ध्यान	४९७
३ विपाकविचय धर्म्यध्यान	४७४	वर्णमातृका का ध्यान	४९८
कर्मों की दश अवस्थायें और उनका स्वरूप	४७५	वर्णमातृका के ध्यान से बाह्य लाभ	४९९
गुणस्थान कम से कर्म प्रकृतियों का बन्ध	४७६	मन्त्रराज का ध्यान	"
"	४७७	मन्त्रराज के ध्यान की विधि	५०१
"	४७८	प्रणवमन्त्र (७८ कार) के ध्यान का वर्णन	"
"	४७९	पञ्चपरमेष्ठी के नमस्कारात्मक मन्त्रों का ध्यान	५०२
कर्म की त्राठ मूल प्रकृतिया और उनका स्वरूप	"	वैतीस अक्षरों का मन्त्र	"
४ संस्थान विचय धर्म्यध्यान	४८१	सीलह "	"
लोक का स्वरूप	"	छह अक्षरों के मन्त्र	"
लोक के तीन भाग	४८२	पाच " "	"
अधोलोक का स्वरूप	"	चार " "	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दो	५०२	अमूर्त्त परमात्मा का पुरुषाकार कैसे सम्भव है	५१८
एकाक्षर मन्त्र	५०३	ध्यान की आवश्यकता और प्रभाव	५१६
सब अक्षरों के मन्त्रों का वर्णन	५०३	धर्म्यध्यान का फल	५२०
नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल	५०४	धर्म्यध्यान के चिह्न	"
सोलह आदि अक्षरों के नमस्कार मन्त्रों की महिमा	"	धर्म्यध्यानी सरकर कहा जन्म लेते हैं	"
तेरह अक्षरों का मन्त्र	५०६	शुक्ल ध्यान	५२२
पञ्चाक्षर मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान के भेद	"
क्लेश नाशक मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान में होता है	५२३
अष्टाक्षर मन्त्राराधन की विधि	५०७	पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान	"
'ह्रीं' इस मन्त्रराज के ध्यान की विधि	"	एकत्ववितर्क अविचार शुक्लध्यान	५२४
उक्त मन्त्र का माहात्म्य	५०८	सुदुर्लभ क्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान	५२५
ह्रींकार के ध्यान से सर्वज्ञ का दर्शन	५०६	समुच्चिन्न क्रियानिवर्ती शुक्लध्यान	५२६
" सुक्ति-प्राप्ति	५१०	कर्मसुक्त भगवान् लोकाग्र तक कैसे गमन करते हैं	५२७
'स्वीं' शर का माहात्म्य	"	मन द्वारा चिन्तन रहित केवली के ध्यान का सद्भाव कैसे	५२८
सप्ताक्षर मन्त्र	५११	व्युत्सर्ग तप और उसके भेद	"
तीन अक्षरों का माहात्म्य	"	अन्तराग परियह के १४ भेद	५२६
भिन्न भिन्न मन्त्रों की आराधन विधि और माहात्म्य	५१२	बाह्य परियह के १० भेद	५३०
सिद्ध-चक्र मन्त्र का स्वरूप	५१४	वीर्याचार	"
क्या वीतराग के लिए भी मन्त्राराधन का नियम है	"	अनुमति के तीन भेद	"
३ रूपस्थ ध्यान	५१५	सयम के १७ भेद और उनका स्वरूप	५३२
अर्हन्त देव के सदृश नामों में से कुछ नाम	५१६	परीपह के चार भेद	५३३
४ रूपातीत ध्यान	५१७	उपसर्ग और परीपह में अन्तर	५३४
आत्मातिरिक्त परमात्मा का चिन्तन चित्त में अनैक्य पैदा करेगा		परीपहों के २२ भेद	"
यह शक्ति और उसका उत्तर			
रूपातीत ध्यान में कर्म रहित परमात्मा का चिन्तन			

(अ)

विषय
१ क्षुधापरीपहजय
२ तृषा " "
३ शीत " "
४ उष्ण " "
५ नम्र " "
६ याच्ञा " "
७ अरति " "
८ अलाभ " "
९ दशमशक्र " "
१० आक्रोश " "
११ रोग "

पृष्ठ सख्या विषय
५३४ १२ मल परीपहजय
" १३ तृणस्पर्श " "
५३५ १४ अद्धान " "
" १५ आदर्शन " "
" १६ मन्ना " "
" १७ सत्कार पुरस्कार " "
५३६ १८ शक्या " "
" १९ चर्या " "
" २० वेधवन्धन " "
" २१ लिपद्या " "
" २२ स्त्री "

इष्ट सख्या
५३७ " "
" "
" "
५३८ " "
" "
" "
" "
" "
५३९

६

समाप्त

श्री १०८ श्री गणेशाय नमः

हमारे यहाँ से खरीदें—

- १-भावना-विवेक—षोडश कारण भावनाओं का ३१० संस्कृत पद्यों में अपूर्व विवेचन । विस्तृत हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ संख्या २८० मूल्य १॥)
- २-पावन-प्रवाह—विभिन्न चौदह स्तम्भों में सरल संस्कृत में आध्यात्मिक सृक्तियाँ । हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ १०० मूल्य आठ आना ।
- ३-जैन विवाह विधि—मूल्य ॥)
- ४-नवीन ढंग से लिखी हुई जैन-धर्म की पाठ्य पुस्तकें—

जैनधर्म प्रबोध प्रथम भाग ३ आने
जैनधर्म प्रबोध द्वितीय भाग ३ आने
जैन धर्म प्रबोध तृतीय भाग ४ आने

{ श्री कीर्ति घेरस
मनिहारों का रास्ता,
जयपुर सिटी ।

संयम—प्रकाश

23437 पूर्वार्द्ध—द्वितीय किरण

अथ पंचाचाराधिकार

❀ मंगलाचरण ❀

अथ नत्वा जिनं पार्श्वं, पंचाचार-प्रकाशकम् ।
अधिकारं समासेन, वच्मि भव्य-हिताप्तये ॥

इस अध्याय में मुनियों के पंचाचार का वर्णन किया जायगा । आचार का मतलब आचरण करना है । मुनियों के लिए जो आचरण अनिवार्य हैं वे ही आचार कहलाते हैं । उनके मुख्य रूप से ५ भेद हैं—सम्यग्दर्शनाचार, सम्यग्ज्ञानाचार, सम्यक्चारित्राचार, सम्यक्कृतपञ्चाचार और सम्यग्वीर्याचार ।

दर्शनाचार

अच्छी तरह से सम्यग्दर्शन का आचरण करना अर्थात् अपने जीवन में उतारना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है । सारे आचारों का मूल सम्यग्दर्शनाचार है । जब तक जीवन में सम्यग्दर्शनाचार नहीं उतरता तब तक वाक्की के चारों आचार सिध्दाचार कहलाते हैं । इसी लिए सबसे पहिले सम्यग्दर्शनाचार को कहा है । सम्यग्दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है । वड़े २ आचार्योंने इसकी महिमा के वर्णन में बहुत कुछ लिखा है । सम्यग्दर्शन आत्मा की अनुभूति है । इसी अनुभूति के बल पर आत्मा में कर्मों के ज्ञय करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है । यह अनुभूति एक ऐसी दृष्टि है जिससे यह प्राणी, संसार, देह और भोगों को यथार्थ रूप में जानने की क्षमता पा लेता है ।

“एको मे शासदो आदा शार्यदंसणलक्सणो ।
शेषा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्सणा ॥”

अर्थात् मेरा अकेला आत्मा ही शास्त्र (नित्य) है । वह ज्ञान दर्शन-लक्षण है । इसके अतिरिक्त जगत के सभी पदार्थ सुक्त से बाह्य हैं, और सब जड़-पदार्थ के संयोग से प्राप्त होने वाले हैं । वे कोई भी मेरे नहीं हैं । इत्यादि विचार सम्यग्दर्शन के विना

उत्पन्न नहीं हो सकते। सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है कि यदि वह नरको में भी उत्पन्न होजाय-त्यों कि ताड़न, मारन, छेदन, भेदन इत्यादि नानाप्रकार के भयकर दुःखों से यह प्राणी प्रतिक्षण सतप्त होता रहता है-वहों भी अपने आप को सुग्री अनुभव कर सकता है। यही सम्यग्दर्शन स्वर्गों के अपार वैभवं में भी मनुष्य को निहल नहीं होने देता। इसीलिए, ५० दोलतणनी ने अपने एक भजन में कहा है कि "बाहरि नारकि छत दुल भुगते अंतर सुल रस गटागदी। रगत अनेक सुरनिसग पै तिस परणविते निज हटाहटी ॥" अर्थात् बाहर से नारकियों के द्वारा किए हुए अनेक दुःखों को भोगता हुआ भी प्रात्मा भीतर में गटागट गति-रसा पीता रहता है। इसी तरह स्वर्गों का अपार वैभव भी सम्यग्दर्शन के तरण मनुष्य में किसी भी प्रकार का उन्माद उत्पन्न नहीं करता। जैसे सूर्य उदय होने और अस्त की अवस्था में भी लाल ही रहता है अर्थात् उदय में लाल ही रहता है और अस्त में गडगडा है और न संपत्ति में उन्माद उत्पन्न होने देता है। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाने के बाद इन प्रात्मा में ऐसी नियोजना उत्पन्न हो जाती है कि इन के तरण यह मसार में अहं-पुद्गल-पर्यायतन माल से प्रथिफ नहीं रह सकता। इनके बीच में यह अवश्य ही सुक्ति प्राप्त कर लेता है।

सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन के बिना यह आत्मा घोरानिचोर तपश्चरण करके भी सुक्ति को नहीं पा सकता। अथिक्त हुआ तो नवमीचक पहुँच गया। इसके बाद तो इसे वापस लौट कर आना ही होगा। अगर ११ अंग तक ज्ञानों का ज्ञान भी होजाय और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हो तो उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसी तरह बिना सम्यग्दर्शन के तेज प्रकार का चारित्र्य भी मनुष्य के लिए कोई फल प्रदान नहीं कर सकता। इस सम्यग्दर्शन के पालने में ही शिष्यभूति सुनि तो शास्त्र का पताचर-ज्ञान नहीं होने पर भी केवल ज्ञान उत्पन्न होगया था। उसने किसी को उडद की दाल धोते हुए देस कर यह ज्ञान पा लिया कि जिस तरह दाल का गुण दाल से भिन्न है उसी तरह प्रात्मा भी जड़ से भिन्न है। यह सम्यग्दर्शन की ही महिमा है कि चक्रवर्ति भरत अपार वैभवं के बीच भी निर्लिप्त होकर रह मत्त। और इसी लिए कपडे उतारने के अन्तर्मुहूर्त बाद ही उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होगया। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी उसने निर्लिप्त होकर रहला है उसी तरह सम्यग्दर्ष्टि भोग भोगता हुआ भी उन में निर्लिप्त रहता है। और यही कारण है कि उसके भोग भी निर्लस के बंधे रहलाते हैं।

अरत-चाहे सम्यग्दर्शन की रिक्तनी ही महिमा क्यों न हो पर यह कैसे हो सकता है कि उसके होने पर भोग भी निर्लस के कारण हो। क्या सम्यग्दर्ष्टि जब भोगों में प्रवृत्त रहला है या अन्य किसी विचार में लगा रहला है तब उसके तथ नहीं होता? और असरयत सुशी तर्मे-निर्लस होती रहती है?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि चाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी विचार में लगा रहे—उसका आपा-पर का भेद-विशाल-रूप अद्वान बना ही रहता है। और उसी अद्वान के प्रभाव से वह जो कुछ काम करता है या सोचता विचारता है वह सब ठीक ही होता है। वह व्यापार करेगा आवश्यक्ता पड़ने पर युद्ध करेगा, स्त्री पुत्रादिको से प्रेम करेगा, इन्द्रियों के विषयो का उपभोग करेगा, हँसेगा, रोवेगा, पर उसकी ये सब क्रियायें उसके सम्यग्दर्शन का नाश न कर सकेंगी। क्योंकि इन सबको करता हुआ भी वह इन्हें देय समझता है। ये सब काम मिथ्यादृष्टि भी करता है, पर भेद-दर्शन न होने के कारण ये सब उसके तीव्रबंध के ही कारण हैं। सम्यग्दृष्टि तो इन्हें करता हुआ भी कर्मों की असव्यथागुणी निर्जरा ही करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। यह सब अद्वान की महिमा है।

जैसे नाटक का पात्र (Actor) नाटक की रंगभूमि में राजा, रक्षु, स्वामी, सेवक, स्त्री, पुरुषादि अनेक रूपों को धारण करता हुआ भी अपने को उन सब से भिन्न अनुभव करता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि-दुनियों के सब लोको को करता हुआ भी अपने आपको इन सब से भिन्न अनुभव करता है और जल में कमल की तरह इनसे अलिप्त रहता है। शास्त्रों में जो दुनियों के पदार्थों से सम्यग्दृष्टि के प्रेम की तुलना नगरजारी (वेर्या) के प्रेम, धाय के दूसरे वस्त्रों से प्रेम आदि के दृष्टांत दिए हैं वे सब इसी आशय को प्रकट करते हैं।

प्रश्न—यह सब आपका कहना ठीक है पर यह कैसे हो सकता है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं?

उत्तर—शास्त्रों में यह बात सम्यग्दृष्टि की महत्ता को प्रकट करने के लिए कही गई है। वास्तव में भोग तो बंध के ही कारण हैं फिर भी सम्यक्त्व के साथ में भोगों का विषय नष्ट हो जाता है जो तीव्र बंध का कारण है। आसक्ति न रहने के कारण सम्यक्त्वी के भोगों में मिथ्यात्वी के भोगों की अपेक्षा पाप-वीजता बहुत कम रहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्यों ने उपचार से सम्यक्त्वी के भोगों को निर्जरा का कारण कह दिया है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भोग उपादेय हैं। बुराई, बुराई ही है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती। हाँ यह हो सकता है कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना अंतर न कर सके। एक बलवान् आदमी अपत्य सेवन (बदपरहेजी) करे तो वह शक्ति के कारण उतना असर नहीं करता। फिर भी बदपरहेजी तो बुरी चीज ही कहलावेगी और वह निर्मल व्यक्ति को एक ही बार में दिखला देगी कि वह कितनी बुरी चीज है। यह बात नहीं है कि बलवान् आदमी को बदपरहेजी नहीं पहुँचाती, पर उसका असर निर्मलो पर जितना जल्दी और ज्यादा होता है उतना बलवानो पर नहीं होता। इसी तरह भोगों सम्यग्दृष्टि को हानि ही पहुँचाते हैं और यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि उन्हें छोड़ने को लाभायित रहता है।

प्रश्न—अच्छा एक बात और बतलाइये। एक जीव (छिन्नस्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है, ऐसी जैने-सिद्धांत की मान्यता है। तब एक ही आत्मा (सम्यग्दृष्टि) एक ही समय में विषय भोगों और आत्म-चिन्तन के विचार में कैसे रल सकता है? इसलिये

स० प्र०

५० कि० ३

यह मानना चाहिये कि जब सम्यक्त्वो युद्धादि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तब उसके 'आत्म-चिन्तन के विचार विलकुल नहीं रहते, क्योंकि एक समय में दो तरह के विचार कैसे रह सकते हैं ? इसलिये यह क्यो न मान लिया जावे कि सांसारिक विषयो में प्रवृत्ति होने के समय सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है।

उत्तर—जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव युद्धादि सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति करता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद-विज्ञान विषयक विचार नहीं करता यह ठीक है। किन्तु भेद-विज्ञान विषयक प्रतीति अवश्य बनी रहती है। एक ही समय में दो चिन्तन अथवा दो उपयोग नहीं होते यह ठीक है। और इसी तरह यह भी ठीक है कि एक ही समय एक ही आत्मा में परस्पर विरुद्ध दो प्रतीतियाँ नहीं उठर सकती, किन्तु भिन्न विषयक प्रतीति और भिन्न विषयक चिन्तन तो उठर ही सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि चिन्तन और प्रतीति का विषय संदा एक सा ही हो। जैसे एक मनुष्य खाते, पीते, चलते, फिरते, पढ़ते, लिखते या किसी भी अन्य विषय की विचार करते समय अपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि वह नीरोग है। इसी तरह जब सम्यग्दृष्टि जीव आत्मातिरिक्त अन्य विषयो में प्रवृत्ति करता है तब भी उसके यह प्रतीति बनी ही रहती है कि उसका आत्मा संव पर-पदार्थों से भिन्न है। सम्यग्दर्शन की लक्ष्य-अवस्था सदा बनी ही रहती है चाहे उपयोगात्मक ज्ञान किसी भी विषय का क्यो न हो। जब सम्यक्त्वो आत्म-चिन्तन पर आता है तब लक्ष्य और उपयोग का एक ही विषय हो जाता है। और जब यह चारित्र्य मोहनीय के उद्भय से पर-चिन्तन में प्रवृत्त होता है तब दोनों का विषय भिन्न २ हो जाता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि आत्मातिरिक्त विषयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के समय सम्यग्दर्शन की लक्ष्य भी नष्ट हो जाय।

सम्यग्दर्शन के भेद

अब सम्यग्दर्शन के भेदों का वर्णन करते हैं :—सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं—सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन। सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, लायिक और औपशमिक। आज्ञा, मार्ग आदि के भेद से इसके दश भेद भी हैं। एवं निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा भी दो भेद हैं।

इस प्रकार शास्त्रों में सम्यक्त्व के भेदों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वाभाविकी अपेक्षा किये गये हैं। अर्थात् सम्यग्दर्शन के स्वामी सराग और वीतराग जीव दो तरह के होते हैं। तीन भेद कर्मों की स्यादि अवस्थाओं की अपेक्षा किये गये हैं, और यही भेद प्रधान हैं। दश भेद उत्पत्ति के भिन्न २ कारणों की अपेक्षा किये हैं। और अन्त के दो भेद कारणत्व और अकारणत्व की अपेक्षा से हैं। क्रम से उक्त सभी भेदों का वर्णन करते हैं—

सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन का स्वरूप

प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य जिसके होने पर प्रकट हो जावे वह सराग सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त्व सरागी अर्थात् रागाशावाले चौथे गुणस्थान से दशवें सूक्ष्मसापराय गुणस्थान तक के जीवों के होता है। राग चारित्र्य-मोहिनीय का एक भेद है और इसका उदय दशवें गुणस्थान तक होता है। इसलिये वहाँ तक के सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कहा है। इसके बाद वीतराग सम्यक्त्व होता है।

वीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है। क्योंकि फलादशादि गुणस्थानों में प्रशम संवेगादि का विकल्प नहीं होता। यह विकल्प तो दशवें तक ही रह जाता है जब तक कि राग भाव का उदय है।

प्रशमादि का स्वरूप

आत्मा पर रागादि वृत्तियों का प्रभाव न होना शम या 'प्रशम' कहलाता है और ससार के कारण पापों से डरना 'सवेग' है। सत्य तत्वों के विषय में आस्तिक्य बुद्धि रखना-नास्तिक्य से उलटे-आस्तिक्य का लक्षण है। किसी भी जीव पर द्रोह बुद्धि न रखना 'अनुकम्पा' या 'दया' कहलाता है। इन चारों का आत्मा में प्रकट होना सराग सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व होने का ज्ञान

आगे यह बताते हैं कि किस गुणस्थान तक सम्यग्दर्शन के हो जाने का पता जीवों को कैसे लगता है—

सूक्ष्म-लोभात् अर्थात् सूक्ष्मसापराय नामक दशवें गुणस्थान तक के जीव चरणानुयोग की अपेक्षा से वर्णित अपने सम्यग्दर्शन को अपने आत्मा में उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा जान लेते हैं। और प्रसन्नचित्त नामक छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यग्दर्शन को दूसरे सम्यग्दृष्टि विद्वान् लोग भी इन जीवों के मन वचन और काय की चेष्टा से अनुमान के द्वारा जान लेते हैं।

प्रश्न—जैन शास्त्रों में यह भी देखने में आया है कि अपने सम्यग्दर्शन का पता अपने आप को भी नहीं लगता। शुक्ल तैरया को धारण करने वाला द्रव्य-लिङ्गी मुनि जो नौ-पूर्व तक का जानने वाला होता है उसे भी अपने मिथ्यात्व का पता नहीं लगता। तब यहाँ अपने व दूसरे के सम्यक्त्व को जानने की बात कैसे कही गई ?

उत्तर—जैन शास्त्रों में सम्यक्त्व का वर्णन विभिन्न अनुयोगों में वर्णित है। चरणानुयोग के अनुसार जो सम्यक्त्व का वर्णन

हे वह बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा से है। पात्रों के उत्तम मध्यम और जघन्य जो तीन भेद किये हैं वे चरणाधुयोग की अपेक्षा से ही हैं। अगर इन भेदों को करणानुयोग की अपेक्षा से माने तब तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहिले ग्यारहवें गुणस्थान में हे वही अन्तर्मुद्रित में पहिले-गुणस्थान में आजाता है। और इस बात का पता दातार को लग नहीं सकता। तब पात्रापात्र की व्यवस्था कैसे बन सकती है? इसलिये इसे चरणाधुयोग की अपेक्षा ही मानना चाहिये। इसी तरह छठे गुणस्थान तक सम्यक्त्व भी दो अनुयोगों द्वारा माना जाता है। चरणाधुयोग में सब व्यवस्था बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा में है। इसलिये सम्यक्त्व का लक्षण भी बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा से ही निर्धारित किया गया है। छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यक्त्व को जो दूसरे लोग अनुमान में जान लेते हैं, वह चरणाधुयोग का सम्यक्त्व है, करणानुयोग का नहीं। करणानुयोग के अनुसार तो सम्यक्त्व वातावरणों के कथ, लयौयशम और उपशम की अपेक्षा से है। वहाँ बाह्य चारित्र्य की इतनी प्रधानता नहीं। बाह्य चारित्र्य में कुछ गडबडी नहीं है। फिर भी गुणस्थान उतर जाता है।

छठे गुणस्थान के उपर गुणस्थानों की व्यवस्था चरणाधुयोग के अनुसार ही है। यह कहना गलत है कि किसी को भी अपने सम्यक्त्व का पता अपने आप नहीं लगता। मिथ्यात्व का पता चाहे स्वयं को न लगे पर सम्यक्त्व तो मालूम हो ही जाता है। अगर सप्तमादि गुणस्थान वाले जीवों को भी अपने सम्यक्त्व का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही क्या हुआ ? पर चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान तक के जीवों के मध्यम में तो यह बात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती है।

निर्गमज और अधिगमज सम्पर्कदर्शन का स्वरूप

सम्पर्कदर्शन के दो भेद निर्गमज और अधिगमज के भेद से भी हैं। जो दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना अपने आप ही उत्पन्न हो जायें वे तर्क नैर्गम अथवा 'निर्गमज' सम्पर्कदर्शन हैं। और जो दूसरे के उपदेश की सहायता में उत्पन्न होता है वह 'अधिगमज' है।

गुरु के उपदेश से, निष्ठानों की सङ्गति से, तत्ववर्षा से शास्त्र स्वाध्याय, आदि से आत्म स्वरूप की प्रतीति होना अधिगमज सम्पर्कदर्शन है। पर इन ज्ञान के निमित्तों के बिना जो आत्म श्रद्धान होता है वह निर्गमज सम्पर्कदर्शन है। बादलों की क्षणिकता, मनुष्यादि प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु आदिक अन्वय पदार्थों की क्षण भंगुरता देय कर जो स्वयं आत्म-प्रतीति होती है वह निर्गमज सम्यक्त्व के उदाहरण हैं।

अग्रे सम्यक्त्व के वाधिघाटि तीन भेदों का वर्णन करते हैं।

वायिक-सम्पर्कदर्शन का स्वरूप

'अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया, लोभ और मिथ्यात्व,सम्यक्-मिथ्यात्व एवं सम्यक्-प्रकृति-ये सात कर्म प्रकृतियों सम्यक्त्व का

नाश करने वाली हैं। इनके लय से चार्थिक सम्यग्दर्शन होता है। और चार्थिक सम्यक्त्व ही जाने पर वह जीव तीसरे या चौथे भव में अवश्य सप्सार से मुक्त हो जाता है।

प्रश्न—अनन्तानुबन्धी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है इसलिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सम्यक्त्व की घातक क्यों कहा ? अगर वह सम्यक्त्व की ही घातक है तो फिर उसे दर्शन मोहनीय में ही गिनाना था।

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से क्रोधादिरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतएव अज्ञान नहीं होता। इसलिये यह चारित्र को ही क्रोधादिरूप परिणाम सम्यक्त्व के रहते हुए नहीं होते। इस तरह सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी के उदय से जिस तरह के क्रोधादिक भाव होते हैं उस तरह के जाति प्रकृति को त्रसपने की शक्ति ही है किन्तु त्रस होते हुए एकेन्द्रिय जाति प्रकृति का उदय नहीं होता इसलिये उपचार से एकेन्द्रिय अनन्तानुबन्धी कृपाय का उदय नहीं होता। इसलिये उपचार से अनन्तानुबन्धी को भी सम्यक्त्व का घातक कह सकते हैं। अथवा अनन्तानुबन्धी कृपाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को घातने का स्वभाव रखती है। इसलिये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उसका अनुदय भी उत्तना ही आवश्यक है जितना कि दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में क्यों गिनाना ? घातकता नहीं रहती।

उत्तर—अनन्तानुबन्धी को उत्पन्न करने वाली है। इसलिये जितनी उसमें चारित्र-घातकता रहती है उतनी दर्शन

तीसरे और चौथे गुणस्थान में उसका उदय न रहने पर भी चारित्र उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हो उसे अनन्तानुबन्धी और मन्द मन्दतर, मन्दतम को अप्रत्याख्यानादि कहते हैं। अर्थात् यह बात नहीं है कि जो कृपाय तीव्र हो-अनन्तानुबन्धी आदि चारों का उदय युगपत् माना जाता है। मिथ्यादृष्टि के चाहे तीव्र कृपाय हो चाहे मन्द कृपाय अवश्य है कि अनन्तानुबन्धी कृपाय के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का होता है वैसा उसके न रहने पर नहीं होता। वैसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान और सबलन का जैसा उदय होता है वैसा अप्रत्याख्यान के चले जाने पर नहीं होता। इसी तरह प्रत्याख्यान के

साथ जैसा सबलन का उदय होता है वैसा केवल सबलन का नहीं होता। इसलिये अनन्तानुबन्धी के चले जाने पर यद्यपि कणायों की मदता तो होती है, पर ऐसी मदता नहीं होती जिसे चारित्र्य कहा जा सके। क्योंकि आचार्यों ने असह्यत लोक प्रमाण कणायों के स्थानों के तीन भेद कर दिये हैं। जिनमें आदि के बहुत से स्थान तो असयम रूप हैं। इसके बाद कुछ वैश सयम रूप है और फिर कुछ सकल संयम रूप है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जो कणायों के स्थान हैं वे सब असयम रूप ही हैं। इसलिये कणायों की मदता होते हुए भी वे चारित्र्य नहीं कहलाते। यद्यपि वास्तव में कणाय घटना चारित्र्य का अंश है तथापि वह कणाय का घटना चारित्र्य कहलाता है जिससे यह जीव एक वैश सयम या सकल सयम धारण कर सके। असयम में ऐसी कणाय घटती नहीं इसलिये अनन्तानुबन्धी के उदय का अभाव होने पर भी चारित्र्य नहीं कहला सकता।

प्रश्न—आपने उपर कहा है कि अनन्तानुबन्धी वास्तव में सम्यक्त्व को नहीं घातती, क्योंकि वह चारित्र्य मोहनीय की प्रकृति है, तो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उदय होने पर जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त हो जाता है ?

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, किन्तु उसके उदय होजाने के एक समय या अधिक से अधिक छह आवृत्तियों के बाद सम्यक्त्व या नष्ट होना अवश्यभावी है। इसी अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी को सम्यक्त्व का विरोधक कह दिया गया है। वास्तव में तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। सासादन गुणस्थान तो सम्यक्त्व ही का काल है। क्योंकि सम्यक्त्व के नष्ट होने में अधिक से अधिक छह आवृत्तियों और कम से कम एक समय वाकी रहता है तभी सासादन गुणस्थान होता है। इसलिये जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो तब तक सम्यक्त्व का उदय ही मानना चाहिये। फिर भी-मनुष्य पर्याय के नाश का कारण अनन्तानुबन्धी रोग उत्पन्न हो जाने पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कह देते हैं वैसे ही-सम्यक्त्व के नाश का कारण अनन्तानुबन्धी का उदय होने पर सासादन नष्ट दिया जाता है। वस्तुतः तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। जैसे कि वास्तव में तो मनुष्य पर्याय का नाश तभी माना जायगा जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीव प्राप्त हो जायगा। इस तरह अनन्तानुबन्धी को भविष्यत की अपेक्षा उपचार से सम्यक्त्व का घातक कहा गया है।

अब यह बताते हैं कि चार्थिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने पर उसका क्या महत्व है.—

चार्थिक सम्यग्दर्शन की महत्ता

चार्थिक सम्यग्दर्शन होजाने पर जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और न कभी तत्वों में संदेह को उत्पन्न करता है। इस सम्यक्त्व को धारण करने वाला जीव मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाले अतिशयोक्तों को देख कर भी आश्चर्य-चकित नहीं होता।

सायिक-सम्यग्दृष्टि-जीव के सिध्यात्व कर्म के निषेको का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिये वापस सिध्यात्व में लौटने का कर्म तो नष्ट होगया। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला जीव देवी, देव, भूत, प्रेतादि की उपासना से अथवा मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि के प्रयोजन से होने वाले अतिशय को देखकर भी कभी आश्चर्य नहीं करता। सच बात तो यह है कि यह जीव अतिशयों का महत्व विलुप्त नहीं मानता। क्योंकि अतिशय आत्मा की महत्ता के सूचक नहीं हैं। अधिकारा अतिशय तो झूठे और पाखण्ड पूर्ण होते हैं। देवता की महत्ता भी इस बात से नहीं है कि वह अतिशय वाला है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है। उनसे अपने 'देवागम तोत्र' में सर्वे प्रथम लिखा है कि—

देवागमनभोगानचामारादि-विभूतयः । मायाविष्वपि इत्यन्ते नांतरत्वमसि नो महान् ॥ १ ॥
अथ्यात्मं बहिरप्येव विग्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवीरुस्यप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥ २ ॥

दे भगवन् । आपके लिये देवता प्राते हैं, आप आकाश में चलते हैं, आप पर चौमठ चमर डुलते हैं, देवता, पुण्य-वृष्टि करते हैं। लेकिन इन बातों से आप हमारे पूज्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब बातें तो मायावियों-इन्द्रजालियों ने भी देखी जाती हैं। यदि इन्हीं बातों से कोई पूज्य बन-जाता है तब तो आप में और इन्द्रजालियों में कोई भेद न रह जायगा और इन्द्रजाली भी पूज्य बन जावेगी।

तब भगवान् कहते हैं कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है लेकिन कई अतिशय ऐसे हैं जो इन्द्र जालियों में नहीं होते। अतः उनसे कारण तो मुझे महान्-पूज्य मानलो। इस पर स्वामी समन्तभद्र उत्तर देते हैं कि-नहीं। माना कि पत्नीना, मल-यूत्र आदि का कभी न आना आप के अन्तरङ्ग विभूति और गंधोदक की बर्षा होना वगैरह बहिरङ्ग विभूति में सत्य है अर्थात् मायावियों के नहीं होती और दिव्य की वजह से भी पूज्य नहीं है।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का दखलन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'। सायिक सम्यग्दृष्टि कभी अतिशयों को महत्व नहीं देता।

ससार की अपेक्षा से सायिक सम्यग्दर्शन की स्थिति कम से कम (जबन्य) अन्तर्मुखी की और अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) कुछ ज्यादा तेरीस सागर की है। और मुक्ति की अपेक्षा सादि अनन्त है। यह सम्यग्दर्शन हमेशा प्रकाशमान और अचल रहने वाला है।

संसार की अपेक्षा जो जायिक सम्यक्त्व की स्थिति उर्णु के प्रकार से बतलाई है उसका मतलब यह है कि यह सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद जीव एक अन्तर्मुहूर्त में भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और अधिक से अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागर से कुछ ज्यादा अर्थात् सातमुहूर्त आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्ण-सहित तेतीस सागर ठहर सकता है। इस से अधिक नहीं। यह स्थिति इस प्रकार सम्पन्न की जाहिये कि किसी एक करोड़ पूर्ण का आयु बाले मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के बाद जायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् वह सारी मनुष्य आयु पूर्ण कर तेतीस सागर आयु का धारक सर्वाथ-सिद्धि नामक अनुत्तर विमान का देव होगया। फिर वहाँ से बंध कर एक करोड़ पूर्ण की आयु का धारक मनुष्य होगया और फिर मुक्ति चला गया। इस तरह तेतीस सागर और अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम-दो करोड़ वर्ष तक जायिक सम्यक्त्व जीव संसार में रह सकता है।

प्रश्न—जो करोड़ पूर्ण में आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—रिची भी मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त की आयु के पहले सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता।

प्रश्न—जब मनुष्य की उल्लूक आयु तीन पल्य की है तो फिर यहाँ एक पूर्ण की क्यों बतलाई ?

उत्तर—यद्यपि मनुष्य की उल्लूक आयु तीन पल्य की है किन्तु भोगभूमि के मनुष्य के जायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। जायिक सम्यग्दर्शन तो धर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है और कर्म भूमि के मनुष्य की उल्लूक आयु एक करोड़ पूर्ण की ही होती है।

प्रश्न—अगर जायिक सम्यग्दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है तो भोग भूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे पाया जाता है।

उत्तर—जायिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है किन्तु होता कर्म भूमि के मनुष्य के ही है।

प्रश्न—भोग भूमि के मनुष्य के वह कैसे पाया जाता है ?

उत्तर—जायिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है, किन्तु कर्म भूमि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी गति के जीव के भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अन्यत्र तो वह पहले जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है। जिस जीव के मनुष्यायु का बन्ध पहले हो जाता है और फिर जायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो वह मरकर भोगभूमि का ही मनुष्य होता है, कर्मभूमि का नहीं। इसलिये भोगभूमि के मनुष्य के पहले भव से आया हुआ जायिक सम्यक्त्व है, वहाँ पैदा नहीं होता। इसी तरह तिर्यञ्च गति में भी भोगभूमि के तिर्यञ्च के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तिर्यगायु के बन्ध करने के बाद अगर किसी मनुष्य के सम्यक्त्व हो जाय तो वह भोगभूमि का ही तिर्यञ्च होगा।

(३२३)

किसी भी सम्यक्त्व के लिये साधारणतया यह नियम है कि अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बाद आयु का वन्ध होगा तो देव आयु का ही होगा और वह जीव कल्पवासी देव में ही उत्पन्न होगा। किन्तु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले अगर नरक आयु का वन्ध हुआ तो वह जीव प्रथम नरक से आगे न जायगा। मनुष्य आयु का वन्ध हुआ तो भोगभूमि का मनुष्य होगा। तिर्यगायु का हुआ तो भोगभूमि का तिर्यञ्च होगा। और देवायु का वन्ध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा। इस तरह संसार की अपेक्षा इस ज्ञातिक सम्यक्त्व की स्थिति बतलाई। मुक्ति की अपेक्षा तो इस की स्थिति सावि और अनन्त है। क्योंकि मुक्ति की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं है।

यह सम्यग्दर्शन आत्मा में सदा प्रकाशमान और अचल है अर्थात् एफ वार उत्पन्न होने के पश्चात् कभी नष्ट न होनेवाला है। इसकी महिमा अपार है।

प्रश्न—क्या सम्यग्दृष्टि जिस समय सासारिक विषयों में प्रवृत्त होता है उस समय भी ज्ञातिक सम्यग्दर्शन रहता है ?

उत्तर—हाँ ! अवश्य रहता है।

प्रश्न—तब फिर उसकी क्या उपयोगिता है जब कि उसके रहते हुए भी विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन की यह उपयोगिता है कि उसके रहते संसार और शरीर की हेयता का श्रद्धान्, आपापर का भेद-विज्ञान एवं जीवादि प्रयोजन-मूल तत्वों का श्रद्धान् होजाता है।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो यह जीव संसार को छोड़ क्यों नहीं देता ?

उत्तर—संसार की हेयता का श्रद्धान् होने पर भी जब तक चारित्र मोहनीय कर्म का उद्भव रहता है तब तक यह जीव संसार

इच्छा न रहते हुए भी उसे औपाधि लेनी ही पडती है। इच्छा न रहने पर भी उन्हें ग्रहण करना ही पडता है। जैसे रोग होजाने पर कठ औपाधि लेने की आदि पदार्थों को सम्यग्दृष्टि जीव ग्रहण करता है पर मिथ्यादृष्टि की तरह इन पदार्थों को आसक्ति से ग्रहण नहीं करता और अन्तरङ्ग में समुचित अवसर आते ही उन्हें छोड़ देने का विचार रहता है। पर मिथ्यादृष्टि ऐसा नहीं होता। उसे विषयों में विलकुल धृष्टता नहीं होती। वह अत्यन्त आसक्ति के साथ उनका उपभोग करता है और उनके संयोग वियोग से आनन्द और शोक मानता है।

पृ० कि० ३

गुणस्थानों में ज्ञायिक सम्यक्त्व

अथ आप्तो वताते हैं कि किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है :—

प्राप्त होता ।

ज्ञायिक सम्यक्दर्शन चौथे गुणस्थान से सिद्धो तक पाया जाता है । यह केवली अथवा श्रुत केवली की समीपता के बिना नहीं

चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक ज्ञायोयशमिक सम्यग्दृष्टि के ही यह ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है । ऐसा शास्त्र के पाठगामी विद्वानो ने कहा है ।

केवली अथवा श्रुत केवली के बिना आत्म-परिणामो में उतनी स्वच्छता नहीं आती । इसलिये ज्ञायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति मे इनकी समीपता अनिवार्य है । भावों की उत्पत्ति में निमित्तो की कारणता सर्वाभिमत और निर्विवाद है । इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुणस्थान तक कहीं भी ज्ञायोयशमिक सम्यग्दृष्टि के ही हो सकती है और उसका क्रम इस प्रकार है—

पहले अधकरण, अपूर्ण करण और अनिष्टानि करण इन तीन प्रकार के परिणामो द्वारा मिथ्यात्व के नियेको को सम्यग्-मिथ्यारूप परिणामन करे अथवा सम्यक्प्रकृतिरूप परिणामावे या निर्जरा करे-इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे । फिर सम्यग्-मिथ्यात्व के नियेको को सम्यक्प्रकृतिरूप परिणामन करे अथवा उनकी निर्जरा करे-इस तरह सम्यग्-मिथ्यात्व प्रकृति का भी नाश करे । तथा धटते धटते उसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र रह जाती है तब वह जीव कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दृष्टि कहलाता है और क्रम से इसके नियेको का नाश होता है । तथा अन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के नियेको का विसर्जन कर उसकी सत्ता का नाश करता है तब ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्व मे बापिस आते हैं तब फिर इनके अन्तानुबन्धी की सत्ता का सङ्गव होजाता है, किन्तु ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि कभी मिथ्यात्व मे नहीं आता, इसलिये उसके इसकी सत्ता का कभी सङ्गव नहीं होता ।

औपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप

पहले बताई गई सात प्रकृतियो अर्थात् अन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिथ्यात्व, सम्यग्-मिथ्यात्व और सम्यक्त्व—के दवजाने से उपराम सम्यक्त्व होता है । जिस प्रकार कीचड़ के विलकुल दवजाने से (पेंडे मे बैठ जाने से) पानी निर्मल होजाता है उसके रहते हुए भी पानी में कोई विकार नहीं होता उसी-तरह उक्त सातों प्रकृतियों के दवजाने से आत्मा के सम्यक्दर्शन नामक शुद्धि उत्पन्न होजाती है । ये दबी

इई प्रकृतियाँ सम्यक्त्व को रोकने में असमर्थ हैं।

(३२५)

हे त्रि—एक (औपशामिक) क्षणध्यायी है और दूसरा (ज्ञायिक) अविनश्यर एव नित्य है।

उपराम सम्यग्दृष्टि निमित्त मिलने से पुन प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व को प्राप्त होजाता है अथवा सामादन नामक दूसरे गुणस्थान में चला जाता है या तीसरे मित्र गुणस्थान में गिरजाता है नहीं तो ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्वी बन जाता है। यह सम्यक्त्व पतन शील है।

उपराम का समय पूरा होने पर अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आजाता है तो यह जीव पहले गुणस्थान में चला जाता है। एक का उदय आजाने पर जीव के सामादन गुणस्थान होजाता है। और मित्र मोहनीय प्रकृति का उदय पर अनन्तानुबन्धी चतुष्टय में से किसी होजाता है। यदि चित्त सम्यग्दृष्टि उदय में आजावे तो वह ज्ञायोपशामिक सम्यग्दृष्टि बन जाता है।

जैन सिद्धान्त में उपराम नम्यक्त्व के दो भेद कहे गये हैं। एक प्रथमोपशाम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशाम सम्यक्त्व। यहाँ भक्षेप से दोनों का ही स्वरूप बतलाया जाता है।

उपराम सम्यक्त्व के भेद

अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीन करणो (अय, करण, अपूर्व करण और अनिष्टति करण) के द्वारा द्वयान मोह के उपराम करने से (अनन्तानुबन्धी चतुष्टय के अप्रशस्त और मिथ्यात्व के प्रशस्त उपराम करने से) जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह प्रथमोपशाम सम्यक्त्व कहलाता है। इस प्रथमोपशाम सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी कोष, मान, माया, लोभ का अप्रशस्त उपराम होता है।

प्रथमोपशाम सम्यक्त्व

उत्तर—उपराम के दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त। करणो के द्वारा उपराम विधान से जो उपराम होता है वह प्रशस्त

स० प्र०

पृ० क्रि० ३

उपशम स्फलाता दे और उदय के श्रमाय जो अप्रगाल उपशम रहते हैं। अनन्तानुबन्धी का प्रशस्त उपशम नही होता, अप्रशस्त ही होता है। मोह की अन्य प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होता है।

अनादि मिव्याहृष्टि के अनन्तानुबन्धी चतुष्टय और मिव्याल के इजाने से जो उपशम सत्यस्त्व की उत्पत्ति बननाई-उमका मतलब यह है कि उनके सत्यस्त्व-रूपक इन पाँच प्रकृतियों ही ही सत्ता है। लेकिन एक बार सत्यस्त्व होजाने के बाद पुन मिव्याल में आजाने पर जब फिर सत्यस्त्व होता है तब किसी के मात प्रकृतियों (अनन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिव्याल, मम्यइ-मिव्याल और सत्यस्त्व) की सत्ता होने के कारण उसे मात प्रकृतियों ही देवाता पता है। प्रथमोपराम सत्यस्त्व के समय मिव्याल के जो तीन दुक्ते (मिव्याल, मम्यइ-मिव्याल और सत्यस्त्व-प्रकृति) हुए थे उनकी जिनके उदेतना नही हुई-उन्के सात प्रकृतियों की मजा कमी हुई है। इसलिये इन सातों के इमनेसे ही उपशम सत्यस्त्व होगा। और जिनके उदेतना होकर तीनों प्रकृतियों ही फिर एक प्रदृष्टि होगई दे उन सादि मिव्याहृष्टियों के पाँच प्रकृतियों के उदगम से ही उपशम सत्यस्त्व होगा।

इस सय म माराग यह है कि अनादि मिव्याहृष्टि के तो उक्त पाँच प्रकृतियों के इयने से ही उपशम सत्यस्त्व होता है और सात मिव्याल्वी के किसी के इदने से और किसी के सात प्रकृतियों के इबने से यह सत्यस्त्व उपपन्न होता है।

अन सादि मिव्याहृष्टि-जिसके मात प्रकृतियों के इयने से उपशम सत्यस्त्व होता है-ही अपेना उपशम सत्यस्त्व का लक्षण तथा उपशम सत्यस्त्व की स्थिति आदि का वर्णन करते हैं—

मिव्याल दुष्प्रधान में करण त्रय (अधः करण, अपूर्ण करण और अनि वृत्तिारण) से जो मात स्मों के इयाने से (अनन्तानुबन्धी के अप्रशस्तोपराम और दर्शन मोहनीय के प्रशस्तोपराम से) जो सत्यस्त्व होता है वह प्रथमोपराम सत्यस्त्व है। यह प्रथमोपराम सत्यस्त्व चायं गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक रहता है। उपशम सत्यस्त्व की जपत्य और उच्छृष्ट स्थिति अन्तर्मुहते मान है।

द्वितीयोपराम सत्यस्त्व

सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में जब जीव उपशम योगी चढने के सन्मुख होता है तब एगोपरामिक सत्यस्त्व से यह द्वितीयोपराम सत्यस्त्व होता है। इस द्वितीयोपराम सत्यस्त्व में अनन्तानुबन्धी ता विसर्गोजन (अप्रत्याग्यानादि कषाय रूप परियामन करना) होता है। यहाँ भी करण त्रय गुण तीन ही प्रकृतियों (मिव्याल, मम्यइ-मिव्याल और सत्यस्त्व-प्रकृति) का उपशम किया जाता है, क्योंकि यहाँ तीन ही प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

प्रश्न—उपशमम किसे कहते हैं ?
(३२७)

उत्तर—अनिवृत्तिकरण में किये गये अन्तरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के समय उदय आने योग्य निकले थे उनको अन्य समय उदय आने योग्य बना देना और अनिवृत्तिकरण में ही किये गये उपशमम विधान द्वारा जो उस समय आने योग्य नहीं थे वे उदीरणा रूप होकर उस समय उदय न आसकें—ऐसे घना देना ही उपशमम कहलाता है। उपशमम में सत्ता तो पाई जाती है पर उदय नहीं होता। गिरते समय किसी जीव के छूटे, पँचवे, और चौथे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशमम मोह गुणस्थान तक पाया जाता है। और यह द्वितीय योपशमम सम्यक्त्व सातवें अग्रमत्तविरत गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशमम मोह गुणस्थान तक पाया जाता है। और

उपशमम सम्यक्त्व का स्वरूप
सादि मिथ्यादृष्टि जीव के मिर्यात्व गुणस्थान से अथवा मिथ्य गुणस्थान से भी हो सकता है। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला वेदक का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है।
यह सम्यक्त्व चल, मल, और अगाढ दोषो सहित है। अरदंत देवादि में 'यह मेरा है', यह अन्य का है—इस प्रकार समकला

कहना चलपना है। शक्यादि मलो का लगाना 'मलिन पना है'। शक्तिनाथ शक्ति कर्ता है—इत्यादि भाव रहता 'अगाढ पना' है। किन्तु यह इन दोषो के उदाहरण मात्र हैं। वास्तव में इस सम्यक्त्व में जो दोष लगता है उसे केवली ही जानते हैं।
सायोपशममिक सम्यक्त्व का लक्षण

अन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व तथा सम्यक्-मिथ्यात्व के वर्तमान में उदय आने वाले सर्वधाती स्पर्द्धाको के उदयाभाती क्षय (विना फल दिये मल जाना) और आगामी उदय आने वाले इन्हीं स्पर्द्धाको का सदवस्थारूप उपशमम तथा देश घाती सम्यक्प्रकृति के उदय से सायोपशममिक सम्यक्त्व होता है। इस सम्यक्त्व के शास्त्रो में दो नाम मिलते हैं। एक वेदक और दूसरा सायोपशममिक। सम्यक्प्रकृति के उदय की प्रधानता से तो इसका नाम 'वेदक' है और अवशिष्ट छह प्रकृतियों के उदयाभाती क्षय और सदवस्थारूप उपशमम की प्रधानता से 'सायोपशममिक' सम्यक्त्व कहलाता है।
स० प्र०

शास्त्रों में उसका नाम 'दृढच्युत' 'सम्यक्दृष्टि' भी मिलता है। 'ज्ञानिद-सम्पारगर्जन' होते समय जन स्थिति ज्ञानिद्वि द्वारा सम्यक्प्रकृति की स्थिति बदलते २ अन्तर्मुद्रितें मात्र रह जाती है तब यह जोय 'दृढच्युत सम्यक्दृष्टि' करता है।

ज्ञायोपशम सम्यक्त्व की स्थिति और उसका गुणस्थान

ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति हम से हम अन्तर्मुद्रितें और 'याज्ञ' के 'याग' क्रियात्मक मांगर की है। यह अन्तर्मुद्रितें जोय गुणस्थान से लेकर मातमें गुणस्थान तक पाया जाता है।

सम्यक्त्व के तीन भेद

सम्यक्त्व के दो भेद भी होते हैं और ये हम प्रारंभ-जागिक मा एक भेद, उपरान्त एक भेद, ज्ञायोपशमिक के तीन भेद और वेदक सम्यक्त्व के चार भेद। 'ज्ञायिक' और 'ओपशमिक' मन्वात्त्व का वर्णन जो पहिले किया जा चुका है। अत्र ज्ञायोपशमिक के जो तीन भेद उल्लेखित हैं उनका वर्णन किया जाता है।

ज्ञायोपशम के तीन भेद

दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम से तथा अन्तर्मुद्रितें कोय मान मा या जोय के ज्ञान ने ज्ञायोपशमिक मन्वात्त्व का पहला भेद होता है। और अन्तर्मुद्रितें चतुष्टय और सिध्यात्त्व, इन पावों के ज्ञान तथा मिथ्य (सम्यक्-मिथ्यात्त्व) और सम्यक्प्रकृति के उपशम से ज्ञायोपशमिक मा दूसरा भेद होता है। अन्तर्मुद्रितें चतुष्टय, सिध्यात्त्व और मिथ्य-ज्ञान का के पाप से और सम्यक्प्रकृति के उपशम से ज्ञायोपशमिक मा तीसरा भेद बताया गया है।

वेदक सम्यक्त्व के चार भेद

अन्तर्मुद्रितें चतुष्टय के ज्ञान से, सिध्यात्त्व और सम्यक्-मिथ्यात्त्व के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का पहला भेद होता है।

अन्तर्मुद्रितें चतुष्टय और सिध्यात्त्व के ज्ञान से, मिथ्य मोहनीय (सम्यक्-मिथ्यात्त्व) के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का दूसरा भेद होता है।

अह प्रकृतियों के ज्ञान और सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का तीसरा भेद होता है।

(३२६)

बहु प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का चौथा भेद होता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद समझने चाहिये। अब आज्ञादि भेद से सम्यक्त्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं—

सम्यक्त्व के आज्ञादि दश भेद

इन्में आरम्भ के आज्ञादि आठ भेद तो हेतु की अपेक्षा से और अन्त के दो भेद अवगाह और परमावगाह इस तरह सम्यक्त्व के दश भेद भी होते हैं। इनमें आरम्भ के आज्ञादि आठ भेद तो हेतु की अपेक्षा से और अन्त के दो भेद अवगाह और परमावगाह ज्ञान की अपेक्षा से हैं।

आज्ञा-सम्यक्त्व

वीतराग सर्वज्ञ कभी अन्यायावादी नहीं होते। उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। ऐसे दृढ निश्चय से जो सम्यक्त्व होता है उसे 'आज्ञा सम्यक्त्व' कहते हैं।

जिनमें भगवान ने दो तरह के तत्वों का वर्णन किया है—प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये दोनों भी प्रयोजन-भूत और अप्रयोजन-भूत क्यों कि परीक्षा प्रयत्नी हुए बिना श्रद्धा में दृढता नहीं आती। अप्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आत्मा की कोई हानि नहीं होती। इसलिये ऐसे प्रत्यक्ष व परोक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में आज्ञा प्रयत्नी होना ही अधिक अच्छा है। भगवान के आगम में जो कुछ कहा है वह मतलब भगवान की आज्ञा मानना ही नहीं है, किन्तु उस आज्ञा से जो तत्व प्रतीति होती है वह सम्यक्त्व है। पर आज्ञा सम्यक्त्व का

मार्ग-सम्यक्त्व

चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग (हार्थ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खी वेद, पुत्र वेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ) अ र दश प्रकार के बहिरङ्ग (क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुंज, और भाल) परिघर्षों से रहित महर्षियों को निर्मन्य कहते हैं। उनका आचरण ही निर्मन्य-मार्ग कहलाता है। वे पवित्रता की मूर्ति हैं। वे सत्त्व सम्यक्त्व हैं। उन्हें भक्ति पूजक अवलोकन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'मार्ग-सम्यक्त्व' है।

स० प्र०

अन्तराह और वहिराह दोनों ही तरह के परिग्रह आत्मा का पतन करने वाले हैं। इनके रहते हुए कोई आत्मा ऊँचा नहीं उठ सकता। इसलिये स्वप्न के उत्थान में परिग्रही जीवों के जीवन में कोई मदद नहीं मिल सकती। किन्तु जिन्होंने इन दोनों परिग्रहों को छोड़ दिया है, उनके दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण होना सम्भव है। इसी लिये निर्ग्रन्थ मार्ग के अवलोकन को सम्यक्त्व उत्पन्न होने का कारण बतलाया है।

उपदेश सम्यक्त्व

तीर्थंकर आदि महापुरुषों के पवित्र चरित्र सुनने से जो सम्यक्त्व होता है वह 'उपदेश दृष्टि' या उपदेश-सम्यक्त्व है।

महापुरुषों के जीवन चरित्रों का मनुष्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। वह पतन की ओर से हट कर उत्थान की ओर आग्रसर हो जाता है। वह अपने जीवन में उनके जीवन को उतारना चाहता है। इसीलिये प्रथमानुयोग के पुराण चरित्र आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने का आचार्यों ने उपदेश दिया है और उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह मनुष्य बुराइयों को छोड़ कर भलाइयों की ओर श्रद्धा हो। असुके महापुरुष ने किस तरह आत्मत्व प्राप्त कर अपने जीवन को मफल बनाया यह जान कर कोई भी सुसुद्ध भेद विज्ञानी बन सकता है। इस तरह तीर्थंकरादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं।

सूत्र सम्यक्त्व

मुनियों के आचरण का सागोपाग वर्णन करने वाले आचारारग सूत्र को अथवा मूलाचारादि आचार-प्रतिपादक ग्रन्थों को सुनने या अध्ययन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है आचार्यों ने उसे 'सूत्र सम्यक्त्व' कहा है।

किस प्रकार चलना चाहिये? किस प्रकार खड़े रहना चाहिये? किस प्रकार बैठना चाहिये? किस प्रकार शयन करना चाहिये? किस प्रकार भोजन करना चाहिये? किस प्रकार भाषण करना चाहिये और किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म नहीं वर्ण्यता है? ऐसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह कहा जाय कि यत्न से चलना चाहिये, यत्न से खड़े रहना चाहिये, यत्न से बैठना चाहिये, यत्न से शयन करना चाहिये, यत्न से भोजन करना चाहिये, यत्न से भाषण करना चाहिये, इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। इत्यादि रूप से आचारारग सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। इसके सुनने से मुनि-जीवन की महत्ता हृदय पर अंकित होती है। मुनि भेद-विज्ञान के मूर्तिमान आकार हैं। अतः इनके महान जीवन-कर्म को सुनकर भेद विज्ञान हो जाना सम्भव है। यही आपा पर भेद विज्ञान 'सूत्र-सम्यक्त्व' है।

बीजज सम्यक्त्व

सम्पूर्ण सिद्धान्तों के विभिन्न साक्ष्यों को 'बीज' कहते हैं। बीज सिद्धान्त के सूचक होते हैं। जैसे मन्त्रों में बीजाक्षर होते हैं

और वे ही सम्पूर्ण मन्त्रों की सूचना कर देते हैं वैसे ही सिद्धान्तों के भी विभिन्न सूक्त होते हैं। उदाहरणार्थ जैन सिद्धान्त का सूक्त 'ध्यावाद्' है, साख्य सिद्धान्त का सूक्त 'सत्कार्यवाद' है। ये सूक्त ही इन दो सिद्धान्तों के बीज हैं। इसीलिये 'पुरोयार्थ-सिद्धयुपाय' में श्री अस्तचन्द्राचार्य ने स्वावाद् की 'परमात्म का बीज' कहा है। ऐसे बीज ज्ञान के निमित्त से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'बीज-सम्यक्त्व' कहलाता है।

अथवा बीज का मतलब है गणितज्ञान का कारण। प्रकृत गणित ज्ञान से जो मोहनीय कर्म का उपशमादि होता है उसे बीज-सम्यक्त्व कहते हैं।

रेखा, अक्ष और बीज के भेद से तीन प्रकार का गणित है। यहाँ बीज शब्द उपलक्षण है। उससे तीनों ही प्रकार के गणित लेने चाहिये। गणित के अध्ययन से मन एकाग्र हो जाता है, मन में एकस्थ होने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी लिये गणितज्ञ अच्छे विचारक होते हैं। मन को एकाग्र करने के जो साधन हैं वे ही सम्यक्त्व के साधन भी हो सकते हैं। जब गणित के द्वारा होने वाली मन की एकाग्रता से सम्यक्त्व उत्पन्न होजाय तब उसे 'बीज सम्यक्त्व' कहते हैं।

जैनाचार्यों ने द्रव्यों को छोटा और बड़ापन, उनके गुणों की तीव्रता और मन्दता एवं काल द्रव्य के परिमाण वगैरह का वर्णन गणित के द्वारा ही किया है। पर यह गणित लौकिक गणित नहीं, किन्तु अलौकिक गणित है। गणित का ऐसा वर्णन संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस अलौकिक गणित का स्वरूप लौकिक-गणित से बहुत कुछ विलक्षण है। लौकिक गणित से स्थूल पदार्थों का नाप किया जाता है, पर अलौकिक-गणित से सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनाधिकता का ज्ञान होता है।

इस अलौकिक-गणित के मुख्य भेद दो हैं—संख्यामान और उपमानमान। संख्यामान के मुख्य भेद तीन हैं। सत्यात, असत्यात और रुन्त। असत्यात के तीन भेद हैं—परीतासत्यात, युक्तासत्यात और असत्यातासत्यात। अनन्त के भी इसी तरह तीन भेद हैं—परीता-नन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त और संख्यात का एक भेद, इस तरह सब मिलाकर सात भेद हुए। इन सातों के जघन्य, मध्यम और उच्छ्रष्ट के भेद से २१ भेद सत्यामान के होते हैं।

उपमानमान आठ प्रकार का होता है—१ पक्ष्य, २ सागर, ३ सूच्यगुल, ४ प्रतरगुल, ५ घनागुल, ६ जगत् श्रेणी ७ जगत्तर और ८ लोक।

हमने यहाँ केवल सूचनार्थ अलौकिक-गणित के भेदों के नाम मात्र गिनाये हैं। इनका स्वरूप गोमहसारा की टीकाओं में पूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, वहाँ से देरना चाहिये। ऐसा आश्चर्य कारक गणित का वर्णन केवल यहाँ ही मिलता है। इसके पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह बीज-सम्यक्त्व है।

सं० प्र०

संचेप-सम्यक्त्व

देवशास्त्रगुरु और पदार्थों के संचेप ज्ञान से जो श्रद्धान होता है उसे 'संचेप-सम्यक्त्व' कहते हैं ।

पदार्थों का ज्ञान संचेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से होता है । कई जीव संचेप-ज्ञान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते हैं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है । ऐसी बात नहीं है कि केवल विस्तृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता है । योग्य व्यक्ति संचेप-ज्ञान से भी अन्तिम निकर्ष निकाल लेता है । "सुसमास घोसन्तो शिवभूमी केवली जादो"—अर्थात् जिस प्रकार उड़द अपने छिलके से अलग है उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्न है, इस तरह विचार करता हुआ शिवभूति केवली होगया । द्वादशांग के विस्तृत ज्ञान का फल जो आत्म-विवेक है वह शिवभूति को कितने सक्षिप्त ज्ञान के द्वारा मिलगया । वास्तव में यथार्थ अर्थात् प्रयोजन भूल ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाहे वह संक्षिप्त हो या विस्तृत । दोनों ज्ञानों का उपयोग तो एक है । अगर वास्तविक फल का साधक न हो तब तो विस्तृत ज्ञान भी व्यर्थ ही है ।

विस्तार-सम्यक्त्व

द्वादशांग-चौदह पूर्व और प्रकीर्णको के सुनने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'विस्तार-सम्यग्दर्शन' कहते हैं । प्रश्न—द्वादशांग के जानने वाले का सम्यक्त्व तो 'अवगाढ-सम्यक्त्व' कहलाता है । फिर यहाँ उसे विस्तार-सम्यक्त्व कैसे कहा ?

उत्तर—जिसको द्वादशांग का ज्ञान है वह तो सम्यग्दृष्टि है ही । क्योंकि सम्यक्त्व के बिना द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता । इसलिये द्वादशांग के ज्ञान का सम्यक्त्व विस्तार-सम्यक्त्व नहीं है क्योंकि उसे तो आगे अवगाढ सम्यक्त्व कहने वाले हैं । विस्तार सम्यक्त्व तो उसे करते हैं जो द्वादशांग के ज्ञान से द्वादशांग सुनने से होता है । द्वादशांग का सुनने वाला द्वादशांग का ज्ञाना हो, ऐसी बात नहीं ।

अर्थ-सम्यक्त्व

आगम-वाक्य के बिना किसी भी पदार्थ का निमित्त पाकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'अर्थ सम्यक्त्व' कहते हैं । पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति सुनि 'सुपमाप' को षोडशे हुए केवली हो गये । यद्यपि 'सुपमाप' कोई आगम-वाक्य नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आत्म-ज्ञान होगया । उदद की दाल एक प्रकार का पदार्थ है । उसे देख कर जो उन्हें जो आत्म-विवेक हुआ उसे 'अर्थ सम्यक्त्व' कह सकते हैं । बादल वगैरह चण भगुर पदार्थों को देख कर भी आत्म-ज्ञान बहुलो को हुआ है । वास्तव में संसार का प्रत्येक

पदार्थ हमारे गहरे विचार का विषय बनकर सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक्त्व उत्पन्न होने के लिये आगम-वाक्य ही अपेक्षित नहीं है। किसी भी पदार्थ के शास्त्रविक-ज्ञान से वह उत्पन्न हो सकता है। इसी लिये विद्वानों ने कहा है कि एक भी पदार्थ को जिसने पूरा जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।

प्रश्न—अगर कोई भी पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण हो सकता है तब तो पत्थर और हथको भी उसकी उत्पत्ति का कारण मान लेना चाहिये।

उत्तर—अगर पत्थर का निमित्त पाकर किसी को भेद-विज्ञान, आत्म-विवेक होजाय तो उसे भी सम्यक्त्व का कारण माना जा सकता है। रुढ़ने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण होता ही है। अगर कोई पदार्थ कारण होसके तो वह सम्यक्त्व 'अर्थ-सम्यक्त्व' कहलावेगा।

अवगाह और परमावगाह सम्यक्त्व

श्रुतकेवलियों के जो सम्यक्त्व होता है उसे 'अवगाह-सम्यक्त्व' और केवलियों के सम्यग्दर्शन को 'परमावगाह-सम्यक्त्व' कहते हैं।

प्रश्न—क्या श्रुतकेवली और केवलियों के सम्यक्त्व में कोई वास्तविक भेद है ?

उत्तर—उनके सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। दोनों ही चायिक-सम्यग्दृष्टि हैं। चायिक-सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं होता। सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती चायिक-सम्यग्दृष्टि और केवली समान ही हैं। और तो क्या ससारी और सिद्धों के चायिक-सम्यक्त्व में भी कोई भेद नहीं है। अवगाह और परमावगाह का भेद तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है—यह पहले ही कहा जा चुका है।

सम्यग्दृष्टि के आठ गुण

संवेग, निर्द, निन्दा, गद्दी, भक्ति, उष्यस, वात्सल्य और जीव-दया ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि-जीव में ये गुण अवश्य होते हैं।

संसार अथवा संसार के कारण पाप से डरने को 'संवेग' कहते हैं। संसार देह और भोगों से विरक्त होना 'निर्द' कहलाता है। पापों की अपने मनमें खय ही निन्दा करना 'निन्दा' है। अपने पापों की प्रकृतरूप से निन्दा करना 'गद्दी' है। कर्माओं के दबने को सं० प्र० पू० कि० ३

'उपराम' कहते हैं। अरहतादि पूज्य व्यक्तियों में अतुराग ररता 'भक्ति' है। धर्मात्माओं में निष्कपट प्रेम ररता 'वात्सल्य' है। प्राणीमात्र की दया पालन करना 'जीवदया' है।

प्रश्न—निशुद्धि आदि सम्यक्त्व के आठ गुणों और इन गुणों में क्या भेद है ?

उत्तर—वे सम्यक्त्व के गुण नहीं किन्तु अङ्ग हैं। सम्यक्त्व के उत्पन्न होजाने के बाद आत्मा में ये गुण प्रकट होजाते हैं और ये आत्मा को चरित्र की ओर लेजाने वाले हैं। इन गुणों का सम्यक्त्व के साथ वैसा अविनाभाव नहीं है जैसा अङ्गों का होता है।

प्रश्न—निन्दा और गर्हा में श्रेष्ठ कौन है।

उत्तर—निन्दा की अपेक्षा गर्हा का दर्जा ऊँचा है, क्योंकि दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में अधिक आत्मबल की आवश्यकता है।

पचीस मलदोष

सम्यक्त्व में पूरी निर्मलता नहीं आती। इसलिये इन दोषों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिये। पचीस दोषों के नाम ये हैं—
 कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, वन, तप और प्रसुला ये आठ मद, शङ्खदि आठ मल, तीन मूढताएँ और छत्रुद, कुवेव, कुधर्म तथा इन तीनों के सेवरु, इस तरह छह अनायतन-कुल मिलाकर ये सम्यक्त्व के पचीस दोष होते हैं।

किसी वस्तु का बमड करना मद कहलाता है। जिस कुल में मनुज्य उत्पन्न हुआ है उस कुल (पितापुत्र) का गर्व करना कि जिस जाति (मातृपुत्र) में उत्पन्न हुआ हो उस जाति का गर्व करना, अपने को उच्च जाति का मान कर औरों को घृणित दृष्टि से देखना, 'जाति मद' कहलाता है। इसी तरह रूप, ज्ञान, धन, शक्ति, तपस्या, और प्रसुला का मद भी होता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि के ये मद तनिक भी नजदीक नहीं फटकते। वह अपने कुल आदि का बमड नहीं करता।

सं० प्र०

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्गों जिनका आगे वर्णन (करे) ठीक उकटे शङ्खदि आठ दोष समझने चाहिये। देव-मूढता, गुरु पू० कि० ३

मूढता और लोक मूढता इन तीनों मूढताओं का स्वरूप पहले वर्णन किया जा चुका है। कुवेक, कुगुण, कुशास्त्र तथा इन तीनों के मानते बले बृहद अनायतन कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि न इनको मानता है और न इनकी प्रशंसा करता है।

इस तरह उक्त पचीस दोष सम्यग्दृष्टि के नहीं होते।

आत्मा में धर्म का अंकुर सम्यक्त्व से ही उगता है। इस कारण सम्यग्दर्शन सबसे अधिक महत्वशाली भाव है। सम्यक्त्व के विना ज्ञान, चारित्र्य आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। इसी कारण आत्मा का सबसे अधिक हितकर सम्यग्दर्शन है और सबसे बड़ा रात्रु मिथ्यात्व है।

इस तरह यहाँ संक्षेप में सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है। इसका स्वयं आचरण करना व दूसरे से आचरण करवाना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है। सम्यग्दर्शन का उक्त वर्णन भावना-विवेक नामक ग्रन्थ से लिया गया है। इसका विशेष विवेचन आगे सागर प्रकरण में किया जावेगा।

सम्यग्ज्ञानाचार

सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन करने के बाद अब सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करते हैं। सम्यग्दर्शन ही ज्ञान में सचाई लाता है इसलिए सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन पहले किया गया है और अब इसके बाद में ही सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करना उचित है।

प्रश्न—ज्ञान पहले होता है और श्रद्धा इनके बाद। इसलिए पहले ज्ञानाचार और फिर दर्शनाचार का वर्णन होना चाहिए, क्योंकि जाने विना श्रद्धा कैसे हो सकेगा ?

उत्तर—यह ठीक है कि ज्ञान पहले होता है पर उसमें सचाई पहले नहीं आती-ज्ञान में सचाई तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होजाने के कारण ही आती है। इसलिए पहले सम्यग्दर्शन का वर्णन करना ही न्याय-प्राप्त है।

सम्यग्ज्ञान की अपार महिमा है। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु जगत में नहीं है। ज्ञान ही कर्मों के नाश का कारण है। सम्यग्ज्ञान विना सम्यक् चारित्र्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान भी आराधना करने योग्य है।

ज्ञान स्वयं ही अपना फल है। वह किसी और फल की अपेक्षा नहीं करता। जो मनुष्य ज्ञान की आराधना में अपना जीवन खपाता है वह धन्य है। यथार्थ ज्ञान की परीभाषा करते हुए मूलाचार में श्री बट्टेकर स्वामी ने कहा है :—

सं० प्र०

पृ०, कि० ३

जेण तत्त्वं विदुज्येज्ज, जेष चित्तं गिरुज्जमदि ।

जेण अत्ता विदुज्येज्ज तं याणं जियसासणे ॥ ७० ॥ मू० ॥ पंचा ॥

अर्थ—जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जा सके, जिससे मन विषयों में जाता हुआ रुक जाय, जिससे अपनी आत्मा-शुद्ध होजाय, जिन शासन में वही ज्ञान माना गया है ।

ज्ञान के भेद

ज्ञान के ५ भेद माने गये हैं—मति, श्रुत, अचधि, मन पर्यय और केवल । इनमें आदि के तीन ज्ञान मिथ्यातन के निमित्त से मिथ्या ज्ञान होजाने के कारण कुञ्जान कहलाने लगते हैं । इस तरह इन पांचों ज्ञानों में क्षमति, श्रुत और कुञ्जवधि इन तीन मिथ्याज्ञानों के मिला देने के कारण ज्ञान के आठ भेद भी होजाते हैं । अचधिज्ञान दो ज्ञान मनःपर्यय और केवल मिथ्यात्व की नहीं होसकते । इस लिए कुञ्जान तीन ही हैं ।

प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से यह पांचों ज्ञानों को प्रकार के हैं । पदार्थ को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष और अस्पष्ट जानने वाले को परोक्ष कहते हैं । आदि के दो ज्ञान परोक्ष और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, विकल और सकल । जो मूर्ते पदार्थों की कुछ पर्यायों को स्पष्ट जाने उसे विकल प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो सम्पूर्ण पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जाने, उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं । अचधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ।

सामान्य रूप से ज्ञान एक ही प्रकार का है, किन्तु उसके पर्याय की अपेक्षा ये भेद किये गये हैं । इनमें से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अचधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान ये चार चायोपशमिक ज्ञान हैं । त्रयोविज्ञानावरण और वीर्यातन राय कर्म के उदयगत सर्वघाती स्पष्ट को उदयाभाव चय, (दिना रस दिये ही फिर जाना) तथा आत्मासी उदय आने वाले सर्वघाती स्पष्ट को का सद्वर्था रूप उपशम एवं देशघाती स्पष्ट को का उदय होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । ये चारों ज्ञान उक्त प्रकार से सर्वघाती स्पष्ट को के चय तथा उपशम से होते हैं, अतः इन्हें चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं ।

इन चारों ज्ञानों में जिस ज्ञान के आवरण कर्म के सर्वघाती स्पष्ट को का चायोपशम होजाय, वही ज्ञान प्रकट होजाता है । अतः ये चारों ज्ञान चायोपशमिक हैं । और ज्ञानावरण कर्म का अत्यन्त चय होजाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिये यह ज्ञान चायिक है ।

मिथ्याज्ञानों का स्वरूप

अन मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति, कारण, स्वरूप, सामी और भेदों का वर्णन करते हैं । जैसा कि पहले कह आये हैं मतिज्ञान, स० प्र०

श्रुतज्ञान, अर्थविज्ञान ये तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान हैं, क्योंकि ये मिथ्यात्व के उदय सहित होते हैं। जैसे कछुवी तूखी में भरा हुआ दूध भी कछुवा होजाता है, जैसे ही ये तीनों ज्ञान मिथ्यात्वोदय के सम्बन्ध में दूषित होजाते हैं। इसलिये कुशाण कहलाते हैं। इनका स्वरूप निम्न प्रकार है।

कुमति-ज्ञान

परके उपदेश विना, तेल कर्पूर आदि के संयोग से जन्तु-मारण-शक्ति उत्पन्न करना अर्थात् विष बनाना, व्याघ्र-सिंह-आदि हिसक जीवों को पकड़ने के लिये काठ का ऐसा यंत्र बनाना, जिसके भीतर वक्रे आदि प्राणी बाध दिये जावें और उनको खाने के लिये सिंहादि के अन्दर घुसते ही किवाड़ लग जावें। इसी तरह मच्छ, कछुवा, चूहा इत्यादि को पकड़ने के लिये काठ आदि का कूट बनाना, तीतर, हिरण आदि को पकड़ने के लिये जाल पीजरा बनाना, ऊट और हाथी को पकड़ने के लिये घोखे के रण्डे (कपट गर्त) बनाना, पक्षियों के पकड़ने के लिये बड़े बर्तनों का लहसा बनाना, एवं दूसरों को ठगने, पर द्रव्य तथा परस्त्री को हरने, पराये जीवों को मारने धन को चोरने, अन्ध-भोले जीवों की आजीविका, जमीन, मकान को लेने, अन्य का अपमान करने, न्यायालय में सत्यावादी को झूठा और झूठे को सया करने, पर के दूषण लगाने, धर्मसा के चोरी लगाने, अन्याय से धर्ममात्रों को दूषण लगाने, कुदेव में देव-बुद्धि करने, पाखण्डियों को पुजवाने, स्वयं पापी पाखण्डी होकर स्वयं की प्रशंसा कराने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बढ़ाने आदि पापों के लिये दुःप्रवृत्ति करना। कुमति ज्ञान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, तथा त्रस इन छह काय के जीवों का घात करना, नगर ग्राम आदि को दग्ध करना, देश, ग्राम, गृहब्रालो में त्रिरोध या कलह करना या कराना, तथा शत्रु की सेना को विघ्नसं करने के लिये राख, अग्नि, विष-कोटक वम गैस आदि पदार्थों का बनाना, पाखण्ड तथा मायाचारी करना आदि सभी कुमति ज्ञान है।

कुश्रुत ज्ञान

परके उपदेश से ऐसी कुश्रुद्धि उत्पन्न होना, जैसे चोरी, व्यभिचार में प्रवृत्ति कराने वाले, राग बढ़ाने वाले, विद्वेप-कलह उत्पन्न करने वाले, संग्राम-चातुर्य-बद्ध कर, रङ्ग-राग-गोपक, पर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति कराने वाले शास्त्रों की रचना या इसी तरह मन्त्र शास्त्रों का निर्माण करना, मिथ्या दर्शन से दूषित एवं सर्वथा एकात्मवाद की पुष्टि करने वाले मनःकल्पित शास्त्रों की रचना करना, हिंसा-बद्धक व्याख्यान देना, हिंसामय तप की प्रशंसा करना आदि कुश्रुत ज्ञान है। भगवान की भुजा से क्षत्रिय, मुल से ब्राह्मण, हृदय से वैश्य, तथा जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है-इस प्रकार असंभव को संभव तथा संभव को असंभव बताने वाले ग्रन्थों का निर्माण करना भी कुश्रुत ज्ञान ही है।

कुअवधि ज्ञान

यह अवधि ज्ञानावरण और धीर्यान्तराय कर्म के लयोपराम से उत्पन्न होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिये

हुए रूपी द्रव्य को विषय करता है। मिथ्या दर्शन के उ. य के साथ रहने के कारण यह ज्ञान कुर्वाय कहलाता है। आत्म आंगम और पदार्थ को विपरीत ग्रहण करने वाला यह कुअवधिज्ञान चारों गतियों में पाया जाता है। मनुष्य और तिर्यचगति में तीव्र काय केश तप एव द्रव्य संयम का पालन करने से उत्पन्न होता है। अतः इसे गुणप्रत्यय कहते हैं।

देव और नारकियों के जन्म के साथ उत्पन्न होता है इसलिये यह भवप्रत्यय होता है। जो जीव देव और नारकियों का भव धारण करेगा, उसके अवधिज्ञान अवश्य होगा। लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव का अवधिज्ञान सिध्याल के प्रभाव से कुअवधि कहलाता है। यह ज्ञान मिथ्यात्वादिक कर्मों के बन्ध का कारण है। सम्यग्दृष्टि के यही ज्ञान सम्यक् अवधिज्ञान कहलाता है। जब किसी जीव को नरकादि गति में पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल से तीव्र दुःख की वेदना होती है तो उसके ऐसा विचार होता है कि मैंने पूर्व जन्म में हिंसादि पाप कर्मों का आचरण किया, तथा सप्त व्यसन का सेवन किया, उनके फल से नरक के दुःख भोगने पड़े। इस प्रकार अपने पाप की आलोचना करने वाले जीव के सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान का सद्भाव सम्भूत चाहिये।

मतिज्ञान के चार भेद और उनका स्वरूप

मतिज्ञान के मूल चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, असाय, और धारणा। पदार्थ और इन्द्रियों के ग्रहण करने योग्य स्थान पर अवस्थित होने के बाद जो पदार्थ की सत्तामात्र का प्रतिभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। इसमें पदार्थ का संस्थान (आकार) वर्य आदि प्रतिभास नहीं होता; इसलिए इसे निर्विकल्प उपयोग कहते हैं। यह वस्तु से होता है तब इसे चक्षुदर्शन कहते हैं, और जब दर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और मन से होता है तब इसे अचक्षुदर्शन कहते हैं।

दर्शन के अनन्तर ही वस्तु के संस्थान (आकार) वर्य आदि का जो विशेष ज्ञान होता है, उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे—यह श्वेत है, यह मनुष्य है, यह वृक्ष है इत्यादि।

अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैं। जैसे—श्वेत पदार्थ ध्वजा होना चाहिए, वक पत्तिका होना चाहिए, यह मनुष्य दक्षिण देश का होना चाहिए, यह वृक्ष बड़ होना चाहिए, इस प्रकार निश्चय की ओर मुक्तता हुआ ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है।

राक्षस—ईहा ज्ञान में पदार्थ का निश्चय नहीं होता, अतः यह ज्ञान संशयात्मक होने से मिथ्याज्ञान है; क्योंकि संशय, विपर्यय और अनन्धवसाय ये तीनों मिथ्याज्ञान माने गये हैं।

सं० प्र०

समाधान—ईहा ज्ञान-सशयात्मक नहीं है; क्योंकि यह अनेक पक्षों का अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जो अनेक पक्षों का स्पर्श करने वाला ज्ञान है वह संशयज्ञान है; जैसे यह मनुष्य है या पशु है इत्यादि। ईहा ज्ञान एक ही पदार्थ को विषय करता है और निश्चय की ओर सुकला हुआ है। यह ज्ञान संशय को दूर करने वाला है, और जिसका भागो पूर्ण निश्चय होने वाला है, उसी को विषय करता है। जैसे श्वेत पदार्थ यदि ध्वजा है तो उसे ध्वजा होता चाहिये, और यदि कक पक्षि है तो उसे कक पक्षि होना चाहिये—इस प्रकार विषय करता है। अनेक पक्षों में झूलता हुआ ज्ञान न होने से यह संशय नहीं है।

ईहा से जाने हुए पदार्थ का निश्चय रूप जो ज्ञान होता है, उसे अवाय कहते हैं। जैसे यह ध्वजा ही है। यह कक पक्षि ही है। यह दाक्षिणात्य ही है। यह बड़ का वृक्ष ही है इत्यादि। यह निश्चयात्मक ज्ञान होता है।

अवाय से जाने हुए पदार्थ को कालान्तर में नहीं झूलने की जो योग्यता उत्पन्न होती है, उसे धारणा कहते हैं। इसके न होने पर और पूर्व के तीनों अवग्रह ईहा अवाय ज्ञान के होने पर भी वस्तु को स्मरण नहीं होता है। इसके होने पर आत्मा में ऐसा संस्कार जन्म जाता है, जिससे स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए वह स्मृति ज्ञान का कारण है।

इसका सुलासा यह है कि जब विषय और इन्द्रिय में दोनों ठीक २ स्थान पर होते हैं, तब सचामात्र का निर्विकल्प प्रतिभास होता है, इसे दर्शन कहते हैं और इसके बाद ही पहले पहल जो वस्तु का विशेष ज्ञान होता है, वह अवग्रह ज्ञान है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जो इच्छा होती है, वह संशय को दूर करते हुए, निश्चय की ओर सुकली हुई होती है, उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। अवग्रह से वृक्ष का ज्ञान हुआ था और ईहा ने उसे यह वृक्ष बड़ का होना चाहिये, ऐसा जानकर संशय को दूर करते हुए निश्चय के सम्बुल किया है। अवाय ने उसके पक्षे आदि को देख कर 'यह बड़ ही है' ऐसा निश्चय रूप दिया तथा धारणा ने आत्मा में ऐसा संस्कार उत्पन्न किया जिससे आत्मा भविष्य में उस (बड़) का स्मरण कर सके। एक धारो ज्ञानों के बारह २ भेद हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

अवग्रहादि ज्ञानों के भेद

बहुबहुविधिमितिः सतां तुक्तयुं वायां सेतरायाम् । तत्त्वार्थं सूत्र ११। १६ ॥

बहु, अल्प या एक-दो, बहुविध, एकविध, चित्र, अचित्र, अनिःसृत, निःसृत, अतुल्य, तुल्य, अणु, अणु-अणु-इस प्रकार पदा के बारह भेद होते हैं। इनका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान होता है।

बहु-वहुत पदार्थों का अवप्रहाति होना । जैसे बहुत सी गायों में कोई सली, कोई पीली, कोई लाली, कोई सावली आदि सब का ज्ञान होना ।

अल्प या एक दो-थोड़ेसे चावलानि, अथवा एक गाय या दो गाय आदि का ज्ञान होना ।
बहु विध-कई प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-मैदा से-एवी घोटे ऊंट रस आदि अनेक जाति के पदार्थों का ज्ञान होना है ।

एक विध-एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-मैदा से-एवी घोटे ऊंट रस आदि अनेक जाति के पदार्थों का ज्ञान ।

चित्र-शीत गामी पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-घोड़े या हाथी आदि एक जाति के पदार्थों का ज्ञान होना ।
अविप्र-मन्दगति वाले पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-जल प्रवाह, दौड़ती हुई रेल गाड़ी, मोटर, वायुयान, आदि शीतगति करने

जल में डूबे हुए हाथी की बाहर निकली हुई सूंड को देखा कर हाथी का ज्ञान करना ।

निःसृत-पूर्ण निकले हुए पदार्थ का अर्थान् प्रकट पदार्थ का ज्ञान करना । जैसे अणुक्त-विना वचन सुने अभिप्राय से पदार्थ को जान लेना । आकार आदि देखा कर अभिप्राय को जान लेना ।

उक्त-वचन द्वारा कहे हुए पदार्थ का बोध होना ।
ध्रुव-स्थिर पदार्थ का ज्ञान होना-जैसे पर्वत आदि ।

अध्रुव-अस्थिर पदार्थ का ज्ञान होना-जैसे विजली आदि ।

सं० प्र०

परोक्ष ज्ञान और उसके भेद

जो ज्ञान दूसरे की सहायता से पदार्थों को जानता है, उसे परोक्ष कहते हैं। उसके पाच भेद हैं—स्थिति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ।

स्थिति

स्थिति—धारणा ज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कार के जाग्रत होने पर 'बह' इस आकार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उसे स्थिति कहते हैं। अर्थात् पहले अनुभव किये हुए पदार्थों की याद ही जाना स्थिति ज्ञान है। जैसे हमने असुक्त दिन सुनि-दर्शन किया था, इत्यादि ।

प्रत्यभिज्ञान

प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों से जो जोड़ रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे यह चही सुनीश्वर हैं, जिनका दर्शन असुक्त दिन किया था। इसके अनेक भेद हैं—एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य और तत्प्रतियोगी आदि ।

एकत्व प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में एकरूपता दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—ये वे ही सुनीश्वर हैं, जिनका कल दर्शन किया था ।

सादृश्यप्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह गवय (रोफ) गाय के समान है ।

वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विलक्षणता दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह भैंस गाय से विलक्षण है ।

तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विशेषता दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह स्थान उससे दूर है इत्यादि ।

तर्क

तर्क—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

व्याप्ति—अविनाश्वि सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं।

अविनाभाव सम्बन्ध—वहाँ जहाँ साधन (हेतु) होता है, वहाँ वहाँ साध्य होता है और जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है, वहाँ वहाँ और जहाँ अग्नि नहीं होती है, वहाँ वहाँ अग्नि सम्बन्ध कहते हैं। जैसे—जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है।

अनुमान

अनुमान—साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे—धुएँ को देख कर अग्नि का ज्ञान करना।
साधन—साध्य के बिना जो न हो सके, उसे साधन कहते हैं। जैसे—धुआँ अग्नि के बिना नहीं हो सकता, इसलिए अग्नि का साधन (हेतु) धुआँ है।

साध्य—इष्ट, अवाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं।
इष्ट—बादी जिसको सिद्ध करना चाहे, उसको इष्ट कहते हैं।

अवाधित—जो दूसरे प्रमाणों से वाधित न हो उसे अवाधित कहते हैं। जैसे अग्नि-ही शीतलता (ठंडापन) प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है; क्योंकि अग्नि छूने से उष्ण मालूम होती है, इसलिए अग्नि की शीतलता साध्य नहीं हो सकती।

असिद्ध—जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध न हो, उसे असिद्ध कहते हैं। अथवा जिसका निश्चय न हो, उसे असिद्ध कहते हैं।
उक्त अनुमान ज्ञान साधन (हेतु) से होता है और साधनाभास से (हेत्वाभास से) जो ज्ञान होता है, उसे अनुमानाभास कहते हैं।

हेत्वाभास

हेत्वाभास—जो हेतु के समान मालूम देता हो, किन्तु उसमें हेतु के गुण न हो, अर्थात् दोष विशिष्ट हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक (व्यभिचारी) और अकिञ्चिक्कर।

स० प्र०

जिस हेतु की सत्ता (मौजूदगी) का निश्चय न हो, किन्तु उसके असत्त्व (अभाव) का निश्चय हो, अथवा उसके सद्भाव (अस्तित्व-मौजूदगी) में सन्देह हो, उसे असिद्ध कहते हैं। जैसे-शब्द निलय है, क्योंकि वह कुछ इन्द्रिय का विषय है। यहाँ जो कुछ इन्द्रिय का विषय, वह हेतु दिया है, वह असिद्ध है; कारण कि शब्द श्रोत्र इन्द्रिय का विषय है। इसलिए उक्त हेतु असिद्ध हेत्वाभास है।

विरुद्ध हेत्वाभास-जिस हेतु की अपने साध्य से विपरीत के साथ व्याप्ति हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-शब्द निलय है, क्योंकि वह परिणामी है। यहाँ पर जो परिणामी हेतु है, वह निलय साध्य से विपरीत अनित्य के साथ व्याप्त है; इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास माना जाता है।

अनैकान्तिक (व्यभिचारी) हेत्वाभास-जिस हेतु की पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों के साथ व्याप्ति हो, उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-इस रसोई घर में बुआ है, क्योंकि इससे अग्नि है। यहाँ पर अग्नि हेतु पक्ष (रसोई घर) सपक्ष-धुआँ वाला दूसरा घर तथा विपक्ष धुएँ रहित जलते हुए कोयले वाली अँगीठी में भी पाया जाता है, इसलिए यह 'धुआँ' हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहा जाता है।

प्रश्न—यहाँ पर पक्ष सपक्ष आदि का नाम उच्चारण किया है। उनका लक्षण-स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जहाँ साध्य के रहने का सन्देह हो, उसे पक्ष कहते हैं। जैसे यह पर्वत अग्निवाला है (पक्ष)। क्योंकि यहाँ पर धुआँ है (साधन)। जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर (अन्यथदृष्टान्त)। जहाँ २ अग्नि नहीं होती है, वहाँ २ धुआँ भी नहीं होता है, जैसे तालाब (व्यतिरेक दृष्टान्त)। वैसे ही धुएँ वाला यह पर्वत है; (उपनय)। इसलिए यह अग्नि वाला है (निगमन) यह पञ्चाक्षय्य वाक्य है। इस वाक्य में पर्वत पक्ष है, क्योंकि यहाँ की अग्नि सिद्ध की जा रही है। जब तक यह अग्नि सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसका निश्चय नहीं हुआ है, किन्तु उसमें सन्देह है।

सपक्ष—जहाँ साध्य के रहने का निश्चय हो, उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे ऊपर के पञ्चाक्षय्य वाक्य में 'रसोई घर' सपक्ष है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि के रहने का निश्चय है।

विपक्ष—जहाँ साध्य के अभाव का (न रहने का) निश्चय हो। जैसे-ऊपर के वाक्य में तालाब विपक्ष कहा गया है, क्योंकि वहाँ अग्नि का अभाव निश्चित है।

प्रश्न—चौथा अकिंचित्कर हेत्वाभास किसे कहते हैं ?

स० प्र०

पृ० कि० ३

उत्तर—अकिंचित्कर हेत्वाभास उसे कहते हैं—जो हेतु अपने साध्य की किंचित्मात्र भी सिद्धि न कर सके। इसके दो भेद हैं—
सिद्धसाधन और वाधितविषय।

(३४४)
सिद्धसाधन हेत्वाभास—जिस हेतु का साध्य सिद्ध न हो उसे सिद्ध साधन कहते हैं। जैसे—अग्नि उष्ण है, क्योंकि वह छूने से अकिंचित्कर माला जाता है।

हेतु-प्रत्यक्ष-वाधित, अनुमान-वाधित, आगम-वाधित और स्वचन-वाधित आदि।
हेतु-प्रत्यक्ष-वाधित-जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष ही प्रमाण से वाधित हो, उसे वाधित विषय कहते हैं। इसके अनेक भेद देते हैं—
हेतु-प्रत्यक्ष-वाधित, अनुमान-वाधित और स्वचन-वाधित आदि।

अनुमान वाधित—जिस हेतु के साध्य में अनुमान से वाधा आवे, उसे अनुमान वाधित कहते हैं। जैसे—‘पर्वत नदी वास आदि की वनाई हुई नहीं है, क्योंकि ये कार्य हैं।’ किन्तु उस कार्य हेतु में इस अनुमान से वाधा आती है—‘पर्वत नदी वास आदि किसी ईश्वरादि कर्त्ता की वनाई हुई नहीं है, जैसे आकाश। आकाश किसी शरीरधारी नहीं है। जो २ शरीर धारी की वनाई हुई नहीं है, वे वे वस्तुएँ किसी ईश्वरादि दुःख भी नहीं है। वैसे ही पर्वतादि को भी समझना चाहिए।

आगमवाधित—जिस हेतु का साध्य शास्त्र से वाधित हो, उसे आगम वाधित कहते हैं। जैसे—पाप सुख का देने वाला है, क्योंकि वह कर्म है। जो जो कर्म होता है, वह २ सुख का देने वाला होता है, जैसे—पाप सुख का देने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में पापकर्म को दुःख देने वाला बताया है।

स्वचनवाधित—जिस हेतु के साध्य में अपने वचन से ही वाधा आवे। जैसे—कोई कहे कि मेरी माता बन्धा है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता है। इस अनुमान में बन्धापन स्वचन से वाधित है।

अनुमान के अंग
स० प्र०
अनुमान के पांच अंग होते हैं—प्रतिष्ठा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।

प्रतिज्ञा—पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे—“यह पर्वत अग्निवाला है।”

हेतु—साधन के कहने को हेतु कहते हैं। जैसे—क्योंकि “यह धुएँ वाला है”।

उदाहरण—व्याप्ति दिखाने के हेतु हेतु के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे—जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ २ अग्नि होती है, जैसे—रसोईघर। और जहाँ २ अग्नि नहीं होती है, वहाँ २ धुआँ भी नहीं होता है। जैसे—तालाब।

दृष्टान्त—जहाँ पर साध्य और साधन का सम्बन्ध अथवा अभाव दिखाया जावे उसे दृष्टान्त कहते हैं, जैसे—रसोई का घर अथवा तालाब।

दृष्टान्त के दो भेद हैं—अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त।

अन्वय—जहाँ पर साधन के सम्बन्ध में साध्य का सम्बन्ध दिखाया जावे। जैसे—रसोई के घर में धुएँ का सम्बन्ध होने पर अग्नि का सम्बन्ध दिखाया गया है।

व्यतिरेक दृष्टान्त—जहाँ साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव दिखाया जावे, उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। जैसे—सरोवर में अग्नि के अभाव में धुएँ का अभाव दिखाया गया है।

उपनय—पक्ष में दृष्टान्त की सदृशता दिखाने के हेतु को उपनय कहते हैं। जैसे—यह पर्वत भी वैसा ही धुएँ वाला है। पहले पंचावयव वाक्य, पक्ष के स्वरूप में कह आये हैं, वहाँ देखें।

निगमन—नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे—इसलिए यह पर्वत भी अग्निवाला है।

हेतु के भेद

हेतु के तीन भेद हैं—केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी।

केवलान्वयी—जिस हेतु में केवल अन्वय दृष्टान्त हो। जैसे—जीव अनेकान्त स्वरूप होता है; क्योंकि वह सत्स्वरूप है। जो २ सत्स्वरूप होता है, वह वह अनेकान्तस्वरूप होता है। जैसे पुद्गलादि।

केवलव्यतिरेकी—जिस हेतु में केवल व्यतिरेक दृष्टान्त हो। जैसे—जीवित शरीर में आत्मा है, क्योंकि इसमें आसोच्छ्वास

दे। जहां र आत्मा नहीं होता है, वहां र आसोच्छ्वास भी नहीं होता है। (३४६)

अन्वय व्यतिरेकी—जिस हेतु में अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त दोनों ही पाये जायें, उसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। जैसे—यह पर्वत अभियाला है, क्योंकि यह धुएँ वाला है। जहाँ र धुआँ होता है, वहाँ र आग्नि होती है। जैसे—इँट, चौकी इत्यादि। नहीं होती है, वहाँ र धुआँ भी नहीं होता है। जैसे—सरोवर।

आगम—आप के बचन, सकेत आदि से जो पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हैं।
आप—सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक को आप कहते हैं।
इस प्रकार मतिज्ञान का सत्पेप से वर्णन किया गया। विशेष ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए।

मतिज्ञान से निश्चय किये गये पदार्थ का अवलम्बन लेकर उससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात् प्रथम मतिज्ञानावरण कर्म के लयोपराम्प-से मतिज्ञान उत्पन्न होता है, तत्पश्चात् मतिज्ञान से निर्णीत अर्थ को लेकर उस अर्थ के बल से अर्थान्तर (भिन्न भिन्न पदार्थों) को श्रुत ज्ञान जानता है। मतिज्ञान की प्रवृत्ति न होने बाद श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। इसका आशय यह है कि प्रथमतः मतिज्ञान अवश्य होना चाहिए, मतिज्ञान की प्रवृत्ति होने के

यह पर यह शंका होती है कि घट शब्द को सुनकर उत्पन्न हुआ जो 'घट' इस शब्द का श्रावण-श्रव्य ज्ञान, अथवा पहले पहल मन द्वारा उत्पन्न हुआ घट पदार्थ का ज्ञान-ये तीनों देवकर उत्पन्न हुआ जो कण्डुमीवादिमात्र घट पदार्थ का चक्षुजन्य ज्ञान, अथवा पहले पहल मनुष्य द्वारा उत्पन्न हुआ घट पदार्थ का ज्ञान-ये तीनों मतिज्ञान हैं। इसके पश्चात् 'यह घट जल भरने के काम में आता है' यह पहला श्रुतज्ञान हुआ, इसके बाद "इसमें जल ठंडा रहता है" यह द्वितीय श्रुतज्ञान, इसके अनन्तर 'यह असुक र जगयो से बनाया जाता है' तीसरा श्रुतज्ञान, आदि उत्तरोत्तर जितने ज्ञान होते हैं वे द्वितीय श्रेणीयादि सब श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं।

शंका—प्रथम श्रुतज्ञान ही मतिज्ञान पूर्वक हुआ तो फिर सब श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होते हैं, यह कैसे सिद्ध हुआ ?
स० प्र० पृ० कि० ३

समाधान—मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, इसका आशय यह है कि पहले पहल मतिज्ञान का सम्भाव होने पर ही श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान नहीं होता। और जो द्वितीयादि श्रुतज्ञान श्रुतपूर्वक हुए वे भी प्रथम श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं और उस के पहले मतिज्ञान अवश्य है, इसलिए उपचार से उन द्वितीयादि श्रुतज्ञान को भी मतिपूर्वक ही माना गया है। क्योंकि प्रथमतः यदि मतिज्ञान नहीं उत्पन्न होता, तो पहला श्रुतज्ञान नहीं होता और पहले श्रुतज्ञान के न होने पर द्वितीयादि श्रुतज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते। अतः सिद्ध हुआ कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही उत्पन्न होता है।

श्रुतज्ञान के दो भेद

श्रुत के २ भेद हैं—१ अक्षर रूप २ अनक्षर रूप अथवा १ शब्द जन्य २ लिङ्गजन्य। वर्ण, पद, वाक्य को सुनकर उत्पन्न हुआ पदार्थ-ज्ञान अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। और लिङ्ग-हेतु जन्य ज्ञान अनक्षर श्रुतज्ञान है। अक्षरादि सचाईस स्वर, ककारादि तैत्तिरीय व्यञ्जन और ४ योगवाह (अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय उपध्मानीय) ये सब मिलकर ६४ वर्ण हैं। विभक्त्यन्त पद होता है। परस्पर अपेक्षा सहित निरपेक्ष ससुधाय वाक्य कहलाता है। वर्ण पद-वाक्य जन्य ज्ञान को अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। अक्षरात्मक श्रुतज्ञान मुख्य-गधान है, क्योंकि इसीसे देना, लेना, शास्त्र-अध्ययन, शिक्षाग्रहण आदि सब व्यवहार होते हैं। यद्यपि अनक्षर रूप श्रुतज्ञान एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के होता है, तथापि यह व्यवहार में उपयोगी न होने से अप्रधान माना जाता है। जैसे 'जीव विद्यमान है' ऐसा शब्द ज्ञान तो मतिज्ञान है, क्योंकि यह कर्णेन्द्रिय से होता है। इस कर्णेन्द्रिय-जन्य मतिज्ञान के पश्चात् 'जीव विद्यमान है' इस शब्द से वाच्य (कदा-गया) जो आत्मा का अस्तित्व उसका ज्ञान होता है। वह श्रुतज्ञान है, क्योंकि यह वाच्य वाचक सम्बन्ध के संकेत ज्ञान पूर्वक होता है। जीव शब्द वाचक और जीव पदार्थ वाच्य है। इस प्रकार के सम्बन्ध का संकेत हो जाने के बाद जीव शब्द का उच्चारण करने पर जीव पदार्थ का ज्ञान होता है। इसलिए यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान माना गया है। इस ज्ञान में अक्षर (शब्द) कारण है और पदार्थ ज्ञान कार्य है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके अक्षर को ही ज्ञान कह दिया है।

शरीर के साथ वायु का स्पर्श होने पर वायु का शीत स्पर्श अनुभव किया गया, यह स्पर्शान्द्रिय मतिज्ञान है। इसके पश्चात् पवन का शीतस्पर्श बात प्रकृति वाले को "यह अमनो है" "यह विकारी है" ऐसा जो प्रतीत होता है यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अतः श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो भेद कहे गये हैं। आगे श्रुतज्ञान के २० भेद कहेगे, उनमें से पर्याय ज्ञान और पर्यायसमास ज्ञान अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। इनके असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, और वे असख्यात लोकमात्र वार पटस्थान वृद्धि से वर्धित हैं।

अक्षरात्मक श्रुतज्ञान एक घाट एकही प्रमाण अपुनरुक्त अक्षरों की अपेक्षा से संख्यात भेद रूप हैं। एक घाट एकही प्रमाण अक्षरों की संख्या १८ ४४ ६७ ४४० ७३७० ६५५१६ १५ है।

स० प्र०

पृ० कि० ३

श्रुतज्ञान के बीस भेद

१ पर्याय २ पर्यायसमाप्त, ३ अक्षर, ४ अक्षरसमाप्त, ५ पद, ६ पदसमाप्त, ७ संघात, ८ संघातसमाप्त, ९ प्रतिपत्तिक, १० प्रतिपत्तिकसमाप्त, ११ अनुयोग, १२ अनुयोगसमाप्त, १३ प्राश्रुत प्राश्रुत, १४ प्राश्रुत प्राश्रुत समाप्त, १५ प्राश्रुत, १६ प्राश्रुतसमाप्त, १७ बल्ल, १८ बल्लु-ज्ञान निरावरण है, इसे ढकने वाला कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसे निलोदघात कहा है। अर्थात् इतना सदा उबका रहता है, यदि यह सबसे लघुज्ञान भी ढक जाय तो आत्मा ज्ञान-शून्य होने से जड़ हो जायगा; अतः आत्मा का सद्भाव भी न रहेगा। इसलिए जो पर्याय ज्ञानावरण कर्म है वह ज्ञान के दूसरे भेद-पर्याय समाप्त को आश्रुत करता-है, पहले भेद पर्याय ज्ञान को नहीं।

सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक के जन्म होने के प्रथम समय में होने वाले स्पर्शनेन्द्रियजनित मतिज्ञान पूर्वक इस सर्व जघन्य शक्तिरूप पर्याय नामक ज्ञान होता है। यह लब्धि कहते हैं। अक्षर का नित्यक अर्थ 'नक्षरति इति अक्षरः' अर्थात् अविनश्यर है। इतने ज्ञान (अक्षर ज्ञान) का ज्योपराम जीव के सर्वदा कितने हैं, वही रहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जीव के पर्याय नामक ज्ञान होता है, उस ज्ञान में पदार्थ को जानने की शक्ति रूप अविभाग प्रतिक्खेद

द्विरूप वर्ग धारा २ का वर्ग ४-यह वर्ग का पहला स्थान, दूसरा वर्गस्थान, १६, तीसरा वर्ग स्थान २५६, चौथा वर्ग स्थान पण्ठी ६५२३६, पाचवाँ वर्गस्थान वादाल ४२६४६६७२६६, छठा वर्गस्थान एकट्टी १२४४६७४४०३७०३७०३५४१६१६। ऐसे परस्पर गुणनरूप अनन्तान्त वर्ग स्थान गये आकारा के प्रदेशों की श्रेणी का प्रमाण उत्पन्न होता है। उसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये एक जीव सम्बन्धी अगुरुलघुगुण के प्रतिक्खेद उत्पन्न होते हैं। उसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक का जघन्य ज्ञान जो पर्याय ज्ञान प्रतिक्खेद अनन्तान्त है। इसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये एक जीव सम्बन्धी अगुरुलघुगुण के प्रतिक्खेद उत्पन्न होते हैं। इसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक के सब से जघन्य ज्ञान के जानने की शक्तिरूप अविभागी

सं० प्र०

पृ० कि० ३

रूप सख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास ज्ञान के भेद होते हैं।

अन्तान्त वर्ग स्थान जाने पर सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्यायक के पर्याय ज्ञान के जानने की शक्ति के अंशरूप जो अविभागी प्रतिच्छेद अन्तान्त कहे गये हैं उनमें जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग देने से जो लब्ध आवे, उसको पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में मिला देने पर जितने अविभाग प्रतिच्छेद हुए वह पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद के अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे फिर जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग लेकर लब्ध को पूर्ण पुन ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में मिलाते जाना चाहिए। ऐसा करने से उत्तरोत्तर ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इस तरह पर्याय समास ज्ञान का दूसरा तीसरा आदि भेद निरूढता है।

जो अनन्त का भाग लेकर उसे बढ़ाया जावे वह अनन्त भाग वृद्धि है, ऐसी अनन्त भाग वृद्धियाँ सूच्यगुल के असख्यात भाग प्रमाण ही जाने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है। फिर सूच्यगुल के असख्यात भाग प्रमाण अनन्तभाग वृद्धियाँ ही जाती हैं, तब एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है, ऐसे ही सूच्यगुल के असख्यात भाग वृद्धियाँ होने पर फिर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है। इस क्रम से असख्यात भाग वृद्धि भी सूच्यगुल के असख्यात भाग वृद्धि होने पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसे करते करते सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजावे तब फिर सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजावे, तब तो एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है और ऐसे सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजावे पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसे ही सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजावे सख्यातवें गुण वृद्धि होती है। एक प्रकार जितने पलटे लगकर एक बार सख्यात गुण वृद्धि हुई है, वैसे ही सूच्यगुल के असख्यातवें गुण वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार असख्यात गुण वृद्धि होती है। ऐसे सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार अनन्त गुण वृद्धि होती है। जो यह अनन्त गुण वृद्धि रूप स्थान है अ स्थान जानना चाहिए।

वर्षों की वृद्धि होते २ के ऊपर सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वृद्धि होजाने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती मध्य के जितने ज्ञान के विभाग पदस्थान वृद्धि होती है। ये सब भेद अनन्तरात्मक पर्याय समास ज्ञान के हैं। ज्ञान नरकादि चारो गति

युक्त ज्ञान—असख्यात लोक प्रमाण पदस्थानों में से अन्त के पदस्थान में जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उतने प्रतिच्छेद भेद हैं और पर्याय समास ज्ञान से अनन्त गुण अर्थात् ज्ञान है।

सं० में तीन प्रकार के होते हैं। १. लब्धपर २. निर्दुस्यपर और ३. स्थापनात्तर। जिनमें पर्याय ज्ञानवरण से लेकर श्रुत पृ० कि० ३

संयोगपराम से उत्पन्न हुई जो आत्मा की अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, वह लब्धि है, उसे ही भावोद्दिश्य कहते हैं। पत्तिकसमाप्त, ११ अत्रुयो लब्धचर है। इसलिये लब्धचर को अक्षर ज्ञान की उत्पत्ति में हेतुपना है। करठ, ओष्ठ ताल्वादिक् स्थान और समाप्त १६ पूर्व, २० पूर्वसर्मा लो से निवृत्तिमान (उत्पन्न) हुए अकारादि स्वर तथा ककारादि व्यजन मूलवर्ण हैं और मूलवर्णों के संयोग से लब्ध है। पुस्तको में अनेक देशों की अनुश्रवणा को लब्ध में रखकर लिखे गये आकार को स्थापना अक्षर कहते हैं। सुख निन्देर्वण करने से उत्पन्न होने वाले अर्थ ज्ञान को एकाक्षर श्रुतज्ञान कहते हैं।

ज्ञान निरावरण है -
लघुज्ञान भी ठक है वह ज्ञान है

परणवर्णिजाणं पुण अयंत मागो दु अणभिलप्याणं ।

३३४ ॥ गो० जी० ॥

अर्थ—अनभिलप्य (वचनगोचर), केवलज्ञान के गोचर जो जीवादि पदार्थ हैं, वे प्रज्ञापनीय हैं—नीयंको की साक्षरार्थ केवलज्ञान द्वारा जाने जाते हैं। इनके अनन्तर्वे भाग मात्र द्वादशांग श्रुत में व्याख्यात किये गये हैं। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ केवल प्रमाण वे पदार्थ हैं, जिनका वचन द्वारा निरूपण नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ अनन्तान्त हैं। ऐसे पदार्थों के अनन्तर्वे भाग भाग प्रमाण पदार्थ—श्रुत में निरूपण कर सकते हैं, उन्हें प्रज्ञापनीय कहते हैं। जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं, उनके भी अनन्तर्वे

अक्षर समाप्त

एयक्खरादु उवर्णि एगेणक्खरेण वड्ढंतो ।
संखेज्जे खलु उड्ढे पदयाम होदि सुदयाणं ॥ ३३५ ॥ गो० जी०

अर्थ—अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि होते २ जब सत्यात अक्षरों की वृद्धि होजाती है, तब पदानामक श्रुत ज्ञान होता है। एक अक्षर के ऊपर और एक अक्षर कम पद ज्ञान पर्यन्त जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अक्षर समाप्त नामक श्रुतज्ञान के विकल्प हैं। वे सब अक्षर समाप्त ज्ञान के भेद हैं।

पद तीन प्रकार का होता है—१ अर्थपद, २. प्रमाणपद, ३. मध्यमपद। इनका तुलासा निम्न प्रकार है।
१—अर्थपद—जितने अक्षर समूह से विवक्षित अर्थ जाना जाता है, उसे अर्थपद कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि—“गामस्याज सुक्का इण्ढेत्त” सफेद गाय को लकड़ी से घेरो। तथा ‘अग्नि ज्ञानय’ अग्नि लाओ। इसलिये अर्थ के लिए एक दो आदि पदों का जो प्रयोग स० प्र०

प० कि० ३

किया जाता है, उसको अर्थपद कहते हैं।

२—प्रमाणपद—श्लोक के चौथे भाग को एक पद कहते हैं। जैसे “नमः श्रीवर्धमानाय”।—यह प्रमाण पद है।

३—मध्यमपद-अक्षर समूह को मध्यम पद कहते हैं। अर्थपद और प्रमाणपद तो हीनाधिक अक्षर वाले लोक व्यवहार से ग्रहण किये जाते हैं, किन्तु मध्यमपद का उक्त प्रमाण निश्चित है। और यहाँ लोकोत्तर परमाणम मे इसी का ग्रहण किया गया है।

संघात श्रुतज्ञान

एय पदादौ उवरि एगोणकवरेण चडुंतो ।

संखेजसहस्र पदे उडुढे संघादयाम सुदं ॥ ३३७ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक पद के ऊपर क्रमसे एक एक अक्षर बढ़ते २ उक्त प्रमाण अक्षर समूह बढ़ते जाने पर पदज्ञान दूना हो जाता है। इसी प्रकार बढ़ते २ जब सख्यात हजार पद बढ़ जाते हैं, तब संघात नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है। पदज्ञान पर एक अक्षर अधिक से लेकर इस (संघातज्ञान) से एक अक्षर कम तक जितने बीच के भेद होते हैं, वे सब पद समास ज्ञान के भेद हैं।

प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान

एकदरगदिणिरुवय संघादसुदादु उवरि पुवंवा ।

वरणे संखेजे संघाते उडुढिह पडिचती ॥ ३३८ ॥ गो० जी०

अर्थ—चार गतियों मे से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाला जो संघात श्रुतज्ञान है; उसके ऊपर क्रम से पूर्ण की भांति चरण की वृद्धि होती २ जब सख्यात हजार संघात की वृद्धि हो जाती है, तब प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है। संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के मध्य के जितने ज्ञान के विकल्प हैं, उतने ही संघात समास श्रुतज्ञान के भेद हैं। इस पर एक अक्षर बढ़ा देने पर प्रतिपत्ति ज्ञान होता है यह ज्ञान नरकादि चारो गतियों का विस्तृत स्वरूप जानने वाला है।

अनुयोग श्रुतज्ञान

चउगह सरुवरुवय पडिचतीदो दु उवरि पुवं वा ।

सं० प्र०

पू० कि० ३

वर्णो संखिल्ले पडिवत्ती उड्ढग्ग्हि अणियोगं ॥ ३३६ ॥ गो० जी०

अर्थ—चारो गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर बढ़ते २ जब सख्यात ह्यार प्रतिपत्ति बढ जावें तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता है । प्रतिपत्ति के ऊपर एक अक्षर वृद्धि से लेकर एक अक्षर कम अनुयोग के द्वारा चौदह मार्गणाओं का विस्तृत स्वरूप जाना जाता है ।

प्राश्रुतप्राश्रुतश्रुतज्ञान

चौदसमगण्यसंबुद अणियोगादुवरि वडिड्ढे वणणे ।
चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥ ३४० ॥ गो० जी०

अर्थ—चौदह मार्गणाओं का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार एक एक अक्षर की वृद्धि होते २ जब चार आदि अनुयोगों की वृद्धि हो जाती है, तब प्राश्रुत प्राश्रुत श्रुतज्ञान होता है । अनुयोग ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि होते एक अक्षर हीन प्राश्रुत प्राश्रुत ज्ञान तक मध्य के जितने विकल्प होते हैं उतने सय अनुयोगसमास, समास ज्ञान के भेद हैं ।

आगे बल्लु नामक श्रुतज्ञान का भेद कहेंगे, उसका जो एक अधिकार है, उसे प्राश्रुत कहते हैं, और प्राश्रुत के एक अधिकार को प्राश्रुतप्राश्रुत कहते हैं ।

प्राश्रुत श्रुतज्ञान

दुगवारपाहुडादो उवरि वणणे कयेण चउवीसे ।
दुगवारपाहुडे संउड्ढे तल्लु होदि पाहुडयं ॥ ३४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—प्राश्रुतप्राश्रुत ज्ञान के ऊपर पूर्व की भांति क्रम से एक २ वर्णों बढ़ते २ जब चौबीस प्राश्रुतप्राश्रुत बढ जावें, तब एक प्राश्रुत नामक श्रुतज्ञान होता है । प्राश्रुतप्राश्रुत के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन प्राश्रुत तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राश्रुतप्राश्रुतसमास ज्ञान के भेद हैं । इस पर एक अक्षर बढ़ने पर प्राश्रुत ज्ञान होता है ।

वीसं वीसं पाहुडग्रहियारे एकवत्सुग्रहियारो ।

एकैकैकवणणउड्डी कमेण सव्वत्थ णायव्वा ॥३४३॥ गो० जी०

अर्थ—उस प्राथमिक ज्ञान के ऊपर पूर्व की भाँति क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि होते २ जब बीस प्राथमिक की वृद्धि होजावे तब एक वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है । प्राथमिक ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन वस्तु ज्ञान तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राथमिक ज्ञान के भेद हैं । इस पर एक अक्षर बढ़ा देने पर वस्तु नामा अधिकार श्रुतज्ञान होता है ।

पूर्व श्रुतज्ञान

दस चोदसह अट्ठारसयं चारं च चार सोलं च ।

वीसं तीसं पण्णारसं च दस चट्ठसु वत्थूणं ॥ ३४४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्व ज्ञान के चौदह भेद हैं । उनमें क्रम से दश, चौदह, आठ, अठारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं ।

चौदह पूर्व

उपपायपुव्वपाणियविरियपवादत्थियत्थियपवादे ।

णाणासच्चपवादे आदाकम्मपवादे य ॥ ३४५ ॥

पच्चकलाणे विज्जाणुवादकल्लाणपाणवादे य ।

किरियाविसालपुव्वे कमसोय तिलोयविंदुसारो य ॥ ३४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—१. उत्पादपूर्व, २. आत्मायणीयपूर्व, ३. वीर्यप्रवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५. ज्ञानप्रवाद, ६. संसृष्टप्रवाद, ७. आत्मप्रवाद, ८. कर्मप्रवाद, ९. प्रत्याख्यान, १०. वीर्यविवाद, ११. कल्याणवाद, १२. प्राणवादि, १३. क्रियाविशाल, २४. त्रिलोकविंदुसार । इस प्रकार ये क्रम से पूर्व ज्ञान के चौदह भेद हैं । इनके लक्षण आगे कहेंगे ।

स० प्र०

पृ० कि० ३

(३५४)

तात्पर्य—बस्तुज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि लिए पदादि की वृद्धि होते २ इस वस्तु श्रुतज्ञान के ऊपर बढ़ने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान होता है । वस्तु नामक श्रुतज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन उत्पादपूर्व तक जितने विकल्प होते हैं, उतने वस्तु समास ज्ञान के भेद हैं । इसमें एक अक्षर मिलाने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है । इसके ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होकर पदादि की वृद्धि होते २ जब चौदह वस्तु की वृद्धि होजावे, तब आभायणीय पूर्वज्ञान उत्पन्न होता है । उत्पादपूर्व के एक अक्षर बढ़ा देने पर आभायणीय पूर्व नामा ज्ञान होता है । इसी क्रम से आगे २ आठ आदि वस्तु की वृद्धि होते २ बीचप्रवाद आदि पूर्व नामक ज्ञान होते हैं । और उनमें एक एक अक्षर हीन पर्यन्त पहले के ज्ञान का समास नामक ज्ञान होता है । अन्तिम त्रिलोक विन्दुसार नामा पूर्व के आगे उसके समास ज्ञान का भेद नहीं होता है ।

अब चौदह पूर्वों में वस्तु नामक अधिकार की तथा माश्रुत नामा अधिकार की संख्या बताते हैं ।

पयाणउदिसया वत्थु पाहुडया तियसहससणवयसया ।

एदसु चौदसेउ वि पुव्वेसु हवति मिलिदाणि ॥ ३४७-॥ गो. जी

अर्थ—उत्पादपूर्वों आदि चौदह पूर्वों में जो वस्तु नामक अधिकार, मिलाये गये, उनकी संख्या एकसौ पचिसानवे १६५ है । तथा एक एक वस्तु में बीस बीस जो माश्रुत कहे गये हैं उन कुल माश्रुतक अधिकारों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ ३६०० है ।

अब पूर्वोंके श्रुतज्ञान के बीस भेदों का उपसंहार करते हैं—

अत्यक्खरं च पदसंघातं पड्विक्खियाणिजोर्गं च ।

दुग्गवारपाहुडं च य पाहुडयं वस्तु पुवं च ॥ ३४८ ॥

कमवणुत्तरवड्ढिय ताण समासा य अक्खरगदाणि ।

याणवियप्ये वीसं गंधे वारस य चोदसयं ॥ ३४९ ॥ गो० जी०

अर्थ—अर्थात्, पद, संघात, प्रतिपात्तक, अलुयोग, माश्रुतप्राश्रुत, माश्रुत, वस्तु, पूर्व ये नौ भेद तथा क्रम से एक २ अक्षर की के द्वारा उत्पन्न होने वाले अक्षर समास, पद समास आदि नौ भेद, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरालम्बक द्रव्य श्रुत के होते हैं । इन द्रव्यश्रुत सं० प्र० ३

पू० कि० ३

के सुनने से उत्पन्न हुए ज्ञान के भी अठारह भेद हो जाते हैं। अनन्तरात्मक श्रुतज्ञान के पर्याय और पर्याय समास ये दो भेद मिला देने पर सब श्रुतज्ञान के बीस भेद होजाते हैं। यदि ग्रन्थ (शास्त्र) रूप श्रुत की विवक्षा की जाय तो आचारार्ग आदि, चारह अन्न और उत्पत्ति, पूर्व आदि चौदह पूर्व और सामायिक आदि चोदह प्रकीर्णक रूप द्रव्य श्रुत ज्ञान होता है। और इनके सुनने से जो ज्ञान होता है उसे भाव श्रुतज्ञान' समझना चाहिए। पुनःलद्रव्यस्वरूप अन्तर पदादि मय तो द्रव्यश्रुत है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान की पर्यायद्रव्य ज्ञान होता है, यह भाव श्रुत है।

इस प्रकार पूर्व चौदह, वस्तु मरुचौ विचानवे १६५, श्रुतक तीन हजार चौसौ ३६००, श्रुतक ६३६००, अनुयोग ३७४४००, प्रतिपत्तिक, सञ्ज्ञात और पद ये क्रम से सख्यात गुण्ये हैं। और एक पद के अन्तर सोलह से चौनीस करोड़, तियासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठ्यासी हैं तथा समस्त श्रुत के अन्तर एक फल एकट्टी प्रमाण है, इससे पद के अन्तरो का भाग देने पर जो लब्ध आवे, वह आठशाग के पदों का प्रमाण है। और भाग देने पर जो शेष अन्तर रहे, वे अन्नवाक्यश्रुत के अन्तर हैं।

आठशाग के पदों की संख्या

वारुत्तरसयमोडी तैसीदी तह य होंति लकवायं ।

अट्टवण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अङ्गायं ॥ ३५० ॥ गो० जी०

अर्थ—११२, ८३, ५८, ००५ एकसौ चारह करोड़ तिरासी लाख अठानन हजार पाच पद सम्पूर्णा, आठशाग के होते हैं। अर्थात् मध्य पदों से जो जाने जावे उन्हें अन्न कहते हैं। अथवा सम्पूर्णा श्रुत का आचारार्गादि एक एक अन्न अर्थात् प्रचयव है, अतः वे अन्न कहे जाते हैं।

अन्न शास्त्र के अन्तरो की संख्या

अट्ठकोटिएलकवा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च ।

पण्णत्तरि वण्णाओ पट्णयययं पमायं तु ॥ ३५१ ॥ (गो० जी०)

अर्थ—सामायिक आदि प्रकीर्णक (अगनाद्य) श्रुत के आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (८०१०८१७५) अन्तर होते हैं। चार गाथाओ से इस अर्थ को समझने की प्रक्रिया बताते हैं—

तेतीसवें जणाई सतावीसा सरा तथा भेषिया ।
चत्तारि य जोगवहा चउसठ्ठी मूलप्रणयाओ ॥ ३५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेतीस व्यंजन, सत्ताईस स्वर, चार योगवाह इस प्रकार कुल चौंसठ मूल वर्ण होते हैं।
जिनको स्वर के निम्न उच्चारण न हो सके, ऐसे अर्धमात्रिक वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे—कू ल गू चू खू जू लू खू टू
छूत की अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं। अनुस्वार अ, विसर्ग अ; जिह्वामूलीय कं और उपध्मानीय प ये चार योगवाह हैं। सब मिलकर ६४
अनादिनिधन मूल वर्ण हैं। यद्यपि छ वर्ण संस्कृत भाषा में दीर्घ नहीं होता है, तथापि अनुकरण से तथा अन्य देश भाषा में यह दीर्घ भी होता
है। अतः वर्णों में इनका भी पाठ है। ए ऐ ओ औ ये चारों संस्कृत में ह्रस्व नहीं माने गये हैं, तथापि प्राकृत भाषा में तथा अन्य देश भाषा
में ह्रस्व भी माने गये हैं।

चउसठ्ठिपदं विरलिय दुगं च दाऊण संगुणं किंवा ।
रुऊणं च कए पुण सुदयणासस्वररा हौति ॥ ३५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त मूल अक्षर प्रमाण चौंसठ स्थानों का विरलन करके वरावर पक्षिरूप एक एक अक्षर अलग रचौसठ जगह लिखकर
प्रत्येक के उपर दो दो का अक्षर लेकर उन सम्पूर्ण दो के अक्षरों का परस्पर गुणा करने से जो एकट्ठी प्रमाण आवे, उसमें से एक घटाने पर सर्व
द्वयश्रुत के अक्षरों का प्रमाण आता है।
वे अक्षर कितने हैं, उनका प्रमाण बताते हैं :-

एकडु च च य छसचयं च च य सुएणसत्तियसत्ता ।
सुएणं शव पण पंच य एककं छकैकगो य पणं च ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक दो २ के अक्षरों का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुए अक्षरों का प्रमाण यह है—एक आठ चार चार छह सात चार
चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पाच पाच एक छह एक पाच एक छह एक पाच १८४६७४४०७३७०६५४१६१५। इतने अक्षरप्रतिष्ठ और अंगनाश सम्पूर्ण श्रुत के
अनुसक्त अक्षर हैं। यह सख्या एक अक्षर-एकसयोगी, द्विसयोगी, त्रिसयोगी आदि चौंसठ सयोगी पर्वत अक्षरों की जाननी चाहिए। इनकी
सं० ५०

५० कि० ३

उत्पत्ति का क्रम गोस्मट्यारजी की बड़ी टीका से जानना चाहिए।

इन अक्षरों में से अंगप्रविष्ट और अगवाह्य श्रुत के अक्षरों का विभाग इस प्रकार जानना चाहिए।

मस्त्रिभ्रमपदस्वरविहिवरणो ते अंगपुव्वगपदाणि ।

सेसक्वरसंखा ओ पइरणयाणं पमाणं च ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक कम एकट्ठी प्रमाण जो सम्पूर्ण श्रुत के अक्षर हैं, उनमें परमाणु में प्रसिद्ध मध्यमपद के अक्षरों के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतना अंग और पूर्व सम्बन्धी मध्यम पदों का प्रमाण निकलता है।

तात्पर्य—सोलह सौ चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठासी अक्षरों का एक मध्यम पद होता है, तब एक कम एकट्ठी प्रमाण सम्पूर्ण श्रुत के अक्षरों के कितने पद होते हैं ? इस प्रकार त्रैशिक करने से अर्थात् सम्पूर्ण अक्षरों में मध्यमपद के अक्षरों का भाग देने पर जो लब्ध राशि आवे उसे समस्त मध्यम पदों का प्रमाण समझना चाहिए। इन समस्त मध्यम पदों के कितने अक्षर हैं, वे अङ्गप्रविष्ट श्रुत के अक्षर हैं, और जो शेष अक्षर रहते हैं वे अगवाह्य श्रुत के अक्षर हैं।

अगो और पूर्वों के पदों की सख्या आदि दिखाते हैं—

आयारे सदयडे ठारो समवायणामगे अंगे ।

ततो विकखापणचीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥

तोवासयअज्जकयरो अंतंयडे शुत्तरोववादसे ।

परहाराणं वायरणे विवाहसुत्ते य पदसंखा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अ.—आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, न्याय्याप्रज्ञप्ति, धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृत, अनुत्तरीपपादिकदश, प्रश्रव्याकरण और विपाक सूत्र ये ११ अङ्ग हैं।

छादश अङ्गों में प्रथम आचारंग को कहा है, कारण कि यह मोक्ष के कारण भूत सवर निर्जरा के कारण पचाचार आदि समस्त चारित्र्य का प्रतिपादक है। सुसुल्लु (मोक्षाभिलाषी) इसका आदर करते हैं, इसलिए इसे सबके प्रथम कहना युक्ति सगत है।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

चार ज्ञान सम्पन्न सप्तऋद्धि के धारक गणधर देवों ने तीर्थकरो के मुख-रमल से उत्पन्न सर्व भागमय दिव्यध्वनि को सुनकर और समस्त पदार्थों का अवधारण करके शिष्यो प्रशिक्ष्यो के अनुग्रहार्थ द्वादशाग वाणी की रचना की, उसमे सब से प्रथम आचाराग का निर्माण किया है। आचरन्ति अर्थात् जिससे मोक्ष मार्ग का आचरण करते हैं-आराधन करते हैं, उसे आचाराग कहते हैं।

१-आचाराङ्ग—साधु कैसे चले? कैसे रुका रहे? कैसे बैठे? कैसे सोवे? कैसे सोले? कैसे बोले? कैसे खावे? कैसे पाप न बंधे? इत्यादि गणधर के प्रश्न करने पर आचाराग में उत्तर दिया गया है कि यल से चले, यल पूर्णक खडा रहे, यल से बैठे, यल से सोवे, यल से बोले, यल निरूपण किया गया है।

२-संशुक्राङ्ग—सूत्रयति अर्थात् रुचेप से अर्थ सूचक जो परमागम-वह सूत्र है। उस परमागम के लिए कारण भूत विनयादि निर्बिल किया-विशेष जिसमें वर्णित हैं अथवा व्यवहार-धर्म-क्रिया का तथा रमयत परसत का वर्णन जिसमे किया गया है, वह सूत्रकृत नामा दूसरा अंग है।

३-स्थानाङ्ग—एक एक बढ़ता हुआ स्थान जिस में पाया जाता है, वह स्थान नामा तीसरा अंग है। उसमे ऐसा वर्णन है कि कर्म के निमित्त से जीव व्यवहार नय से ससारी और युक्त ऐसे दो भेद संयुक्त है। उत्पाद्, व्यय और ध्रु व रूप से आत्मा तीन प्रकार का है। और पारिणामिक भेद से आत्मा पाच प्रकार का है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, इस प्रकार छह दिशा में गमन करता है, अतः छह स्थादस्तिनास्ति, स्थादवक्तव्य, स्थादस्ति अवक्तव्य, स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार जीव सात प्रकार का है। आठ कर्मों के आस्रव से युक्त है, इसलिए आठ प्रकार का भी है। जीव, अजीव, आत्मन, नय, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ पदार्थों को जीव विषय करता है, जानता है, इसलिए नौ प्रकार का भी है। पूर्व, अय, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, इस प्रकार छह दिशा में गमन करता है, अतः छह चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह दश प्रकार का है। इत्यादि भेद द्वारा जीव का प्ररूपण स्थानाङ्ग में किया गया है। पुनश्च पुनः सामान्य रूप से एक प्रकार, विशेष अपेक्षा से आधु व कल्प का है। इत्यादि भेद द्वारा जीव का प्ररूपण स्थानाङ्ग में किया गया है। पुनश्च पुनः सामान्य रूप आदि लेकर एक एक बढ़ता हुआ स्थान इस अंग में वर्णित है।

सं० प्र०

४-समवायाङ्ग—जिससे जीवादि तत्त्वो का ज्ञान होता है, वह चौथा समवायाग है। इसमे द्रव्य, तेज, काल भाव की अपेक्षा

समानता वर्णन की गई है। द्रव्य की अपेक्षा धर्मास्तिकाय से अधर्मास्तिकाय समान है। ससारी जीवों से ससारी जीव समान है। मुक्त जीवों से मुक्त जीव समान हैं। इत्यादि द्रव्य की अपेक्षा समवाय है। चैत्र की अपेक्षा प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम प्रसार का सीमन्त नामक इंद्रविल, ढाई द्वीप (मनुष्यचैत्र) और प्रथम स्वर्ग का प्रथम पटल का ऋजुनामा इंद्रक विमान, सिद्धशिला, सिद्धचैत्र, ये सब समान हैं। तथा सातवों नरक का अधर्मास्थान नामा इंद्रक विल, जम्बूद्वीप, सर्वार्थसिद्धि विमान ये सब समान हैं। इत्यादि चैत्र समवाय हैं। काल की अपेक्षा एक समय से एक समय समान है। आवली से आवली समान है। प्रथम पृथ्वी के नारकी, भवनवासी देव, और व्यन्तर देवों की आयु समान है। सातवीं पृथ्वी के नारकी और सर्वार्थसिद्धि के देवों की उच्छ्रष्ट आयु समान है, इत्यादि काल की अपेक्षा समवाय है। भाव की अपेक्षा केवलज्ञान और केवलदर्शन समान है इत्यादि भाव समवाय है। इस अग्रे से समानता दिखलाई गई है।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—विविध प्रकार के आख्यात्रो गणधर देव कृत प्रभो की प्रह्वलि-विवेचन जिसमें किया गया है, उसे व्याख्याप्रज्ञप्ति कहते हैं। अर्थात् इस अग्रे से भगवान् तीर्थंकर के समीप गणधर देव कृत साठ हजार प्रभो के उत्तर का निरूपण किया गया है।

६-नाथ धर्मकथा (ज्ञातुधर्म कथा)—तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर, परम भट्टारक के धर्म की कथा का जिसमें वर्णन किया गया है, वह नाथ धर्म कथा नामक छोटा अंग है। इसमें जीवावि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया है। यातिया कर्म के नाश के अनन्तर केवलज्ञान के साथ उत्पन्न तीर्थंकर नामक पुण्य-प्रकृति के उदय से जिनके महिमा प्रकट हुई है ऐसे तीर्थंकर के—

“पूर्वाह्नो मन्मह्नो अवरह्नो मन्मिमाए रंतीए ।

छच्छ्रवडियागिगय दिव्वज्जुणी कहइ सुत्तये ॥१॥”

पूर्वाह्नि, मन्मह्नि अपरह्नि और अधरात्रि-इन चारों काल से छह छह घड़ी पर्यन्त नारद सभा के मध्य स्वामाधिक दिव्यध्वनि होती है। इनके सिवा दूसरे समय से भी गणधर देव, देवेन्द्र और चक्रवर्ती के प्रसन के अनन्तर दिव्यध्वनि होती है। और समस्त श्रोताओं को उद्देश्य करके उत्तम समाधि दश प्रकार तथा रत्नत्रय रूप धर्म को कहती है।

अथवा इस छोटे अंग का नाम ज्ञातु धर्म कथा है। इसका अर्थ यह है कि जिहासा पूर्वक गणधर देव के द्वारा किये गये प्रश्नों के अनुसार उत्तर स्वरूप धर्म कथा का वर्णन इस में किया गया है। जो अस्ति नास्ति इत्यादि रूप प्रश्न गणधर देव ने किये हैं उनका उत्तर इस अंग में वर्णित है। अथवा ज्ञाता जो तीर्थंकर, गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती इत्यादि उनकी धर्म सम्बन्धी कथाएँ इसमें पायी जाती हैं, इसलिए इसे ज्ञातुधर्मकथा नाम का अङ्ग कहा है।

७-उपासकाध्ययन—आध्यात्मिक दान देकर तथा नित्यपूजनादि द्वारा सब्द की आराधना-सेवना करने वाले श्रावक को उपासक सचिचविरति, रत्रिसुक्तिविरति, अथवा मत, शील, आचार, क्रिया, मन्त्रादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।

८-अन्तकृद्दर्शांग—एक एक तीर्थंकर के तीर्थकाल से मनुष्यकृत, देवकृत, अचेतन तथा पशुकृत-चार प्रकार के घोर अप्सर्गों उनका कथन जिस अङ्ग से किया गया है, उसे अन्तकृद्दर्शांग कहते हैं। इसमें दार्शनिक, प्रतिक, सामाजिक, पौषधोपवास सुदर्शन, यम बाल्मीक, बलीक, निरुक्तविल, गलवधुपुत्र के द्वारा अन्तकृत केवली हुए हैं। ऐसे ही वृषभादिक प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश अंतकृत केवली होते हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है।

९-अनुपरोपपादिकदशांग—उपाद है प्रयोजन विनका, उनको औपपादिक कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वर द्वारा अप्सर्ग को सहकर प्रतिहार्य (पूजा) प्राप्त करके समाधिपूर्वक प्राण छोड़कर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों से उत्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है, इसलिए इसे अनुत्तरौपपादिक दशांग अथवा उपपादिक दशांग कहते हैं। परम भट्टारक श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ में ऋषिदास, धन्य, सुतकन, कार्तिक, नन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, कारिण्य और, चिलातपुत्र ये दश महासुनीश्वर घोर अप्सर्गों को सहकर इन्द्रादि द्वारा पूजा प्राप्त कर अनुत्तर विमान से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार श्री परम भट्टारक वृषभादिक तीर्थंकरों के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वरों ने भयङ्कर अप्सर्गों सहकर अनुत्तर विमानों में जन्म धारण किया है, उनका परिषय अन्य आंगम से जानना चाहिए।

१०-प्रश्न व्याकरण—पूछने वाले पुरुष के प्रश्न का व्याकरण अर्थात् शुभाशुभादि फल रूप व्याख्यान-जिसमें किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण अङ्ग कहते हैं। जिस अङ्ग में प्रश्न कर्त्ता के द्वारा पूछी गई वस्तु, सुष्टी में रखी वस्तु, घन, धान्य, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन, मरण, जय, पराजय इत्यादि के विषय में, अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर का उपायरूप व्याख्यान किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नाम का दशांग अङ्ग कहते हैं।

अथवा शिष्य के प्रश्नानुसार १. आक्षेपिणी, २. विक्षेपिणी, ३. सवेजनी, ४. निर्वेजनी ये चार कथाएँ भी इस प्रश्न

व्याकरण अङ्ग में प्रकट की गई हैं। तीर्थकरादि का चरित्र वर्णन करने वाला प्रथमानुयोग, लोक का स्वरूप परिपादक करणानुयोग, आबक-सुनि धर्म का वर्णन करने वाला चरणानुयोग तथा पञ्चास्तिकाय भादि तत्त्वों का निरूपण करने वाला द्रव्यानुयोग इन चारों अनुयोगों का कथन और परमत की शङ्का का निराकरण आचैपिणी कथा है। प्रमाण और नय रूप युक्ति के बल से सर्वथा एकान्तवादी परमताबलत्वियों से प्रतिपादित अर्थ का खड करना विचैपिणी कथा है। रत्नत्रय धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप तीर्थकरादि का ऐश्वर्य, प्रभाव, तेज, वीर्य, ज्ञान सुखादि का प्रतिपादन करने वाली संवेजनी कथा है। तथा ससार वेद भोग राग से उत्पन्न हुए दुष्कर्मों के फल नरकादि के दुःख, दुःखल में उत्पत्ति, दरिद्रता, अपमानादि के दुःखादि के वर्णन द्वारा वैराग्य उत्पादक कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं। इस प्रकार की कथाओं का व्याख्यान जिसमें किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नामा अङ्ग कहते हैं।

११-विपाकसूत्र—कर्म के उदय रूप विपाक के सूत्रण-वर्णन करने वाले अङ्ग को विपाकसूत्र अङ्ग कहते हैं। इसमें द्रव्य सौम काल और भाव के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों के तीव्र मध्यम ज्यन्त्य अनुभाग का फलवानरूप परिणामन जो उदय है, उसका वर्णन किया गया है। इसलिये इसका नाम विपाक सूत्र कहा है।

अब इन ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग में जितने मध्यम पद हैं, उतकी संख्या बताते हैं :-

अट्टारस छयीसं बादालं अडकडी अडवि छप्परणं ।

सचरि भट्टाचीसं चोदालं सोलससइस्सा ॥ ३५७ ॥

इगिदुगंपंचेयारं तिवीसदुतियाडदिलकब तुरियादी ।

चुलसीदिलकबमेया कोडी य विवागअचमिंह ॥ ३५८ ॥ गो० बी०

अर्थ—पहले आचाराग में १८००० पद हैं। दूसरे सूत्रकृतांग में ३६००० हजार, तीसरे स्थानाग में ४२०००, चौथे समवायांग में १६४०००, पांचवें व्याख्याप्रज्ञप्ति में २२८०००, छठे ज्ञात धर्म कथा में ४२६०००, ७वें उपासकाध्ययनाग में ११७००००, ८वें अंतकृशाराग में २३२८०००, ९वें अनुत्तरौपपादिक में ६२४४०००, १०वें प्रश्न व्याकरण में ६३१६०००, ११वें विपाकसूत्र में १८४०००० इस प्रकार ग्यारह अङ्गों में पदों की संख्या जाननी चाहिए।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

ग्यारह अंगों के सम्पूर्ण पदों का जोड़

वापणनरनोनायं एयारंगे जुदी हु वादग्निह ।

कनजतजमताननर्म जनकनजयसीम बाहिर वएणा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अर्थ—इस गथा में तथा आगे भी अक्षरों की सज्ञा से अज्ञो के पदों की संख्या कही गई है ।

“कटपय पुरस्थवर्णनवनपंचाष्टाचरैः क्रमशः ।

स्वरवन शून्यं संख्या मात्रोपरिमाचरं त्याज्यम् ॥ १ ॥

अर्थात्—इस सूत्र द्वारा ककार से लेकर मकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नव पर्यन्त संख्या होती है । जैसे—ककार का १ अक्ष, खकार का २ अक्ष, गकार का ३ अक्ष, घकार का ४ अक्ष, ङकार का ५ अक्ष, चकार का ६ अक्ष, छकार का ७ अक्ष, जकार का ८ अक्ष, और मकार का ९ अक्ष लेना चाहिए । इसी प्रकार टकार से लेकर घकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नौ तक अक्ष संख्या ली जाती है । तथा फकार से लेकर मकार पर्यन्त पाच अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि पांच पर्यन्त अक्षों की संख्या ग्रहण की जाती है । और यकार से हकार पर्यन्त आठ अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि लेकर आठ पर्यन्त अक्षों की संख्या मानी जाती है । एव स्वर, व वर्ण नवर्ण की शून्य (विन्दु) संख्या ली जाती है । और मात्रा तथा सयुक्ताक्षर में ऊपर का अक्षर छोड़ दिया जाता है, अर्थात् इतका कुञ्ज भी अक्ष नहीं लिया जाता है । अतः यहां पर “वपणनरनोनायं” इन अक्षरों से चार, एक, पाच, शून्य दो, शून्य, शून्य, शून्य ये अक्ष होते हैं । इनके चार करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार ४१५०२००० पद ग्यारह अज्ञो के जोड़ देने पर होते हैं ।

१२-दृष्टिवाद—नाम वारहवें अक्ष में “कनजत जमताननम्” एक, शून्य, आठ, छह, आठ, पाच, छह, शून्य, शून्य, पांच इन अक्षों से एक सौ आठ करोड़, अड़ सठ लाख, छपन हजार, १०८,६८,५६,००५ पद हैं । दृष्टि नाम ३६३ मिथ्यादर्शनों का वाद—अनुवाद और निराकरण जिस अक्ष में किया गया है, उसको दृष्टिवाद नामा अक्ष कहते हैं । तीनसौ त्रिसठ मिथ्यादृष्टियों में एकचौ अस्सी क्रियावादी, चौरासी अक्रियावादी, सरसठ अज्ञान मिथ्यादृष्टि और वत्तीस वैतन्यक दृष्टि हैं। इन में क्रिया ऋह को मोक्ष का साधन मानने वाले कौत्कल, ऋठे-विद्धि, कौशिक, हरिसमभु, साधयिक, रोमश, हारीत, मुड, आरबलायन आदि १८० क्रियावादी कुदृष्टि हैं । मरीचि, कपिल, उरुक, गार्ग्य व्यासभूति, वाड्वलि, मांठर, मौद्गलायन आदि ज्ञान को मोक्ष का प्रधान अक्ष मानने वाले ८४ अक्रियावादी हैं । शाकल्य, बालकलि, कुथुमि, सालसुमी, नारायण, कंठ, माध्यदिन, मौद, पैपलाद, वादरयण, सिद्धिक्य, दैलकायन, वसु, जैमिनि आदि अज्ञानमिथ्यादृष्टि के ६७ भेद हैं । बरिष, स० प्र०

पारशर, जलुच्छर्पा, वाल्मीकि, रोमहर्षि, सत्यव्रत, व्यास, पलापुत्र, उपमन्यु, ऐन्द्रदत्त, अगस्ति, इत्यादि विनय को ही मुख्य धर्म मानने वाले विनयवादियों के ३२ भेद हैं। सब मिलकर ३६३ कुवादी मित्याहृष्टियों के भेद होते हैं।

अङ्गवाह्य जो सामायिकादि शास्त्र हैं, उनमें "जनकृत्यसीमा" आठ, शून्य, एक, शून्य, आठ, एक, सात, पाँच, ये अङ्क हैं, उनके आठ करोड़, एक लाख, आठ हजार, एक सौ पचहत्तर सख्याप्रमाण अक्षर जानना चाहिए।

बारहवें अङ्क के भेद

चंद्रविजंबूदवीयदीवसम्बुहयविवाहपण्यत्ती ।

परियम्मं पंचविहं सुप्तं पढमाणियोगमदो ॥ ३६० ॥

पुर्वं जलथलमाया आगासयरूवगयमिमा पंच ।

भेदा हु चूलियाए तेषु पमाणं इयं कमसो ॥ ३६१ ॥ गो० जी०

अर्थ—दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्क में पाच अधिकार हैं । १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. प्रथमाशुयोग, ४. पूर्वागत, और ५. चूलिका । जिसमें जोड़ बाकी गुणाकार, भागाकारादि गणित के करणसूत्रों का प्रतिपादन किया गया है, उसे परिकर्म सूत्र कहते हैं। परिकर्म पाच प्रकार का है । १. चद्रप्रज्ञप्ति, २. सूयप्रज्ञप्ति, ३. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति में चन्द्रमा के विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन हीन, वृद्धि, सकलग्रहण, अर्धग्रहण, चतुर्थीशग्रहण इत्यादि का निरूपण किया गया है ।

सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, मण्डल, परिवार, ऋद्धि, गमनप्रमाण ग्रहण आदि का वर्णन है ।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बू द्वीप सम्बन्धी मेरुपर्वत कुलाचल, हृद, क्षेत्र, वेदिका, वनखड व्यन्तरो के आवासस्थान, मद्दानदी आदि

द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में असख्यात द्वीप समुद्रों का स्वरूप और वहाँ रहने वाले ज्योतिषी देव, व्यन्तर और भवनवासी देवों के

आवासस्थान, और वहां पर जो अंशुविम विनमन्दिरे हैं, उनका निरूपण है।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में रूपी, अरुपी, जीव, अजीव आदि पदार्थों का तथा भोग्य, अभोग्य के भेद तथा प्रमाण के लक्षण आदि का

तथा अन्तर सिद्ध, परस्परसिद्धों का और अन्य वस्तुओं का वर्णन है। इस प्रकार परिकर्म के पांच भेद कहे गये हैं।
 भे, निर्गुण है, अभोक्ता है, स्व और परपदार्थ का प्रकाश करने वाला है, जीव अस्ति रूप ही है, नास्तिरूप ही है इत्यादि का तथा क्रियावाव, अक्रिया आदिवाव, अज्ञानवाव, विनयवाव, कुदृष्टियों का और तीन सौ विरेसठ मिथ्यादृष्टियों का पूर्ण पत्र लेकर निरूपण किया गया है।

प्रथमानुयोग—प्रथम अर्थात् मिथ्यादृष्टि अम्रती अथवा अब्युत्पन्न (ज्ञानरहित) को उपदेश देने के निमित्त प्रवृत्ति करने वाले अनुयोग अधिकार को प्रथमानुयोग कहते हैं। इसमें चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण इन विरेसठ शलाका के पुरुषों का पुराण वर्णन किया है।

पूर्वगत के चौबह भेद आगे विस्तार पूर्वक कहेंगे।
 चूलिका के पाच भेद—१ जलगता, २. स्थलगता, ३. मायागता, ४. रूपगता, और ५. आकाशगता।

१ जलगता चूलिका में जल का संभन करना, जल में गमन करना, अग्नि का संभन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्नि में तपश्चरणादि का विवेचन किया गया है।

२ स्थलगता चूलिका में मेरुपर्वत, भूमि आदि में प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना, इत्यादि क्रिया के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का विवेचन किया गया है।

३ मायागता चूलिका में मायामयी इन्द्रजाल, विक्रिया के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का प्रतिपादन किया गया है।

४ रूपगता चूलिका में सिंह, हाथी, घोड़ा, शृपम, हरिण, मनुष्य, व्याघ्र इत्यादि नामा प्रकार के रूप परिवर्तन कर बनेक रूप धारण करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरण आदि का निरूपण किया गया है। अथवा चित्र, काठ, जैत्यादि का लक्षण, अथवा धातु रसायन खनिज पदार्थों आदि का स्वरूप निरूपण किया गया है।

५ आकाशगता चूलिका से आकाश से गमन करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का चर्चन किया गया है।
अब इनके पदों का प्रमाण दिखाते हैं।

गतनम मनर्गं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलकला ।

मननन धममनोनननामं रनधजधराननजलादी ॥ ३६३ ॥

शजकनमेनाननमेढारि पदारिणि होति परिकम्मे ।

कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त विधान से अक्षर सज्ञा द्वारा प्रकृत कहे गये हैं, इसलिए एक एक अक्षर से एक एक अक्षर पूर्व की भांति समक लेना चाहिए। चन्द्रप्रज्ञप्ति में 'गतनमनोनन' छत्तीस लाख पाच हजार ३६०५००० पद हैं। सूर्य प्रज्ञप्ति में 'मननोनन' पाच लाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 'गोरमनोनन' तीन लाख पचास हजार ३०५००० पद हैं। द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में 'मरगतनोनन' वायन लाख छत्तीस हजार ५३३६००० पद हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति में 'जागातनोनन' चौरासी लाख अत्तीस हजार ८४३६००० पद हैं। सूत्र में 'जजलकला' अठ्यासी लाख ८८००००० पद हैं। प्रथमानुयोग में 'मननन' पाच हजार ५००० पद हैं। सम्पूर्ण चौदह पुंनों में 'धममनोनननाम' पिच्यानवे करोड़, पचास लाख, पाच ६५०००००५ पद हैं। जलगतार्ग पाचो चूलिकाओं में प्रत्येक के 'नधजधरानन' दो करोड़, नौ लाख, नवासी हजार, दो सौ २०६८२०० पद हैं। चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि पाच प्रकार के परिकर्म के पदों का जोड़ 'याजकनमेनान' एक करोड़ इक्यासी लाख पाच हजार १८१०५००० पद हैं। पाचो चूलिकाओं का जोड़ 'कानवधिवाचनानन' दस करोड़, उनचास लाख, द्वियासीस हजार १०४६४६००० पद हैं।

चौवह पूर्वों में प्रत्येक पूर्व के पदों की संख्या बताते हैं—

पण्डुदाल पण्तीस तीस परणाम परणा तरमदं ।

णउदी दुदाल पुन्वे पणवरणा तेरसमयाडं ॥ ३६५ ॥

अस्सय परणामाईं चउसयपरणास अमउपणुओरा ।

निहि लकखेहे दु गुणिया पंवम रूजण अज्जुदां अहे ॥ ३६६ ॥ गो० जी०
पू० कि० ३

१ उत्पादपूर्वद्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य आदि धर्मों का पुनः उद्भाग्य पूर्व है, उसमें जीवादि द्रव्यो के नामान्यो की अपेक्षा होता है। क्रम और युगपत् होने वाले उत्पाद व्यय व ध्रौव्य ये तीन र्म विकाल सम्बन्धी नौ धर्म होते हैं। उन धर्मों से युक्त द्रव्य भी नौ प्रकार का होता है।

१. उत्पन्न हुआ, २ उत्पन्न हो रहा है, ३. उत्पन्न होगा, ४. नष्ट हुआ, ५. नष्ट हो रहा है, ६. नष्ट होगा, ७. स्थिर हुआ, ८ स्थिर रहेगा। इस प्रकार द्रव्य नौ प्रकार का है। इन उत्पन्न आदि में से प्रत्येक धर्म के नौ नौ भेद होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के इक्यासी भेद होते हैं। इनका वर्णन करने वाला उत्पाद पूर्व है, इसमें एक करोड़ पद होते हैं।

२ आग्रायणीयपूर्व—छादशांग में अन्न-प्रधान भूत वस्तु का अन्न-ज्ञान है प्रयोजन जिसका, उसको आग्रायणीय पूरी कहते हैं। उसमें सात सौ नव और दुर्नय, पञ्चास्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ आदि का वर्णन है। इसमें ६६०००० पद हैं।

३ वीर्यानुवादपूर्व—जिसमें जीवादिको के वीर्य (सामर्थ्य) का वर्णन है, उसे वीर्यानुवाद पूर्व कहते हैं। उसमें आत्मा का वीर्य, पर का वीर्य, उभय का वीर्य, क्षेत्र का वीर्य, काल का वीर्य, भाव का वीर्य, तप का वीर्य, इत्यादि समस्त द्रव्य गुण और पर्याय के सामर्थ्य का वर्णन है। इसमें सत्तर लाख पद हैं।

४ अग्निनास्तिप्रवादपूर्व—जिसमें अस्ति नास्ति आदि धर्मों की प्ररूपणा की गई है, उसे अस्तिनास्तिप्रवाद कहते हैं। इसमें जीवादि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा रगत अस्तिरूप है, तथा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा स्यात् नास्तिरूप है। स्व-द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर-द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों की क्रम से विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और और अस्त्य है। परद्रव्यादि चतुष्टय की तथा एक एक साथ स्वद्रव्यादि और परद्रव्यादि चतुष्टय की विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और अस्त्य है। तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और परद्रव्यादि चतुष्टय व परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् नास्ति तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और परद्रव्यादि चतुष्टय इन दोनों की क्रमशः विवक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति रूप अस्ति नास्ति धर्म की अपेक्षा सात भेद कहे गये हैं, जैसे ही एतनेक रूप होने से वस्तु स्यात् अस्तिनास्ति और अस्त्य रूप रूप है, और भेद विवक्षा से वही वस्तु अनेक रूप होती है। क्रमशः भेद अनेक धर्म की अपेक्षा भी सात भेद होते हैं। अभेद विवक्षा से जीवादि वस्तु एक से वस्तु कहीं नहीं जाती, इसलिए अस्त्य है। अभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से एक अवक्य रूप है। भेद विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु अनेक अवक्य रूप है। क्रमशः भेदाभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु एकानेक

अवक्तव्य रूप है। इसी प्रकार नित्यानित्यादि अनन्त वर्गों के सात सात भङ्ग होते हैं। इन सात भङ्गों में एक एक धर्म के तीन तीन भङ्ग-अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य हैं। द्विसयीगी तीन भङ्ग-अस्तिनास्ति, अस्तिअवक्तव्य और नास्तिअवक्तव्य हैं। तिसयीगी अस्तिनास्तिअवक्तव्य यह एक भङ्ग है। इन सात भङ्गों के समुदाय को सात भङ्गी कहते हैं।

प्रश्न के वश एक ही वस्तु में प्रयोजन के अनुसार अवरोध से सम्भव होने वाले नाना प्रकार के नय की मुख्यता और गौणता से वस्तु का निरूपण किया जाता है। स्याद् पद का अर्थ कथञ्चित् है, यह सर्वथा नियमरूप एकान्त का निषेध करके अनेकान्त धर्म का प्रकट करने वाला है। इस अस्तिनास्तिप्रवाद नामक अङ्ग में साठ लाख ६००००० पद हैं।

५-ज्ञानप्रवादपूर्व—इसमें ज्ञान का निरूपण किया गया है। मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल इन पांच सम्यग्ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत व विभग (कुवधि) इन तीन मिथ्या ज्ञान के स्वरूप, सख्या, विषय और फल की अपेक्षा से ज्ञान की-प्रमाण्याता (सत्यता) और अप्रमाण्याता (असत्यता) का भिन्न २ वर्णन किया गया है। इसके एक कम एक करोड़ ६६६६६६६ पद हैं।

६-सत्यप्रवाद—इसमें सत्य का निरूपण किया गया है। वचनगुप्ति, वचन संस्कार के कारण, वचन के प्रयोग, वारह प्रकार की भाषा, वक्ताओं के भेद, अनेक प्रकार के मृषा (मिथ्या) वचन और दश प्रकार के सत्यवचन का वर्णन है।

वचनगुप्ति—असत्य न बोलना अथवा मौनधारण करना वचनगुप्ति है।

वचन संस्कार के कारण—वचन की उत्पत्ति के कारण दो हैं। स्थान और प्रयत्न। जिन मुत्त के अवयवों से शब्दों का उच्चारण होता है, उसे स्थान कहते हैं। वे आठ हैं—उर (हृदय) कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, तालु और ओष्ठ। जैसे—अकार, कर्वा, इकार और विसर्ग का स्थान वरुण है, इत्यादि अन्य स्थान भी व्याकरण शास्त्र से जानना चाहिए। जिन क्रियाओं से शब्द उच्चारण होता है, उन्हें प्रयत्न कहते हैं, वे पाच हैं—स्पृष्ट, ईपत्स्पृष्ट, ईपद्विभूत, ईपद्विभूत और सवृत्त। जैसे—रुकार से लेकर मकार पर्यन्त २५ वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है। य र ल व इन चार वर्णों का प्रयत्न ईपत्स्पृष्ट है। श ष स ह इन वर्णों का ईपद्विभूत प्रयत्न है। ह्रस्व अकार का प्रयोग करते

सवृत्त प्रयत्न माना गया है। उच्चारण करते समय मुत्त के अवयवों का धोड़ा खुलना ईपद्विभूत प्रयत्न है। थोड़ा थोड़ा न होना ईपत्स्पृष्ट प्रयत्न। मुत्त के भागों का थोड़ा खुलना ईपद्विभूत प्रयत्न है। मुत्त के अवयवों का खुलना चिभूत प्रयत्न है और इन का थोड़ा खुलना अर्थात् मुत्त के अवयवों का संवरण होना सवृत्त प्रयत्न है।

वचन प्रयोग—शिष्ट वचन (उत्तम वचन) और दुष्ट वचन (बुरा वचन) इस तरह वचन प्रयोग दो प्रकार का है । अथवा सस्कृत प्राकृतादि का व्याकरण शास्त्र, वचन प्रयोग है । वचन के चारह भेद निम्न प्रकार हैं ।

- १-अभ्याख्यान—इसने ऐसा किया, इस प्रकार अन्विष्ट कथन करना अभ्याख्यान है ।
- २-कलह वचन—आपस में विरोध उत्पन्न करने वाले वचन को कलह वचन कहते हैं ।
- ३-पैशुन्य—पर के दोष प्रकट करने को (चुगली खाने को) पैशुन्य वचन कहते हैं ।
- ४-अपमद-प्रलापन—धर्म अर्थ काम और मोक्ष से सम्बन्ध न रखने वाले वचन को अपमदप्रलाप वचन कहते हैं ।
- ५-रतिवचन—इन्द्रिय के विषयो में प्रेम उत्पन्न करने वाले वचन को रतिवचन कहते हैं ।
- ६-अरतिवचन—विषयो में अरति उत्पन्न करने वाले वचन को अरतिवचन कहते हैं ।
- ७-उपविचन—परिग्रह के उपार्जन और सरक्षण में आसक्ति उत्पन्न करने वाले वचन को उपविचन कहते हैं ।
- ८-निकृतिवचन—व्यवहार में ठगने के वचन को निकृतिवचन कहते हैं ।
- ९-अप्रणतिवचन—तप ज्ञानादि में अविनय उत्पन्न करने वाले वचन को अप्रणतिवचन कहते हैं ।
- १०-मोषवचन—चोरी के कारण रूप वचन को मोष वचन कहते हैं ।
- ११-सम्यग्दर्शनवचन—सत्यमार्ग का उपदेश करने वाले वचन को सम्यग्दर्शन वचन कहते हैं ।
- १२-मिथ्यादर्शन वचन—मिथ्या मार्ग का उपदेश करने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं ।

आपत्तो को व्यक्त रूप या अव्यक्त रूप से बोलने वाले हीन्द्रिय से लेकर सभी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीव हैं । अर्थात् इन चारह प्रकार की

सं० प्र०

पहले कर दिया गया है, इसलिए यहाँ नहीं किया गया है। इस सत्य प्रवाद पूर्व के एक करोड़ छह १००००००६ पद हैं।

७-आत्म-प्रवाद पूर्व—जिस में आत्मा का निरूपण किया गया है, उसे आत्मप्रवाद कहते हैं।

“जीवो य कृत्वा य वृत्ता य पाणी भोसा य पुगलो ।
वेदो विष्णु सयंभू य सरिरी तद् माणवो ॥ १ ॥
सत्ता जंतू य माणी य माणी जोगी य संकुडो ।
असंकुडो य खेतण्हू अन्तरणा तहेव य ॥ २ ॥”

जीव—व्यवहार नय से इन्द्रिय आदि दश बाह्य प्राणों का तथा निश्चय नय से केवल दर्शन, केवल ज्ञान, सम्यक्त्वरूप चेतना प्राणों का चर्चमान से धारण करने वाला है, भविष्य में प्राणों को धारण करेगा, तथा पहले भी प्राणों को धारण किया है, उसे जीव कहते हैं।

रुत्ता—व्यवहार नय से शुभाशुभ कर्म का करने वाला है और निश्चय नय से चैतन्य पर्याय का करने वाला है, इसलिए आत्मा कर्ता है।

वृत्ता—व्यवहार नय से सत्य व असत्यवचन बोलता है, इसलिए आत्मा वक्ता है। निश्चय नय से अवक्ता है।

प्राणी—व्यवहार नय से इन्द्रियादि दश प्राण और निश्चय नय से ज्ञान-दर्शन-सम्यक्त्वरूप चेतना-प्राण आत्मा के पाये जाते हैं, इसलिए यह प्राणी है।

भोत्ता है।
भोत्ता—व्यवहार नय से शुभ अशुभ कर्म-फल का भोगने वाला और निश्चय नय से अपने स्वरूप का भोगने वाला है, अतः यह पुद्गल—व्यवहार नय से कर्मों (आठ कर्मों) और शरीरादि नो कर्मों का पूरण व गालन करने वाला है। अर्थात् कर्म नो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता है, इसलिए पुद्गल है। निश्चय नय से अपुद्गल है।

वेद—व्यवहार व निश्चय नय से लोक अलोक सम्बन्धी त्रिकाल गोचर सब पर्यायों का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए यह वेद है।

विष्णु—व्यवहार नय से आत्मा नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुए शरीर में व्याप्त होकर रहता है और समुद्रघात करते समय सम्पूर्ण लोक को तथा निश्चय से ज्ञान द्वारा सब लोक को व्याप्त करता है; इसलिए यह विष्णु है।

स्वयम्—व्यवहार नय से जीवने कर्मवशा मन्त्र (पर्याय) में परिणमता है, इसलिए स्वयम् है ।

शरीरी—व्यवहार नय से आत्मा औदारिकादि शरीर वाला है और निश्चय से अशरीरी है, शरीर रहित है । यह मानव है ।

मानव—व्यवहार नय से मानवादि पर्याय रूप में परिणत होता है, और निश्चय नय से मनु (बान) में परिणत होता है, इसलिए (असक्त) है ।

सक्ता—व्यवहार नय से स्वजन मित्रादि परिग्रह में आसक्त रहता है, इसलिए आत्मा सक्ता है । निश्चय से अनसक्त होने से जन्तु—व्यवहार नय से चतुर्गति सम्बन्धी नाना योगियों में जन्म लेता है, इसलिए जन्तु है । निश्चय से अजन्तु है ।

मानी—व्यवहार नय से कर्म के वश से मान (अहंकार) करने वाला है, इसलिए मानी है, निश्चय से अमानी है । मायी—व्यवहार नय से कर्म के वशी भूत हुआ आत्मा माया (छल-रूपट) करने वाला है और निश्चय से अमानी है ।

योगी—व्यवहार नय से मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में किञ्चित् कम्पन होता है; इसलिए इसे योगी कहते हैं । निश्चयनय से योग रहित होने से अयोगी है ।

सकुट—व्यवहार नय से सूत्रम निगोदिया लब्धयपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से आत्म प्रदेशों का सङ्कोच होता है, इसलिए आत्मा सकुट है । असुखात में संपूर्ण लोक को व्याप्त करता है, इसलिए असकुट है । निश्चयनय से प्रदेशों का सङ्कोच होता है, इसलिए से प्रतुभय रूप है, किञ्चित् उन चरम शरीर प्रमाण है, इसलिए सकुट और असकुट दोनों से रहित है ।

चेवन्न—दोनों नय से आत्मा लोकोलोक को तथा अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए चेवन्न है । अन्तरात्मा—व्यवहार नय से अष्ट वर्णों के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है और निश्चय नय से चैतन्य के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है, इसलिए अन्तरात्मा है ।

उक्त गाथा में दो च शब्द दिये गये हैं, उनसे उक्त और अनुक्त आत्म-धर्मों का समुच्चय (ग्रहण) होता है, अत आत्मा व्यवहारनय से कर्म नौ कर्म पुद्गल-द्रव्यादि के सम्बन्ध से मूर्त्त है । निश्चयनय की अपेक्षा अमूर्त्त है । इत्यादि आत्मा के अन्य धर्मों का ग्रहण

स० प्र०

(८) कर्मप्रवादपूर्व—इसमें कर्म का वर्णन किया गया है। मूलप्रकृति, उत्तरप्रकृति और उत्तरोत्तर प्रकृति के अनेक भेद युक्त बन्ध, उदररणा, सत्ता रूप अवस्था को धारण करने वाले ज्ञानावस्थाधिक कर्मों के स्वरूप का तथा समवधान, ईर्ष्यापथ, तपस्या, अधाकर्मादि का वर्णन किया गया है। इसमें एक करोड़ अस्सी लाख १८०००००० पद हैं।

(९) प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें सायथ कर्म का निषेध किया गया है। नाम तथा मत्त द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा जीवों का सहनन उल इत्यादि के अनुसार काल की मर्यादा ररकर अथवा जीवन पर्वत सायथ (पापजनक) वस्तु का लाग, उपवास की विधि, उसकी भावना, पञ्च समिति तीन गुण आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसके चौगसी लाख ८४००००० पद हैं।

(१०) विद्याबुधादपूर्व—इसमें विद्याओं का वर्णन है। अष्ट प्रवेनादि मात्र सो लघुविद्या, रोहिणी आदि पाच नौ महाविद्या का तथा उनके स्वरूप, सायथ, सायन मन्त्र, तन्त्र, पूजा, विधान और विद्याओंके निरूपण पर उनके फल विशेष का और अन्तर्गत, भौम अन्न, स्वर, स्नान, लक्षण, व्यंजन, छिन्न नामक अष्टमहा निमित्त ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसके एक करोड़ न्या लाख १०००००० पद हैं।

(११) कल्याणवाट पूर्व—इसमें तीर्थ हर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नागयण, प्रति-नारायण आदि के गर्भ जन्मादि कल्याण महोत्सवों और उनके कारणभूत तीर्थकारि पुण्य प्रकृति और उनके हेतुभूत षोडश मानना तपश्चरण विशेषादि का तथा सूर्य, चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र का गमन, ग्रहण, शकुनादि के फल वगैरह का वर्णन किया गया है। इसके छविस करोड़ २६०००००० पद हैं।

(१२) प्राणपादपूर्व—शरीर चिकित्सा आदि वैद्यक के अष्टगो का, भूतविद्याआदि व्याधि दूर करने के कारण मन्त्रादि का, निप बुर करने वाले जागलिक कर्म का, इला, पिगला, सुगुणा इत्यादि स्वरोदय तथा बहुविध आसोच्छ्राम के भेदों का एव तथा आयुषों के उपाकारक और अनुपाकारक वस्तुओं का गत्यादि के अनुसार वर्णन किया गया है। इसके तेरह करोड़ १३०००००० पद हैं।

(१३) क्रियाविशालपूर्व—यह नृत्यादि क्रियाओं से विशाल-विस्तारों अथवा शोभमान है इसमें सद्गीतराज, अंग, प्रकाशरादि पुरुष की बहत्तर कलाओं तथा कियों के चोसठ गुणों का, शिल्पादि के विज्ञान का गर्भधानादि चौरसी क्रियाओं का, सम्यग्दर्शनादि एक सौ आठ, वैचरन्दनादि पचीस तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है। इसमें नौ करोड़ ६०००००० पद हैं।

(१४) त्रिलोकविन्दुमारपूर्व—जिसमें तीन लोक के विन्दुओं (अवयवों) का और साररूप वस्तु का वर्णन किया गया है, उसे त्रिलोक विन्दुसार पूर्व कहते हैं। इसमें तीन लोक का स्वरूप, छविस परिक्रम, आठ व्यवहार, चार तीज इत्यादि गणित का तथा मोक्ष के सं० प्र० पू० कि० ३

स्वरूप और उसमें गुप्तता का कारण भूत क्रियाओं का और मोक्ष सुख के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, हे इसमें बारह करोड़ पचास लाख १२५०००००० पद हैं।

अज्ञ बाह्य श्रुत के भेद

सामाह्यचउवीसत्ययं तदो वंदना पडिक्कमणं ।

वेणइयं किटिकम्मं दसवेयालं च उत्तरब्भयणं ॥ ३६७ ॥

कणववहारकरपाकाणियमहकणियं च पुं उरियं ।

महपुं उरीयणिसिहियमिदिं चोइसमंगवाहिरयं ॥ ३६८ ॥ गो० जी०

अर्थ—१ सामाहिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैतनिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पालय, ११ महाकल्प, १२ पुंडरीक, १३ महा पुंडरीक, १४ निगिद्धिका इस प्रकार ये १४ भेद अगवाए श्रुत (प्रकीर्णक) के हैं। इनमें प्रथम पुंश्रुत विवेचन करते हैं।

१-सामाहिक—पर द्रव्य से निवृत्त होकर आत्मा में उपयोग की प्रवृत्ति करना सामाहिक है। जैसे—मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ अन्य सब मुझ से सर्वथा भिन्न हैं। इस प्रकार आत्मा में उपयोग रखना चाहिए। क्योंकि एक ही आत्मा जानने योग्य—ज्ञान का विषय होने से ज्ञेय है और जानने वाला है, इसलिए ज्ञाता और दृष्टा अनुभव करता है। अथवा रागद्वेषपरहित मध्यस्थ आत्मा को सम कहते हैं, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति करने को आय कहते हैं, उस समय (सम+आय) प्रयोजन वाली क्रिया को सामाहिक कहते हैं। नित्य नैमित्तिक क्रिया-विशेष के अनुष्ठान (आचरण) को और उस सामाहिक को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को भी सामाहिक कहते हैं। वह सामाहिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल व भाव के भेद से ब्रह्म प्रकार का है। इनका स्वरूप पूर्वोद्धृत की प्रथम किरण में (पृष्ठ न० १२७) कह आये हैं।

२-चतुर्विंशति स्तव—जिस काल में जिन २ तीर्थंकरों का प्रवर्तन हो उस काल में उन २ चौबीस तीर्थंकरों का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय कर ५५ महाकल्पायक, चौतीस अतियय, अष्ट प्रातिहाय, परम औदारिक दिव्य शरीर, समयसरण समा, धर्मादेशनादि, तीर्थंकरों की महिमा का स्तवन करना चतुर्विंशतिस्तव है। उनका प्रतिपादक शास्त्र चतुर्विंशतिस्तवनामा प्रकीर्णक है।

३-वन्दना प्रकीर्णक—एक तीर्थंकर का आत्मन्व लेकर चैत्य चैत्यालय की स्तुति करना वन्दना है। उसका प्रतिपादन करते स० प्र०
पृ० कि० ३

वाला शास्त्र बन्दना प्रकीर्णक है ।

४-प्रतिक्रमण प्रकीर्णक—दिन रात आदि से प्रमाद से किये गये दोषों का जिससे निराकरण किया जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं । वह प्रतिक्रमण सात प्रकार का है । १ देवसिक, २ रात्रिक, ३ पात्रिक, ४ चालुसौमसिक, ५ सांवत्सरिक, ६ पैर्यापथिक, ७ औत्सर्गिक । इनका स्वरूप प्रथम किरण (पृ० नं. १४०) में कह आये हैं ।

भरतादि चैत्र, दुःप्रमादिकाल, छह सहस्रनों से युक्त स्थिर व अस्थिर आदि पुरुषों के भेदों का आश्रय लेकर उस प्रतिक्रमण के निरूपण करने वाले शास्त्र को प्रतिक्रमण नामा प्रकीर्णक कहते हैं ।

५-वैतनिक प्रकीर्णक—इस में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और उपचार इन पांच विनयों का प्रतिपादन किया गया है ।

६-कृतिकर्म प्रकीर्णक—कृति (क्रिया) के कर्म (विधान) का जिस में वर्णन किया जाता है, उसे कृतिकर्म कहते हैं । इस में अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, बहुश्रुत (उपाध्याय), साधु, जिनधर्म, जिनप्रतिष्ठा और जिनवाणी इन नव देवताओं की बन्दना के निमित्त आधीन होना आत्माधीनता है । तथा युद्ध भ्रमण रूप तीन प्रदक्षिणा, भूमि पर अंग लगाकर तीन नमस्कार और सिर मुकाकर चार नमस्कार करना तथा हाथ जोड़ अंजलि को चारों ओर घुमाना रूप बारह आवर्तन आदि क्रियाओं के विधान का निरूपण किया गया है ।

७-दशवैकालिक प्रकीर्णक—विशिष्ट काल में होने वाली क्रियाओं को वैकाल कहते हैं, और दश वैकाल का जिसमें वर्णन है उसे दश वैकालिक कहते हैं । इस में मुनियों का आचार और आहार की शुद्धि और उस के स्वरूप का वर्णन किया गया है ।

८-उत्तराख्यन प्रकीर्णक—इस में चार प्रकार के उपसर्गों का, ग्राइस परीपहों को सहने की विधि का तथा उस से जन्य फल का और इस प्रश्न में ऐसा उत्तर होता है इस प्रकार उत्तर का विधान वर्णन किया गया है ।

९-कल्प्य व्यवहारप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) व्यवहार (अनुष्ठान-आचरण) का निम्न में वर्णन है, उसे कल्प्य व्यवहार कहते हैं । इस में साधुओं के योग्य आचरण का विधान है, तथा अयोग्य आचरण होने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

१०-कल्प्याकल्प्यप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) और अकल्प्य (अयोग्य) का जिस में वर्णन है उसे कल्प्याकल्प्य कहते हैं । इस में द्रव्य चैत्र काल भाव की अपेक्षा मुनीश्वरों के लिए यह योग्य और यह अयोग्य है इस का विभाग किया गया है ।

स० प्र०
पृ० कि० ३

११-महाकल्प्य प्रकीर्णक—महापुरुषों के योग्य आचरण का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे महाकल्प्य कहते हैं। इसमें दृष्टतरलरूप विकालयोग इत्यादिक आचरण का प्ररूपण किया गया है। तथा स्थविरकल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, संघ का पोषण, यथा योग्य अस्त्रामनिर्जरा, सन्धक्त्व, संयमादि के विधान का तथा वहां के उत्पाद, स्थान, वैभवादि का वर्णन किया गया है।

१२-महापुराणिक प्रकीर्णक—इसमें महाद्विक इन्द्र, प्रतीन्द्रादि में उत्पत्ति के कारण, तपविशेषादि का आचरण निरूपण किया गया है।

१३-निषिद्धिका प्रकीर्णक—प्रमाद जन्य दोषों का निराकरण निषिद्धिका है। यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसमें प्रमाद जन्य दोषों की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन है। इस प्रकार चौदह प्रकार के अंगवाण श्रुत ज्ञान का निरूपण किया है।

श्रुतज्ञान की महिमा

सुदकेवलं च गायं दोषिण्यवि सरिसाणि ह्येति बोहादो ।

सुदगायं तु परोक्वं पंचक्वं केवलं गायं ॥ ३६६ ॥ गो० जी०

अर्थ—श्रुतज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समस्त वस्तु के द्रव्य, गुण और पर्यायों को जानने के कारण समान हैं। अन्तर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।

भावार्थ—परम उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ भी श्रुतज्ञान असूत पदार्थों में, अर्थ पर्यायों में तथा अन्य सूक्ष्म अंशों में स्पष्टरूप से प्रयुक्ति नहीं करता है, अर्थात् उन्हें स्पष्ट नहीं जानता है। तथा सूत पदार्थों को, व्यञ्जन पर्यायों को तथा स्थूल अंशों को जो कि इस ज्ञान का विषय है, उनको अवधिज्ञानादि की तरह प्रत्यक्ष नहीं जानता है। समस्त आचरण और वीर्यान्तरय कर्म के लय से उत्पन्न हुआ केवलज्ञान सूत अमूर्त द्रव्यों को, अर्थात् व्यञ्जन पर्यायों को तथा सूक्ष्म स्थूल सब अंशों को विषय करता है और प्रत्यक्ष (स्पष्ट) जानता है। आत्मा के ही द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं और जो इन्द्रियादि परपदार्थ की महायत्ना से उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। इस निरक्ति

२० प्र०

५० कि० ३

से सिद्ध हुए प्रत्यक्ष व परोक्ष के लक्षण के भेद से इन दोनों में भेद है।

श्रीमत्सम्बन्तभद्रस्वामी ने भी कहा है—

स्याद्वादकेवलज्ञानेसर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ देवागम० ॥

अर्थ—स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) और केवल ज्ञान ये दोनों सर्वतत्त्व के प्रकाशक हैं। परन्तु प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से इन में भेद प्रतीत होता है। इन दोनों प्रमाणों में से किसी एक को ही मानने से अवस्तुपना प्राप्त होता है। अर्थात् दोनों में से किसी एक का अभाव मानने पर दोनों का अभाव सिद्ध होता है।

अवधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेदः

द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिये हुए पुरुल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मति, श्रुत और केवलज्ञान की तरह अपरिमित विषय वाला नहीं है, किन्तु परिमित पदार्थ को विषय करने वाला है। इस के दो भेद हैं। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। (१) जो ज्ञान भव (देवादि पर्याय) के निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे भव प्रत्यय कहते हैं। (२) जो सम्यग्दर्शनादि गुण से उत्पन्न होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं।

भवप्रत्यय अवधि—यह देव नारकी और किन्हीं तीर्थकरो के होता है। जो देव और नारक भव धारण करता है उस के भव धारण के साथ २ अवधि ज्ञान होता है। तथा जिन तीर्थकरो के अवधिज्ञान पूर्वभव से साथ आता है, उन तीर्थकरो के अवधिज्ञान को भी भवप्रत्यय अवधि कहते हैं। भवप्रत्यय अवधि ज्ञान में दर्शन विशुद्धि आदि गुण का संभाव होने पर भी भव की ही सुल्यता होने के कारण भव प्रत्यय ही माना गया है। यह सर्वांग से उत्पन्न होता है। क्योंकि सम्पूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर स्थित अवधि ज्ञानावरण और व्रीर्गन्तराय कर्म के जयोपशम से उत्पन्न होता है, अतः सर्वांग में जयोपशम होने से यह सर्वांग से उत्पन्न होता है।

गुणप्रत्यय अवधि—सम्यग्दर्शनादिगुण तथा तपश्चरणादि निमित्त से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इसका जयोपशम नाभि के ऊपर शख, पद्म, स्वस्तिक, मलय, कलशादि शुभ चिह्न युक्त आत्मा के प्रदेश में रहने वाले अवधिज्ञान और व्रीर्गन्तराय कर्म के जयोपशम से उत्पन्न होता है। यह पर्याप्त मनुष्यों तथा सद्गी पचेन्द्रिय प-पित्त तिर्यचो के होता है।

स० प्र०

पृ० कि० ३

“द्वयोपशमनिमित्तः पट्टविकल्पः शोषायाम्” । त्वार्थं सूत्र १।२२
 २ अननुगामी, ३ अवस्थित, ४ अनवस्थित, ५ वर्द्धमान और तिर्यचो के होता है । वह छह प्रकार का है । १ अनुगामी,
 हैं । इसके तीन भेद हैं । १ चैवानुगामी, २ भवानुगामी और ३ उभयानुगामी ।

१-अनुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ गमन करे, उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते
 करता है, परन्तु मर कर अन्य भव में जाने वाले जीव के साथ नहीं जाता है, उसे चैवानुगामी और ३ उभयानुगामी कहते हैं ।

१-चैवानुगामी—जो ज्ञान भरतादि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और विदेहादि अन्य क्षेत्र में विहार करने वाले जीव के साथ गमन
 करता है, उसे भवानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।
 २-भवानुगामी—जो ज्ञान जिस भव में उत्पन्न हुआ उससे अन्य भव में गमन करने वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन
 करते हैं ।

३-उभयानुगामी—जो ज्ञान जिस भव और जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उससे अन्य देवादि भव और विदेहादि क्षेत्र में गमन करने
 वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन करता है, वह, उभयानुगामी अवधिज्ञान कहलाता है ।

२-अननुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है, उसे अननुगामी अवधिज्ञान
 कहते हैं । उसके भी तीन भेद हैं । १ चैवानुगामी, २ भवानुगामी, ३ उभयानुगामी ।

१-चैवानुगामी—जो अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उसी क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में विहार करने वाले
 अपने स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है । अन्य में जावे या न जावे, उसे चैवानुगामी कहते हैं ।

२-भवानुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य भव में साथ नहीं जाता है । जिस भव में उत्पन्न हुआ, उसी भव में विनष्ट हो जाता है ।
 अन्य भव में जावे या न जावे, उसे भवानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-उभयानुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य क्षेत्र में और अन्य भव में साथ नहीं जाता, वहीं रह जाता है । उसे उभयानुगामी
 अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-अवस्थित—जो अवधिज्ञान सूर्य मंडल की भांति हानि वृद्धि से रहित होता है—एकसा बना रहता है, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं।

(४) अन्वस्थित—जो अवधिज्ञान किसी समय बढ़ जाता है, किसी समय घट जाता है और किसी समय उतला ही बना रहता है, उसे अन्वस्थित कहते हैं।

(५) वद्धमान—जो अवधिज्ञान शुक्लपत्र के चन्द्र-मण्डल के समान अपनी उच्छ्रिता पर्यन्त बढ़ता जाता है, उसे वद्धमान अवधिज्ञान कहते हैं।

(६) हीयमान—जो अवधिज्ञान कृष्ण पत्र के मण्डल की तरह घटता हुआ अपने अन्तिम स्थान तक घटता चला जाता है, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान के सामान्य रूप से तीन भेद हैं । १ देशावधि, २ परमावधि ३ सर्वावधि ।

उनमें पहले कहा गया जो भवप्रत्यय अवधिज्ञान वह नियम से देशावधि ही होता है । क्योंकि देव व नारकियों के तथा गृहस्थ व तीर्थकरो के परमानधि और सर्वावधि सम्भव नहीं है । परमानधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रलय ही होता है । तथा महाव्रती, चरम शरीरी, तदभव मोक्षगामी, वज्र वृषभनाराच संहन्त के धारक मनुष्यों के ही परमावधि व सर्वावधिज्ञान होता है । देशावधिज्ञान देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच तथा सयमी वा असयमी चारों गति के जीवों के होता है । परन्तु देशावधि का उच्छ्रष्ट भेद महाव्रती मनुष्य के ही होता है । अन्य तीन गतियों के जीवों के तथा असयमी मनुष्यों के नहीं होता है । प्रतिपाती अप्रतिपाती ये दो भेद देशावधि के ही होते हैं । परमावधि और सर्वावधि कभी नहीं छूटता, इसका धारक नियम से तद्भव निर्वाण पद प्राप्त करता है, इसलिए ये अप्रतिपाती ही हैं ।

देशावधि और परमावधि में अपने २ जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लेकर अपने २ उच्छ्रष्ट पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प है । ये दोनों ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से रूपी पुरूल-द्रव्य तथा पुरूल-रूपे सहित ससारी जीव-द्रव्य को प्रलय जानते हैं ।

देशावधि के द्रव्यादि की अपेक्षा जघन्य उच्छ्रष्ट विषय को दिखाते हैं । पहले मत्र से जघन्य द्रव्य का प्रमाण दिखाते हैं ।

श्लोकसुरालसंचं मज्जिमज्जिज्जयं सविस्सचयं ।

लोकविभत्तं जाणदि अवरोही दब्बदो शियमा ॥ ३७६ ॥ गो० जी० पू० कि० ३

अर्थ—मध्यम योग के द्वारा सचित विश्वलोपचयसहित नौ कर्म औदारिक वर्गणा सचय से लोक के असख्यात प्रदेशों का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आता है, उतने द्रव्य को जघन्य अवधिज्ञान नियम से जानता है ।
देशावधि—जघन्यज्ञान के विषयभूत जघन्य क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

सुहृदमणिगोदअपञ्जचयसस जादस्स तदिदयसमयम्हि ।

अवरोगाहयमारां जहणयं ओहिखेत्तं तु ॥ ३७८ गो० जी०

अर्थ—सूक्ष्म ग्लोदिया लब्धपर्याप्तक की इत्यन्न होने से तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है, उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है ।

भावार्थ—सूक्ष्म निगोदिया जीव की जन्म के प्रथम समय में आयताकार (लम्बाई अधिक व चौड़ाई कमवाली) अवगाहना होती है । जन्म के दूसरे समय में समचतुर्भुज (समान लम्बी चौड़ी) अवगाहना होती है । तथा जन्म के तीसरे समय में वृत्ताकार (गोल) अवगाहना होती है । यह तीसरे समय की अवगाहना उक्त दोनों समय की अवगाहना से जघन्य होती है । उस अवगाहना प्रमाण क्षेत्र में जितना उक्त जघन्य द्रव्य होगा, उसको जघन्य देशावधिज्ञान जानता है । इससे बाहर के द्रव्य को नहीं जानता है । उक्त द्रव्य की अवगाहना उत्सेवारुल के असख्यातों भाग के घनप्रतररूप होती है ।

देशावधि जघन्य ज्ञान के विषयभूत जघन्य काल और भाव का प्रमाण कहते हैं ।

आवलिअसंखभागं तीदभविस्सं च कालदो अवरं ।
ओही जाणदि भावे कालअसंखजभागं तु ॥ ३८३ ॥ गो० जी०

अर्थ—काल की अपेक्षा से जघन्य अवधिज्ञान आवली के असख्यातव भाग प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है । तथा काल की अपेक्षा से जितनी पर्यायों को जानता है, उसके असख्यातव भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को भाव की अपेक्षा से जानता है ।
देशावधिज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य और क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

कम्मइयवृगणं धुवहारिणिगिवारभाजिदे दब्बं ।
उक्कम्मं खेत्तं पुण लो गो संपुण्णओ होदि ॥ ४१० ॥ गो० जी०

सं० प्र०

अर्थ—कामांग वर्गणा में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, उतना देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य है। तथा सम्पूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है।

देशावधि के उत्कृष्ट काल और भाव को दिखाते हैं।

पद्मसप्तजन काले भावेण असंखलोगमेचा हु।

दन्वस्स य पज्जाया वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४११ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधिज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट काल एक समय कम एक पल्य प्रमाण है। तथा सख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायि उत्कृष्ट भाव का प्रमाण है।

परमावधिज्ञान के विषयभूत द्रव्य को कहते हैं।

देसावहि वरदन्वं ध्रुवहारेणवहिदे हवे गियमा।

परमावहिस्स अवरं दन्वपमायां तु जिनदिट्टम् ॥ ४१३ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में सिद्धों के अनन्तवें भाग प्रमाणरूप ध्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध आता है, वह परमावधि के विषयभूत जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है।

परमावधिज्ञान के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य बताते हैं।

परमावहिस्स भेदा सगउग्गाह्यवियपहदत्तेज्ज।

चरमे हारपमायां जेट्टस्स य होदि दन्वं तु ॥ ४१४ ॥ गी० जी०

अर्थ—निज (तेजस्कायिक जीवराशि) अवगाहना के विकल्प (भेदों) का जो प्रमाण है, उसका तेजस्कायिक जीवराशि के साथ गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है, उतने ही परमावधि के भेद हैं। इन में से सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेद में द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण होता है। अर्थात् उत्कृष्ट परमावधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण ध्रुवहार मात्र है, और ध्रुवहार का प्रमाण सिद्धों के अनन्तवें भाग मात्र है।

परमावधि के विषयभूत क्षेत्र व काल का प्रमाण कहते हैं ।

परमोद्दिद्वयमेवा ज्ञेयमेवा ह्यु तैत्तिर्या इति ।

तस्मैव क्षेत्रकालविषया विसया असंख्युत्थिदकामा ॥ ४१६ ॥ गो० जी०

अर्थ—परमावधि के द्रव्य की अपेक्षा से जितने विकल्प (भेद) होते हैं, उतने ही विकल्प (भेद) क्षेत्र और काल की अपेक्षा से होते हैं । परन्तु उनका (क्षेत्र व काल का) विषय असंख्यातगुणितकर्म है ।

असंख्यातगुणितकर्म किस प्रकार से होता है, इसे दिसाते हैं ।

आवलिअसंखयागा इच्छिदगच्छथणामायमेत्ताओ ।

देसावहिस्स खेत्ते काले वि य इति मंवगे ॥ ४१७ ॥ गो० जी०

अर्थ—किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विकल्प में अथवा विवक्षित काल के विकल्प में सङ्कल्पित धन का जितना प्रमाण हो, उतनी जगह आवलिके असंख्यातवै भागों को रसकर परस्पर गुणा करने में जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधि के उच्छ्रष्ट क्षेत्र में और उच्छ्रष्ट काल में गुणाकार का प्रमाण होता है ।

भावार्थ—जो भेद विवक्षित हो जहा तक एक में लेकर एक एक अधिक अद्दु माडकर उन सब अद्दु को जोडने पर जो प्रमाण आवे वह सङ्कल्पितधन होता है । जैसे प्रथम भेद में एक ही अद्दु दे, इसके पहले कोई अद्दु नहीं, इसलिए प्रथम भेद में सङ्कल्पितधन एक ही समझना चाहिए । दूसरे भेद में एक और दो को जोडने पर सङ्कल्पित धन तीन हुआ । तीसरे भेद में एक दो और तीन अद्दु को जोडने पर छह होते हैं, यह तीसरे विकल्प का सङ्कल्पित धन हुआ । चौथे भेद में चार और जोडने पर सङ्कल्पित धन दस हुआ । पाचवें भेद में पाच और जोडने पर सङ्कल्पित धन पन्द्रह हुआ । छठे भेद में छह और जोडने से सङ्कल्पित धन शक्रीस हुआ । ऐसे ही अन्तिम भेद तक सङ्कल्पितधन निकाल लेना चाहिए । उदाहरणार्थ यहा विवक्षित परमावधिज्ञान छठा विकल्प (भेद) का सङ्कल्पित उक्तीम हुआ । इन्नीस जगह आवली के असंख्यात भागों को माडकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प के लिए गुणाकार जानना चाहिए । इस गुणाकार से देशावधि का विषयभूत उच्छ्रष्ट क्षेत्र जो लोकानाश प्रमाण है उसको गुणन करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प का क्षेत्र जानना चाहिए । इसी प्रकार परमावधि के अन्तिम विकल्प के सङ्कल्पित धन प्रमाण आवलि के असंख्यातवै

भाग मांडकर परस्पर गुणा करने पर जो राशि आती है, वह परमावधि के उच्छ्रित चैत्र व काल को निरालने के लिए गुणाकार है। उससे देशावधि के उच्छ्रित चैत्र लोक प्रमाण को गुणा करने पर परमावधि का विषयभूत उच्छ्रित चैत्र निकलता है। तथा उक्त गुणाकार से उच्छ्रित देशावधि का विषयभूत उच्छ्रित काल जो एक समय कम एक पल्य है उसको गुणा करने पर परमावधि का उच्छ्रित काल का प्रमाण निकलता है।

परमावधि के विषयभूत भाव को दिखाते हैं।

सर्वोद्दिष्टि य क्रमसो आवलिअसंखभागगुणियिदकमा ।

द्व्याणं भावाणं पदसंखा सरिसगा ह्येति ॥ ४२३ ॥ गो० जी०

अर्थ—उच्छ्रित देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यन्त अवधिज्ञान के विषयभूत भाव (पर्याय) निकालने के लिए आवलि का असंख्यात भाग गुणित क्रम है। अर्थात्—जघन्य देशावधि का विषयभूत भाव जो आवलि के असंख्यातों भाग प्रमाण निकलता है। इसी प्रकार सर्वावधि पर्यन्त गुणा करने का क्रम समकला चाहिए। द्रव्यों के और भाव के पदों (विकल्प के स्थानों) की संख्या समान होती है। अर्थात्—जहां देशावधि के जघन्य द्रव्य की अपेक्षा प्रथम भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा भी। आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रथम भेद होता है। और जहां पर द्रव्य की अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा भी प्रथम भेद से आवलि के असंख्यातवे भाग गुणा दूसरा भेद होता है। जहां पर द्रव्य की अपेक्षा तीसरा भेद होता है, वहां पर भाव की अपेक्षा दूसरे भेद से आवली के असंख्यातवे भाग गुणा तीसरा भेद होता है। यही क्रम सर्वावधि पर्यन्त समकला लेना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से अवधिज्ञान के जितने भेद हैं, भाव की अपेक्षा से उतने ही भेद हैं। इसलिए द्रव्य तथा भाव की पद संख्या समान है।

भाव सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य दिखाते हैं।

सव्वावहिस्स एक्को परमाणु होदि णिवियण्यो सो ।

गङ्गामहानइस्स पवाहोव्व धुवो हवे हारो ॥ ४१५ ॥ गो० जी०

अर्थ—उच्छ्रित परमावधि का विषयभूत द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण कह आये हैं, उसमें ध्रुवहार का भाग देने से लव्य एक परमाणु आता है, वह निर्विकल्प (भेद रहित) परमाणु मात्र सर्वावधि का विषय होता है। भागहार गङ्गा महानदी के प्रवाह समान ध्रुव है।

भावार्थ—जिस प्रकार रामा महानदी का प्रवाह हिमवान पर्वत से निकलकर निरन्तर अविच्छिन्न रूप से बहता हुआ पूर्व समुद्र में जाकर मिला है, उसी प्रकार यह भागहार भी जलज्य देशाधिज्ञान के द्रव्य प्रमाण से लेकर परमावधि के उच्छ्रष्ट भेद पर्यन्त अविद्यमान के सब भेदों में होता हुआ सर्वावधि के विषयभूत परमाणु पर्यन्त जाकर अवस्थित होता है। सर्वाधिज्ञान भी निर्विकल्प (भेद रहित) है और इसका विषयभूत परमाणु भी निर्विकल्प है।

सर्वावधि के क्षेत्र काल व भाव का प्रमाण यह है :—

असंख्यत लो ० के प्रमाण को पाच द्वार लोक के प्रमाण से गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वाधिज्ञान के उच्छ्रष्ट क्षेत्र का प्रमाण है।

असंख्यत लोक को परमावधि के उच्छ्रष्ट काल प्रमाण के साथ गुणा करने से सर्वाधि के काल का प्रमाण निकलता है।

परमावधि के उच्छ्रष्ट ज्ञान के विषयभूत भाव प्रमाण को आवलि के असंख्यतवें भाग से गुणा करने पर सर्वाधिज्ञान का विषयभूत भाव का प्रमाण निकलता है।

मनः पर्यय ज्ञान का स्वरूप

वीर्यन्तराय और मनः पर्यय ज्ञानावरण का त्रयोपराम तथा अद्भोपाग नामकर्म के लाभ के बल से जो पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रलम्ब जानता है, उसे मन. पर्यय कहते हैं।

भावार्थ—भूत काल में जिसका चिन्तन किया हो, अथवा भविष्यत् काल में जिसका चिन्तन किया जायगा, अथवा वर्तमान में जिसका अर्धचिन्तन किया है, इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ, जिसके द्वारा जाना जाता है, उसको मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति मन. पर्यय और विपुलमति मनः पर्यय।

ऋजु मति मनः पर्यय

ऋजुमति मनः पर्यय—सरल मन, सरल वचन और सरल काय के द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ जो दूसरे के मन में स्थित हो, उसको विषय करने वाले ज्ञान को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं।

इसके तीन भेद हैं—१ ऋजुमनः कृतार्थ-विषय, २ ऋजुवचन कृतार्थ-विषय, ३ ऋजुकाय कृतार्थ-विषय।

ऋजुमनः कृतार्थं विषय—मन के द्वारा स्पष्ट अर्थ का चिन्तन किया, इस के कुछ समय बाद उसी अर्थ का उसने चिन्तन किया हो, ऐसे परके मन में स्थित अर्थ को जानने वाला ऋजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

ऋजुवचनकृतार्थं विषय—धर्मादि युक्त वचन का स्पष्ट उच्चारण किया और कालान्तर में स्पष्ट उच्चारण किये हुए उस पदार्थ का कोई चिन्तन कर रहा है; ऐसे दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानने वाला ऋजुवचनकृतार्थविषय मनः पर्यय ज्ञान है।

ऋजुकायकृतार्थं विषय—उभय लोक सम्बन्धी फल की उत्पत्ति के अर्थ अन्न और उपाग का निपातन किया, सकोचन किया, खेंचा, प्रसारण किया इत्यादिक अनेक काय सम्बन्धी क्रियाएँ कीं, उनका कालान्तर में दूसरा अपने मनमें चिन्तन कर रहा है, उसके मनमें स्थित उक्त कायिक व्यापार को जानने वाला ऋजुकायकृतार्थं विषय मनः पर्ययज्ञान है।

अथवा उक्त सरल मन वचन काय द्वारा किये हुए पदार्थ को भूलजाने के कारण वह उस का मन में चिन्तन करने में असमर्थ हो रहा है ऐसे पदार्थ को भी विषय करने वाला ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान होता है।

मनः पर्यय ज्ञानी से कोई प्रश्न करे तब वे मनः पर्यय ज्ञान के उपयोग को लगाकर उसके अन्तःकरण में स्थित अर्थ को जानकर उत्तर देते हैं कि इस प्रकार हमने पहले असुक्त पदार्थ को काय द्वारा किया था, वचन द्वारा उच्चारण किया था अथवा मन द्वारा चिन्तन किया था। तथा बिना पुछे भी ईहामति ज्ञान द्वारा “इसमें मन में असुक्त विचार है” ऐसा जानकर मनः पर्यय ज्ञान द्वारा सरल मन वचन और काय कृत पदार्थ को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान स्पष्ट जान लेता है।

अपने और पर के चिन्तन, जीवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, अलाभ इत्यादि को मनःपर्ययज्ञानी जानता है। व्यक्त चित्त वाले मनुष्यों के चित्तमें स्थित पदार्थों को तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले जीवन मरण लाभ अलाभादि को ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी जानता है। अव्यक्त (अस्पष्ट) चित्तवाले के मनमें स्थित पदार्थों को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी नहीं जानता है। कायादि कृत स्पष्ट अर्थ के चिन्तन करने वाले को व्यक्त चित्त वाला कहते हैं।

ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी काल की अपेक्षा जघन्य अपने तथा दूसरे जीवों के दो तीन भव विषय करता है। और उल्लूक सात आठ भव गत्यागति से जानता है।

चेत्र की अपेक्षा जघन्य तो सात आठ कोश और उल्लूक सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता।

द्रव्य की अपेक्षा ऋजुमति का जघन्य विषय औदारिक शरीर का निर्माण को प्राप्त हुआ समय-प्रवृद्धप्रमाण द्रव्य है। और
पृ० कि० ३

उच्छ्रित विषय बहुत इन्द्रिय का निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य प्रमाण है।

भाव की अपेक्षा ऋजुमति का जघन्य और उच्छ्रित विषय आवली के असंख्यात मात्र पर्याय हैं। जघन्य और उच्छ्रित दोनों विषय आवली के असंख्यात भाग मात्र होने पर भी जघन्य से उच्छ्रित का प्रमाण असंख्यात गुणा है।

यह ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का वर्तमान काल में कोई जीव चिन्तन कर रहा है, उसे ही जानता है, भूत में चिन्तन किया अथवा भविष्यत् में चिन्तन करेगा उसे यह ज्ञान नहीं जानता। विपुलमति ज्ञान ही उसे जान सकता है।

विपुलमति मनः पर्याय

त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का भूत काल में किसी जीव ने चिन्तन किया था, भविष्य में चिन्तन करेगा और वर्तमान में चिन्तन कर रहा है उन सब को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान विषय करता है।

इसके छह भेद हैं—१ ऋजुमनोगतार्थ विषय, २ ऋजुवचनगतार्थ विषय, ३ ऋजुकायगतार्थ विषय, ४ वक्रमनोगतार्थ विषय, ५ वक्रवचनगतार्थ विषय, ६ वक्रकायगतार्थ विषय।

अर्थात्—सरल मन युक्त होकर किसी जीव ने त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का चिन्तन किया, सरलवचन युक्त होकर त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का उच्चारण किया, तथा ऋजुकाय से युक्त होकर उक्त पदार्थों को काय द्वारा किया, पश्चात् विस्मरण होजाने के कारण उनका स्मरण करने में असमर्थ हुआ, मनः पर्याय ज्ञानी सुनीश्वर के सम्मुख आकर पूछता है अथवा चुपचाप बैठ जाता है, तब ऋजुमति ज्ञानी उसके मन में स्थित उक्त पदार्थों को जान लेते हैं। तथा किसी ने सरल और वक्र मन वचन काय से युक्त होकर मन से विचारा था, विचार करेगा तथा विचार करने पर वचन से उच्चारण किया था, उच्चारण कर रहा है तथा काय से किया था, करेगा और कर रहा है, भूतकाल के पदार्थों को विस्मरण हो गया तब विपुलमतिमनः पर्याय ज्ञानी के सम्मुख आकर पूछता है, अथवा चुपचाप बैठ जाता है, तब वे सुनीश्वर उक्त सब पदार्थों को जिस ज्ञान से जान लेते हैं, वह विपुलमतिमनः पर्याय ज्ञान है।

इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जघन्य उच्छ्रित विषय का निर्णय करते हैं। उनमें से प्रथम द्रव्य की अपेक्षा इसका जघन्य विषय कितना है ? यह बताते हैं।

मणदन्ववगगणायामणीतिमभागेण उज्जगउक्कसं ।
खंडिदमेत्तं होदि ङु विजलमदिसावरं दन्वं ॥ ४५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेईस जाति की पुद्गल वर्गीया में एक मनोवर्गीया है, इसके जघन्य से लेकर उच्छ्रष्ट पर्यन्त जितने भेद हैं, उनमें अन्त का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है, वह मनः पर्यय ज्ञान के कथन में भ्रुवहार का परिमाण है। इसका ऋजुमति के उच्छ्रष्ट विषय भूत द्रव्यप्रमाण (बहु इन्द्रिय का निर्जीण द्रव्य) में भाग देने से जो परिणाम आवे उतने परमाणुओं के स्क्न्ध को जघन्य विपुलमतिज्ञान जानता है।

अब इसका उच्छ्रष्ट विषय दिखाते हैं।

अद्भुतं कर्माणां समयपबद्धं विविस्ससोवचयं ।

ध्रुवहारैधिषिवारं भजिदे विदियं हवे दव्वं ॥ ४५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—विलसोपचय रहित आठ कर्मों का जो समय प्रबद्ध प्रमाण है, उस में एक बार उक्त भ्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, वह विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण है।

तच्चिदियं कप्पाणमसंखेजायां च समयसंखसमं ।

ध्रुवहारैणवहरिदे होदि हु उक्कस्सयं दव्वं ॥ ४५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—विपुलमतिमनः पर्यय के दूसरे भेद सम्बन्धी उक्त द्रव्य में असंख्यात कल्प कात्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार भ्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतने परमाणुओं के स्क्न्ध को उच्छ्रष्ट विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान जानता है।

विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान के जघन्य और उच्छ्रष्ट चेत्र को कहते हैं।

गाउयपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोगखपुधत्तं ।

विउल्लमदिस्स य अबरं तस्स पुधत्तं वरं खु यारलोयां ॥ ४५५ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्यय ज्ञान का जघन्य चेत्र गव्युति पृथक्त्व अर्थात् दो तीन कोश मात्र है और उच्छ्रष्ट चेत्र सात आठ योजन है। तथा विपुलमतिमनः पर्यय का जघन्य चेत्र आठ नौ योजन और उच्छ्रष्ट चेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। यद्यपि मनुष्य गोलाकार पैतालीस लाख योजन का है, किन्तु विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का विषय मनुष्य लोक समचतुरस्र (चौकोर) पैतालीस लाख योजन घनप्रतिर जेता चाहिए। अर्थात् पैतालीस लाख योजन चौड़ा और इतना ही लम्बा जानता। यहाँ ऊचाई कम है; इसलिये घनप्रतिर कहा है। क्योंकि मनु-

स० प्र०

पू० कि० ३

पोस्तर पर्वत के बाहर के चारों कोनों में स्थित देव और तिर्यचों के मन से चितित पदार्थों को भी उच्छ्रष्ट विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान जानता है । विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का काल और भाव दिखाते हैं ।

दुर्गतियमवा हु अवरं सत्तट्टमवा हवंति उक्कस्सं ।
अडनवमवा हु अवरमसंखेज्जं विउलउक्कस्सं ॥ ४५७ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय कालकी अपेक्षा अतीत अनागतरूप दो तीन भन्न है और उच्छ्रष्ट विषय सात आठ भन्न है । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय आठ नौ भन्न है और उच्छ्रष्ट पत्न्य का असंख्यातना भाग मात्र है ।

आवलि असंखभागं अवरं च वरंच वरमसंखगुणं ।
ततो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥-४५८ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति का विषयभूत भाव जघन्य रूपसे आज्ञा की असंख्यातवें भाग प्रमाण है और उच्छ्रष्ट भी आवली के असत्यात वें भाग मात्र ही है, तथापि जघन्य से उच्छ्रष्ट असत्यात गुणा है । विपुलमति का विषय भूत जघन्य भाव ऋजुमति के उच्छ्रष्ट से असत्यात गुणा है, और उच्छ्रष्ट भाव असत्यात लोक प्रमाण है ।

अब ऋजुमति और विपुलमतिमनः पर्यय में अन्तर दिखाते हैं ।

इंदियणोईदियजोगादिं पेक्खत्तु उजुमदी होदि ।

णिरवैक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्ययज्ञान अपने अर्थों पर जीव का स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मन वचन काय योग की अपेक्षा से उत्पन्न होता है । तथा विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान तो नियम से उक्त इन्द्रियादि की विना अपेक्षा किये ही अबधिज्ञान की तरह निरपेक्ष उत्पन्न होता है ।

पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिवा हु ।
सुद्धो पढ्मो वोहो सुद्धतरो विदियवोहो हु ॥ ४४७ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय प्रतिपाती है और विपुलमतिमन पर्यय अप्रतिपाती है। विशुद्ध परिणामों की हानि होने से प्रतिपाती है, क्योंकि उपशान्त-रूपय वाले के चारित्र्यमोहनीय का उदय होने से ऋजुमति ज्ञान छूट जाता है। तथा विपुलमतिमन पर्यय ज्ञान विशुद्ध परिणामों की वृद्धि से होता है, क्योंकि यह रूपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनीश्वरों के ही होता है। एव ऋजुमति तो विशुद्ध है, क्योंकि यह प्रतिपत्ती कर्म के त्रयोपशम से निर्मल हुआ है विपुलमतिमनः पर्यय विशुद्धतर है, क्योंकि यह प्रतिपत्ती कर्मों के विशेष त्रयोपशम से उत्पन्न होने के कारण अतिशय निर्मल हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ऋजुमतिमन पर्यय और विपुलमतिमन पर्यय में जो अन्तर है, वह पहले कह चुके हैं।

अत्र अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में अन्तर दिखाते हैं।

सर्वगश्रद्धासंभवविहादुपप्लवदे जहा ओही।

मरणपञ्चवं च दन्वमयादौ उष्यज्जदे गियमा ॥ ४४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—भव प्रलय अवधिज्ञान सर्वांग से उत्पन्न होता है और गुण प्रलय अवधिज्ञान शरप पद्मादि अनेक चिह्नों से उत्पन्न होता है। और मनः पर्यय ज्ञान विकसित प्रष्टदलाकार (चिह्ने हुए आठ पाखुड़ी वाले) कमल के समान द्रव्य मन से ही उत्पन्न होता है। कारण कि मनः पर्यय ज्ञान का त्रयोपशम द्रव्यमन के प्रदेशों में ही होता है। अन्यत्र नहीं होता है।

मयापञ्चवं च गारां सत्तसु विरेदसु सन्तहड्डीयां।

एगादिज्जदेसु हवे वड्ढंतविसिद्धे चरणेसु ॥ ४४५ ॥ गो० जी०

अर्थ—मनः पर्ययज्ञान प्रमत्तसयत (छटे गुणस्थान) से लेकर क्षीण कणाय (चारहवें) गुणस्थान पर्यन्त सात गुण स्थानों में होता है। तथा बुद्धि, तप, वैक्रियिक औपध, रस, बल और अक्षीण इन सात ऋद्धियों में से एक दो आदि ऋद्धि से सयुक्त तथा बद्धमान विशिष्ट चारित्र के धारक महासुनियों के मन, पर्यय होता है।

अवधिज्ञान चारो गति के प्राणियों के होता है। असयमी और सयमी दोनों के होता है। मनः पर्ययज्ञान सयमी ही के होता है।

अवधिज्ञान से मनः पर्ययज्ञान विशुद्ध है, क्योंकि त्रयोपशम की विशेष शुद्धि से उत्पन्न होता है। इसका विषय सूक्ष्म है। अवधिज्ञान का उच्छेद क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है और मनः पर्ययज्ञान पैतलीस लाल योजन चौकोर घनप्रतर प्रमाण है। अर्थात्

पैतालीस ताव्य योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा क्षेत्र इसका विषय है।

केवल ज्ञान का स्वरूप कहते हैं।

केवलज्ञान भूत भविष्यत् और वर्तमान त्रिकाल वर्त्तो सम्पूर्ण मूर्त्त अमूर्त्त द्रव्यो और उनके समस्त गुणों और पर्यायों को युगपत् इस्त की रेखा के समान स्पष्ट जानता है। ऐसी कोई बस्तु अथवा उसकी परिणति वाकी नहीं रहती, जो उस ज्ञान में नहीं मलकती है। इसलिए इसे सम्पूर्ण, समग्र, केवल और असंप्लान्दि कहा है।

सम्पूर्ण तु समग्रं केवलमसत्त सव्यभावगर्ग्यं .

लौयाल्लोयवित्तिमिरं केवलथाणं ध्रुण्येयव्वं ४६० गो०जी०

अर्थ—जीव द्रव्य के जो शक्ति रूप सर्वज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद थे वे सब व्यक्त (प्रकट) रूप होगये हैं, इसलिए यह सम्पूर्ण है। तथा ज्ञानावरण और वीर्यन्तराय नामक कर्म के सर्वथा क्षय से जिसकी शक्ति किसी से रुन्ती नहीं है अथवा निश्चल है, इसलिए यह समग्र है। तथा इन्द्रियादि की सहायता से रहित है, इसलिए वह केवल है। और उसके प्रतिपत्ती चार घातिया कर्मों के नाश से अतुक्मररहित सकल पदार्थों को प्राप्त करता है, इसलिए यह असपल है। एवं लोकालोक में अज्ञान-अन्धकार रहित प्रकारामान यह विभाग रहित केवल ज्ञान है।

उक्त केवल ज्ञान से समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानकर भव्य जीवो के हितार्थ दिव्य ध्वनि से बस्तु स्वरूप का उपदेश किया गया है। उसका बुद्धि के धारक गणधर महाराज ने बुद्धि के अतिराय से ग्रहण कर ब्रह्मशाग की रचना की। तदनुसार गुह परस्पर से शास्त्र रचना बली आरही है, उसीके प्रभाव से भव्य प्राणी शास्त्र स्वाध्याय करके तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करते हैं। इस पञ्चम काल में शास्त्र स्वाध्याय से अधिक हितकर आत्म कल्याण का मार्ग अन्य नहीं दिखाई देता है, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना आत्म हितैपी जीव के लिए परमावश्यक है। और ज्ञान के आठों अङ्गों का पालन करना भी अत्यन्त आवश्यक है; इसलिए उनका दिग्दर्शन करते हैं।

ज्ञानाचार के अष्टांगों का स्वरूप

काले विणए उवहाणे बहुमाणे तहेव शिन्हवणे ।

वंजण अत्थ तदुभाए याणाचारे दु अट्टविहो ॥ ७२ ॥

अर्थ—काल, विनय, उपधाव, बहुमान, अतिह्व, व्यजन (शब्द), अर्थ और उभय, इस प्रकार ज्ञानाचार के आठ अङ्ग हैं ।

भावार्थ—शारीर स्वाध्याय ही आत्म-कल्याण का अप्रतिहत मार्ग है । क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन-पठन, पाठन, मनन, चिन्तनादि से हेयोपादेय का ज्ञान होता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति होती है । अनन्त काल से अध्यात्म-रोगों से पीडित आत्मा के रोगों का मूलकारण क्या है ? किन २ अपथ्य पदार्थों (विषय कथयों) का सेवन करके अध्यात्म रोगों (रोग ह्येपादि) की दृष्टि हुई है ? उनकी उत्पत्ति के कारणों के नाश करने वाली औषधि क्या है ? इत्यादि उक्त रोगों की चिकित्सा जिनागम में ही बताई गई है, क्योंकि आगमोक्त चिकित्सा करके सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकरों ने स्वकीय आत्मा को उक्त रोगों से मुक्त करके भव्य प्राणियों के हितार्थ आगम का निरूपण किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर तथा उसके अनुकूल आचरण कर आत्म-हितैच्छु नरपुंगव आध्यात्मिक रोगों से छूट कर सदा के लिए सुखी बने है, वन रहे है और भविल्य में भी सुखी बनेंगे । ऐसे परमोच्छ्रष्ट आगम का ज्ञान निर्विल्ल रूप से किस तरह प्राप्त हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर उक्त गाथा में दिया गया है । जो भव्य जीव आगम ज्ञान को यथोचित प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उक्त (काल विनयादि) आठ अङ्गों का पूर्ण पालन कर आगम का स्वाध्याय करना चाहिए । उन आठ अङ्गों का विवेचन किया जाता है ।

कालाचार

काल—अस्वाध्याय काल को टाल कर योग्य समय में आगम का स्वाध्याय करना-पठन, पाठन, परिवर्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि करना कालाचार है ।

स्वाध्याय का काल

पादोसिय वेरचिय गोसगिय कालमेव गेयिहत्ता ।

उभये कालमिह पुणो सज्ज्माओ होदि कायवो ॥ ७३ ॥ म० पञ्चा०

अर्थ—रात्रि का पूर्व भाग, दिन का अन्तिम भाग, दो घड़ी सहित अर्धरात्रि के बाद का काल तथा गोसर्गकाल अर्थात् सूर्योदय के पश्चात् और दो घड़ी सहित मध्याह्न के पूर्व, ये चार समय तथा निरन्तर पठन, पाठन, परिवर्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि स्वाध्याय का काल माना गया है ।

सूर्योदय होने के पश्चात् जघा की छाया जब सात विलस्त (बेंत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय का प्रारम्भ होता है और सूर्य के अस्त होने के लगभग होते समय जघा की छाया जब सात विलस्त (बेंत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय समाप्त करली जाती है ।

इसका आशय यह है कि आगम का स्वाध्याय (पठन पाठनादि) सूर्योदय के बाद सात विलस्त प्रमाण जघा (पादतल से लेकर पू० कि० ३

अकालादि उक्त अध्यायार्थ के समय में स्वाध्याय न करना चाहिए। क्योंकि गणवर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदशपूर्व के ज्ञाताओं से निर्मित आगम को सूत्र कहते हैं।

तं पठिमुसज्झाए णो कप्पदि विरदइत्थिवग्गस्स ।

एचो अएणो गंथो कप्पदि पठिदु' असज्झाए ॥ ८१ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—उक्त सूत्रग्रन्थों को सत्यग्रन्थों और आर्थिकाओं को अस्वाध्याय कालादि में नहीं पढ़ना चाहिए। इनके अतिरिक्त ग्रन्थों को अस्वाध्याय (बाल शुद्धि आदि के अभाव) में भी पढ़ सकते हैं।

वे अन्य ग्रन्थ कौन से हैं, जिनका अस्वाध्याय कालादि में पठन-पाठन वर्जनीय नहीं है? इसे कहते हैं—

आराहणा निज्जुत्ती मरणविभत्ती य संगहत्थुदिओ ।

पचक्खलाणावासाय धम्मक्कहाओ य एरिसओ ॥ ८२ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तपह्य आराधनाओं के उद्योग, उद्योग, निर्वाहण, मायन आदि के निर्यक्ति ग्रन्थ, सत्रह प्रकार के मरण ना प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ, पचसमहादि सग्रहरूपग्रन्थ, देवानामादि स्तोत्र ग्रन्थ, तीन प्रकार के तथा चार प्रकार के आहार के त्याग का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ अथवा सावध द्रव्य-वेत्तादि के त्याग के प्रतिपादन ग्रन्थ, तिरमठ शलाका के पुरुषों के चरित्र प्रतिपादन पुराण ग्रन्थ, तथा बारह भावना और भी इसी प्रकार के ग्रन्थ अस्वाध्याय कालादि में पढ़े जा सकते हैं। अर्थात् काल शुद्धि आदि न होने पर भी उक्त ग्रन्थों का स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है। अकालादि में भी इतना पठन पाठन कर सकते हैं।

विनय शुद्धि

पलियंमनिसेज्जगदो, पडिलोहिस् अंजलीकदपणामो ।

सुत्तथजोगुत्तो पडिदंबो आदसत्तीए ॥ ८४ ॥ (मू० पंचा०)

आर्यों से देखकर, पिच्छी से भूमि पुस्तकादि का मार्जन कर तथा शुद्ध आसुक जल से हाथ पाँव का प्रक्षालन कर अत्यन्त विनय सहित हाथ जोड़कर पर्यंक (पलथी) आदि आसन से बैठे और अपनी शक्ति के अनुसार शुक्रोपयोग पूर्वक अर्थ सहित सूत्र का अध्ययन करें। इसी को विनय शुद्धि कहते हैं।

बहुमान का स्वरूप

सुत्तयं जप्यं तो वायं तो चावि शिखराहदुं ।

आसादर्शां ण कुञ्जा तेया किदं होदि बहुमायं ॥ ८६ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—यथायोग्य सूत्रार्थ का उच्चारण करता हुआ तथा कर्म निर्वाण के निमित्त अन्य को पढाता हुआ आचार्य उपमाध्याय आदि का तथा शास्त्र का और अन्य व्यक्तियों का तिरस्कार-अनादर नहीं करना, गर्व न करना ही बहुमान है। अर्थात् शास्त्रों का तथा आचार्योंदि का तिरस्कार न करना, उनकी भक्ति करना ही उनका बहुमान करना कहलाता है।

उपधान शुद्धि

आयं विलिखिष्वियडी अरणं वा होदि जस्स काडन्वं ।

तं तस्स करेमायो उपहायजुदो हवदि एसो ॥ ८५ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—आचार्य तप, धी दूध दही तथा मिष्टान्न आदि का लाग करके पीरस ग्रन्थ का आहार करना अथवा जिस शास्त्र के योग्य जो तप हो उस का आचरण कर शास्त्र का पठन-पाठन करना उपधान शुद्धि है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु अबग्रह (आलसी) तथा रसादि का त्याग कर या उपवास, आचार्य आदि तपस्या कर के शास्त्र का पठन-पाठन आरम्भ करे। इस प्रकार वाक्यतप का आचरण कर शास्त्र का अध्ययन ग्रन्थापन आरम्भ करने को उपधान शुद्धि कहते हैं।

अनिहव का स्वरूप

कुलवयसीलाविहूये सुत्तयं सम्मगागमिचार्यं ।

कुलवयसीलमहल्ले शिपहव दोसो दु जप्यं तो ॥ ८७ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—कुल व्रत और शील से हीन गुरु से सूत्रार्थ का ज्ञान सम्यक् प्रकार प्राप्त करके भी अपनी महत्ता बतलाने के लिए उनको गुरु न बताना और जो कुल व्रत और शील से महात्मा हो उन को अपना गुरु बताना निहव दोष है। गुरु सन्तति-गुरुपरम्परा को कुल कहते हैं।

अहिंसा आदि पालन को व्रत कहते हैं। व्रतो की रक्षा करने के आचरण को शील कहते हैं।

अथवा तीर्थंकर, गणधर, सप्त ऋद्धियों के धारक सुनीश्वरो के अतिरिक्त सर्व यतीश्वर कुल, व्रत शील से हीन हैं, उनसे सम्यक् प्रकार शाल पढ़कर जो कुल, व्रत और शील में महान हैं, उन्हें कहे कि कुल, व्रत, शील में जो महान हैं उनसे मैंने शाल-ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा कहने वाले को निहिन दोष होता है। कारण कि उसने अपना गर्व प्रकट किया है, अतः उसके शाल-निहव और गुरु-निहव दोष होता है और इस दोष से उसके महान कर्मवन्ध होता है।

जिनगम को पढ़कर तथा सुनकर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, और वह दूसरो से कहता है कि मुझे जैन शालो से ज्ञान नहीं हुआ है, किन्तु नैय्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक, धर्मकीर्ति के ग्रन्थ आदि से मुझे बोध हुआ है। अथवा जैनसुनियो से सम्यग्ज्ञान शाल-ज्ञान प्राप्त करके अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणादि को गुरु बताता है, उसको निहव दोष प्राप्त होता है। और वह इस दोष से तब तक मिथ्या दृष्टि माना गया है। इसका आशय यह यह है कि ज्ञान-दाता गुरु के नाम का अपलाप करना-छिपाना निहव नाम का दोष है।

शब्द, अर्थ और उभय शुद्धि.

विजयसुद्धं सुचं अथविसुद्धं च तदुभयपरिसुद्धं च ।

पर्यदेश य जपंतो णायविसुद्धो हवइ एसो ॥ ८८ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—व्याकरण के अनुसार शुद्ध शब्द का गुरु के उपदेशानुसार शुद्ध अर्थ का तथा शुद्ध शब्द और अर्थ दोनों का उच्चारण करने वाला अथवा दूसरो को उपदेश देने वाला विशुद्ध ज्ञानी होता है।

अर्थात् व्याकरण के नियमानुसार ह्रस्व दीर्घों को जानकर जो सूत्र का पठन-पाठन करता है, तथा गुरु के उपदेशानुसार आश्रय को समझ कर अर्थ का प्रतिपादन करता है—शब्द और अर्थ में हीनाधिकता अथवा उल्टापलटा नहीं करता है, उसका ज्ञान विशुद्ध होता है। उसीके शब्द अर्थ और उभय (शब्दार्थ) की विशुद्ध होती है और उसीका ज्ञान निर्मल होता है।

विनय का साहोत्पय (महिमा)

विणएण सुदमधीदं जदिवि पमादेश होदि विस्सरिदं ।

तमुवट्ठादिपरमवे केवलएणं च आवहदि ॥ ८९ ॥ (मू० पञ्चा०)

(३६५)

अर्थ—जिसने विनय पूर्वक सूत्र का अध्ययन किया, और यदि वह प्रसाद दोग्य से विस्मृत होगया—स्मरण न रहा तो भी वह परभव में उपस्थित होता है—स्मरण हो आता है, और कैवलज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात् विनय पूर्वक किया गया आगम का अध्ययन परस्पर से कैवलज्ञान की उत्पत्ति करता है।

चारित्र्याचार

महाव्रत—स्वरूप

चारित्र्य आत्मा में लवलीन होने को कहते हैं। आत्मा में लगलीन होने के बाप्य साधन जो महाव्रतादि हैं उन्हें भी चारित्र्य कह देते हैं। महाव्रतादि से मुख्य चारित्र्य प्राप्त हो सकता है इसलिए आचार प्रथमो में व्रत समित्यादि रूप चारित्र्य का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। इस चारित्र्य के तेरह भेद हैं। पञ्च महाव्रत, पञ्च समिति और तीन गुप्ति। इनमें पञ्च महाव्रत और पञ्च समितियों का प्रथम मूल गुणाधिकार में विशद वर्णन किया जा चुका है। इसलिए यहा उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो अविशिष्ट तीन गुप्तियों का वर्णन किया जायगा। गुप्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य वट्टकेर ने कहा है —

मणवचक्रायपउत्ती भिक्खू साचज्जकरंजुत्ता ।

खिष्यं णिवारयंतो तीहिं दु गुचो हवदि एसो ॥ १३४ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—हिसादि कार्यों से मिली हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को शीघ्र ही दूर करता हुआ साधु तीन गुप्ति का धारक होता है।

जा रायादि णियत्ती मणस्स जाणाहि तं मणो गुत्ति ।

अलि यादि णियत्ती वा मोणं होदि वचिगुत्ती ॥ १३५ ॥

काय किरि णाणि यत्ती काउ सग्गो सररीरो गुत्ती ।

हिसादि णियत्ती वा सररीर गुत्ती हवदि एसा ॥ १३६ ॥ (मू० पर्यास)

अर्थ—राग द्वेषादि से मन की निवृत्ति होजाना मनोगुप्ति है। तथा अलीक (सूत्र विरुद्ध) तथा अश्रिय वचनो से निवृत्त होना वचन गुप्ति है। अथवा असत्य वचनो की निवृत्ति भी वचन गुप्ति कहलाती है। मौन धारण करना, ध्यान, अध्ययन या चिन्तन में लगे रहना भी वचन गुप्ति है।

काय (शरीर) की प्रवृत्ति को रोकना, कायोत्सर्ग करना, शरीर से सम्बन्ध छोड़ना, आसन लगाकर ध्यान करना काय मुक्ति है।

जैसे खेत में अनाज की रक्षा के लिये खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ खड़ी कर देते हैं, ताकि उसमें कोई पशु आदि घुस न सके एवं नगर की रक्षार्थ उसके चारों तरफ कोट, खाई आदि बना देते हैं, जिसमें कि शत्रु प्रवेश न करसके। वैसे ही आत्मा इन पाप रूपी प्रवृत्तियों में न फँस जाये, अतः इसकी रक्षार्थ मन, वचन, काय की मुक्ति रूपी खाई, कोट, तथा बाड़ की व्यवस्था की जाती है। अर्थात् जब आत्मा मन, वचन, काय पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह कभी पाप रूपी मल से लिप्त नहीं होता है। यही इन मुक्तियों के कथन का आशय है। ये मुक्तियाँ दश प्रकार के चारित्र्य की रक्षा करने वाली हैं। सूत्रकार ने मुक्तियों का लक्षण बताते हुए कहा है—

सम्यग्योग निग्रहो मुक्तिः ॥ अ० ॥ ६ ॥ सू० ॥ ४ ॥

टीका—सम्यक्प्रकारेण—लोकसत्कार-र्यातिपूजालाभयाङ्गचारहितप्रकारेण, योगस्य—कायवाङ्मनःकर्मलक्षणस्य, निरोधः—सम्यग्योगनिग्रहो विषयसुखाभिलाषार्थप्रवृत्तिनिषेधः। यः सम्यग्योगनिग्रहो—मनोनामकायव्यथागारनिषेधन सा मुक्तिरित्युच्यते। योगनिग्रहे सति आर्त्तरीद्विध्यानलक्षणसंक्लेशा प्रादुर्भावो न भवति। तस्मिन् सति कर्म नास्त्विति, तेन मुक्तिः सम्यगसिद्ध-वर्ध वेदितव्या ॥ श्रुतरागरी टीका ॥

अर्थ—सत्कार, र्याति, (प्रसिद्धि) पूजा, धनादि के लाभ की आकांक्षा रहित होकर मन, वचन और काय की क्रियाओं को रोकना ही सम्यक् प्रकार योग का निग्रह है। इसी को मुक्ति कहते हैं। अर्थात् विषय सुख की अभिलाषा के लिये जो मन-वचन-काय की प्रवृत्ति होती है उसका निरोध करना मुक्ति है। योग का निग्रह होने से आर्त्त रीद्विध्यानलक्षण संक्लेशों की उत्पत्ति नहीं होती है। योग किं अशुभ कर्मों का आसन्न भी नहीं होता है। इसलिये मुक्ति सवर की प्राप्ति का लक्षण होती है। मुक्ति ना कर्त्तव्य है कि उन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप योगों को भले प्रकार रोकें-चलायमानं न होने दे। कुल, काचित् पत्र अनुमोदना द्वारा साधान रहे। इसके लिए हरेया ध्यान स्वाध्याय से संबंध रहे जिससे आला-स्वरूप से च्युत होने का तभी अवसर न आवे और तमों का आसन्न कर्त्तक सवर ही।

ये पांच समिति और तीन मुक्ति रूप जो अष्ट प्रवचन माता है वह मुक्ति के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सदा रक्षा करती है। जैसे माता पुत्र की सावधान होकर रक्षा करती है वैसे ही परम (समिति) और करण (मुक्ति) ने ही मुनि धर्म के रक्षण में अपनी तुल्य हैं। अतः इनका सेवन नहीं सावधानी से करना योग्य है। यह अष्ट प्रवचन मातृ का मुनि धर्म ना आधार है। इसके बिना मुनि धर्म की स्थिति नहीं रह सकती इसी लिए इनको माता के समान आयरणीय पद दिया गया है।

सं० प्र०

संयम का स्वरूप

वदंसेमिदिकसायाणं दंडाण तर्हिदियाण पंचएहं ।

धारणंपालणंखिण्णमहचारजओ संजसो भणियाओ ॥ ४६५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जिससे आत्मा को सम्यक् प्रकार वरा में किया जाता है, उस आचरण को संयम कहते हैं। जैसे उन्मार्ग में दौड़ने वाले लोगने वाला संयम है। वह पांच प्रकार का है—व्रतो का धारण, समितियों का पालन, कर्मायो का निग्रह, मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति का त्याग और इन्द्रियों का विजय ।

हिंसा, असह, चोरी, मँथन, और परियह रूप पापो का त्याग कर अहिंसा, सह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरियह रूप व्रतो का आचरण करना व्रत धारण है। गमनागमन करने में प्रसाद पूर्वक प्रवृत्ति को रोक कर जीव जन्तुओं की रक्षा करते हुए उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना, असयत भाषा का त्याग कर हित-मित-प्रिय-वचन बोलना, रसादि निषय में गृह न करके केवल उदर पूर्ति के लिये आगमोक्त विधि से प्रासुक, संयम-वर्द्धक, निर्दोष आहार लेना, मल मूत्रादि की वाधा निवारण करने के लिये जीव-जन्तु रहित एकान्त स्थल भूमि में शौचादि क्रिया करना ही समिति का पालन है। आत्मा को कर्म बन्ध रूप दृढ़ के देने वाले मन वचन और काय हैं, इनकी दुष्प्रवृत्ति का निग्रह करना गुप्ति है—तथा उद्धट निष्ठान एव दुर्धर तपस्वियों को उन्मार्ग में घसीट लेजाने वाली पाच इन्द्रियों हैं, इन पर विजय प्राप्त कर अपने को ध्यान, अश्वयनादि कार्य में लगाना चाहिये। इस प्रकार प्रवृत्ति करने वाले मुनीश्वरों के संयम की आराधना होती है। आत्मा बाह्य पुरुलादि अन्य द्रव्यों में निवृत्त होकर आत्मीय कार्यों में प्रवृत्ति करता है। इसलिये पतिसूत्र प्रन्तरात्मा को सुमार्ग में चलाने के लिये उक्त संयम रूप-शुद्धता की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का चित्त प्रत्यन्त चपल है, इसकी चपलता को रोकने वाला एक संयम ही अमोघ उपाय है। इसलिये इसका निरन्तर आराधन करना चाहिये।

संयम की उत्पत्ति का कारण

वादरसंजलणुदये सुदुमुदये समखये य मोहस्स ।'

सयमभावो णियमा होदित्ति जियोहि णिदिट्ठं ॥ ४६६ ॥ गो० जीव०

अर्थ—वादर संजलन कर्माय का उदय, सुदम लोभ का उदय, एवं चारित्र मोहनीय का उपशम तथा क्षय होने पर तिसस से संयम का उदय होता है।

संयम भाव होता है—ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।

तात्पर्य—प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुण स्थानों में—संज्वलन कर्पाय चतुष्क (क्रोध, मान, माया और लोभ) के सर्वघाती स्पर्द्धा को का उदयभाव (विना फल दिये मूढ जाना) रूप चय, देश घाती स्पर्द्धा को का उदय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने पर सामायिक, द्वेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि। संयम होते हैं । जिनेमें परिहार विशुद्धि संयम तो छूटे और सातवें गुणस्थान में होता है । सामायिक और द्वेदोपस्थापना संयम छूटे से अन्विष्टिकरण एवं गुणस्थान पर्यंत होता है । क्योंकि वादर संज्वलन चतुष्क का इस नौवें गुणस्थान तक उदय रहता है । सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त संज्वलन लोभ (सूक्ष्म लोभ) का उदय होने पर सूक्ष्म-सापराय-संयम होता है । सम्पूर्ण चारित्र्य मोहनीय कर्म के उपशम से ग्यारहवें उपस्थान्त कर्पाय गुणस्थान में एष इसके ज्ञय होने से लीण कर्पाय (बारहवें), संयोग केवली (तेरहवें) और अयोग केवली (चौदहवें) में यथाख्यात संयम होता है ।

सामायिक संयम का स्वरूप

संगहिय सयलसंजममेयजममणुचरं दुरवगमम् ।

जीवो समुन्वहतो सामाह्यसंजमो होदि ॥ ५१०

अर्थ—व्रतधारण, समितिपालन आदि पाच प्रकार से -

त्यागी हूँ इस प्रकार संगहृतय से सब का समग्र करने -

है । इसकी तुलना दूसरे संयम नहीं -

धारण करने वाला -

अर्थ—प्रथम सामाधिक संयम को धारण कर फिर उससे गिर जाने पर पुनः अपने आत्मा को व्रत धारणादि पाच प्रकार के संयम धर्म में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम है। छेद करके अर्थात् प्रायश्चित्त का आचरण करके जिसका उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापना संयम कहते हैं, यह इसका शब्दार्थ है। अथवा अपने द्वारा किये गये दोष का प्रायश्चित्त (निवारण) करने के लिये पहले जो तप किया था, उसका उस दोष के अनुकूल छेदन करके पुनः निर्दोष संयम में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम कहलाता है।

परिहार विशुद्धि संयम का स्वरूप

पंचसमिदो तियुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावज्जं ।

पंचेकजसो धुरिसो परिहारसंजदो सो हु ॥ ४७२ ॥

तीसं वासो जम्मे वासपुधत्तं खु तित्थयरसूले ।

पंचकलाणं पढिदो संभ्रणदुगाउय विहारो ॥ ४७३ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जो पांच समिति और तीन गुप्ति से सयुक्त होता हुआ सदैव हिसा रूप सावध का परिहार (निवारण) करता है वह पुरुष सामाधिक पाच संयमों में परिहार विशुद्धि नामक विशिष्ट संयम का धारक होता है।

जिसने जन्मसे तीस वर्ष की आयु पर्यंत गृहस्थावस्था में खान पान आदि के सुख का अनुभव किया हो, फिर दीला लेकर पृथक् (आठ) वर्ष तक तीर्थंकर कैवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नाम का नौवा अङ्ग पढा हो वह परिहार विशुद्धि संयम को अङ्गीकार करता है। वह तीन-सह्या काल को छोड़कर सर्वदा दो कोश विहार करता है। रात्रि में विहार नहीं करता है। वर्षाकाल में उसके ठहरने का नियम नहीं है और विहार का भी कोई नियम नहीं है। कभी विहार करता है और कभी नहीं भी करता है।

प्राणियों के बध से निवृत्त होने का नाम परिहार है, इस परिहार सहित शुद्धि (निर्मलता) जिस संयम में होती है उसे परिहार-विशुद्धि-संयम कहते हैं। इसका जयत्य काल अन्तमुहूर्त है। कम से कम इतने काल तक परिहार विशुद्धि संयम में रहकर आत्मा अन्य गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसका उत्कृष्ट काल अश्वतीस वर्ष हीन एक पूर्ण कोटि है। क्योंकि एक करोड़ पूर्ण की आयु वाला पुरुष तीस वर्ष गृहस्थावस्था में सुख पूर्वक रहकर फिर दीक्षा ग्रहण कर आठ वर्ष पर्यन्त श्री तीर्थंकर कैवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्ण का अध्ययन करता है और इसके बाद परिहार विशुद्धि संयम अङ्गीकार करता है। इसलिये ३८ वर्ष हीन एक करोड़ पूर्ण इसका उत्कृष्ट काल होता है।

परिहारधिसमेतः जीवःपट्टक्रायसंकुले विहरन् ।

पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ॥ टीका—गो० जीव०

अर्थ—परिहार विशुद्धि नामक ऋद्धि से सयुक्त सुनीश्वर पट्ट काय के जीवो से भरे हुए स्थान में विहार करते हुए भी जल से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होते हैं ।

इसका आशय यह है कि जिसने पूर्व जन्म में सातिशय पुरय का वन्य किया है उसके फल स्वरूप वर्तमान भव में जिसे पूर्ण सुख सामग्री उपलब्ध हुई है, तथा जो महावीर्य का धारक है और अति दुष्कर चर्या का आचरण करने वाला है, तथा तीर्थंकर के पाद मूल में न वर्ष तक रहकर—शंकास्थान पूर्ण का अध्ययन करने से जिसकी आत्मा में विशेष निर्मलता उत्पन्न हुई है, तथा जिसे जीवो की उत्पत्ति, मरण, योक्ति, जन्म एवं द्रव्य के स्वभाव आदि का विशेष ज्ञान हो गया है—ऐसे महात्मा को परिहार विशुद्धि संयम होता है ।

सूक्ष्मसाम्पराय संयम का स्वरूप

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो न खवगो वा ।

सो सुदुमसांपरायो जहवादेश्यओ किंचि ॥ ४७४ ॥ गो० जीव०

अर्थ—सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभ कपाय के अनुभागोदय का अनुभव करने वाला, उपशामक वा क्षपक जीव जिसके साम्पराय (कपाय) सूक्ष्म हो गया है, सूक्ष्मसाम्परायसयमी होता है । यह यथाप्यात सयमी महासुनि से चारित्र में कुछ कम होता है ।

भावार्थ—आठवें गुणस्थान से दो श्रेणिया आरम्भ होती हैं । एक उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी । उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय की इकईस प्रकृतियों का उपशम और क्षपक श्रेणी में उनका क्षय करने का उद्यम होता है । ये दोनों श्रेणिया सूक्ष्मसाम्पराय दशवें गुणस्थान तक रहती हैं । इस गुणस्थान में केवल सञ्चलन कपाय का सूक्ष्म लोभ रह जाता है । इसके अन्त समय में इस लोभ का उपशामक श्रेणी वाले तो उपशम (उदयभाव) करते हैं । लेकिन वह सत्ता में बना रहता है । तथा क्षपक श्रेणी वाले उस (लोभ) का सर्वथा नाश करते हैं, इसलिये उपशम करने वाले तो उपशान्त कपाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं और क्षय करने वाले क्षीणकपाय नामक बारहवें गुणस्थान का आश्रय लेते हैं । उपशान्त कपाय वाले नियम से नीचे गिरते हैं । क्योंकि यहां पर जो चारित्र मोहनीय की प्रकृतिया सत्ता में थी उनका उसने उपशम किया था अब वही प्रकृतिया उदय को प्राप्त होती हैं । तथा क्षीण-कपाय-गुणस्थानवर्ती के चारित्र

मोहनीय की समस्त, प्रकृतियों का समूल नाश हो जाता है इसलिये उसका पतन नहीं होता है ।

यथाख्यात संयम का स्वरूप

उवसंते स्वीरो वा असुहे कम्ममि मोहणीयमि ।

छटुमट्ठो जियो वा जहखादो संजदो सो दु ॥ ४७५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—अशुभ रूप मोहनीय का उपशम अथवा क्षय होने पर उपशान्त कषाय गुणस्थान वृत्ती और क्षीण कषाय गुणस्थान वृत्ती छद्मस्थ एवं तेरहवें गुणस्थान वृत्ती सयोंपीजिन और चौदहवें गुणस्थान वृत्ती अयोगीजिन के जो संयम होता है उसे यथाख्यात कहते हैं ।

भावार्थ—यहां मोहनीय कर्म के लिए अशुभ विशेषण दिया गया है । यद्यपि सभी कर्म अशुभ हैं तथापि मोहनीय कर्म को ही अशुभ कहने का हेतु यह है कि ज्ञानावरणादि कर्म तो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को केवल डकते ही हैं उनका विपरीत परिणामनहीं करते, किन्तु मोहनीय कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत परिणामन कर देता है । ज्ञान को कुंवाच, सम्यक्त्व को मिथ्यात्व और चारित्र्य को कुचरित्र वनाने वाला मोहनीय कर्म ही है । इसीलिये इसे अशुभ कर्म कहा है । सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय होने पर यथाख्यात चारित्र्य होता है । इसका अर्थ यह है कि कषाय के उदयाभाव में ही यथाख्यात चारित्र्य प्रकट हो सकता है । कषाय के उदय का अभाव जैसे वारहवें गुणस्थान, तेरहवें गुणस्थान और चौदहवें गुणस्थान में है वैसे ग्यारहवें गुणस्थान में भी है । इसलिये इन चारों गुणस्थानों में यथाख्यात चारित्र्य माना गया है । आत्मा की स्वाभाविक अवस्था प्रकट होने से यथाख्यात चारित्र्य प्राप्त होता है ।

जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही यह प्रकट होता है (यथा-जैसा, आर्यात-कहा जाना) इसलिये इसे यथाख्यात कहते हैं, अथवा इसे अथाख्यात भी कहते हैं । क्योंकि पूर्व चारित्र्य धारक मुनियों ने मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय होने के पहले इसको प्राप्त नहीं किया इसलिये इसको अथाख्यात चारित्र्य भी कहते हैं ।

उक्त चार गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरो के यथाख्यात चारित्र्य होता है । उनमें से उपशान्त कषाय गुणस्थानवर्ती के चारित्र्य मोहनीय का उदय होने से यथाख्यात चारित्र्य छूट जाता है और शेष तीन गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरो के सदा काल बना रहता है । अर्थात् इनका मोक्ष अवश्यभावी है वह यथाख्यात चारित्र्य-जो आत्मा के स्वभाव से जन्य है इसीलिये-मोक्ष में भी विद्यमान रहता है । इसे ही चायिक चारित्र्य भी कहते हैं ।

(४०२)

तपश्चाचार का वर्णन

संसार के सब-आणों इच्छा के बराबरी होकर ही अनेक प्रकार के पाप जनक उद्भूत करते हैं। इच्छा का स्वभाव है कि उसे ज्यों ज्यों पूर्ति का साधन मिलता जाता है त्यों त्यों वह बढ़ती जाती है। इच्छा की पूर्ति जाहा पदार्थों से कभी नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ती है कि समस्त संसार की विश्रुति प्राप्त होने पर भी वह शान्त नहीं होती। कहा भी है—

आशागतः प्रतिग्रायि यस्मिन् विरमणूपमम् ।
कस्य किं कियदायति वृथा वो विपयैपिता ॥ ३६ ॥ (आत्सा०)

“अर्थात्—इच्छा रूप सदा इतना गहरा है कि उसमें सम्पूर्ण विश्व का साक्षात्त्व भी असु के समान है। यह इच्छा प्रत्येक प्राणी की चित्त में मौजूद है। विश्व वो एक है और उसके चाहने वाले प्राणी-अनारः वरु किम र को मिल सकता है। यह इच्छा प्रत्येक आत्मा को शान्ति नहीं-किलती इसलिए आचार्य कहते हैं कि वन-सम्पत्ति-पुत्र-कलवादि की बात ही क्या ? यह शरीर भी अपना नहीं है। यह भी आयु के पूर्ण होने पर आत्मा को छोड़ देता है। किन्तु मोहान्ध प्राणी इसका प्रयत्न अनुभव करते हुए भी लालसा के बराबरी होकर अनेक पाप जनक उद्भूतों को करता रहता है और उसके फल स्वरूप स्वयं तरक निगोदादि के दुःखों को अन्त काल तक भोगता है। इसलिए फैलती विषयाभिलाषा रूपी दावाग्नि को शान्त करते हैं कि तपस्या ही आत्मा को शान्ति सुख देने वाली है। और वह इच्छाओं के निरोध से होती है। वही कहा है—

‘इच्छा निरोधस्तपः’

अर्थात्—अनात्म पदार्थों (पौद्गलिक विषयों) में जो इच्छाएं दौड़ लगा रही हैं, उन्हें रोककर स्वाभाव्य ध्यानादि आत्महितकर कार्यों में लगाना ही तप है। यह तप रूप अग्नि अवादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रूप ईवन-राशि को क्षण भर में भस्मसात् करने वाली है। अतः क्षण भर भी अर्थात् काल का सुख भाग भी तप से खाली नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि एक तपश्चरण ही तुम्हारे आत्मीय रोग की अभीष्ट औषधि है। अतः उसका आचरण करो ।

सं ५०

(४०३)

बढ़ तप दो प्रकार का है :-

दुक्खि तवाचारो नाहिर्यवर्भतर सुणोयव्वो ।
एक्केससो वि य छद्दा जघाकमं तं पल्लवो ॥ १४७ ॥ सू० ५चा०

करते हैं ।

अर्थ—तपश्चरण दो प्रकार का है—१ बाह्य और २ आन्तरिक इन दोनों में प्रत्येक के छह छह भेद हैं । यथाक्रम से उनका वर्णन

अन्तरङ्ग तप । जिसका शरीर द्वारा आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे तप कहते हैं । उसके दो भेद हैं—एक बाह्य तप और दूसरा

अन्तरङ्ग या आन्तरिक तप कहते हैं ।

नाह्य तप के भेद

अणसणयवमोदरियं रसपरिचाओ य वुत्तिपरिसंवा ।
कायस वि पत्ताओ विविचमयणासणं छडं ॥ १४८ ॥ सू० ५चा०

अर्थ—अनशन, अवमोदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरित्याग, कियपरिताप और विविक्तशयनासन ये छह प्रकार का बाह्य तप है ।

(१) अनशन—राद्य स्वाद्य लोद्य और पेय इन चार प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप है ।

(२) अवमोदर्य—भूरा से कम खाना प्रवमोदर्य तप है ।

(३) रसपरित्याग—अपनी इच्छानुसार स्निग्ध (घृत तेलदि), मिष्ट, सद्य, मधुया इत्यादि रस का त्याग करना, रसपरित्याग-
तप है ।

(४) वृत्तिपरिसत्यान—घर, वाता, वस्त्र, तथा भोजनादि की प्रदृष्टी आखड़ी लेना, वृत्तिपरिसत्यान तप है ।

(५) कायपरिताप (कायक्लेश)—गर्मी में आतापन, शीतकाल में अश्रावकाश (खुले मैदान में ठहरना), वर्षा में वृक्ष के मूल में ठहरना आदि क्रियाओं से कर्म का तप करने के लिए बुद्धि पूर्वक शरीर का शोषण करना कायक्लेश तप है ।

सं० प्र०

(१६) विदित्प्रशान्तमन-
(४०४)

शी, पशु, नपुंसक आदि से शून्य स्थान में मोना, बैठना विविक्तशान्तमन तप हे ।
अनशन तप के भेद

अद्याशस्यं सव्याशस्यं इति हिं तु अणस्यं भणियं ।
विहरंतस्स य अद्याशस्यं इदं च चरिंते ॥ २१४ ॥ भग०

अष्टम आदि से लेकर छठे मास पर्यन्त जितने तप के भेद हैं—अन्नानसन और सर्वाशन । अन्यत्र अद्याशब्द तो प्रथम काल है, स्त्रिंशु यथा पर चतुर्थ, पशु, कहते हैं । अथवा नार वेला, के भोजन के लगाने के भेद हैं । जैसे—अष्टमी के उपवास के पहले दिन सप्तमी ही एक वेला (समय) है । दो उपवास को पशु और तीन उपवास को अष्टम कहते हैं । ऐसे ही आगे भी समक लेना चाहिए । सव्यास धारण करने पर यावजीव चारों प्रकार के आहार का लगाना सर्वाशन है । अणस्य और प्रति सेवना काल में मुनि अद्यानशन तप करते हैं । दीना लेकर जब तक सव्यास, ग्रहण नहीं किया जाता तब तक के काल को अणस्य (उपवास) किया जाता है, उसे प्रतिसेवना काल कहते हैं ।
अवमौदर्य (जलोदर) तप का स्वरूप

एतत्तरसेनीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।
जमोदरियतवो सो अदकवलमेव सित्यं च ॥ २१७ ॥ भग०

अर्थ—शी के भोजन के मास का परिमाण अठारहिस तथा पुरुष के भोजन के मास का परिमाण त्रीस कहा है । उससे एक दो आदि मास कम करते करते एक मास मात्र या आहार करना अवमौदर्य तप है । उस एक मास में भी कम करते करते आधा चौथाई आदि से लेकर एक चावल मात्र का आहार करना अवमौदर्य तप है ।

शका—न्यून आहार का ग्रहण करना तप कैसे माना जावे ?
स० म०

उत्तर—अधिक भोजन करने की अभिलाषा को रोककर थोड़ा भोजन करने से दृष्ट्या का निरोध होता है, इसलिए यह तप कदा

रसपरित्याग तप

खीरदधिसम्पितेभ्यं गुडाय पत्ने यदी व सञ्चेसि ।
गिज्जहृहयमोगाहिम पणकुसण्णलोथमादीर्यं ॥ २२० ॥ भग०

अर्थ—दूध, दही, घृत, तेल, गुड, नमक आदि रसों का तथा इनमें से एक दो आवृत्ति रस का परित्याग करना रसपरित्याग तप है ।
भावार्थ—रसपरित्याग तप दो प्रकार का है—यावज्जीवन रसों का त्याग तथा परिमित काल तक रसों का त्याग । सन्यास काल में

सब रसों का त्याग यावज्जीवन पर्यन्त होता है तथा सन्यास के समय के सिवाय रसों का त्याग परिमित काल के लिए एवं यावज्जीवन पर्यन्त भी होता है ।

रसपरित्याग तप का आचरण करना सयमी जनो का कर्तव्य है । रसपरित्याग तप स्वयं धारण किया जाता है । अन्य को वचनादि द्वारा प्रसट नहीं किया जाता । सयमी को ध्यान में रखना चाहिए कि दतार के घर पर गर्म भोजन मिले या ठंडा मिले, दूसरी बेला का बनाया हुआ मिले या ताजा मिले, रत्ना, नि.स्वादु, मिचं मसाले रहित, उष्ण जल से मिला हुआ, घृत रहित रत्ना सूखा भात आदि अथवा चार, वाजरा, मक्का आदि की रोटी या दलिया आदि शुद्ध पदार्थ मिले उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए । रसपरित्याग करने भोजन की लालसा नष्ट होती है ।

वृत्तिपरिसंख्यान तप का स्वरूप

गत्तापञ्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्थियं च पेलवियं ।
संबुकावहं पि य पदंगवीथी य गोयरिया ॥ २२३ ॥ भग०

अर्थ—जिस मार्ग से आहार के लिए गमन करे उसी मार्ग से लौटते समय यदि आहार मिलेगा तो में आहार का ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं—ऐसी प्रतिज्ञा करना गतप्रत्यागत है । सीधे रास्ते से गमन करते हुए यदि आहार मिलेगा तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा—ऐसी प्रतिज्ञा करना श्रुजुवीथी है । मूतते हुए गमन करने वाले बैल के मूत्र का आकार जैसा होता है, वैसे आकार से मोड़े खाने वाले मार्ग में यदि भोजन मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा—ऐसी प्रतिज्ञा करने को गोमूत्रिक कहते हैं । वास की सीकों लकड़ी आदि से बने हुए चौकोर

सं० ३०

(४०६)

बखालदार रखने के ठकान सहित सन्दूक-पेटी के आहार चुपकोण भ्रमण करते हुए यदि मुझे आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करने की पेलविग कहते हैं। शपथ के आवर्त्त के समान शहर के मुहल्ले में भ्रमण करके बाहर निकलते हुए यदि भिन्ना मिलेगी तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना शत्रुतावर्त्त है। पत्थियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है वैसे भ्रमण करते मुझे आहार मिलेगा तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना अन्वया आल आहार का त्याग है-ऐसी प्रतिज्ञा करने को पतननीयी कहते हैं। इस प्रकार आहार के लिए विविध नियम का ग्रहण करना बुद्धिपरिसंख्यान तप है।

आनर्थ-शुक्ति परिसंख्यान तप करने वाला अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेकर भिन्ना के लिए गमन करता है। यदि आज मुझे अशुक्र प्रकार भिक्षा के लिए पहागहन करेगा तो आहार ग्रहण करूँगा, अन्व प्रकार नहीं लूँगा। ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आहार न मिलने पर प्रतिज्ञा की अवधि तक प्रतिज्ञा बन्नेली नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा एक दिन की ली हो या दो-दिन अथवा इस दिन की हो, तब तक उसका पूर्ण निर्वाह करना चाहिए। प्रतिज्ञा की अर्थव्यवधाना साधु की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु उसकी अवधि को बढ़ाना उसके अधीन नहीं। जितने काल की अवधि से ली हुई प्रतिज्ञा हो, उसका जतने काल तक तो बराबर पालन करना आवश्यक है। जैसे-आज मैं अशुक्र मुहल्ले में भिक्षा के लिए जाऊँगा, या मुझको अनेक प्रकार से दातार पडगादिगा, या अशुक्र घर में दातार अशुक्र वस्तु हाथ में लिए मिलेगा, कलश हाथ में लिए मिलेगा, अशुक्र घर में जाऊँगा, या माला, नाट्यल, धूलना, दर्पण, पुस्तक पत्रा हाथ में लिए हुए मिलेगा तो घर में आहार के आहार ग्रहण करूँगा नहीं तो नहीं। आज अशुक्र प्रकार के वर्त्तन से दातार भोजन देगा, (मिट्टी स्वर्ण चांदी तांबे पीतल कासे पात्र से) तो अन्वया नहीं। आज केवल मूग, मसूर, चना, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ या तुलसी का ही आहार लूँगा। यदि अनेकानेक प्रकार से यह तप होता है।

प्रतिज्ञा चाहे किसी भी हो और जितने ही दिन की हो किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तभी प्रतिज्ञा का ग्रहण सार्थक है, आत्मबल बढ़ाने के लिए अथवा बहुत काल पर्यन्त साधन किये आत्मबल की परीक्षा के लिए एवं कर्म की निर्जरा के लिए उक्त प्रकार है। प्रतिज्ञा साधु किया करते हैं। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रतिज्ञा से जीवों की विरायना होती हो अथवा जो व्यवहार की विकृत मात्स्य पडती हो, वैसी प्रतिज्ञा कदापि न लेनी चाहिए। द्रव्य, चेत्र, काल व भाव एवं व्यवहार को देखकर प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। प्रतिज्ञा लेते समय अपनी शक्ति का ध्यान रखना परम आवश्यक है। पूर्व काल के साधुओं ने अशुक्र प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी अतः हमें भी ले लेना

४० प्र०

चाहिए, यह अनुकरण सर्वथा अनुचित है। प्राचीन काल के महासुनि उत्तम सहनन के धारक थे, महावीर्यवान और परम धैर्यशाली थे। इनकी समानता की विडम्बना करना उचित नहीं है, अतः शक्ति को देवकर प्रतिष्ठा ग्रहण करना चाहिए।

कायक्लेश तप

अणुपूरी पडिसूरी य उड्डसूरीय तिरियसूरी य ।

उन्भागेण य गमणं पडिआगमण च गंतूयं ॥ २२७ ॥ (भग०)

अर्थ—जिस दिन कड़ी धूप पड़ रही हो, उस दिन पूर्व दिशा से परिचम दिया की ओर जाना-अनुसूरी गमन, तथा परिचम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गमन करना अर्थात् सूर्य के सन्मुख जाना पडिसूरी, सूर्य जब मत्स्र पर आ जावे उस समय मध्याह्न से गमन करना उड्डसूरी, सूर्य को तिर्यकरेखकर गमन करना-तिरियसूरी एक गांन से दूसरे गांव में निना विश्राम किए आहार के लिए गमन करना तथा जाकर चापिस लौट आना उन्भागेण गमण है। यह सब गमनरूप कायक्लेश है।

प्रसिद्धित सम्भ, भीत इत्यादि का सहाय लेकर सड़ा रहना यह साधारण कायक्लेश तप है। पहले स्थान से इस स्थान में जाकर वहा एक पहर दिन आदि वा प्रमाण लेकर सड़े रहना, अथवा स्वस्थान में ही निश्चल होकर सड़े रहना, कायोत्सर्ग करना, पैरो को बराबर रस कर खड़े रहना, एक पैर से सड़े रहना, दोनो पद्व फैलाकर उड़ते गिट्ट पत्नी की तरह दोनो भुजाएँ फैलाकर खड़े रहना। यह खड़े रहना रूप कायक्लेश है।

उत्तम पर्यकासन लगाकर (पालथीमाडकर) बैठना, उसकी पलटापलटी न करना, दोनो पैरो को नितम्ब के नीचे देकर बैठना, नौ को उहते समय जिस प्रकार बैठते हैं, वैसा आसन लगाकर बैठना, भूमि को न छूते हुए पैरो को समान रखकर पैर के अग्रभाग से बैठना, मगर के मुटु की भांति पैरो की आकृति बनाकर बैठना, नीचा सिर और ऊँचे पैर करके शीर्षासन लगाना, हाथी की सूड के समान एक पैर पसार कर या एक हाथ पसार कर बैठना, गवासन से बैठना, वीरासन से बैठना-दोनो पावो को दोनो जाधो पर रखकर बैठना, इत्यादि अनेक प्रकार के आसन लगाकर ध्यान करना कायक्लेश तप है। जिस आसन से ध्यान में बाधा न आवे वही आसन लगाकर साधु को ध्यान करना चाहिए।

दवाफार शयन करना, सड़े खड़े सोना, शरीर को सुकोड कर शयन करना, चित शयन करना, नीचे मुख कर के शयन करना, एक पार्श्व से शयन करना, मृतक समान निश्चेष्ट होकर शयन करना, निरावरण (छाया रहित) प्रदेश में शयन करना, नहीं धूकना, नहीं

खुजालना, टूटण की शय्या अथवा काष्ठ के तख्ते पर, शिला एवं भूमि पर शयन करना, इष्ट उचर करवटें न लेना यह शयनकायकलेशा तप है। तथा मस्तक आदि के केशों का लुञ्चन करना अर्थात् अपने हाथ से केशों को उखाड़ना, आवश्यक्ता होने पर वूसरे से भी अपने केश उखडवाना केशलोच नाम त कायकलेशा तप कहलाता है। जिस आचरण से शरीर को कष्ट पहुँचे ऐसे अस्तान (स्नान नहीं करना) वात नहीं माजना, रात्रि जागरण शीत उष्ण शृष्टि आदि जन्य क्लेशा सब कायकलेशा तप हैं।

विविक्त शय्यासन तप

जत्र य सोत्तिग अत्थि दु सदरसरूपगंधफासेहि ।

सज्जायज्जाणवायादो वा वसधी विविचा सा ॥ २२८ ॥ (भग०)

अथ—जिस वसतिका में मनोह व अमनोह सर्श रूप रस गन्ध और शब्दों से अयुग्म परिणाम नहीं होते तथा जिसमें स्वाध्याय व ध्यान में विन्न वाधा नहीं आती है वह वसति मुनियों के रहने योग्य होती है। यह खुले द्वार वाली हो या ठके द्वार वाली हो, समभूमि वाली, या विपम—(ऊँची नीची) भूमि वाली हो, अन्दर के भाग में हो या बाहर के भाग में हो, गाव के निकट हो या दूर हो, शीत या उष्ण हो, जीव जन्तुओं की वाधा से रहित हो, या सहित हो वह वसति योग्य मानी गई है, जिसमें ली नपु सक और पशु का गमना गमनादि का सम्पर्क न हो। ग्राम के निकट की वसतिका में एक रात्रि, ग्राम के बाहर की वसतिका में पाच रात्रि पर्यन्त साधु को निवास करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतु में बीमारी आदि किसी विशेष कारण के बिना कदापि नहीं रहना चाहिए।

कौनसी वसति विविक्त वसति कही जाती है ? इसे कहते हैं

सुणणघरिगिण्डुहारुक्खलमूलआंगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पभारारामघरादीणि य विविचाई ॥ २३६ ॥ (भग०)

अथ—सुना घर, पर्वत की गुफा, शृत्त का मूल, यात्रियों के ठहरने के लिये बनी हुई धर्मशाला, वैवमान्दर, शिलाभों से स्वयं बना हुआ घर—अकृत्रिम घर, वाग वृगीचों में कीर्त्तय आने वालों के लिए बनाये गये घर इत्यादि ऐसे ही अन्य निर्दोष एकान्त स्थानों को विविक्त वसति कहते हैं।

(४०६)

जिन-चैत्यालय भी साधुओं के ठहरने योग्य बताया है, किन्तु उसमें यदि ठहरना ही पड़े तो विनय पूर्वक एक तरफ अपना शय्यासन करना चाहिए। जब दूसरा स्थान न मिले तब ही उसमें ठहरना चाहिए। दूसरे के द्वारा छोड़े हुए या छुड़ाये हुए स्थान में जिसमें ठहरने का निषेध न हो ऐसे विमोचित स्थान में साधु ठहर सकता है।

जहां पर 'धृह वसति मेरी है, यह तेरी है इत्यादि विसबाद न होता हो, वित्त को व्यग्र करने वाला शोर मूल न हो, असंयमी आत्मचिन्तन और शास्त्र अध्ययनादि कार्यों में बाधा नहीं आती हो-ऐसी चिकित्त वसति में साधु-जन निवास करते हैं। जहां पर गाय भैंस आदि तिर्यचनियों का, बैश्या, व्यभिचारिणी क्रियों का भवनवासी व व्यन्तर देवियों का सम्पर्क हो उनका प्रचार हो-ऐसे स्थानों में साधु शय्या आसन आदि नहीं करते।

आरभ्यन्तर तप

पायच्छिचं विषयं वेयावच्चं तहैव सज्जायं ।
भाष्यं च विउस्सगो अण्भंतरओ तव एसो ॥ १६३ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—प्रायश्चित्त, विनय, वैश्यावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान, और व्युत्सर्ग ये आरभ्यन्तर तप के छह भेद हैं।
प्रायश्चित्त—जिस तप से पूर्व कृत दोषों से विमुक्ति होती है, प्रतो में लगे हुए दोषों की शुद्धि होती है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।

प्रायश्चित्त के भेद

आलोच्य पडिक्कमणं उभय विवेगो तथा विउस्सगो ।
तव छेदो मूलं वि य परिहारो चैव सदहणा ॥ १६५ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—आलोचना, प्रतिक्रमण उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और अज्ञान ये प्रायश्चित्त के दस भेद हैं।
सं० प्र०

- (१) आलोचना—आचार्य के सम्मुख जाकर प्रथम आचार्य के अभाव में चरित्राचार पूर्वक उत्पन्न हुए दोषों का निवेदन करना आलोचना है।
- (२) प्रतिक्रमण—रात्रि भोजन के साथ पाच महाव्रतों में लगे हुए दोषों की निन्दा-गर्श करते हुए उन दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है।
- (३) उभय (आलोचना-प्रतिक्रमण) आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के आचरण करने में जो दोष दूर होता है, उसकी शुद्धि के लिए दोनों (आलोचना-प्रतिक्रमण) का आचरण करना उभय है।
- (४) द्विवेक—काल की भर्यादा पूर्वक गण से तथा स्थान से साधु को पृथक् करना, विवेक है।
- (५) द्युत्सर्ग—व्युत्सर्ग नाम सायोत्सर्ग का है। परिमित काल (एक आवलि से लेकर एक मुहूर्त, दो दिन, तीन दिन, पक्ष, मास, छह मास पर्यन्त) शरीर से समत्व त्याग कर एक स्थान पर स्थिरता से खड़े रहना कायोत्सर्ग है।
- (६) तप—कर्म चय करने के लिए अनशनादि तप का अनुष्ठान करना, तप है।
- (७) छेद—अपराध के अनुसार वीक्षा में से पक्ष मात्सादि कम करना, अर्थात् वीक्षा को घटाना, छेद है।
- (८) मूल—भयकर व्रत नाशक अपराध होने पर वीक्षा का छेदन कर नई वीक्षा देना, मूल प्रायश्चित है। राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में इसे उपस्थापना नाम से कहा है।
- (९) कुञ्ज काल के लिए उसे वहिष्कृत करना, परिहार नामा प्रायश्चित है, इस के दो भेद हैं—गणप्रतिवद्ध, गणप्रतिवद्ध।
- गण प्रतिवद्ध—जहां पर अन्य साधु लघुगर्हादि नितारण करते हैं, ऐसे स्थान में अपराधी साधु को ठहराना। अपराधी पिच्छी को आगे करके अन्य साधुओं की वन्दना करता है, उसको मोई भी साधु वन्दना नहीं करता है, इस प्रकार गण में रत्नर जो क्रिया की जाती है, उसे गण प्रतिवद्ध परिहार कहते हैं।
- गणप्रतिवद्ध—जिस देश में लोग धर्म को नहीं समझते हैं उस देश में मौन पूर्वक परिमित काल तक तपश्चरण करने का दण्ड देना गणप्रतिवद्ध परिहार प्रायश्चित है।

(१०) श्रद्धान-तत्त्वों में रुचि रूप परिणाम को अथवा क्रोधादि के त्याग को श्रद्धान कहते हैं। अर्थात् मिथ्यात्व रूप तत्त्वों में जिसे रुचि नहीं है, ऐसे साधु को तत्त्व में रुचि उत्पन्न करके पुनः दीक्षा की प्रार्थना करने पर दीक्षा देना श्रद्धान नामक प्रायश्चित्त है।

भावार्थ—कोई दीप तो ऐसा है जो आलोचना मात्र से शुद्ध होता है। कोई ऐसा होता है, जो प्रतिक्रमण से शुद्ध होता है। कोई दीप आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों से शुद्ध होता है। कोई दीप त्रिवेक से, कोई दीप कायोत्सर्ग से, कोई तप से, कोई छेद से, कोई मूल से तथा कोई परिहार से और कोई दीप श्रद्धान मात्र से शुद्ध होता है।

आलोचना का स्वरूप

कृत्वा त्रिशुद्धिं प्रतिलिख्य दूरिं प्रणम्य मूर्धस्थितपाणिपद्मः।
आलोचनामेव करोति शुक्त्वा दीपानरोपानपराल्यदीपः ॥ ५८६ ॥ (सं भा०)

अर्थ—मन चचन काय की शुद्धि करके पिच्छी से भूमि मा प्रमार्जन करे तथा हाथ जोड़ मस्तक पर लगाकर आचार्य को सविनय प्रणाम करे। तीनों शाल्यों से रहित होकर आलोचना के आगमोक्त दीपों को डालकर सब दीपों को आचार्य महाराज के पास प्रकट करना चाहिये। सिद्ध भक्ति व योग भक्ति पढ़कर वन्दना करने चाहिये, ऐसा वृद्ध आचार्य कहते हैं। परन्तु श्री चन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र्य भक्ति तथा शांति भक्ति पढ़कर वन्दना करनी चाहिये—ऐसा कहते हैं।

आलोचना के दोष

आकंपिय अणुमाणिय जं दडं वादरं च सुहुमं च।
छरणं सदाउलयं बहुजण अब्बत तस्सेवी ॥ ५८८ ॥ (भाग०)

अर्थ—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सुहम, छत्र, शब्दकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये दश आलोचना के दोष हैं। इनका खुलासा निम्न प्रकार है।

(१) आकम्पित—गुरु के मन में अपने विषय में अनुकम्पा (दया) उत्पन्न कर आलोचना करना, आकम्पित दोष है।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

(४१२)

- (२) अनुमानित—किसी उपाय से गुरु के अभिप्राय को जानकर स्वकीय दोषों को कहना, अनुमानित दोष है ।
- (३) दृष्ट—जो दोष दूसरों ने देखे हैं, उन्हीं दोषों को प्रकट करना, नहीं देखे हुए दोषों को छिपाना दृष्ट दोष है ।
- (४) वादर—स्थूल-मोटे दोषों का कथन करना और सूक्ष्म दोष प्रकट नहीं करना वादर दोष है ।
- (५) सूक्ष्म—उत्सन्न हुए सूक्ष्म दोषों को प्रकट करना और स्थूल दोषों को छिपाना सूक्ष्म दोष है ।
- (६) छन्न—कोई साधु असुक दोष करे तो उसका प्रायश्चित्त दिया जाता है, इस प्रकार पूछकर जो अपनी शुद्धि करता है, प्रकट रूप से अपने दोष को नहीं कहता है, उसके छन्न दोष होता है ।
- (७) शब्दाकुलित—पात्रिक, वातुर्मासिक, सावत्सरिक आलोचना के समय बहुत सुनिजान मिलकर आलोचना कर रहे हों, उस को शाहल में, उनकी ध्वनि से अपनी ध्वनि मिलाकर अपने दोषों की आलोचना करना, शब्दाकुलित दोष है ।
- (८) बहुजन—बहुत से साधुजनों के साथ २ आप भी सड़ा होकर अपने दोषों की आलोचना करना बहुजन दोष है । अथवा एक आचार्य को अपना अपराध निवेदन कर उस प्रायश्चित्त पर श्रद्धान न करके दूसरे आचार्य के पास पुनः अपने अपराध निवेदन कर प्रायश्चित्त चाहना बहुजन दोष है ।
- (९) अव्यक्तदोष—अज्ञानी साधु के समीप अपने दोषों की आलोचना करना अव्यक्त दोष है ।
- (१०) तस्तेवी—अपने लगे हुए दोषों के समान दोषों के सेवन करने वाले पारश्वस्थादि साधुओं के समक्ष अपने दोषों की आलोचना करना तस्तेवी नाम का दोष है ।

पुराने कर्मों का लय, लेपण, निर्जरा, शोधन, धावन, पुंछन, तिर्यकरण, उत्त्लेपण, छेदन, व्रथीकरण ये प्रायश्चित्त के नाम हैं ।

विनय तप

दंसयणायो विद्यओ चरित्तवओवचारिओ विद्यओ ।
पंचाविहो खलु विद्यओ पंचमीगइणायगो भयिओ ॥ १६७ ॥ (मू० पंचा)

अर्थ—दर्शन विनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इस प्रकार विनयों के पांच भेद हैं। यह विनय पंचमी गति (मोक्ष) की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब इनकी विराट् व्याख्या करते हैं।

दर्शनविनय

उवगृहणादिश्चा पुबुचा तह भत्ति आदिआ य गुणा ।
संकादिवज्जयां पि य दंसणविणओ समासेय ॥ १६८ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—परका दोष टकना, अपनी प्रशंसा न करना, उपगृहण गुण है। निज की आत्मा को या पर को धर्म में दृढ़ करना स्थिति करण गुण है। रत्नत्रय धर्म में तथा उनके धारकों में गोवत्स समान प्रीति करना वात्सल्य गुण है, इत्यादि इन सन्धक्त्त के आठ गुणों का पहले व्याख्यान कर आये हैं। इसलिए यहाँ नहीं किया गया है। अहंत्वादि पंचपरमेष्ठी में भक्ति, उनकी पूजा, और गुणों का कीर्तन करना, गुणानुकीर्तन नामक गुण है। किसी निमित्त से धार्मिक पुरुषों के अवर्णवाद का प्रसंग आता हो तो, उस को तन मन और धन लगाकर दूर करना आसादना परिहार गुण है। राम, आकाश, निर्विचिक्त्सा, सिंघाहटि प्रसादा, तथा मिय्याहटि की स्तुति करना ये सत्प्रदर्शन के पांच अतिचार हैं। इनका स्वरूप का वर्णन पहले कर आये हैं, उनका निवारण करना दर्शन विनय है।

ज्ञान विनय

ग्रन्थार्थतद्वयैःपूर्णं सोपधानमनिह्वयम् ।
विनयं बहुमानं च तन्वन् करो श्रुतं भवेत् ॥ ११४ ॥ (अन० अ० ३)

अर्थ—सध्या, प्रहरण आदि अस्वाध्याय काल को टाल कर योग्य काल में आगमोक्त विधि से आचान्त अनशानादि तपश्चरण धारण कर, सत्कार पुरस्कारादि बहुमान पूर्वक, अपने गुरु का नाम न छिपाते हुए, शब्द अर्थ तथा उभय (शब्दार्थ) का सूत्र का (महत्त्व प्रकट करते हुए) विनय पूर्वक अध्ययन करना ज्ञान विनय है।

चारित्र-विनय

इदियरुसायपणिघायं पि य गुत्तीओ चव समिदीओ ।
एसो चरिचविणओ समासदो होई शायन्वो ॥ ११७ ॥ (भा०)

अर्थ—इन्द्रियों के विषय एवं कथाओं में मन की प्रवृत्ति न होने देना, मन-वचन-काय गुप्ति का धारण, पाच समिति का पालन करना चारित्र्य का विनय है।

इन्द्रिय-कथा-प्रणिधान-इन्द्र नाम आत्मा का है, उमसा जो लिङ्ग-मूचर-शापक है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। अथवा इन्द्र नाम नामकर्म का है, उससे जो निर्माण की जाती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रिय के दो भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय और भागेन्द्रिय, इत्यादि। इसका विशेष विवेचन पहले कर चुके हैं। वे इन्द्रिया पाच हैं—स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। यहा इन्द्रिय शब्द से इन्द्रियों के निमित्त से मनो-ज्ञानोद्भूत रूप रसादि से राग क्रोधादि रूप प्रतीति का ग्रहण है। अर्थात् इन्द्रियों के विषयों से राग दुःख न करना चाहिए। रुग्न्ति—हिसन्ति आत्म क्षेत्र इति कथायाः अर्थात् जो आत्मा के शुद्ध ज्ञानादि परिणामों का प्राप्त करते हैं, उन्हें रुग्ण्य रहते हैं। अथवा कथाय (बुद्ध ही स्वचा (छाल) से निम्न होने वाला चिकना रस) के समान जो कर्मरज के चिपकाने में कारण हैं, उसे रुग्ण्य कहते हैं। वे चार हैं—कोय मान माया और लोभ।

गुप्ति—द्रव्य, क्षेत्र, जाल, भव और भाव परिवर्तन को संसार कहते हैं, संसार के कारण ज्ञानावरणादि कर्म से आत्मा की गोप्यत्व रक्षण करना गुप्ति है। अर्थात् मन वचन और काय की अशुद्ध प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ति रहते हैं।

सम्यग्योगनिबन्धो गुप्ति' (तत्त्वा०) यहां जो सम्यग् विशेषण दिया है, उससे सूचित होता है, कि सत्कार पूजादि की अपेक्षा रहित मन वचन काय को वशमें करना ही गुप्ति है। वही गुप्ति मोक्ष का साधन होती है। गुप्ति के तीन भेद हैं—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति। सर्वमें रागादि की निवृत्ति होना ही—“जा रागादियिचि मणस्स जाणीहि त मणोगुत्ती”—मनोगुप्ति है।

असत्त्व, परम, कठोर, मिथ्यात्व, अमयमादि के निमित्त भूत वचन न बोलना वचनगुप्ति है। प्रसाद रहित होकर बिना देखे और बिना प्रमार्जन किये हुए भूमि भाग में नहीं चलना, अथवा पदार्थों के उठाने, रखने, मोने, बैठने आदि क्रियाओं को न करना, अथवा कायोत्सर्ग करना काय गुप्ति है।

समिति—प्राणियों की पीडा का परिहार करते हुए केवल शोध कर प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। वह पांच-प्रकार की है—ईर्ष्या, भ. पा, एषणा, आदाननिक्षेपण और व्युत्सर्ग।

राका—ईर्ष्या भायादि समिति और वचन काय गुप्ति से क्या अन्तर है? क्योंकि प्राणियों को पीडा देने वाली जो कायादि की क्रिया है उन की निवृत्ति करना, कायादि गुप्ति है और समिति भी प्राणी पीडा का परिहार करके कायादि की प्रवृत्ति करना है।

समाधान—निवृत्तिरूप तो गुप्ति है और प्रवृत्तिरूप समिति है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से एक दोनो भिन्न २ हैं।

शंका—इन्द्रिय और कर्पाय में अप्रप्रणिधान (चित्त न लगाना) और मनोगुप्ति ये दोनों एक ही हैं । इन को पृथक्-२ कहने का क्या कारण है ?

समाधान—राग द्वेष मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामों के अभाव को मनोगुप्ति कहते हैं, यह तो सामान्य कथन है । तथा इन्द्रिय व, कर्पाय से मन की निवृत्ति को जो मनोगुप्ति कहा है, वह विशेष कथन है । सामान्य और विशेष का कथविद् भेद है, इसलिए पुनराक्ति दोष नहीं है । मनोगुप्ति में इन्द्रिय व कर्पाय अप्रप्रणिधान आ जाता है, तथापि इनका भेद रूप से कथन करना चरित्रार्थों के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अथवा इन्द्रिय के विषय और कर्पाय को लाव्य बताने के लिए इनका भिन्न २ कथन किया है । चारित्र शब्द में यद्वा पञ्च महाव्रत ही इष्ट हैं । तथा गुप्ति या व समितिया तो इसके परिकर रूप हैं ।

छद्म आचार्यों ने पचीस भावनाओं को भी चारित्र विसय कहा है । “तत्त्वैर्यार्थं भावना पञ्च पत्र” (तत्त्वा० अ० ७ सू० ३) अर्थात् अहिंसादि व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पांच २ भावनाएँ मानी गई हैं । उन भावनाओं का स्वरूप प्रथम किरण में कह आये हैं ।

तपविनय

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सड्ढाय ।

आवसयाणसुचिदाणमपरिहायी अणुस्सेओ ॥ १२१ ॥ (भग०)

अर्थ—उत्तरगुणों के आचरण करने में उद्यम करना, सम्यक् प्रकार सकलेश परिणाम से व दीनता से रहित होकर धुंधादि परिपहों को सहता, तपश्चरण में श्रद्धा करना, उचित समय में पट् आवश्यकों का भली भांति पालन करना, उनमें कमी केशी न करना ही तप का विनय है ।

भावार्थ—यहा उत्तर गुण शब्द से सयम का ग्रहण किया है, क्योंकि सयम, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान के उत्तर काल में होता है । विना श्रद्धान व ज्ञान के सयम में प्रवृत्ति नहीं होती । कारण कि ज्ञान व श्रद्धाहीन पुरुष असयम का परिहार नहीं कर सकता ।

इसका आशय यह है कि सयम के होने पर सयम का उद्योग करने वाला तपश्चरण निर्जरा का कारण होता है । विना सयम के तप निर्जरा का कारण नहीं होता, इसलिए सयम तप का परिकर है । कहा भी है .—

‘संजमहीणं च तपं जो कुणइ खिरत्थयं कुणइ’

अर्थात्—सयम हीन व्यक्ति का तपश्चरण निरर्थक है ।

संक्लेश परिणाम व दैन्य भाव रहित होकर क्षुधादि परिपहो का सहना ही परीपह-साहिष्णुता है । परीपह वाईस है । वे इस प्रकार है—क्षुधा, पिपासा (प्यास) शीत-उष्ण, दशमशक, नम्रत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निपद्या (बैठना), राश्या (शयन), आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन । इनका विशेष विवेचन आगे वीर्याचार में किया जावेगा ।

उपचार विनय

भत्ती तवीधिर्गमि य अहीलया य संसाणं ।

एसो तवम्मि विणञ्चो जहुत्चारिस्स साधुस्स ॥ १२२ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने से (तपश्चरण में) अधिक कुनियों का दर्शन होने पर मुख पर प्रफुल्लता, हृद्य मे उल्लास आदि उत्पन्न कर दार्दिक अतुराग प्रकट करना भक्ति है । तथा सम्यक् तपस्या मे अतुराग का प्रादुर्भाव होना भक्ति है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य पूर्वक जो तपस्या की जाती है, वही सम्यक् तपस्या है । इसके विपरीत मिथ्या दर्शनादि पूर्वक तपस्या संसार भ्रमण की कारण है, इस-लिए उसे इतपस्या कहते हैं । जो साधु अपने से तपस्या मे हीन हो, किन्तु सम्यग्दर्शन-ज्ञान और सयम से विभूषित हों, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तिरस्कार करना सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्य का तिरस्कार करना है । इसलिए उनका बहुमान (आदर सत्कारादि) न करना ज्ञानातिचार है । उनमे वात्सल्य भाव का अभाव दर्शनातिचार है । जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार (सद्योप) होता है, उसका चारित्र्य भी अशुद्ध होता है । आशय यह है कि तपश्चरण या तपस्वी का अविनय महा अनर्थ का कारण है । अतः उत्तरगुण में उद्यमादि उक्त गुणों का पालन करने वाले साधु के तपोविनय सिद्ध होता है ।

उपचार विनय के भेद

काइयाइयमाणसिञ्चोत्ति तिविधो हु पंचमो विणञ्चो ।

सो पुण सन्वो दुविहो पच्चक्खो चैव पारोक्खो ॥ १२३ ॥ (भग०)

अर्थ—उपचार विनय के काथिक विनय, वाचनिक विनय, मानसिक विनय इस तरह तीन भेद हैं। काय से जो विनय होता है, उसे काथिक, वचन से जो विनय प्रकट किया जाता है, उसे वाचनिक विनय तथा मन में जो विनीत भाव उत्पन्न होता है, उसे मानसिक विनय कहते हैं। इन तीनों के प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो भेद होते हैं। प्रत्यक्ष-काथिक-विनय और परोक्ष-काथिक-विनय। प्रत्यक्ष-वाचनिक-विनय और परोक्ष-वाचनिक-विनय। प्रत्यक्ष-मानसिक-विनय और परोक्ष-मानसिक-विनय।

प्रत्यक्ष काथिक विनय

अशुद्धानं किदियम्मं एवंसर्यं अंजली य शुंडार्यं ।

प्रचतुर्गाव्यस्यैते पस्थिदस्स अणुसाधयं चैव ॥ १२४ ॥ (भाग०) .

अर्थ—गुरु आदि पूज्य महासुनियों के आने पर या प्रयाण करते समय आदर पूर्वक खड़े होना, तथा उनके सम्मुख गमन करना चाहिए। कृत्तिकर्मार्थक वदना का पाठ पढ़कर शरीर झुकाकर उन्हें वन्दना करना चाहिए। मस्तक पर जौनो हाथ जोड़ कर मस्तक झुकाता चाहिए। गुरु आदि बैठ जायें या खड़े होजायें तब उनके समीप जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। जब गुरु आदि जाने लगे तब उनके पीछे पीछे आदर पूर्वक थोड़े अन्तर से हाथ पाँव का शब्द न करते हुए शान्ति पूर्वक गमन करना चाहिए। यदि साथ गमन करना पड़े तो अपने शरीर प्रमाण भूमि के अन्तर से गमन करना चाहिए।

गुरु आदि के प्रतिष्ठित स्थान पर बैठ जाने या खड़े हो जाने पर शिष्य को उनसे नीचे स्थान पर अथवा पीछे इस प्रकार बैठना चाहिए, जिससे उनको अपने हाथ पाँव स्वास आदि से कष्ट न पहुँचे। अथवा सम्मुख बैठना ही पड़े तो गुरु आदि वाम भाग में (बाएँ हाथ की तरफ) उद्वत्तारहित अपने मस्तक को थोडा सा झुकाकर बैठे। गुरु आदि के वृण या काष्ठादि के आसन पर बैठ जाने के पश्चात् स्वयं भूमि पर बैठे। गुरु आदि के वृण काष्ठ शिलादि के गुरु की नाभि प्रमाण अन्तर वाले प्रदेश में अपना स्थिर रहे इतने दूर उन्नत आसन पर शयन करने पर आप निम्न स्थान पर शयन करे। जिससे अपने हाथ पाँव मस्तकादि की चोट गुरु के न आ जावे। अब वे बैठना चाहते हैं, देना जानकर काष्ठादि के आसन को अथवा भूमि प्रदेश को नेत्रों से भली भांति देखकर तथा कोमल पिच्छी से शीघ्रता पूर्वक धीरे धीरे प्रमार्जन करके आसन देना चाहिए। जब गुरु को ज्ञान और संयम के उपकारक पुस्तक कमण्डलु आदि के ग्रहण करने की अभिलाषा प्रतीत होजावे तो उन्हें चीजें देना चाहिए। अथवा उद्गम उत्पादन एषणादि दोषों से रहित प्राप्त हुआ प्रति लेखन (पिच्छी) गुरुजी को देना चाहिए। शीत से शीत गुरु आदि को निर्वात उष्ण स्थान और गर्मी से पीड़ित को शीतल हवावाला स्थान देना चाहिए। अथवा ग्राम नगर आदि में जहा आप निवास करता हो, वह स्थान देना चाहिए।

अयोग्य वचन बोलने वाले, मिथ्या ऋषि व असत्यमी गृहस्थों के समान वचनालाप नहीं करना चाहिए। अग्नि, मणि, कृपि आदि पद कर्मों में प्रवृत्ति कराने वाला वचन सुन से नहीं निकालना चाहिये, क्योंकि इससे जीवों को बाधा होती है, इसलिए ऐसा वचन न बोलकर जीवों की रक्षा करने वाला भाषण करना उचित है। दूसरों की अचहेलना करने वाला वचन कदापि उच्चारण उचित नहीं है। इसे वाचनिक विनय कहते हैं।

मानसिक विनय

पापविशोचियपरिणामवज्रयं पियहिदे य परिणामो ।
 णायन्त्रो संखेवेण एसो माणस्सिञ्चो ॥ १३० ॥ भग०

अर्थ—जिनसे जल प्रवाह के समान पाप कर्म समूह का अविच्छिन्न रूप से आगमन होता है, ऐसे अशुभ परिणामों को अपने हृदय में स्थान देना ठीक नहीं है। यहाँ गुरु विनय का प्रकरण है, इसलिए गुरु के विषय में अशुभ परिणाम अपने हृदय में उत्पन्न न होने देना चाहिए।

जब गुरु शिष्य की सन्ध्या प्रवृत्ति का निवारण करते हैं, तब शिष्य यदि क्रोध उत्पन्न करता है, तो उसके अशुभ कर्म का आलव होने लगता है। शिष्य की उद्वेग प्रवृत्ति देख कर गुरु का शिष्य पर पूर्ववत् अनुराग नहीं रहता, तब शिष्य के मन में अनेक विकल्प पैदा होते हैं—गुरुजी पूर्व की भाँति मुझे नहीं पढाते, मेरे साथ सम्भाषण भी नहीं करते हैं। इससे शिष्य के अन्तःकरण में रोग उत्पन्न होता है, और वह द्वेष के वशीभूत दुष्टा गुरु का विनय करने में आलस्य करने लगता है और गुरु की अवज्ञा करता है। निन्दा और अन्याय के भाव उसके मनमें उत्पन्न होने लगते हैं और उनके विपरीत चलने लगता है। इत्यादि सब पाप मय विचार हैं इनका त्याग करना चाहिए जो प्रवृत्ति गुरु की प्रिय लगे और जिससे अपना भी हित हो वह प्रवृत्ति करना शिष्य का कर्तव्य है। यह सब मानसिक विनय है।

परोक्ष विनय

इय एमो पचबसो विणञ्चो पारोक्खिञ्चो वि जं गुरुणो ।
 विरहम्मि विवट्टिज्जइ आणायिइ सचरियाए ॥ १३१ ॥ (भग०)

अर्थ—इस प्रकार कायिकादि तीन प्रकार के प्रत्यक्ष विनय का स्वरूप कहने के पश्चात् अब परोक्ष विनय का स्वरूप कहते हैं।
 पृ० कि० ३

गुरु के निकट वर्त्ती होने पर गुरु का विनय करना प्रत्यक्ष-विनय है। गुरु के विद्यमान न होने पर गुरु की आज्ञा के अनुकूल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप रत्नत्रय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रवृत्ति करना ही उत्तम परोक्ष विनय है।

केवल गुरु का ही विनय नहीं, किन्तु अन्य का भी विनय शिष्य को यथायोग्य करना चाहिए, यही दिसाते हैं •

राऽग्निय अराऽङ्गीणसु अज्ञासु चैव गिहिवग्ने ।

विद्यथो जहारिहो सो कायवो अपगच्छे ॥ १३२ ॥ (भग०)

जैसे-रत्न दुर्लभ होते हैं, किन्तु मिलजाने पर उनसे ही अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है, वैसे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य भी अत्यन्त दुर्लभ हैं किन्तु अभिलषित वस्तु जो मोक्ष है, उसकी इनसे ही उपलब्धि होती है, इसलिए ये रत्नत्रय कहे जाते हैं। यह रत्नत्रयरूप परिणाम जिनके अधिक उत्कृष्ट यथाज्ञा समान हो ऐसे मुनि को 'राऽङ्गीय' कहते हैं। जो रत्नत्रय में अपने से हीन है, ऐसी आर्थिकाएँ तथा गृहस्थ इनका भी प्रसाद रूहित होकर यथायोग्य विनय सत्कार करना चाहिए।

विनय के अभाव में दोषों की उत्पत्ति

विद्याया विष्णुहृणस्स हवदि सिक्खा शिरस्थिया सव्वा ।

विद्यथो सिक्खाए फलं विण्यफलं मन्वक्कञ्जाणं ॥ १३३ ॥ (भग०)

अर्थ—विनय हीन यति की सत्र शिक्षा निरर्थक होती है, क्योंकि शिक्षा का फल पाच प्रकार का विनय बताया है। और विनय का फल पञ्च कल्याणको की प्राप्ति है। परं आनुपगिक रूप से ससार के सुखों का पाना भी है।

इसका आशय यह है कि जिस शिक्षा से आत्मा में विनीतता-नम्रभाव उत्पन्न होता है, वही शिक्षा मफल है। जिसने वपों तक धोर परिश्रम करके विविध शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका स्मरण मनन चिन्तादि किया और यदि आत्मा में विनय धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसका विद्याभ्यास का सब श्रम निष्फल है। कारण कि विद्याभ्यास का मुख्य फल विनय है। विनय के अभाव में विविध शास्त्रों का अध्ययन गंधे पर लड़े हुए मिष्टानादि के समान केवल भार मात्र है। विनीत शिष्य पर ही गुरु आदि का अनुग्रह रहता है। और उसके हृदय में विद्या का प्रवेश शीघ्र होता है, और वह अन्त्यास ही सन गुणों का निवास स्थान बन जाता है।

विनय समस्त कर्मों के निमूलन करने में कारण होने से मोक्ष का द्वार माना गया है। पाँचों प्रकार के विनय में तत्पर रहने वाले के सम्पूर्ण असयम का परिहर होता है, इसलिए विनय सयम का जनक है। ज्ञानादि के विनय में प्रवृत्ति नहीं करने वाले अविनीत व्यक्ति की अनशानादि तपश्चरण में प्रवृत्ति नहीं होती, अतः विनय तपस्या का भी कारण सिद्ध होता है। ज्ञान तो विनय से ही प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान का हेतु विनय है। विनय से आचार्य प्रसन्न होते हैं और सम्पूर्ण सद् विनयवान् मुनि का पक्षपाती व अनुरगी बन जाता है।

मानसिक, भौतिक और शारीरिक विनय का आराधक साधु आचार्यगण में निर्दिष्ट सब आचरण का पालन होता है। दृढ विधान करने वाले कुरु-शाक्य में अविनय करने वाले के लिए दण्ड-प्रयोग की व्यवस्था बताई गई है। विनीत सारे दण्डों से मुक्त रहता है। विनीत यति ही आचार-क्रम का व कल्पनीय-योग्य गुणों का प्रकाशन करता है। क्योंकि उसके श्रुतज्ञान की आराधना होती है। विनय गुण से आत्म-शुद्धि होती है, इसलिए विनय ज्ञान, दर्शन और वीतरागना रूप आत्म शुद्धि का जनक है। विनय से वैमनस्य नष्ट होता है। विनय हीन पर गुरु आदि का अनुग्रह नहीं होता, इसलिए उसके चित्त में व्यग्रता (आकुलता) बनी रहती है। विनय से सरलता आती है। अथवा जो विनय करता है वह आगम निर्दिष्ट आचरण में आराधन करने वाला होता है। विनय अभिमान का नाश करता है और उससे लाघव गुण प्रकट होता है। विनयदान की सब भक्ति करते हैं। विनय स दूसरे मनुष्यों के हृदय प्रफुल्लित होते हैं। अविनयी मनुष्य का मन सदा कुण्ठित रहता है और वह निन्दा व भत्सना का पात्र होता है, अतः वह सदा दुःखी रहता है। विनयवान् इन सब दुर्गुणों से दूर रहता है, इसलिए वह सर्वदा सुख का अनुभव करता है। सुख के अभिलाषियों को मन्वते प्रथम विनय का पालन करना चाहिए।

वैयावृत्य तप

सतीए भतीए विज्जावन्नुज्जदा सदा होह ।
आखाए खिज्जेरत्ति य सवालउट्ठाउले गच्छे ॥ ३०६ ॥ (भग०)

अर्थ—हे मुने ! तुम बालमुनि और वृद्धमुनि से व्याम मुं न-सहं नी अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक वैयावृत्य करने में उद्यत रहो। वैयावृत्य करना मुनियों का कर्तव्य है, ऐसी सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। यह वैयावृत्य तप है और निर्जरा का कारण है। ऐसा समझ कर इसके करने में सदा उद्यत रहो। साधु किस २ की व्यावृत्ति करें-उसके लिए सूत्रकार उमास्वामी कहते हैं।

आचार्योपाध्यायतपस्वीशौच्यपलानगणकुलसंधसोधुमनोज्ञानाम् ॥ तत्त्वा० अ० ६ सू० २४ ॥

(कठो को दूर करना) सेवा (४२२)

स्वयं पचाचार का आचरण करता है और दूसरो से करवाता है उसे आचार्य कहते हैं ।

उपाध्याय—सम्पदर्शन ज्ञान चारित्र गुण से सम्पन्न जिस महात्मा से भव्य जीव आत्म-हित के लिए व्रत धारण करते हैं, जो उसे उपाध्याय कहते हैं ।

तपस्वी—अतिक्रिठिन महात्त तप का आचरण करने वाले साधु को तपस्वी कहते हैं ।

शौच्य—जो साधु व्रतादि गुण का पालन करता हुआ श्रुत का अध्ययन करने में तत्पर रहता है, उसे शौच्य कहते हैं ।

गण—जो साधु रोगादि से पीडित है, उसे ग्लान कहते हैं ।
गण—जो साधु रोगादि से पीडित है, उसे ग्लान कहते हैं ।
गण—जो साधु रोगादि से पीडित है, उसे ग्लान कहते हैं ।

श्रुत—स्थविर साधुओ की सन्तति को गण कहते हैं । अर्थात्-बृद्ध साधुओ की जो शिष्य परम्परा चली आरम्बी हो, उसे गण नाम से कहते हैं ।

कुल—दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परम्परा है, उसे कुल कहते हैं ।
सद्य—श्रुति, यति, मुनि, जलगा, इन चारो प्रकार के मुनिसमूह को सद्य कहते हैं ।
साधु—चिरकाल के दीक्षित मुनि को साधु नाम से कहते हैं ।
मनोब्र—जो विद्वान्, वाग्मी, (श्रेष्ठ वक्ता) महाकुलोत्पन्न तथा लोक से मान्य हो उसे मनोब्र कहते हैं ।

इन दश प्रकार के साधुओ के लिए निरवघ (निर्दोष) औपध भोजनयानादि का सम्भन न होने पर अपने हस्तादि द्वारा उनके वेषाना श्यादि अनेक प्रकार से वैशाह्य करना चाहिए ।

सं० प्र०

वैयावृत्य की विधि

सेजागासगिसेजा उवथी पडिलेहणालवगगहि दे ।

आहारीसहयाययविकिचणुव्वत्तणादीसु ॥ ३०५ ॥ (भग०)

अर्थ—शयन का स्थान, बैठने का स्थान, पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि सयम और ज्ञान के उपकरण, इन सबका कोमल पिच्छी से प्रमाजन करना, उनके योग्य निर्दोष आहार, औषध देकर उपकार करना, उपदेश-श्रद्धा व्याख्यान देना, शक्ति-हीन मुनि के मल मूत्रादि को दूर करना-धोना, उठाकर एक करवट से दूसरी करवट में लेटाना इत्यादि क्रियाओं द्वारा वैयावृत्य-सेवा ठहल करना चाहिए ।

मार्ग के श्रम से थके हुए साधु की हस्तपादादिक मर्दनादि द्वारा सेवा करना चाहिए । जो साधु और आदि से सताये गये हों, दुष्ट पशुओं से पीड़ित हों, अन्याय परायण राजा से उपद्रव को प्राप्त हुए हों तो उनके उपद्रवादि को दूर करना चाहिए । नदी से रके हुए साधु को नदी पार करना, किसी ने साधु को रोक लिया तो उन्हें छुड़ाना, मारी रोग से पीड़ित साधु के रोग को त्रिशादि से दूर करना तथा कोई मुनि दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहें तो सुभिक्ष देश में लाकर उन की पीड़ा को दूर करना चाहिए । किसी भय से व्याकुल हुए साधु को 'प्राप मत हरो, इत्यादि कह कर धैर्य बँधाना उनका सब प्रकार से रक्षण करना चाहिए । ये सब वैयावृत्य के प्रकार हैं ।

वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति

अणियुह्हिदवलाविरिओ वेजावघं जिणोवदेसेण ।

जदि य करेदि समत्थो संतो सो होदि यिद्धम्मा ॥ ३११ ॥ (भग०)

अर्थ—जो आपनी शक्ति के अनुसार जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य को नहीं करता है, यह धर्म हीन होता है । उसके हृदय में धर्म की वासना नहीं रहती है, जो वैयावृत्य करने से जी चुराता है । वैयावृत्य के पिना साधु का मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, धर्म की प्रवृत्ति रुक जाती है । अत्युत्तम आचारवाले ज्ञानी मुनि भी रोगादि उपद्रव के आने पर वैयावृत्य के अभाव में रत्नत्रय के पवित्र मार्ग से पतित होते देखे गये हैं । वह धर्मात्मा नहीं हों सकता, उसके हृदय में रत्नत्रय की सन्धि भी नहीं होती—जो वैयावृत्य करने के भय से मुनि सच का सहयोग छोड़ देता है । वैयावृत्य महान आत्मा ही करता है । स्वार्थी-हृदय-हीन व्यक्ति इससे दूर भागता है । पुण्यत्मा ही इसके महत्व को समझता है । पापी इसके गुण को नहीं समझ सकता । वैयावृत्य के अभाव से सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद मिलता है । इसलिए अपने कल्याण की

इच्छा करने वाले को ही क्या सम्पूर्ण ससार के जीवों को वैयावृत्य अपने पद के अनुकूल करना चाहिए। इस लोक में सब्जे वैयावृत्य के माहात्म्य से मनुष्य को दिव्य आनन्द का अनुभव होने लगता है। समस्त संसार मुक्त-दुःख से उसका अशोभान करने लगता है। इससे आत्मा नहीं चूकना चाहिए और वैयावृत्य करने में अपना सर्वोत्तम रौभाग्य समझना चाहिए। यह मनोनाशित वस्तु देने वाला कल्पवृक्ष और चिन्तामणि, कामधेनु और कामधट से भी बड़ कर है। ऐसा संकत कर इस वैयावृत्य तप ना सतत आचरण करना उचित है।

वैयावृत्य करने से क्या २ गुण उत्पन्न होते हैं, उसे दिखाते हैं।

गुणपरिणामो सड्ढा वच्छन्न भक्तिपत्तलंभो य।
संधायं तवपूया अब्बोच्छित्ती समाधी य ॥ ३०६ ॥

आशा संजससाखिल्लादा य दाणां च अविदिगिच्छा य।

वेजावचस्स गुया प्रभावणा
कज्जगुण्याणि ॥ ३१० ॥ (भग०)

अर्थ—वैयावृत्य करने वाले में निम्नोक्त १७ गुण प्रकट होते हैं। १ गुणपरिणति, २ श्रद्धा, ३ भक्ति ४ वात्सल्य, ५ पात्रलाभ, ६ सधान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ की अभ्युच्छित्ति, १० समाधि, ११ आशापालन, १२ समय, १३ सहायता, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा, १६ प्रभावना, १७ कायनिर्वाह।

(१) गुणपरिणति—ससार के सारे प्राणी ध्यगती हुई मोहरूपी अग्नि से जल रहा एव घोर दुःख पा रहा है, किन्तु इन इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष रूप परिणति का सहार कर दिया है। रत्नत्रय ही इनका धन है। शारीरिक, वाचनिक और अर्थनोन्नत प्रकार पूर्ण नियंत्रण है। ये लौकिक आदर-सत्कार की अपेक्षा नहीं करते। तेजोमय तपस्या के प्रभाव से ये कर्मरज का नाश कर रहे हैं, इस प्रकार यति के गुणों में वास्तविक अनुप्राण रखते हुए वैयावृत्य करने वाले के गुणपरिणति नामा गुण होता है।

(२) श्रद्धा—रत्नत्रय में श्रद्धा होने पर ही रत्नत्रय के आराधक साधु की वैयवृत्य सम्भव है। अथवा रत्नत्रय की मूर्ति स्वरूप साधु की वैयावृत्य करने से मोक्ष मार्ग (रत्नत्रय) में श्रद्धा विशेष उत्पन्न होती है।

(३) वात्सल्य—जिसके हृदय में घर्मासा और धर्म पर सबा अनुराग होता है, वही मुनि की सेवा टहल करता है। वैवाह्य करने वाले का चित्त सहजुभूति से ओत-प्रोत होता है इसीलिए वह नव कोटि पूर्वक (मान, वचन, माय, कृत, करित, अनुमोदना) मुनि का वैवाह्य करता है, अतः वैवाह्य वात्सल्य का सूचक है अर्थात् वात्सल्य गुण का प्रकाश वैवाह्य के आचरण से होता है।

(४) भक्ति—गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। यह भक्ति अहंन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि पूजनीयों के गुणों में प्रीति उत्पन्न होने से होती है। साधु आदि का वैवाह्य करने वाले के हृदय में उनके गुणों में प्रीति स्वतः उत्पन्न होती है, अतः साधु की वैवाह्य भक्ति को प्रकट करता है।

(५) पात्रलाभ—उत्तम मध्यम और जघन्य तीन प्रकार के पात्र माने गये हैं। अखिल सम्पदष्टि जघन्य पात्र, पचमगुण-स्थानवर्ती शत्रु मध्यम पात्र तथा श्युठाईस मूलगुण के धारक निर्धन्य मुनि उत्तम पात्र हैं। जो मुनि का वैवाह्य करता है, उसको उत्तम पात्रलाभ होता है जो कि आत्मा की सद्गति का कारण है, क्योंकि उत्तम पात्रों की सेवा ही स्वर्गादि की प्राप्ति और निश्चयस (मोक्ष) की साधक होता है।

(६) संधान—पूर्वमान् रत्नत्रय साधु ही होते हैं, क्योंकि उनके शरीर से रत्नत्रय साक्षात् प्रकट होता है। उसकी सेवा शुश्रूषा करने से छूटें हुए रत्नत्रय का आत्मा में पुनः संधान (सम्बन्ध) होता है, अतः वैवाह्य रत्नत्रय के संधान (फिर मिलाना) को करने वाला है।

(७) तप—वैवाह्य करने वाला साधु सतत मुनि की परिचर्या में लगा रहता है, वह अपनी सब इच्छाओं का निरोध कर अपने मन और इन्द्रियों को मुनि की सेवा में लगाता है, अतः उसके इच्छा का निरोध होने से आभ्यन्तर तपश्चरण का साधन होता है।

(८) पूजा—आगम में पचपरमेष्ठी की पूजा मृता बताया है और वह (पूजा) अशुद्धय-स्वर्गादि की सम्पत्ति तथा परम्परा मुक्ति का कारण बताई है। पचपरमेष्ठी में अहंन्त और सिद्ध को छोड़कर शेष आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनि हैं। यद्यपि अहंन्त भी मुनि ही हैं, तथापि वैवाह्य में उनका ग्रहण नहीं है, क्योंकि उनके वेदनीय कर्म का उदय होते हुए भी मोहनीय कर्म के नाश हो जाने से वह वेदनीय कर्म उल्लंभी कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है, अतः उनके रोगादि जन्म शरीर में पीड़ा नहीं होती है, इसलिए वे सब प्रकार के उपद्रवों से परे हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का जो मन वचन और माय से वैवाह्य करता है, उनके शरीर की वाधा और मानसिक पीडा को दूर करना अपना कर्तव्य समझता है उसके उल्लंघन पूजा की प्राप्ति होती है। अतः वैवाह्य करने से पूजा का फल उपलब्ध होता है।

(४२६)

अस्तित्व धार्मिक व्यक्ति के विना नहीं रह सकता, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पुण्यात्मा रत्नत्रय के आराधक सुनिर्गण की रक्षा करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, वह धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति को अविच्छिन्न बनाता है।

(१०) समाधि—शरीर सम्बन्धी रोगादि बाधा को दूर करके जा पीडित साधु को शान्ति पहुँचाता है वह साधु के चित्त में शान्ति स्थापित करने का कारण बनता है। पीडादि से जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प भाव राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, उनका नाश हो जाने से साधु के समाधि उत्पन्न होती है। तथा वैयावृत्य करने वाले के भी चित्त में शान्ति उत्पन्न होती है। वैयावृत्य करते समय उसका अन्तःकरण राग द्वेषादि परिणति में रहित होता है। वह केवल पीडित साधु की सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसको भी समाधि प्राप्त होती है।

(११) आज्ञा पालन—इस प्रकार के साधुओं का वैयावृत्य करने की भगवदाज्ञा है। वैयावृत्य करने वाला उक्त आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। इसलिए उसके भगवदाज्ञा का पालन होता है।

(१२) संयम सहायता—संयमी का वैयावृत्य करने वाला साधु उनके संयम में प्राये हुए विघ्नों का परिहार करके संयम को निर्विघ्न बनाता है। यद्यो उसकी संयम में सहायता पहुँचाना है।

(१३) दान—रोग-पीडित साधु के रत्नत्रय के साधन में बाधा आती है; क्योंकि वह रोगादि उपद्रव से बाध्य हुआ साधु सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का अनतिचार आरण्यन नहीं कर सकता, इसलिए रोगादि उपद्रवों का परिहार करके संयम व्यक्ति रत्नत्रय के निर्दोष आचरण का साधक होने से रत्नत्रय का दान करने वाला सिद्ध होता है।

(१४) निर्विचिकित्सा—अनेक प्रकार की व्याधियों से पीडित साधुओं के शरीर में श्लानि पैदा करने वाले प्रण, घाव से पीप व लूल बढ़ता हो, मलमूत्र कफादि से शरीर में दुर्गन्ध आ रही हो तो उससे श्लानि न करके उनके प्रण, घाव, मलमूत्रादि को शुद्ध प्रासुक जल से धोना, औषधि का योग मिलाना आदि सब सेवा में श्लानि न करने से बन सकती है। श्लानि करना पाप है। श्लानि करने वाला रोगी की सेवा का शीघ्रन कैसे कर सकता है ? इसलिए श्लानि को पाप समझकर पीडित साधुओं का सब प्रकार से वैयावृत्य करना चाहिए। इस वैयावृत्य के

(१५) प्रभावना—धर्म प्रभावना अनेक उपायों से होती है। धन व्यय कर, जिनैन्द्र की पूजा प्रतिष्ठा आदि करवाकर, दुःखित, दुसुखित जीवों को भोजनादि देकर, चैत्यालयादि बनवाकर, तथा विद्वत्तापूर्ण धर्म का उद्योग करने वाले ललित तालिक-व्याख्यान देकर और अनेक उपायों से धर्म प्रभावना की जाती है, वे सब प्रभावना के उपाय धनवान व विद्वान कोई भी कर सकते हैं। परन्तु धर्ममूर्ति रत्नत्रय-शरीर के धारक साधुओं की रोगादि पीडित अवस्था में अपने शरीर द्वारा सेवा टहल सब नहीं कर सकते। इसको तो श्रमन्त धर्माङ्गरागी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए साधुजन की रोगादि अवस्था में वैद्यावृत्य करना उत्कृष्ट प्रभावना है।

(१६) कार्यनिर्वाह—साधु कर्मक्षय करने के लिए अनेक तप करते हैं। एक दो, चार, पाच, आठ दिन एक मास आदि के उपवास धारण करते हैं तथा अनेक प्रकार के कायक्लेश आदि तप करने की अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें साधुओं का मुख्य कर्तव्य वैद्यावृत्य भी है। जिस मुनि ने वैद्यावृत्य तप का भली भाँति पालन किया उसने अपने कार्य का पूर्ण प्रकार से निर्वाह किया समझना चाहिए। क्योंकि इसका आचरण करने वाला स्व और पर का उपकार करता है। वैद्यावृत्य तप का पालन करके वह अपने कर्म की निर्जरा करता है तथा पीडित साधु के रस्तत्रय की वृद्धि करता है, अतः वह अपने उद्देश्य की सिद्धि करने के कारण स्वकार्य का निर्वाह करने वाला माना जाता है। क्योंकि इस वैद्यावृत्य के प्रभाव से वह त्रिलोक में उत्कृष्ट तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का वप्य करता है, जिसके कारण वह त्रिलोकाधिपति 'तीर्थंकर' पद प्राप्त करता है।

कहा तक कहा जाय वैद्यावृत्य करने वाले के ऐसे अनेक गुण प्रकट होते हैं। वे इस लोक में भी इसकी यशस्विता, महत्ता प्रकट करते हैं। वह सम्पूर्ण स्रष्टा के नेत्रों में ही नहीं हृदय में धस जाता है। उसकी आत्मा उन्नति पथ पर अग्रसर होती जाती है और वह इस लोक में भी सुख का अनुभव करता है तथा परलोक में अनेक विभूतियों को पाकर परम पद को प्राप्त होता है।

स्वाध्यायतप

परियटथा य वायण पडिच्छयाणुपेहा य धम्मकहा ।

युदिसंगलसंबुचोपंचविहो होइ सज्जमाओ ॥ १८६ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन (आन्नाय) और धर्मकथा स्तुतिमग्नल ये पाच स्वाध्याय तप के भेद हैं।

(१) वाचना—वाह्य धनादि की अपेक्षा रहित तत्व का ज्ञाता मुमुक्षु पर के पति जो प्रथम, अर्थ और उभय (प्रथम और उसका

अर्थ) का प्रतिपादन करता है, उसे वाचना कहते हैं।
(४२८)

(२) पृच्छना—दूसरो को ज्ञान करने के लिए या सशय दूर करने के लिए अथवा निश्चित-तत्व को स्थिर करने के लिए उपहास, रावण, हास्य आदि नहीं करते हुए ग्रन्थ (शब्द), अर्थ अथवा उभय के विषय में दूसरे से पूछना पृच्छना है।

मूलाचार की टीका में पृच्छना का अर्थ शास्त्र-श्रवण किया है। क्योंकि प्रश्न कर्ता के पूछने पर वक्ता द्वारा तत्व का विवेचन करने पर राय श्रोता उसे श्रवण करते हैं, अतः पृच्छना का परस्परगत अर्थ शास्त्र-श्रवण भी सगत होता है।

(३) अनुपेक्षा—चित्त को एकाग्र करके किसी विषय या चार २ चिन्तन करना अनुपेक्षा है।

मूलाचार की टीका में अनित्यत्व, अशरणत्व आदि वारह भावना के चिन्तन करना अनुपेक्षा है।

(४) परिवर्तन (आश्रय)—इस लोक व परलोक सम्बन्धी फल की अपेक्षा न करने वाले ब्रह्मी का दुर्लभत्व, पदव्युत्पत्ति तथा अपूर्ण पदार्थ का प्रत्यागन करने के लिए धर्मोपदेश देना धर्मकथा है।

मूलाचार की टीका में तिरैसठ शलाका के पुण्य पुरुषों के चरित्र को धर्मकथा कहा है। देववन्दना को सुति और नमस्कारात्मक, आशीर्वादान् और शान्ति आदि रूप वचन वगैरह को मङ्गल कहते हैं।

भावार्थ—श्री परम भट्टारक तीर्थंकर देवाविदेव ने अपनी दिव्य-ध्वनि द्वारा तथा अतिशय बुद्धि-युद्धि धारक गणधर महाराज ने उपदेश द्वारा कहा है कि अनादि काल से चिपटे हुए कर्मों का जय वारह प्रकार के तप से होता है। उनमें स्वाध्याय नामक तप के समान आत्मा का हित करने वाला दूसरा तप न है, न हुआ है और न होगा। क्योंकि स्वाध्याय से बलु-तत्त्व का ज्ञान होता है। आत्मा और कर्मों आत्मा में वीतरागता शान्ति और परमउज्ज्वलता आती है और पुद्गलादि पदार्थों से विरक्तता और उपेक्षा होती है। इससे हीनते लगते हैं। तत्र वह उन गाठों को मुलफाने के उपाय में तत्पर होता है। ये रागवैपादि भावकर्म बन्ध के कारण हैं, और पुद्गल कर्मों के निमित्त से आत्मा में उद्वेग होते हैं। ये भेरे नहीं हैं। ज्ञानदर्शनादि मेरा स्वरूप है। शान्ति और सुख मेरा निजधन है। मैंने अज्ञान बरा बाला

स० प्र०

शरीरदि पदार्थों को सुख का साधन जान कर उन्हें तो अपनाया है और अपने वास्तविक सुख का साधन वैराग्य निर्माह और निराकुलता आदि की उपेक्षा और अवहेलना की जिसके कारण मुझे असहा जन्म-जरा-मरण के दुःख भोगने पड़े हैं। इस प्रकार के विचार ज्ञान प्राप्त होने पर ही होते हैं। इन विचारों से आत्मा की सम्यक्चारित्र्य में प्रवृत्ति होती है, जिससे पूर्व सञ्चित कर्मों की निर्जरा होती है और आगत्युक कर्मों का निरोध होने से सवर होता है। इसलिए स्वाध्याय के समान त्रिलोक में आत्मा का हितकारी अन्य पदार्थ नहीं है। यह सत्र पदार्थों में सर्वोत्तम और मान्य है।

अज्ञानी जीव घोर तपश्चरण कर जित्त कर्मों का करोड़ों वर्षों में तप्य करता है, उनसे असह्यत्वगुणा कर्मों का तप्य ज्ञानी जीव तप्य भर में कर डालता है।

“अज्ञानी तप्येत् कर्म यज्जन्मशतकोटिभिः।

तज्ज्ञानी तु विगुप्तात्मा निहन्यन्तर्मुहूर्त्ततः ॥”

अर्थ—अज्ञानी आत्मा जितने कर्म करोड़ों वर्षों में तप्य आदि द्वारा तप्य करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी पुरुष तीन गुणित धारण करके अन्तर्मुहूर्त्त में ही सम्पूत नष्ट कर देता है।

अज्ञानी वत, उपवास, यम, नियम, कायक्लेश आदि अनंतक तप्य करके भी कर्मबन्ध करता है और ज्ञानी भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है।

जिसके आत्मा में जड़ चेतनता भेद विज्ञान हुआ, वह अपने आत्मा को कर्मजाल में मुक्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होने से उसका कुत्र वश नहीं चलता है, परन्तु प्रतिकूल वह अवसर ढूढा करता है कि इस जाल से किस तरफ़ छूटूँ। जत्र चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय मन्द होता है, उसी समय वह अति शीघ्र उस कर्मजाल को तोड़ने में तत्पर होता है और तपस्या का आचरण कर उसे शीघ्र तोड़ने में सफल होता जाता है। किन्तु अज्ञानी जो तप्य करता है, वह केवल उस लोक सम्बन्धी सुरा की आकाक्षा से प्रेरित होकर अनेक भयानक कायक्लेश तप्य करता है, इसलिए उसका वह तप्य तन्वीन कर्मबन्ध का कारण होता है। उसकी सब क्रियाएँ गजसान के समान होती हैं। जो कार्य अन्य प्राणियों के बन्ध के कारण होते हैं, वे ही आत्मज्ञानी के निर्जरा के कारण बन जाते हैं। यह सब एक ज्ञान का महात्म्य है। अतः आत्म हितैषी मनुष्य को मदा स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को निर्मूल बनाना चाहिए।

सर्वभय भावणाय य भाविता इति मव्वगुचीश्री।

गुचीहि भाविदाहि मरणे आराधश्री होइ ॥ ११२ ॥ (भग०)

अर्थ—स्वाध्याय में तत्पर हुए व्यक्तिके कर्मवन्ध की कारण भूत मन वचन और शाय की प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं। इनके रुक जाने से मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति सहज ही में पलती है। शरीरादि के द्वारा स्वयं कार्य करने में कार्य करना और स्वयं कार्य करने वाली को अनुमति प्रदान करना अर्थात् उनकी सरहना करना—इन तीनों योगों में निरोध रत्नत्रय की प्राप्त से हो जाना है और यह रत्नत्रय स्वाध्याय से मुक्ति के स्वरूप प्रकट होता है।

इसका आशय यह है कि अनन्त बल से अशुभ मन वचन काय-योगों का आत्मा को अभ्यास हो रहा है और उम्का सहायक अशुभ कर्म का उदय है। इन सब का नाश अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु स्वाध्याय के बल से ही इनका नाश किया जा सकता है। स्वाध्याय से मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति नष्ट होती है और शुभ तथा शुद्ध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तथा गुप्ति का पालन होता है, इससे नवीन कर्म का वन्धन होने के कारण संवर होता है और स्वाध्याय के समय सब इच्छाश्रो का निरोध होता है। अतः इस तप के प्रभाव से पूर्ण सञ्चित कर्मों का क्षय होता है, इसलिए संवर और निर्जरा के कारण इस स्वाध्याय का सदा आराधन करना चाहिए। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं, इसका आचरण कर मनुष्य सुगमता से संवर और निर्जरा करने में समर्थ हो सकता है। बाल, दुर्ध, युवक धनधान्य, निर्धन, सबल और निर्बल सब अवस्था और सब परिस्थिति वाले की पुरण इस स्वाध्याय द्वारा अनुपम लाभ उठा सकते हैं।

धर्मकथा नाम धर्मापदेश का है। धर्मापदेश के निम्नलिखित चार प्रकार हैं :—

आक्षेपणी स्वमतमंगहणी समेची,
विक्षेपणी कुमतनिग्रहणी यथार्हम् ।
संवेजनी प्रथयितुं सुकृतानुभावं,
निर्वेदनी वदतु धर्मकथा विरतये ॥ ८८ ॥ (अ० अ० ७)

अर्थ—समदर्शी—उपेक्षा दुष्टी का धारक मनुष्य, १ आक्षेपणी, २ विक्षेपणी, ३ संवेजनी, और निर्वेदनी इन चार प्रकार की धर्म कथा का उपदेश करे।

- (१) आक्षेपणी—स्वमत का समग्र करने वाली अर्थात् अनेकान्त मत का समर्थन करने वाली कथा को आक्षेपणी कहते हैं।
(२) विक्षेपणी—कुमत अर्थात् क्षणिकान्ति पक्षान्त मत का निराकरण करने वाली कथा को विक्षेपणी कहते हैं।

(३) संवेजनी—पुण्य के फल को प्रकट करने वाली कथा संवेजनी है ।

(४) निर्वेदनी—इन्द्रिय के द्विपय भोग और शरीर से विरक्ति (वैराग्य) उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेदनी कहते हैं ।

आवार्थ—धर्मकथा करते वाले वक्ता से सबसे पहले सप्सर के सब जीवों पर समाभाव होना परमावश्यक है । जिसके हृदय में दृग्मे जीवों को सुख पहुँचाने की उत्कण्ठा होगी, वही स्व और पर के कल्याण करने वाले उपदेश-भो देने में समर्थ हो सकता है । इसलिये उसे बहुसुख का द्योता होना चाहिए । तत्त्वज्ञान के बिना उपदेश करने वाला जिन पर का उपकार न कर अपकार कर बैठता है । वह उस यमराज के तुल्य कुं-घ के समान है, जिसे रोग का निदान तथा चिकित्सा का सम्यक् परिज्ञान नहीं है । वह रोगी को विपरीत चिकित्सा कर उसको मृत्यु-मुख में ढकेल देता है । से ही तत्वज्ञान हीन उपदेशक-धर्म कथा करने वाला-जनता को सम्यक् प्रकार वस्तु का स्वरूप न समझा सकने के कारण भयानक अन्वय कर डालता है । इसलिए धर्मकथा करने वाले को जिस विषय का उपदेश करना हो, उसका गुरुमुख से वाचना (ग्रन्थगन) पृच्छना (उसमें तर्क-दिर्घ करना) अनुश्रवण (बार-बार चिन्ता) और आश्राय (बोध-शुद्ध उच्चारण) इन चार प्रकार के स्थाव्याय का अभ्यास करने के पश्चात् पूर्ण योग्यता होने पर उपदेश करना चाहिए ।

उपदेश करने वाले को अनेकान्त मत का उच्चम ज्ञान और उसके विवेचन करने की प्रवीणता और वाक्-चातुर्य अत्यन्त आवश्यक है । स्वमत का उतना अनुभव होना आवश्यक है कि उसका पूरी तरह दूसरों के समक्ष समर्थन कर सके । इसके साथ साथ पर मतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका ज्ञान हुए बिना उनका निराकरण कैसे कर सकेगा ? यदि किसी परमत के विद्वान् ने स्वमत की पुष्टि और अनेकान्तमत में दूषण दिखाने की चेष्टा की तो बिना उस मत का ज्ञान प्राप्त किया, उसका निराकरण और स्वमत स्थापन कैसे हो सकता है ? इसलिए स्वमत एवं दूसरे मतों या ज्ञान भी होना अत्यन्त आवश्यक है ।

राङ्गा—वेनेन्द्र मत वीतरगता का पोषक है, उसमें संवेजनी और निर्वेदनी ये दो कथाएँ ही-होनी चाहिए । वे ही आत्मा के हित की करने वाली हैं । इनसे ही वीतरगता उत्पन्न होती है । आत्मेपणी और विचेपणी कथा से तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और राग द्वेष ही आत्मा का घातक है, अतः धर्मकथा में इन दो कथाओं का समावेश कैसे किया गया ?

समाधान—द्वैल्लव में राग द्वेष आत्मा के अहितकर हैं, इनके निवारण करने के लिए ही धर्मकथा की जाती है । किन्तु धर्मकथा करने का अधिकारी वही शान्त-चित्त मन्द कषाय वाला पुरुष है, जिसके अन्तःकरण में मनुष्य मात्र के कल्याण की सभी भावना है । वह स्वमत के अनुयायी पर, रागद्वि और परमतानुयायी पर द्वेषद्वि नहीं रखता है । वह तो सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य व वीतरगता को स्वमत और इनके विपरीत, मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्या चारित्र्य व राग द्वेष आदि पुद्गलकर्मजन्य विभाव परिणति को परमत मानता है ।

इसलिए किसी व्यक्ति पर वह रूप बुद्धि नहीं करता है। वह तो बसुस्वरूप को जिसलाने का प्रयत्न करता है। वस्तु का स्वरूप अनेकान्तमय है। उसका समर्थन करता है; एकान्त वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से व्युत्पन्न है। वस्तु-स्वरूप का वर्णन राग रूप में करण नहीं, प्रत्युत वीतरागता का कारण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आक्षेपणी और विक्षेपणी तथा राग रूप में वर्णन की जनक नहीं बल्कि उमका नारा करने वाली है।

इस प्रकार साध्याय का वर्णन कर अथ ध्यानतप का वर्णन न करते हैं।

ध्यान का स्वरूप

उत्कृष्टकायन्वयस्य साधोरन्तर्मुहूर्ततः ।

ध्यानमाहुर्यैकप्रचिन्तारोवो बुधोत्तमाः ॥ १५ ॥

एकचिन्तानिर्गोधो यस्तद्ध्यानं भावो परो ।

अनुप्रेक्षार्थचिन्ता वा तज्जैरभ्युपगम्यते ॥ १६ ॥ (ज्ञान० प्र० २५)

अर्थ—मन की एकप्रता जो ध्यान कहते हैं। अनिश्रल ज्ञान का नाम ध्यान हो। ध्यान में अन्य संन पदार्थों की चिन्ता को रोक कर केवल एक पदार्थ का विचार किया जाता है। अनुप्रेक्षा अथवा भावना का ध्यान से यही भेद है कि अनुप्रेक्षा अभ्यास रूप है और ध्यान उसका फल है। ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है और वह उत्कृष्ट सहजत वाले मुनीश्वरो के ही होता है।

भावार्थ—मन वायु से भी बञ्चल है। यह एक समय में ही नीनो लोको तक को नाप लेता है और भ्रमण कर आता है। इसकी गमनागमनाहारादि विषयकयायादि अनेक विभाव परिणामो से हटाकर एक पदार्थ में स्थिर करता ध्यान है। अतिराय बलवान् चित्त की चञ्चलता को रोककर एक विषय पर ध्यान कर देना साधारण शक्ति वाले पुरुष के सामर्थ्य में बाहर है। ध्यान के ध्याता उत्तम सहजत वाले ही होते हैं, इतलिंग ध्यान करने का सामर्थ्य बरुष्टमनाराच सहजत, वजनाराचमहजत और नाराचमहनवाले महापुरुषो के ही माना गया है, शेष तीन महजनवालो के ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। तीन उत्तम सहजनवाले भी अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त तक ही ध्यान कर सकते हैं। आवली के उपर एक समय होजाने पर अन्तर्मुहूर्त का प्रारम्भ होता है और मुहूर्त (२ वकी-४८ मिनट) में एक समय कम करने तक उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त का प्रमाण माना गया है। उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त ध्यान वक्रपुभनांगवसहननवाले महासुनि के ही होता है। वक्रनाराच

और नाराच सहननवाले के उच्छेद काल तक ध्यान नहीं हो सकता । इतने काल पर्यन्त चित्तवृत्ति को रोकने की शक्ति उनमें भी नहीं है । जगन्मय व मध्यम काल तक वे दोनों ध्यान कर सकते हैं । इसलिए इन दो सहननो से मोक्ष नहीं होता । केवल वरुणपुमानाराच सहनन से ही मोक्ष होता है । और इस सहननवाले की ही उच्छेद रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति होती है, इसलिए वही सातवें नरक की आयु का पन्ध कर सकता है ।

अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्त्युपाटिका सहनन इन तीनों सहनन वालों की चित्तवृत्ति एक पदार्थ में नहीं रुक सकती है, इसलिए उनके ध्यान नहीं होता, एक अर्थ से दूसरे अर्थ के चिन्तन में चित्त की वृत्ति भ्रमण करती रहती है, अत उनके अर्थ-चिन्तन होता है । उसको भावना व अनुप्रज्ञा भी कहते हैं । कई आचार्यों ने इसे ध्यानपरम्परा के नाम से कहा है । यद्यपि यह ध्यानपरम्परा मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है, तथापि कर्मत्रय करने में अवश्य सामर्थ्य रखती है ।

ध्यान के मूल दो भेद हैं—एक प्रशस्तध्यान और दूसरा अप्रशस्तध्यान ।

प्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में साम्यभाव, निर्मलता और शान्ति आदि आत्मीय गुणों का विकास होता है, वह प्रशस्तध्यान है । उसके ही नामों का उच्य होता है और आत्मा की असली हालत प्रकट होती है ।

अप्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में स्व और पर के अकल्याण-दुःख, क्लेश, सताप, हिंसादि पाप और क्रोधादि कृपायो का आविर्भाव हो, उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं । यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है और नरकादि के दुःखों का कारण है ।

शङ्का—प्रशस्तध्यान की प्राप्ति का कारण क्या है ?

समाधान—एक साम्यभाव ही प्रशस्तध्यान का कारण है । वही कहा है—

यदैव संयमी साक्षात्समत्वमवलभते ।

स्यात्तदैव परं ध्यानं तस्य कर्मोपधातकम् ॥ ४ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—जिस समय संयमी साक्षात् समभाव का अनुभव करता है, उसी समय उसके कर्मपुत्र का नाश करने वाला प्रशस्त ध्यान होता है ।

शङ्का—अप्रशस्त ध्यान का कारण क्या है ?

समाधान—आत्मा में अनादिकाल से लगी हुई पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान की कारण है । वही कहा है—

अपारम्यं त्वं गृहविज्ञानरसिको पापवासनाम् ।
असदर्थानि चादेयं ध्यानं मुक्तिप्रसाधकम् ॥ ८ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—सायोप्यामिक रगादि सहित ज्ञान में जो आसक्ति होती है वही पापवासना है, यही अप्रशस्त ध्यान का कारण है अर्थात् पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान को जन्म देती है, इसलिए इस पापवासना को हृदय से निकाल कर मुक्ति के साधक प्रशस्तध्यान का ग्रहण करना चाहिए ।

प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान के भेद
(अष्टः च रहसहियं दोषिण वि भाषाणि अप्यसत्थाणि ।
धर्मं सुकं च दुवे पसत्यभाषाणि शेयाणि ॥ १६७ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—आर्तध्यान और रौद्रध्यान, ये दो अप्रशस्त ध्यान हैं। धर्मध्यान और सुक्लध्यान ये दो प्रशस्त ध्यान हैं। अप्रशस्त ध्यान के कारण है और प्रशस्तध्यान देवगति और मोक्ष का कारण है। वही कहा है ।

तिरियगई अष्टेण शरयगई तह रउदभाणेण ।
देवगई धर्मेण सिवगइ तह सुकभाणेण ॥ १६३ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—आर्तध्यान तिर्यचगति और रौद्रध्यान नरकगति का कारण है। तथा इसी तरह धर्मध्यान से देवगति और सुक्लध्यान से, मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

आर्तध्यान और रौद्रध्यान में किस का चिन्तन होता है इसे दिखाते हैं—
तत्रोलकुसुमलेवणभूसणपियपुचचित्तणं अट्ट ।
बंधणउहणविचारणमारणचित्ता रउंमि ॥ ११ ॥

अर्थ—ताम्रूल, पुष्प, चन्दनादि लेपन, सुवर्ण रत्नादि के आभूषण तथा पुत्रादि की प्राप्ति का चार बार चिन्तन करने से आर्त ध्यान होता है। किसी को बन्धन में डालने, जलाने, विदारण करने, प्राण हरण करने के लिए जो आत्मा में विचार धारा उत्पन्न होती है तथा

किसी के धन सम्पत्ति आदि के हरण करने के लिए असत्य वचन में चतुराई प्रकट करने के लिए जो विचार परम्परा उत्पन्न होती है वह सब रौद्रध्यान है।

धर्मध्यान और शुक्लध्यान में किन का चिन्तन होता है, इसे दिखाते हैं —

सुतत्थसगगाणां महव्वयाणं च भावया धम्मं ।

गयसंक्कप्पविययं सुक्कज्जाणां सुण्येयव्वं ॥ १२ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—सूत्रों के अर्थ का चिन्तन, मार्गणा, गुणस्थानादि तत्त्वों का मनन और महावतों की भावनाओं का सतत अनुभव करते रहने से धर्मध्यान होता है। शुक्लध्यान में सकल्प और विकल्प का अभाव है। अर्थात् उसमें शब्द अथवा द्रव्य या पर्याय का चिन्तन होता है।

भावार्थ—राग हों प रहित होकर आत्मा जब जीवादि पदार्थों का तथा यम के स्वरूप का, मार्गणा, व्रत, गुप्ति, समिति और बारह भावना आदि का चिन्तन करता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं।

अब उक्त चारों ध्यानों में से प्रत्येक ध्यान के चार चार भेद होते हैं। उनमें में, पहले आर्त्तध्यान के चार भेद दिखलाते हैं।

आर्त्त ध्यान के चार भेद

अनिष्टयोगजन्माद्यं तथैष्टार्थात्ययात्परम् ।

रुक्मकोपात्त तीयं म्यान्निदानानुत्यमाङ्गिनाम् ॥ २४ ॥ ज्ञाना०

अर्थ—अनिष्ट पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को अनिष्ट संयोगज नामक आर्त्तध्यान कहते हैं। इष्ट पदार्थों के वियोग से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को इष्टवियोगज नामा आर्त्तध्यान कहते हैं। शारीरिक रोग की पीड़ा से जो आत्मा में अशान्ति उत्पन्न होती है, उसे रोग-पीडा-चिन्तन आर्त्तध्यान कहते हैं। आगामी काल में भोगों की आकांक्षा करना निदान नामक आर्त्तध्यान होता है।

इस संसार में अपने प्रिय पदार्थ-पुत्र स्त्री आदि इच्छुष्ठी जन एवं धन-सम्पत्ति आदि इष्ट वस्तुओं के नाश करने वाले अग्नि, जल, विप, शस्त्रादि अचेतन पदार्थ, तथा सिंह सर्पादि तिर्यच जीव और दुष्ट व्यक्तरादि देव एवं दुष्ट राजादि का संयोग होने से आत्मा में जो सकलेश परिरामों की घार बहती रहती है वही आर्त्तध्यान कहलाता है। इसमें आशय यह है कि अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए जो बार बार विचार किया जाता है वह पहला अनिष्टसंयोगज नाम का आर्त्तध्यान है।

राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री कुटुम्ब, मित्र, सौभाग्य, भोगादि के विचार होने पर तथा अन्तःकरण में आह्लाद उत्पन्न करने वाले मनोद्वन्द्विय-विषयों का ध्वंस होने पर सत्रास, पीडा, भ्रम, शोक, मोह के कारण विस्तर खेद उत्पन्न होता और उनकी पुनः प्राप्ति का चार चार विचार करना दूसरा इष्टविद्योगजन्य आर्तध्यान है।

आराय यह है कि जिन पदार्थों से अपने अभीष्ट इन्द्रियों के सुख सम्पन्न होते हैं तथा मन को आनन्द मिलता है, ऐसे पदार्थों का विचार तो जाने से आत्मा में शोक खेद, आदि सकलेश भावों की सन्तति उत्पन्न होती है अतः उन पदार्थों की पुनः प्राप्ति के लिए जो चार चार विचार होता है वही आर्तध्यान का दूसरा भेद इष्टविद्योगज नाम का आर्तध्यान है।

रोग, पीडा, चिन्तन, वातपित्त और कफ की विषमता से मकट दुष्ट श्वास, खासी, भगदर, कोढ, सर्पहरणी, विषमन्वर, क्षय आदि के उत्पन्न होने पर शारीरिक पीडा और मानसिक व्याकुलता व उद्विग्नता उत्पन्न होती है। उसे दूर करने के लिए जो चार चार विचार नामक आर्तध्यान कहते हैं।

क्रास्रवासभगन्दरोदरजरकुष्टातिसारज्वरैः
पित्तश्लेष्मरूपकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः ।
स्यात्सत्त्वप्रवृत्तै, प्रतिबन्धमवैर्यद्व्याकुलत्वं वृथां,
तद्विगतार्थमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वरिदुःखाकरम् ॥ ३२ ॥ ज्ञाना० अ० २५

इसका अर्थ ऊपर बता चुके हैं।

निदानज—भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रियुवनजयिनी रूपाम्राज्यलक्ष्मी

राज्यं चोषारिचकं विजितसुरधूलास्यलीलायुवत्यः ।

अन्यन्वानन्दभूतं कथमिह भवतीत्यादिविन्नासुभाजाम्,

यत्तद्भोगार्थमुक्तं परमसुधाधरैर्जन्मसन्तानमूलम् ॥ ३४ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—धरणीन्द्र के सेवन करने योग्य—सर्वोत्कृष्ट भोग सुझे किस प्रकार उपलब्ध हो ? त्रिसुवन पर विजय प्राप्त करने वाली

रूप साक्षात्करी लक्ष्मी—सर्वातिशायी शरीर का सौन्दर्य-सुभ्र को जैसे मिले जिससे शत्रुओं के समुदाय का क्षय होगया है ऐसा साम्राज्य तथा देवानाश्री के नृत्य की सुन्दरता को जीतने वाली स्त्रियों और इसी प्रकार की अन्य आनन्दवर्द्धक सामग्री जैसे पार्क—इत्यादि सुखभोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चिन्तन करने वाले मनुष्यों के जन्मसन्तान को उत्पन्न करने वाला निदान नामक आर्त्तध्यान होता है ।

भावार्थ—पुरुषोत्पादक विनेन्द्र पूजन करके परमशान्त, महातपस्वी, पर हित में सतत निरत रहने वाले, सुपात्र सुनीश्वरी को आहार, औषध, वसति आदि का योग्य प्राप्त करके दान करके तीर्थरुपों के पद की वाञ्छा करना तथा त्रिविध तपस्या आदि धर्मानुष्ठानों का पालन कर देवों की विभूति की आराधना करना, इन्द्रियों को रोग करने वाली रूप, लोचन्य सम्पत्ति, युवतियों एव यान वाहनादि भोग उपभोग की वस्तुओं की अभिलाषा करना तथा इन्हीं धर्माचरणों द्वारा शत्रु-समूह के विनाश की कामना करना और अपनी पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ आदि की इच्छा करना, इत्यादि किसी भी भौतिक पदार्थ की धर्म सेवन से वाञ्छा करना निदान नामा आर्त्तध्यान है सो ही कहा है —

“दृष्टभोगादिसिद्धयर्थं रिषुवातार्थमेव वा ।

यन्निदानं मनुष्याणां स्यादात्तं तत्त रीयकम् ॥”

अर्थ—मनुष्यों के मन को लुभाने वाले विषय भोगों की सिद्धि के लिए तथा शत्रु के विनाश के लिए जो चिन्तना होती है, उसे निदान नाम का आर्त्तध्यान कहते हैं ।

यह चार प्रकार का आर्त्तध्यान आत्मा का अत्यन्त अहित करने वाला है । आर्त्तध्यानी के त्रियंत्र गति और त्रियंत्र आयु का वध होता है । जीव निगोद का पात्र इसी आर्त्तध्यान के कारण होता है । जीव की सब से निकृष्ट अवस्था यही है । एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण होता है और वहाँ अन्तर के अनन्तते भाग ज्ञान रहना है । वहाँ का दुःख वचनागोचर है, उस दुःख का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है । उस दुःख का यथार्थ ज्ञान केवलज्ञानी को ही होता है । नरकों का दुःख भी भयानक होता है, किन्तु वह दुःख निगोद के दुःख के अनन्तते भाग मात्र है । ऐसी अत्यन्त निकृष्ट पर्याय आर्त्तध्यान करने वाला पाता है । रात्री अर्वाध अनन्त ऋतु है । पुनः वहाँ से निरलंका अतिदुष्कर है । आर्त्तध्यान का ऐसा भयानक परिणाम इस अज्ञानी जीव को भोगना पडा है इसलिए यदि पूर्वकृत पापकर्म के उदय से आर्त्तध्यान के कारण दृष्ट वस्तु, धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्रादि का वियोग तथा अनिष्ट पदार्थ का संयोग एव रोग जन्य भयकर पीडा प्राप्त हो जावे तो उस समय अपनी आत्मा में ज्ञानाभूत का सिचन करो, शान्ति सुधा का पान करो, विचारो कि यह सब दुःख मेरे शिष्य हुए दुःखमों का फल है । इसको मैं शान्ति से साम्यभाव धारण कर भोग लूंगा तो इस समय भी मेरे हृदय में आर्थिक सताप न होगा और अशुभ कर्मों का नश्व न होगा । और यदि अधीर होकर महूंगा तो भी ये दुष्कर्म अपना फल तो उ वक्ष्य देगे, इनको मुझे सहना तो अवश्य पडेगा, किन्तु

आर्त्तध्यान होजाने से तिर्यंच गति का वन्ध होगा, जहां पर दुःख ही दुःख है। इसमें मुझे भय भय में महादुःख भोगने पड़ेगे। और इस समय भी अधीर्यभाव रहने से दुःख अपरूप धारण करेगा तब तीन आर्त्तध्यान उत्पन्न होगा। अतः दुःख में बचने के लिए आर्त्तध्यान करना विवेक हीन मनुष्यों का क्रम है। उस समय वस्तु स्वरूप का चिन्तन तथा मनुष्यों का समागम ही सुख देने वाला होता है।

यह आर्त्तध्यान इतना बलवान है कि मुनियों तक को नहीं छोड़ता है। इसकी वीर्य छठे गुणस्थान तक है। आदि के चार अविरत गुणस्थान, पाचवा-सयसाम्यम गुणस्थान और छठा अग्रमत्त गुणस्थान इसका क्षेत्र है।

शब्दा—आपने आर्त्तध्यान आदि को एक गुणस्थानों में बता दिया है, सो कैसे ? आर्त्तध्यानी के तिर्यंच गति का वन्ध होता है, लोहित द्रुते, पाचवें और चौथे गुणस्थान में तिर्यंच गति का वन्ध समझ ही नहीं होता है। क्योंकि पाचवें गुणस्थान में अस्तुप्रत और छठे गुणस्थान में महाप्रत होता है। और यह नियम है कि प्रत उन्नी जीव के होता है, जिनमें देवगति व देवायु का वन्ध किया हो या करने वाला इमल्लिण चाये, पाचवें और छठे गुणस्थानवर्ती जीव के तिर्यंच गति का वन्ध कैसे सम्भव होगा ?

समाधान—आपरी राहका ठीक है। जाल्म में चोगे, पाचवें और छठे गुणस्थान में तिर्यंच गति का वन्ध नहीं होता है। जो आर्त्तध्यानी सा तिर्यंच गति में गमन करना बताया है, वह मित्यात्व की अपेक्षा से है। अर्थात् आर्त्तध्यानी मित्यान्वृष्टि जीव तिर्यंच गति का वन्ध करता है। मन्थान्वृष्टि जीव देवगति के सिवाय अन्य गति का वन्ध नहीं करता है यह नियम है।

यही राजवार्त्तिक में रौद्रध्यान के प्रकरण में श्री भद्रकलत्र देव ने भी कहा है :-

‘तद्गुणनर्त्तकानिनामकारणं मन्थान्वृत्तिसामर्थ्यात्’

अर्थात्—जिसमें मन्थान्वृत्त होता है, उसके सामर्थ्य से रौद्रध्यान नरक, तिर्यंचादि गति का कारण नहीं होता है। इसी प्रकार आर्त्तध्यानी भी मन्थान्वृत्त के सामर्थ्य से तिर्यंच गति का वन्ध नहीं करता है।

शब्दा—छठे गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के आर्त्तध्यान का सम्भव कैसे हो सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में सम्जलन रूपय का उदय रहता है, उसके तथा असातावेरनीय के तीव्र उदय से भयानक अमल व्याधि के उत्पन्न होजाने पर पीला उत्पन्न होती है उस समय आर्त्तध्यान उत्पन्न होजता है तथा अत्यन्त प्रिय शिष्यादि का प्रियोग होजाने पर

उनके आर्त्तध्यान सम्भव होता है ।

शङ्का—तब तो छठे गुणस्थानवर्ती संयमी के चारो प्रकार का आर्त्तध्यान बन सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में निदान नाम का आर्त्तध्यान नहीं होता । शेष तीन आर्त्तध्यान के भेद हो सकते हैं । वही राजवार्त्तिक में कहा है :—

“कदाचित्प्रालम्ब्यमात्तं ध्यानत्रयं प्रसक्तानां ॥ १ ॥ निदानं वर्जयित्वा अन्यदात्तं त्रयं प्रमादोदयोद्भ्रकात्कदाचित्प्रमत्त-
संयतानां भवति” ॥

अर्थात्—निदान नाम के आर्त्तध्यान को छोड़कर शेष आदि के तीन आर्त्तध्यान कदाचित् प्रमाद के तीव्र उदय होने से प्रसक्त-संयत मुनि के हो सकते हैं ।

यह आर्त्तध्यान कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या के बल से तथा श्रनादिकाल की अशुभ वासना-संस्कार के कारण उत्पन्न होता है और महापाप का कारण है । यह आर्त्तध्यान ज्ञायोपशमिक भाव है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । एक ज्ञेय पदार्थ पर अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक नहीं टिक सकता, तत्पश्चात् दूसरे ज्ञेय पर चला जाता है ।

आर्त्त ध्यानी के बाह्यचिह्न

शङ्काशोकभयप्रमादकलहश्चित्तभ्रमोद्भ्रान्तयः ।

उन्मादो विषयोत्सुकत्वमसकृच्चिद्राङ्गजाड्यश्रमाः ।

सृष्ट्वादीनि शरीरियामविरतं लिङ्गानि बाह्यान्यल—

मात्तार्त्तधिष्ठितचेतसां श्रुतधरैर्व्यवर्णितानि स्फुटम् ॥ ४३ ॥ (ज्ञाना० श्र० २५)

अर्थ—आगम के रहस्य के ज्ञाता विद्वानो ने आर्त्तध्यान बालो के बाह्यचिह्न इस प्रकार वर्णन किये हैं कि उसे प्रथम तो हर एक बात में सन्देह पैदा होता है, पश्चात् शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है—किसी काम में सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त-
स० प्र० पू० कि० ३

भ्रम होजाता है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, यह करने लगता है, वियय सेवन करने में उल्लुल्ला होती है; चारम्बार नींद आती है, शरीर में जडता-शिथिलता होती है, धकावट प्रतीत होती है, सूँछों उत्पन्न होती है, चित्त में उद्वेग उल्हादि अनेक चिह्न आर्त्तस्थानी के प्रकट होते हैं।
इस प्रकार का यह आर्त्तस्थान स्वयमेव निना उपदेश के उत्पन्न होता है, आत्मा स अन्यत्वा अहित करने वाला है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए।

रौद्रस्थान

रुद्रः क्रू राशयः प्राणी प्रणीतस्तत्वद्रक्षिभिः।
रुद्रस्य कर्म भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते ॥ २ ॥ (शाना० अ० २६)

अर्थ—क्रूर आशय-परिणाम-वाले प्राणी को तत्त्व के ज्ञान विनाशो ने रुद्र ररा है। और रुद्र का जो भाव अथवा लर्म होना है उसे रौद्र कहते हैं। इसका आशय यह है कि क्रूर परिणाम वाले जीव के जो हिन्यादि पाप रूप कार्यों ने मत्वा विन्तन होता है, उसे रौद्रस्थान कहते हैं।

रौद्रस्थान के चार भेद

तैयिष्कमोससारस्वणेषु तथ चैव अश्विह्वारंभे।
रुद्रं रुमायमहिदं भ्रार्णं भगिपं ममासेण ॥ १६६ ॥ (मूला० पत्रा०)

अर्थ—(१) पर द्रव्य के हरण करने का अभिप्राय (चोरी) (२) प्राणियों को पीटा करने वाले असत्य वचन बोलने में तत्परता (४) ब्रह्म काय के जीवो की हिंसा जनक आरम्भ में अभिप्राय रचना, ये चार रौद्रस्थान के भेद हैं।
- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और बनस्पति इन पांच स्थानरकाय के तथा उमकाय के जंगलों की हिंसा करने उनके छेदन, अंगन, ताडन, बध, बधन, दहन आदि कार्यों में उद्यम करने में आनन्द मानना हिसानन्द नाम का रौद्र-गन है। प्राणियों को पीडा देने वाले असत्य वचन बोलने में आनन्द मानना मृगानन्द नाम का दूसरा रौद्रस्थान है। अपने धनादि अभीष्ट पदार्थों को चुराने वाले तथा धर्मायतनों को खूदने वाले, माला, बहिन, स्त्री आदि का सतीत्व नष्ट करने वाले, जानदंस्ती उनका अपहरण करने वाले का शत्रु हाथ में लेकर गीगा पूर्वक सासना कर्मना, अन्याय करने वाले आलतायी तो रुड देना, रौद्रस्थान नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म रक्षा के भाव अन्तहित हैं, धर्म की भावना

छिपी हुई रहती है तथा न्याय की रक्षा और श्रद्धाय का परिहार करने का सङ्कल्प रहता है, इसलिए इसे रौद्रध्यान नहीं समझना चाहिए। रौद्रध्यान तो यह है कि किसी की अभीष्ट वस्तु पुराने, लटने, आदि के विषय में सतत ध्यान बना रहे एवं ऐसा करने में आनन्द माने। यही चौर्यानन्द नाम का तीसरा रौद्रध्यान होता है। तथा धन, सम्पत्ति, गाय, भैंस, बौंरह परिग्रह के अर्जनादि में आनन्द मानना परिग्रहानन्द नामा चौथा रौद्रध्यान है।

हिसानन्दनामा रौद्रध्यान

हते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्शिते ।

स्वेन चान्येन यो हर्षस्ताद्विमारौद्रमुच्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—अपने अथवा अन्य के द्वारा जीव समूह के मारे जाने पर, अलत्त पीड़ित किये जाने पर एव प्रबल संताप पशुवाये जाने पर हर्ष मानना हिसानन्द नाम का रौद्रध्यान है। और भी कहा है—

हिसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपदेशो भृशम् ।

दाद्यं नास्तिकशासने प्रतिदिनं प्राणातिपाते रतिः ।

सवासः सह निर्दयैरविरतं नैर्गणिकी क्रूरा ।

यत्स्याद्देहभुतां तदत्र गदितं रौद्रं प्रशान्ताशयैः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—मनुष्य में जीव हिंसा के कार्य शिकार करने आदि में कुशलता, पाप जनक उपदेश देने में प्रवीणता, नास्तिक मत के निरूपण करने में दक्षता, प्रतिदिन प्राणियों के घात करने में अनुराग तथा निर्दयी पुरुषों की निरन्तर सङ्गति और स्वाभाविक क्रूरता आदि होना रौद्रध्यान है।

केनोपायेन घातो भवति तमुमतां रुः प्रवीणोऽत्र हन्ता ।

हन्तुं कस्यानुरागः कतिभिस्त्रिह दिनैर्हन्यते जन्तुजातम् ॥

हवा पूजा करिये द्विजगुह्यस्ता कीर्तिशान्त्यमित्यम् ।
यत्स्याद्विसाभिनन्दो जगति तदुभृतां तद्विरौद्रं प्रथितम् ॥ ७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—इन जीवों का घात किस उपाय से किया जाय, यहा पर जीव वध करने में कोन प्रीण है, जीव घात करने में किस का अनुपाय है, यह जीवों का कुछ फितने दिनों में मारा जायगा, इन जीवों को मारकर ब्राह्मण गुरु और देवों को बलि देकर पूजा करेगा—इत्यादि प्रकार से ससार में जीव हिंसा करने में जो आनन्द होता है, उसे हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान कहते हैं ।

जो जीव गगनतल में स्वच्छन्द गमन करने वाले निरपराध दीन पक्षियों की शिकार करके उममें चीरता समझते हैं, उन एकान्त जनशून्य घने जंगलों में निवास करने वाले अनाथ, निहारे, युग, सिंह, व्याध, शूद्र, नीलगाय, गजय आदि असहाय निरपराध प्राणियों की राजाल्लाहि अनेक उपायों से हिंसा करते हैं और उसमें बड़ी शूरता प्रकट करते हैं, ऐसी ही जलचर मत्स्य (मत्स्य), मगर, बडियाल आदि जीवों का घात कर अपनी बहादुरी बघारते हैं, तथा उक्त नमचर, जलचर और जलचर जीवों को वन्यन में डालकर उनके आवास के क्षेत्र में अग्निदाह करके, छेदन भेदन करके तथा उनका चर्म नेत्र निकालकर, दात उखाड़कर बड़ा कौतुक व आनन्द मानते हैं, उनके हिंसानन्द रौद्रध्यान होता है ।

युद्ध में किसी का घात चिन्तन करना और किसी की विजय देखकर प्रसन्न होना भी हिंसानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

जो मनुष्य जीवों के वध, वन्यन, दहर्गादि जनित तीव्र दुःख वा भयानक परामय मुनकर, देयकर अथवा स्मरण कर अपने मन में इस शत्रु से अपने वैर का बदला लेने के लिए स्या उपाय करू ? अभी मुफ में शक्ति नहीं है; इसलिए यह जोवित है शक्ति होती तो अभी मारडालता । इस समय शक्ति नहीं है तो न सही इसका परलोक में तो अमर्य बदला लूगा, इस प्रकार सकल्प करना भी हिंसा-नन्द नामका रौद्रध्यान है ।

“ ।

हिसानन्दनामा रौद्रध्यानी के विचार
अभिलपति नितान्तं यत्परस्यापकारं, व्यसनविशालभिनं वीक्ष्य यत्तोपमेति ।
यदिह गुणगरिष्ठं द्रष्टे दृष्टान्धन्यभूतिं, भवति हृदयस्यान्यस्तद्वि रौद्रस्यलिङ्गम् ॥ १३ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जो निरन्तर दूसरो का अपकार करने की अभिलाषा करता है, दूसरो को दुःखी देकर हृदय में सतृप्त होता है, दूसरो के वैभव एवं उन्नति की बातें सुनकर दुःखी होता है वह निश्चय से ही रौद्रध्यानी है ।

हिंसा के उपकरणों का सचय करना, कंठ दुष्ट परिणाम वाले जीवों का पालन पोषण करना, उनकी सहायता करना, हृदय में निन्द्यभाव का वारण करना और इन सभी बातों से प्रसन्न होना रौद्रध्यान है ।

यह रौद्रध्यान चारों गति के जीवों के होता है । इसका उच्छ्रित काल भी अन्तर्मुहूर्त मात्र है । इसके बाद एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ को विषय करने लगता है । यह रौद्रध्यान पाँचवें गुणस्थान तक होना है । अर्थात् आदि के पाच गुणस्थान वत्तों जीवों के पाया जाता है । यह ध्यान नरकगति का कारण है । रौद्रध्यान के समय यदि बन्ध ही तो नरकगति का बन्ध होता है ।

शक्रा—आपने पाँचवें गुणस्थान वाले के रौद्रध्यान बताया है, सो कैसे ? पाँचवें गुणस्थान में हिंसा झूठ आदि पाच का त्याग होता है । वह जीव हिंसा में आनन्द कैसे मानेगा । चोथे गुणस्थान वाला भी हिंसा का त्यागी न होने पर भी हिंसादि को बुरा समझता है, वह भी हिंसादि में हर्ष नहीं मानता, फिर इनके रौद्रध्यान कैसे होगा ?

समाधान—धन, धान्यादि पादप्रह ही रक्षा के लिए, तथा धर्मायतन चैत्यालय व किसी सयमी जन पर प्रान्यायी दुष्ट मनुष्यों का बलात् आक्रमण होने पर उनकी रक्षा के लिए, तथा शराट्ट पर किसी अन्यायी राजाका आक्रमण होने पर उसे विफल करने के लिए युद्ध करते समय चौथे व पाचवें गुणस्थानवत्तों सम्यग्दृष्टि व अणुवती शत्रु के चित्त में भी रौद्रध्यान का होना समभव है क्योंकि अणुवती शत्रु के भी केवल सकलभी त्रस हिंसा का त्याग होता है, विरोधी आदि हिंसा का त्याग नहीं होता है, इसलिए आत्मरक्षा धर्म रक्षा व न्यायरक्षादि के निमित्त वह युद्ध कर सकता है ।

शक्रा—जब सम्यग्दृष्टि के तथा अणुवती शत्रु के रौद्रध्यान होता है, और रौद्रध्यानी का नरक में गमन होना बताया है तो क्या वह नरक में भी गमन करेगा ?

समाधान—रौद्रध्यान के निमित्त से जो नरक गमन बताया है वह क्रि.श.दृष्टि की अपेक्षा स कहा गया है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि और शत्रु को देवगति का ही बन्ध करता है । सम्यक्त्व देवायु के अतिरिक्त किसी अन्य आयु के बन्ध का कारण कैसे हो सकता है ? पहले ध्यान के प्रकरण में भी इस विषय का विवेचन कर आये है ।

सृपानन्दनामा रौद्रध्यान

असत्यकल्पनाजालकरमलीकृतमानसः ।
चेष्टते यजनस्तद्धि सृपारौद्रं प्रकीर्तितम् ॥ १६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जो मनुष्य झूठे कल्पनाजाल से मलिन चित्त होकर पाप पूर्ण चेष्टायें करता रहता है, उसे निश्चय से सृपानन्द रौद्रध्यान कहते हैं । और भी रहा है ।

विधाय वञ्चकं शास्त्रं मार्गसुहृदस्य निर्दयम् ।
प्रपात्य व्यसने लोकं भोच्येऽहं वाञ्छितं सुरम् ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—रौद्रध्यानी मनुष्य सन्मार्ग का उल्लंघन कर पाप मार्ग का इस प्रकार चिन्तन करता है कि मैं ठगार्ई के शास्त्र बनाकर, असत्य निर्दयता के पोषक मार्ग को चलाकर, लोगों को अनेक आपत्ति और कष्टों में डालकर अपने अभीष्ट सुखका अनुभव करूंगा ।

मैं अपनी बुद्धि के नौशाल से ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, जिससे सब मनुष्य मेरे जाल में आजावें, मैं अपने वाक् चातुर्य से इनको अपने वश में करूँगा, और इन से अपना पैसा आदि ऐठूँगा । मैं ऐसी युक्तियों का उपयोग करूंगा जिससे मनुष्यों को सन्मार्ग से हटाकर असन्मार्ग में लगा दूँगा इत्यादि प्रकार से भोले जीवों को ठगना और ऐसा करके प्रवृत्त होना सृपानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

चौर्यानिन्दनामा रौद्रध्यान

चौर्योपदेशाहाहुर्यं चातुर्यं चौरकर्मणि ।
यबीर्यैकपरं चैतस्तचौर्यानिन्द इष्यते ॥ २४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिसकी चोरी के उपदेश देने में अधिक प्रवृत्ति होती है जो चोरी के कार्यों में चातुर्य प्रकट करता है तथा जो चोरी करने में तत्पर रहता है, उसके चौर्यानिन्द नामा तीसरा रौद्रध्यान होता है । और भी कहा है—

सं० प्र०

यचौर्याय शरीरिणामहरहन्तिता समुत्पद्यते,
 कृत्वा चार्यमपि प्रमोदमगुलं कुर्वन्ति यत्नततम् ।
 चौर्येणापि हते परैः परधने यज्ञायते संभ्रम-
 स्तचौर्यप्रभवं वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दारपदम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिन प्राणियों के विस में हमेशा चोरी के लिए तंदरतावनी रहे तथा चोरी करके जो हर्ष मानता रहे, जो परधन का हरण करने वाले दूसरे चोर के कार्य में प्रसन्नता प्रकट करे, इत्यादि चोरी सम्बन्धी कामों में ज्ञानन्व मानने वाले के चौर्यान्व नामा रौद्रध्यान होता है ।
 मैं सेना बनाकर अशुद्ध जगह में बहुमाल से संचित किये हुए धन को, विपुल रस्तराशि को अनेक उपायों से अतिशीघ्र हरण कर लाजगा तथा डाका डोलकर सम्पूर्ण मनुष्यों को भयभीत कर सम्पूर्ण धन छूट लाजगा, ऐसा मुझसे सम्पन्न है, इस प्रकार किंचार करने वाले के चौर्यान्वनामा तीसरा रौद्रध्यान होता है ।

परिश्रहानन्द रौद्रध्यान

चह्वारभपरिश्रहेषु नित्यं स्वार्थमभ्युद्यते,
 यत्नं कल्पपरम्परां वित्तयते प्राणीह रौद्राशयः ।
 यच्चालम्ब्य महत्त्वमुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते,
 तत्तु यं प्रयदन्ति निर्मलधियो रौद्रं भवार्थसिनाम् ॥ २६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—इस सप्तार में यह प्राणी बहुत आरम्भ और परिश्रम की रक्षा के लिये उद्यम करता है और ब्रह्म परिणाम धारण करके अनेक प्रकार के सकल्प विकल्प उत्पन्न करता रहता है । तथा अपने वित्त में अपने को महान् समझकर मैं राजा हूँ, अर्थात् मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह सारी सम्पत्ति मेरी है—इस प्रकार के विचार करना और इनसे प्रसन्न होना परिश्रहानन्द रौद्रध्यान है ।

इस सप्तार में चित्तनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं—रत्न मण्डार, देवागताओं को तिरस्कृत करनेवाली रमणिया, सुन्दर उपवन, बाटिका, प्रासाद आदि हैं—ये सब धीरे धीरे उपभोग करने योग्य होती हैं, इसलिए मैं उनका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे समान इस सप्तार में कौन धीरे है, इस प्रकार विचार करना परिश्रहानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

में अशुक्र-व्यापार कहेगा, उसमें इतना घना आवेगा, उससे अशुक्र मोड़े, हाथी, मोटर, वायुयान आदि सरीसृंग, सुन्दर भाग लगेवाङ्गा । सुन्दर भवन का निर्माण करवाङ्गा, जिसमें सब प्रकार की विषय सेवन की सामग्री रहेगा, उनकी रचा के लिए अशुक्र-उपाय कहेगा, जिसकी ऐसी शक्ति है जो मेरी सपत्ति की तरफ दृष्टि भी डाल सके, इत्यादि आरम्भ और परिमह में सब आशय धारण करने वाले के अतिरिक्त नामा रौद्रध्यान होता है ।

रौद्रध्यान के साहस-चिह्न

अरूता दण्डगारुष्यं वञ्चकत्वं कठोरता ।
निखिशत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि हरिभिः ॥ ३७ ॥

विस्फुल्लिङ्गभिर्मे नेत्रे अ वक्रा भीषणाकृतिः ।
कस्यः स्वैदादिलिङ्गानि रौद्रे नाह भानि देहिनाम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—कुराहा, कण्ठ देने में कठोरता, बंचकता (ठगना), कठोरता, निर्दयता, इस प्रकार के दूसरो को पीडा पहुंचाने वाले विचार तथा उनसे होने वाले कार्यों जिसके होते हैं, उसके रौद्रध्यान समझना चाहिए ।

जिसके नेत्र अंग्रि के समान लाल हो, सोड़े देदी हो, जिसकी मुल की आकृति डरावनी हो, जिसका शरीर क्रोध से काप रहा हो, शरीर पर पंखीना हो इत्यादि शरीर में क्रोधादि कपाय के विरुद्ध लक्षण दिखाई दें तो उन्हें रौद्रध्यान के-लिह समझना चाहिए ।

रौद्रध्यान का कारण और फल

रौद्रध्यान कृष्ण लेश्या के बल से उत्पन्न होता है, मूक में जामा, इसका फल है । और यह पांचवें गुणस्थान तक रहता है । अर्थात् क्रोध के पाच गुणस्थानकर्त्ती जीवों के पाया जाता है । और इसका अन्तर्मुहूर्त मात्र है । यह तालोपशमिक मात्र है । यद्यपि रौद्रध्यानी का नरक में गर्मन बताया है, तथापि यह कथन सत्यदृष्टि और सयतासयत की अपेक्षा से नहीं समझना चाहिए । क्योंकि सत्यदृष्टि के देवायु स ही वन्ध होता है । और अशुभती भी देवआयु के सिवा अन्य आयु का बंध नहीं करता है । इसलिए रौद्रध्यानी का नरकगति में गर्मन मिथ्यदृष्टि की अपेक्षा में ही कहा गया है । इसका हम आर्जुनज्ञान और हिंसामन्त्र नामक रौद्रध्यान में विशेष विवेचन कर आये हैं सो वहां से जान लेना चाहिए ।

इस प्रकार आर्तध्यान व रौद्रध्यान इन ही अमशस्तध्यान का वर्णन हुआ। अब धर्मध्यान का वर्णन करते हैं।

धर्मध्यान का स्वरूप

अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्ववशं मनः ।

विरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥ १ ॥ (ज्ञान० अ० २७)

अर्थ—हे आत्मन् ! सबसे पहले तू प्रशम (मन्द कपाय से उत्पन्न अपूर्व शान्ति) का आलम्बन कर, मन को अपने वश में कर तथा काम और भोगों से—पांच इन्द्रियों के विषयों के सेवन से—बिरक्त होकर धर्मध्यान में प्रवृत्त हो ।

आत्मा के हितकर दो ध्यान हैं, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । उनमें से धर्मध्यान में प्रवृत्ति करने वाले आत्मा को सबसे प्रथम कपाय मन्द करना चाहिए । जब तक कपाय की मन्दता नहीं होती, तब तक आत्मा में शान्ति नहीं आसकती । जिस आत्मा के अन्दर कपाय रूप आग्नि की भट्टी दहकती रहती है, वही शान्ति रूप शीतल जल का निवास नहीं हो सकता । इन दोनों का परस्पर में विरोध है । जहाँ पर शान्ति-जल का निवास रहता है, उसी आत्मा में धमेवासना रूप कल्पवृक्ष का अक्षर जमता है । इसलिए हे आत्मन् ! अनादि काल से इस कपाय रूप भट्टी में से दहकती हुई क्रोधादि ज्वालाओं से अनन्त काल तक तूने घोर सताप उग्र का अनुभव कर अचित्स दुःख भोगे हैं जिनका वर्णन करना भी अशक्य है । अब उन दुःखों से बचकर शान्ति-सुधा का पान करने की यदि तेरा इच्छा है तो उन कपायों को मन्द करता चला जा । उस शान्ति-सुधा के प्राप्त होने पर धर्मध्यान रूप कल्पवृक्ष तेरी आत्मा में अक्षरित हो उठेगा और व्यो २ शान्ति-रस का उसमें स्विचन होता रहेगा जो लो वह धर्मध्यान-कल्पवृक्ष पनपता रहेगा और वह स्वर्गादि सुख रूप पुष्प देकर मोक्ष रूप फल को फलेगा, जिसका रसास्वादन कर तू सदा के लिए सुखी हो जावेगा ।

शान्ति-सुधा रस का पान करने में बाधक, मन में अशान्ति उत्पन्न करने वाले काम-भोग हैं । रसनेन्द्रिय व रसनेन्द्रिय के विषय को काम और घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय को भोग कहा है । इन पांचो इन्द्रियों के विषय से मनमें व्याकुलता उत्पन्न होती है । और जब तक व्याकुलता रहती है, मन में शान्ति नहीं आनी इसलिए विषय-सेवन से विरक्त होना परमावश्यक है । जिसके अन्तःकरण में अशुभ कपाय का प्रादुर्भाव न होकर शुभ कपाय तथा मन्द कपाय होजाती है और कामभोगों से उदासीनता होकर जिसका मन अपने वश में हो जाता है, वह महात्मा धर्मध्यान का पात्र बन जाता है ।

धर्मध्यान को ध्याता कौन है ?

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः ।
समुत्तुरुद्धमो शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ २ ॥ (ज्ञाना० प्र० २७)

अर्थ—जो आत्मा यथार्थ वस्तु-तत्त्व का ज्ञाता और विषय भोगो से विरक्त है, जिसका मन और इन्द्रिया स्वयं से हैं, जिसका चित्त चञ्चलता से रहित-स्थिर है, जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, तथा आलस्य हीन-उद्यम शील है, जिसके हृदय को क्रोधादि कषायों अशान्त नहीं कर रही हैं-परमशान्त है तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जिसकी आत्मा में लोभ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा धैर्यवान् मनुष्य ही धर्मध्यान के लिए प्रशंसनीय माना गया है । उद्युक्त गुणों का धारक उत्तम मनुष्य ही धर्मध्यान का आराधक होता है । धर्मध्यान की सिद्धि के लिए चार भावनाएँ निरन्तर चित्त में धारण करनी चाहिए । उनका चिन्तन करना परम-हितकारी है । मैत्री, प्रमोद, क्लेश और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ हैं ।

मैत्री भावना

जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेशव्यसनवर्जिताः ।
प्राप्तु वन्तु गुलं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवम् ॥ ७ ॥ (ज्ञा० चा० अ० २७)

अर्थ—संसार के सब जीव क्लेश व आपदाओं से वञ्चित रहकर जीवें, तथा आपसके वैर, पाप और अपमान को छोड़ कर सदा सुख पावें, इस प्रकार की भावना को मैत्री भावना कहते हैं ।

अखिल विश्व के जितने भी सूक्ष्म, वादर, तस और श्वावर जीव हैं, वे सब मेरे वन्द्य हैं, उनके साथ मेरा अनेक बार कौटुम्बिक सम्बन्ध रहा है । उनको सुख पहुँचाना मेरा परम कर्त्तव्य है । जिस प्रकार किसी आत्मीय वन्द्य को कष्ट में पडा हुआ देखकर मनुष्य उसके कष्ट दूर करने की शक्ति न होने पर भी उसमें सुखी देखना चाहता है, वैसे ही मैत्री भावना का चिन्तन करने वाला सब जीवों को क्लेशादि से रहित सदा सुखी रहने की भावना करता है । उसके परिणामों की विशुद्धि होती है, और धर्मध्यान में प्रवृत्ति होती है । इस मैत्री भावना से वैरभाव न नाश होता है और अद्भुत शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके बल से आत्मा अपूर्व सुख-प्राप्ति कर सक्ती वा पात्र होता है ।

कारुण्य भावना

दैन्यशोकसमुत्वासे रोगपीडादितात्मसु ।

वधबन्धनरुद्धेषु याचमानेषु जीवितम् ॥ ८ ॥

सुखदुःखमाभिभूतेषु शीताद्यैर्व्यथितेषु च ।

अविरुद्धेषु निस्त्रिंशैर्यात्ममानेषु निर्दयम् ॥ ९ ॥

भयखात्तेषु जीवेषु यत्प्रतीकारवाञ्छया ।

अनुग्रहमतिः सेयं करुण्येति प्रकीर्तिता ॥ १० ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी दीनता, शोक, त्रास तथा रोग पीडा आदि से पीडित हो, जिनका घात होता हो, बन्धन में बंधे हो, कारावास में रहे हुए हो, अथवा हमें कोई बचाओ इस प्रकार जीवन की याचना करते हों, तथा भूल व्यास परिक्रमादि से कष्ट पा रहे हो, शीत उष्णादि की वाधा से पीडित हों, दुष्ट लोगो से निर्दयता पूर्वक सताये जाते हुए मरण के दुःख को प्राप्त हो रहे हो उन सब दुःखी जीवों को देखकर, उनकी यह अवस्था सुनकर उनके दुःख दूर करने के उपाय करने की जो बुद्धि होती है, उसे कारुण्य भावना कहते हैं ।

आत्महितैषी मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि किसी मनुष्य को भूल व्यास आदि दुःख से पीडित देखकर उसको अन्न जलादि योग्य वस्तु देकर उसके कष्ट को दूर करे । यदि कोई कुलीन सद्गृहस्थ आर्थिक परिस्थिति ठीक नहोने के कारण अपने कुटुम्ब का पालन पोषण करने में असमर्थ कष्ट का अनुभव कर रहा हो, लज्जावशा अन्य से याचना करने की अपेक्षा मृत्यु का आलिंगन करना श्रेष्ठ समझता हो, ऐसे मनुष्यों को गुप्त धनादि सहायता देकर उनके कष्ट को मिटाना धार्मिक महातुभावो का कर्तव्य है । उनकी आजीविका का प्रबन्ध करना, उनकी सन्तान के लिए शिक्षा दीक्षादि का प्रबन्ध कर धर्म में प्रवृत्त करवाना पुण्य बन्ध का कारण है । किसी का हृदय इष्ट-वियोग के कारण शोक-दावानल से जला रहा हो, उसके शोक को उपदेश द्वारा दूर करने का उपाय करना चाहिए तथा उचित उपायो से उसके चित्त में शान्ति पहुँचाना चाहिए । कोई अपनी दुष्टता से शारीरिक शक्ति और धनादि के मद में उन्मत्त होकर असहाय जीवो को त्रास दे रहे हों, बध करते हों, बन्धन में डाल रहे हों, तो उनसे उद्धार करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना दयावान धर्म-प्रिय पुरुषो का परम धर्म है । कई लोग धूर्त बख्तर पुरुषों के द्वारा पथभ्रष्ट होकर धर्म के निमित्त, बलिदानादि के निमित्त, यज्ञादि के निमित्त मूर्ख-दीन-जीवो का बध करते हैं, उन्हें धर्म का स्वरूप समझकर हिंसा के पाप से बचाना चाहिए । वे मूक जीव अपनी बोली में धार्मिक और समर्थ पुरुषो से अपने जीवन की भिक्षा मांगते हैं ।

शक्तिशाली मनुष्यों के धर्तव्य है कि उचित उपायों द्वारा उनकी रक्षा करें। कई लोग अपनी क्रूरता के कारण एकल सुनमान भयानक बहल में छिप कर रहने वाले शृगादि पशुओं की शिकार करते हैं। यह उनकी वीरता नहीं किन्तु कायरता है, जो आप शख-खल से सुसज्जित हो शख-अख हीन गरीब अनाथ पशुओं को छिपकर मारते हैं। उन निरपराधी जीवों को मारकर अपनी वीरता प्रकट करने वाले लोगों को समझकर या अन्य उचित उपायों का अवलम्बन लेकर उनकी रक्षा करना महान् पुरय बन्ध का कारण है। यदि कोई रोग से पीड़ित हो तो उसके लिए औषधि का प्रबन्ध करना, उसकी परिचर्या करना, उसके पास बैठ कर उसे सान्त्वना देना, उसको शिलादि देकर उसके दुःख में समवेदना प्रकट करना, यदि उसे किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको सहायता देना परम धर्म का कारण होता है। इसी प्रकार किसी अन्य दुःख से पीड़ित जीवों को दुःख से छुड़ाने का प्रयत्न करना कारुण्य भावना है। अपने निमित्त से किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना तथा उनकी दुःख से उद्धार करने का सामर्थ्य न होने पर उनके दुःख विनाश की भावना करना भी कारुण्य भावना है। इस भावना से जीव तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध करता है। यदि तीर्थकर प्रकृति का बन्ध नहीं भी हुआ तो भी उसके सातिशय पुरय का हित करने में यहुचना परम्परा उसका अशुद्ध्य होते हुए मोक्ष का भागी बनता है। इसलिए कारुण्य भावना आत्मा का हित करने में माता के समान है ऐसा समझकर इसका सदा अभ्यास करना चाहिए।

प्रमोद भावना

तपः श्रुतमोघु कचेतमां ज्ञानचक्षुषाम् ।
 विजिताचक्रपायाणां स्वतलाभ्यासशालिनाम् ॥ ११ ॥
 जगत्प्रयचमत्कारिवर्याधिष्ठितात्मनाम् ।
 तद्गुणेषु प्रमोदो यः सद्भिः सा मुदिता मता ॥ १२ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जिनके ज्ञान-चक्षु प्रकट हुआ है, अर्थात् जो संसत् पदार्थों को चर्म-बन्धु से नहीं देखते, किन्तु ज्ञान से उनकी वास्तविक लिया है तथा आत्मा के अभ्यास से तहीन हैं, जो तपश्चरण, श्रुताभ्यास और यम पालन में उद्यमशील रहते हैं, किन्तु हिन्दुओं और कर्माचारियों को अपने वश में कर पुण्य के गुणों में प्रमोद उत्पन्न होना प्रमोद भावना है।

यह निश्चित सिद्धान्त है कि जो मनुष्य जैसी भावना करता है, वह कालान्तर में अभ्यास द्वारा उसी प्रकार का बन जाता है। सब प्राणी अपने आप को उन्नत और गुणवान् बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपने अनुकूल आदर्शों की ही खोज करना चाहिए। जो अपने

जीवन को पवित्र बनाना चाहता है एवं जो परोपकारी अपूर्व विद्वान तथा श्रुत का पारगामी बनना चाहता है, उसका कर्तव्य होजाता है कि वह विशिष्ट ज्ञानशाली सत्पुरुषों की सङ्कति करे। उनका समागम होने पर अपने को घन्यमाने और आनन्द में ऐसा विभोर और उत्पन्न हो जावे, जैसा कि मयूर बादलों को देखकर आनन्द में मग्न होकर नाचने लगता है। ज्ञानवान् और सरल प्रकृति वाले सत्पुरुष की सङ्गति आत्मा को विवेक शील और मजुल स्वभाव बनाती है। आगमग्रन्थों तथा सच्चरित्र के आराधक संयमी जनों का समागम आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न कर आगम रहस्य के ज्ञाता और संयम पालन में चम बनाता है। कणाय और इन्द्रिय को अपने काबू में रखने वाले महात्मा का योग सौभाग्य से मिलता है, उनका सङ्गम होने पर अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उनके ससर्ग से विषय और कषाय से विरक्तता का संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है। तपश्चरण का अनुष्ठान करने वालों की महिमा अनुपम है। आत्मा के साथ अनादि काल से लगा हुआ कर्म-मूल का प्रचालन तपस्या से ही हो सकता है। इसलिये तपस्वी, विवेकशील-विद्वान-संयमी आदि महापुरुषोंका सम्मेलन होने पर आनन्द का अनुभव करना प्रसोद भावना है।।

माध्यस्थ्य भावना

क्रोधविद्वेषु सत्वेषु निस्त्रिंशत्कूर्कमसु ।

मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥ १३ ॥

देवागमप्रयतिव्रतनिन्दकेष्वान्सर्शांसिषु ।

नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्तोषेचा प्रकीर्त्तिता ॥ १४ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी क्रोध स्वभाव वाले हो, निर्दय और क्रूर कर्म करने वाले हों। मधु, मांस, मदिरा और पर खी के लम्पटी हो व्यसनी हो, अत्यन्त पापी हो तथा देव शास्त्र गुरु के निन्दक हो, अपने आत्मा की प्रशंसा करने वाले हों, तथा नास्तिक हो, ऐसे जीवों पर माध्यस्थ्य धारण करना उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना है।

जिनके विचार हमारे विचारों से मेल न खाते हो, जिनका आचरण हमारे आचरण के प्रतिकूल हो, जो अकारण ही हम से विरोध रखते हों, क्रोध और मान के बशीरूत होकर हमारा अनिष्ट करने के लिए उद्यत हो, घर्म के विरोधी हों, देव और गुरुओं के निन्दा करने वाले हों, जिनका आचरण निन्दनीय हो, निर्दयी और कुत्सित घृणित कार्यों के करने वाले हो, मद्य पीने में आसक्त हों, मांस भली हो, फस्की गामी हो, अमध्य-निन्दनीय पदार्थों का मक्षण करने वाले हो, व्यसनी हो, इत्यादि विपरीत व्यवहार वाले मनुष्यों से राग द्वेष, न कर मध्यस्थ मान धारण करना ही उचित है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से राग द्वेष करने से आत्मा का बहुत अहित होता है। राग और द्वेष के

अभाव का नाम उपेक्षा है। यह उपेक्षा आत्मा में परम शान्ति उत्पन्न करती है। राग द्वेष से उत्पन्न हुई आकुलता की शक्ति उपेक्षा रूप शीतल जल की वृष्टि से शान्त हो जाती है और आत्मा में अनुपम शान्ति, सुख का सञ्चार करती है, अतः इस उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना का सतत चिन्तन व आचरण करना चाहिए।

(४५२)

अब इन भावनाओं का फल दिखाते हैं:-
एवाभिरनिशं योगी क्रीडन्नत्यन्त निर्भरम् ।
सुखमात्योत्थमत्यवमिहै वास्कन्दति ध्रुवम् ॥ १६ ॥

भावनास्वासु संलीनः करोत्यध्यात्मनिचयम् ।
अवगम्य जगद्दृष्टं विषयेषु न मुह्यति ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—इन ऊपर कही गई चार भावनाओं में सतत रमण करने वाला योगी इसी लोक में आराम से उत्पन्न हुए अनुपम सुख का आस्वादन करता है। तथा इन भावनाओं में तल्लीन रहने वाला सयमो सवार के वृत्तान्त को भलीभांति समझ कर अध्यात्म तत्त्व का निरचय करता है और विषयों में मुग्ध नहीं होता है।

यह भाजनार्थ मनुष्य को आत्मीय शान्ति देने वाली हैं। इनसे आत्मा के विभाव भावों के नाश होने में सहायता मिलती है। योगी को मोह-निद्रा शान्त होती है और योग-निद्रा उत्पन्न होती है। इन भावनाओं के बलसे उनका शमन होकर आत्मा में निष्कल्पता एवं ध्यान की सिद्धि के लिए योग्य और अयोग्य स्थानों का निरूपण करने के लिए प्रवृत्ति करते हुए प्रथम ध्यान के अयोग्य स्थानों का स्वरूप दिखाते हैं—

यथायमिन्द्रियग्रामो न्या सञ्जस्तेन विलावम् ।
नाशु वीत तमुद्देशं भजेताध्यात्मसिद्धये ॥ (यशस्तिलक आ० ८)

अर्थ—ध्यान की सिद्धि के इच्छुक को उचित है कि जिस स्थान पर इन्द्रिय-समूह और चित्तवृत्ति उच्छ्वसलता का अनुभव न करे, ऐसे स्थान को वह आत्मध्यान की सफलता के लिए स्वीकार करे।

रु० प्र०

भ्यान के अयोग्यस्थान

- म्लेच्छाधमजनैर्बुधं दुष्टभूपालपालितम् ।
 पाखण्डिमण्डलाक्रान्तं महाभिध्यात्ववासितम् ॥ २३ ॥
 कौलिकापालिकावासं रुद्रचुद्रादिमन्दिरम् ।
 उदुभ्रान्तभूतवेतालं चण्डिकाभवनाजिरम् ॥ २४ ॥
 पाण्यस्त्रीर्कृतसेकनं मन्दचारित्रिमन्दिरम् ।
 क्रूरकर्माभिचारादयं कुशास्त्राभ्यासवञ्चितम् ॥ २५ ॥
 क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नशक्तिस्वीकारदर्पितम् ।
 मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाहसम् ॥ २६ ॥
 द्यूतकारसुरापानविटवन्दित्रजान्वितम् ।
 पापिसत्वममाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम् ॥ २७ ॥
 क्रव्यादकाशुकाकीर्णं व्याधिविध्वस्तस्वापदम् ।
 शिथिलकारुण्यविचिसमग्निजीविजनोञ्चितम् ॥ २८ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जिस स्थान में म्लेच्छ व पापीजन रहते हों, जो स्थान दुष्ट राजा (जमींदार) के अधिकार में हो, पाखण्डी लोगों से घिरा हुआ हो, जहां महाभिष्याल की वासना हो, कुल देवता व योगिनी का स्थान हो, रुद्र वा छुद्र देवता का मन्दिर हो, जिस स्थान पर उद्धत होकर भूत वेताल नाचते हों, चण्डिका के मन्दिर का आगान हो, व्यभिचारिणी स्त्रियों का जार पुरखो से मिलने का जो संकेत किया स्थान हो, शिथिल चारित्र वाले पाखण्डियों का मन्दिर हो, तथा जहां क्रूर एवं हिंसक कर्म होता हो, जहां कुशास्त्रो का अभ्यास होता हो, यह हमारा स्थान है—यहां पर अन्य का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसा अभिमान का अभिप्राय जहां पर हो, जहां पर अनेक दुःशील कुत्सित पुरुषों ने मिलकर कोई दुःसाहस का कार्य किया हो, जो स्थान द्यूत क्रीडा करने वाले जुआरी, मद्यपायी, व्यभिचारी और बन्दीजन इत्यादि के समूह से युक्त हो, पापी जीवों से घिरा हुआ हो, तथा नास्तिक मनुष्यों से सेवित हो, मासभन्जी और कामी लोगों से न्याप्त हो, व्याधो—शिकारियों

ने जहाँ जीववध किया हो, तथा शिल्पी (सिलावट कारीगर) कारुक आदि (छीपे मोची आदि) के कार्य से जहाँ चित्त को विक्षेप होता हो, जो स्थान अग्निजीवी मनुष्यों (लोहार, सुनार, ठठरे आदि) से युक्त हो-ऐसे चित्त से विकार या खेद उत्पन्न करने वाले स्थानों को ध्यान के अयोग्य समझना चाहिए ।

तार्क्य यह है कि ध्यान के लिए वे स्थान अयोग्य माने गये हैं जहाँ पर चित्त से अज्ञान्ति उत्पन्न हो, इन्द्रिया विषयों से प्रवृत्त होने लगे, क्रपाय का प्रादुर्भाव हो तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जहाँ पर उपस्थित हो, हिंसा आदि पाप कार्यों से जहाँ पर प्रवृत्ति होती हो, मिथ्याज्ञान और दुराचरण की वासना वाले मनुष्यों का प्रचार हो, स्त्री, नर्पुनक और पशुओं का गमनागमन जहाँ होता हो-इत्यादि बुरी वासना और इन्द्रिय तथा मन को विकृत करने के साधन जहाँ हो, वे स्थान ध्यान के अयोग्य बताये गये हैं ।

जिस स्थान पर बरामशकादि छुद्र जन्तुओं का आधिक्य हो, जहाँ अस्वस्थ शीत वा उष्ण हो, ऐसे स्थान भी ध्यानभ्यास के लिए उच्छिष्ट (जूठन) पड़ी हो, जो इड़ी, रक्त, मलमूत्रादि से दूषित हो ऐसे स्थान भी ध्यान करने वाले को त्याग देना चाहिए ।

जहाँ कौवे, उल्लू, मार्जार, (बिल्ली) गीदड़, गधे आदि का शब्द होता हो, ऐसा स्थान ध्यानभिलाषी के ध्यान से विवृत्त करने वाला होता है । ऐसे ही अन्य भी स्थान जो ध्यान से विवृत्त करने वाले हों, उन्हें भी त्याग देना चाहिए ।

इस प्रकार ध्यान के अयोग्य स्थान का निरूपण करने के बाद अब ध्यान के योग्य स्थान का वर्णन करते हैं—

ध्यान के योग्यस्थान

सिद्धचेतने महातीर्थे पुरायपुराणाश्रिते ।
कल्पयाणकलिते पुरवे ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥ १ ॥ (ज्ञाना० अ० २८)

अर्थ—जिस स्थान से तीर्थकरादि महापुरुष सिद्ध हुए हैं, वह सिद्ध चैत्र, तथा पुराण पुरुष अर्थात् तीर्थकरादि पुरयवात् पुरुषों ने जहाँ आश्रय लिया हो, वह महातीर्थ, जो तीर्थकर महापुरुषों की पवित्र पञ्चकल्याणक भूमि हो, ऐसे स्थान ध्यानसिद्धि के कारण माने गये हैं ।

स० ५०

ध्यान की निश्चिन्ता के लिए परिणामों की पवित्रता कारण है। परिणामों की पवित्रता के लिए अन्यान्य कारणों के साथ क्षेत्र की शुद्धि भी आवश्यक है। अयोग्य क्षेत्र आबो को विगाड देता है। यही कारण है कि ध्यान के लिए योग्यायोग्य स्थान का बहुत विचार किया जाता है। योग्य स्थान पर चित्त में निर्मलता और स्थिरता आजाती है; अतः वहाँ पर ध्यान ही सिद्धि महज में हो जाती है। ध्यान के अभ्यास तथा उसकी पूर्णता के लिए सिद्ध क्षेत्र सर्वोत्तम स्थान माना गया है। जहाँ पर देवाधिदेव तीर्थकरवेम ने तथा अन्य महापुरुषवान पुरुष-पुत्रगवो ने निवास किया है, उस महातीर्थ भूमि की पवित्र रज चित्त को निर्मल बनाने में अतिशय कारण है। वहाँ चित्त की एकमता व स्वच्छता होना स्वाभाविक है। जिन स्थानों पर तीर्थकर महाप्रभु के कल्याणक हुए हैं, वहाँ कल्याण-भूमि ध्यान की सिद्धि में सहायक ही तो इससे क्या आश्चर्य की बात है ? पाचो मल्याणको की पावन भूमि आत्मा में शुद्धि का संचार करती है इसी लिए यह तीर्थ कहलाते हैं। ध्यान के योग्य और भी स्थान हैं जैसे—

मागरा ते वनान्ते वा शैलशृङ्गान्तरेऽथवा ।

पुलिनै पबलण्डान्ते प्राकारे शालसङ्कटे ॥ २ ॥

सरिता सङ्गमे द्वीपे प्रशस्ते तरुजोदरे ।

जीर्णोद्याने स्मराने वा गुहागर्भे विजन्तुके ॥ ३ ॥

भिद्रु कूटे जिनागारे कृत्रिमेऽकृत्रिमेऽपि वा ।

महर्धिकमहाधीर्यांगी संसिद्धिवाञ्छिते ॥ ४ ॥

मनः प्रीतिप्रदे शस्ते शङ्काकोलाहलच्युते ।

सर्वच सुखदे रम्ये सर्वोपद्रववर्जिते ॥ ५ ॥

शून्यवैश्यमन्यग्रामे भूगर्भे कंदलीगृहे ।

पुरोपवनवेद्यन्ते मन्डपे चैत्यपादपे ॥ ६ ॥

वर्षात्पतुपारादिपननीसारवर्जिते ।

स्थाने जागत्थविश्रान्तं यमी जन्मार्तिशान्तये ॥ ७ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—संयमी ध्यान द्वारा जन्म मरण रूप समार की पीड़ा को शान्त करने के लिए निम्नलिखित स्थानों में निरन्तर सावधान
५० प्र० ३

चिन्तना होकर रहता है, अर्थात्-निम्नांकित स्थान ध्यान की सिद्धि में प्रशस्त माने गये हैं।

(४२६)
समुद्र का तट, वन की मध्य भूमि, पर्वत का शिखर, नदी का तट, कमल वन का मध्य भाग, कोट का ऊर्ध्व भाग, वृक्षों के समूह
एकान्त भाग, जलु रहित पर्वत की गुफा, प्रशस्त (शरीर वाधा रहित सुन्दर) वृक्ष की कोटर, पुराना बगीचा, स्मरान का
योगीश्वर सिद्धि की बाँछा करते हैं-ऐसे स्थान, मन को प्रसन्न करने वाले स्थान, शङ्का और कोलाहल से वञ्चित स्थान, जहाँ महाशक्ति के धारक महाधीर, वीर
वाला स्थान, स्मणीय तथा सब उपद्रवों से रहित स्थान, शून्य गृह तथा शून्य ग्राम, भूमि के भीतर का गृह (तलघर) केलों के वृक्षों का मध्य
वर्तीस्थान तथा नगर के उपवन की बेली (पाली) का मध्य का भाग, वर्षा, आतप (वाम), हिम, शीतादि तथा प्रचंड पवनादि से वञ्चित-ऐसे
स्थान ध्यान की सिद्धि के लिए उपयुक्त माने गये हैं।

सारांश यह है कि जिस स्थान पर चित्त में उत्साह और शान्ति प्रकट हो, चित्त में निर्मलता और स्थिरता की वृद्धि हो, इन्द्रियों
अपने वरा में रहें, शरीर को वाधा पहुँचाने वाले शीत उष्ण वर्षा तथा प्रचण्ड आधी की वाधा से वञ्चित हो, ऊँचा नीचा स्थल न हो, इन्द्रियों
समतल भूभाग हो, बाँहड़ जङ्गल का प्रदेश, समुद्र का तट, नदी का किनारा हो, इत्यादि एकान्त शोभ रहित, इन्द्रिय और मन की एकामता का
साधक स्थान ध्यान के लिए प्रशस्त माना गया है।

जहाँ रागादि दोषों का निरन्तर हास हो, कर्माय का प्रादुर्भाव न हो, इन्द्रिय-विषयो का ससर्ग न हो, वह स्थान ध्यान के लिए
उचित माना गया है।

ध्यान के उपयोगी आसन

दारुपट्टे शिलापट्टे भूसौ वा सिकतास्थले।

पर्यङ्कसर्पपर्यङ्कं वज्रं चीरासनम् ॥ ६ ॥
सुवाराणन्दपूर्वेषु च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥ १० ॥ (ब्रह्मा. अ. २८)

अर्थ—समाधि (ध्यान) की सिद्धि के लिए धीर पुरुष काठ के तख्ते पर, शिला पर, समतल भूमि पर, बाण्ड रेत के स्थान में
सम्यक् प्रकार स्थिर आसन लगावे। पर्यङ्कआसन, अर्धपर्यङ्कआसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, पद्मासन और कायोत्सर्ग (खड्गासन)

स० प्र०

पृ० कि० ३

ये आसन ध्यान के योग्य माने गये हैं ।

सात्यगे यह है कि जिस आसन से सुख पूर्वक बैठे हुए मुनि अपने मन को निखल रख सकें और शरीर को कष्ट न हो, ऐसा ही आसन ध्यान करते समय स्वीकार करना चाहिए । यही महा है —

फायोत्सर्गत्र पर्यङ्कः प्रयास्तं कैश्चिदीरितम् ।
देहिनां वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण सम्प्रति ॥ १२ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—कई आचार्यों ने इस समय काल दोष से प्राणियों के वीर्य की विफलता होने से अर्थात् स्वाभाविक शारीरिक शक्ति की हीनता होने के कारण फायोत्सर्ग (लड्डूगानन) और पर्यंकासन (पलथी) ये दोनों आसन ध्यान के लिए प्रशस्त माने हैं ।

प्राचीन काल में योगीश्वर वज्रकाय अर्थात् उत्तम सहसन वाले थे । वे महापराक्रमी, सब अवस्थाओं में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में निश्चल रहते थे । उन्होंने सब प्रकार के कठिन आसनों द्वारा ध्यान लगाकर शाश्वत सुख को पाया था । उनके चिच को सुद, असुर, शत्रु तथा क्रूर सिंहादि तिर्यचो के भयानक उपलग भी चञ्चल करने में कभी समर्थ नहीं हुए । सोही कहा है ।

कौशेज्ज्वालोवलीढा हरिशरभभज्ज्वालोविच्यस्त्वदेहाः ।
केचित्कू रारिदैत्यैरदयमतिहताश्रकश्लामिसदण्डैः ॥
भूकम्पोत्पातवातप्रलपनिघननतरुद्धास्तथाऽन्ये ।
कृत्वा स्वैर्यं समधौ मण्डि शिवपटं निःप्रपञ्चं प्रपञ्चाः ॥ १६ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पुरातन कालवर्ती कई महामुनि अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध होकर ध्यान में डूब रहने के कारण तत्काल मोक्ष को प्राप्त हुए । कई मुनीश्वर सिंह, अष्टापद, हस्ती, सर्पादि से विध्वत्तशरीर शीघ्र मोक्षपथ के अनुयायी बने । कितने ही योगीश्वर क्रूरशत्रु देसादि से निर्दयतापूर्वक चक्र, त्रिशूल, तलवार, दरुखादि शस्त्रास्त्रों द्वारा प्रविद्ध हुए समाधि में स्थिर रहकर तुरन्त शिव स्थान के पथिक बने । कई ऋषीश्वरों ने भूकम्पन, प्रवाल पवन, वज्रपात मेघसमूहदि के उपसर्ग को शान्ति से सहकर सिद्धिपथ का अनुसरण किया । अन्य अनेक परमपिथो ने नाना प्रकार के उपसर्गों को सहकर समाधि में स्थिरता धारण कर अति शीघ्र शाश्वत शिवपद की उपलब्धि की । इस प्रकार के महामुनीश्वरों (उत्तम संहतन वालों) के लिए आसन का नियम नहीं है । पूर्णकाल के योगीश्वरों के बल वीर्य की तुलना वर्त्तमान काल के सौधु कदापि नहीं

कर सकते, इसलिए पुगतन मुनियों की स्थिरता की समानता का दम करना उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी शक्ति के अनुसार ही ध्यान के उपयो का अवलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि—

(४५८..)

स्थानामनविधानानि-ध्यानसिद्ध निबन्धनम् ।
नैकं युक्त्वा मुनैः साक्षाद्विद्येपरहितं मनः ॥ २० ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—स्थान और आसन ये दो ध्यान सिद्धि के उपाय हैं। इनमें से एक भी छोड़ दिया जावे तो मुनि का मन विचैप रहित नहीं होता है।

सारांश यह है कि काल दोग से इस समय संनन (शक्ति) की रूमी के कारण प्रतिकूल कारण का सम्पर्क होने से चित्त में शीघ्र क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, इसलिए चित्त की स्थिरता के लिए अचूकल वाया रहित स्थान तथा प्रमाद निवारणार्थ सुखदेनेवाला आसन ग्रहण करना चाहिए। तभी तो ध्यान की सिद्धि हो सकती अन्यथा नहीं।

ध्यान करने का पात्र
संश्रमः संभूतो धीरः स्थिरात्मा निर्मलाशयः ।
सर्वावस्थासु सर्वत्र सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥ २१ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—जो मुनि संसार के दुःखों से भयभीत है तथा संसार को बढ़ाने वाली क्रियाओं से निवृत्त होने से संवर को प्राप्त हुए है; विकार के कारणों का मयोग मिलने पर जिनके चित्त में विकार नहीं होता है, अतः जो धीर हैं, जिनकी आत्मा से स्थिरता है, जिनका निमल आशय है, अर्थात् जिनके भाव उज्ज्वल हैं, ऐसे सुष्ठु यव प्रवस्थाओं, सब स्थानों में और सर्वदा ध्यान करने के योग्य हैं।

सारांश यह है कि पहले जो ध्यान के वाग्य स्थान और आसन का निरूपण किया है, उनके सिवा अन्य आसन तथा अन्य स्थानों में भी यदि मुनि का चित्त स्थिरता का अनुभव करने लगे तो फिर स्थानों और आसनों के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है।

स० प०

५० कि० ३

ज्ञान के समय दिशा का विधान

पूर्वाशिक्षितः साक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रसववदनो ध्याता ध्यानकाले प्रयास्यते ॥ २३ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—ध्यान के समय में ध्यान करनेवाला मुनि प्रसव मुख होकर साक्षात् पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में मुल करके ध्यान करे, यह प्रयासनीय कहा है । किन्तु फिर भी

चरणज्ञानसम्पन्ना जिताद्या वीरमत्सराः ।

प्रागनेकास्त्रक्षस्थानु सम्प्राप्ता यमिनः शिबम् ॥ २४ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पूर्व समय में चारित्र्य और ज्ञान से सज्जन, जितेन्द्रिय तथा मात्सर्य भाव रहित मुनीश्वर अनेक अवस्थाओं से मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसे मुमुक्षुओं के लिए पूर्व तथा उत्तर दिशा के मनुस्यता का कुछ भी नियम नहीं है ।

धर्मध्यान के अधिकारी

मुख्योपचारभेदेन द्वौ मुनी स्वामिनी मती ।

अप्रमत्तप्रमात्ताख्यौ धर्मस्येती यथायथम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—धर्मध्यान के अधिकारी मुख्य और उपचार के भेद से छठे और मातृवै गुणस्थान के मुनीश्वर माने गये हैं। मुख्यधिकारी तो सातवें अप्रमत्तध्यान वर्ती मुनीश्वर होते हैं और उपचार से छठे प्रमत्त गुणस्थानवाची मुनीश्वर होते हैं ।

जिनमें सद्य प्रहार के कष्टों की सहिष्णुता है जो कठोर परीपहो को सहन करने का सामर्थ्य रखते हों, वे यदानादि के भयङ्कर उपसर्गों धितकी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हों, जो इन्द्रियों पर त्रिजय प्राप्त कर सकते हों, कर्मगमन के द्वारों को बन्ध करने में तत्पर हों, पूर्व ज्ञान के धारक हों, वह यतीश्वर इस धर्मध्यान के धारक होते हैं; क्योंकि ऐसे मुनिराज ही सात्त्वियधर्मप्रमत्त होकर श्रेणी चढ़ना प्रारम्भ करते हैं ।

मुनि भी सूत्र में धर्म ध्यान के ध्याता मान गये हैं। (४६०)

जो विकल श्रुत अर्थात् पूर्वज्ञान रहित है, भावश्रुत के धारक हैं, जो श्रेणी के नीचे ही प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसे प्रमत्तसंयमी किं च कैश्चिद् धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः।

सदृष्टयाद्यप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥ २८ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—कई आचार्यों ने धर्म्यध्यान के स्वामी चार भी माने हैं सम्यग्दृष्टि, अशुभती श्रावक, प्रमत्त मुनि और अप्रमत्त मुनि। इसका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन के बिना धर्म्यध्यान नहीं हो सकता यद्यपि सम्यग्दृष्टि के अन्य ध्यान भी होते हैं। कहीं कहीं तीसरे गुणस्थान में धर्म्य ध्यान का होना वतलाया गया है।

ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपित्रिधा ।
लेस्याविशुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहृता ॥ २९ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—धर्म्यध्यान के ध्याता के दूसरे प्रकार से तीन भेद भी होते हैं अर्थात् जबन्य मध्यम और उत्कृष्ट। इस ध्यान के भी इसी तरह तीन भेद होजावेंगे। लेस्याविशुद्धि के योग से फलसिद्धि मानी गई है।

जबन्य धर्म्यध्याता चौथे गुणस्थानर्त्ती और पञ्चमगुणस्थानर्त्ती संयतासंयत (अशुभती श्रावक) है। मध्यम धर्म्यध्यान का ध्याता अप्रमत्त गुणस्थानर्त्ती मुनि है। इस प्रकार धर्म्य ध्याता के समान धर्म्यध्यान के भी तीन भेद होते हैं। जबन्य मध्यम और उत्कृष्ट। धर्म्यध्यान के फल की प्राप्ति लेस्या की विशुद्धि के अनुसार होती है। जो ज्यो लेस्या की विशुद्धि होती जाती है त्यो लो धर्म्यध्यान में उत्कृष्टता प्राप्ती जाती है।

धर्म्यध्यान के ध्याता की द्वारा पर्यकदेशमध्यस्थे प्रोचाने करकुड्मले ।
करोत्युत्तुल्लराजीव सन्निभे च्युतचापने ॥ ३४ ॥

नासाग्रदेशवित्यस्ते घृत्ते नेत्रेऽतिनिश्चले ।

प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निषण्दे मन्दतारके ॥ ३५ ॥ ज्ञाना. अ. २८

अर्थ—ध्यान करने वाला पर्यंकदेश के मध्य भाग में दोनों हाथों की हथेली ऊपर नीचे रखे और उसके नेत्र चपलता रहित हिले हुए कमल पुष्प के समान खुले रहें। उन स्थिर नेत्रों को नासा के अग्रभाग में लगावे। वे नेत्र सौम्य गुण से पूरित तथा प्रसन्न हो और मन्द तारावाले उन नेत्रों में निषण्दता हो।

तात्पर्य यह है कि ध्यान के लिए सबसे सुगम पर्यंकासन है। अतः पर्यंकासन (लगाकर) अर्थात् पालथी माडकर अपने दोनों हाथों को उल्टे (हथेली पर हथेली) रखे। बायें हाथ की हथेली को नीचे और दाहिने हाथ की हथेली को उसके ऊपर स्थापित करे। शरीर को तना हुआ रखे। अपने सौम्य और प्रसन्न दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग में प्रवृत्त करे। नेत्र की ताराएँ निश्चल हो। दोनों भौंहें विकार रहित हो-डेढी न होकर सीधी हो। दोनों ओष्ठ मिले हुए हो और मुख कमल उस सरोवर के समान विकार-चञ्चलता रहित हो, जिस (सरोवर) में सब मत्स्य मछलियों सो रही हो। हृदय में कषणा स्रोत बह रहा हो, मन में सवेग और वैराग्य भाव उछलता हो, तथा शरीर की आकृति चित्राम की मूर्तिवत् निश्चल हो। जिसका अन्तःकरण विवेक रूप समुद्र की लहरों से निर्मल हो रहा हो। जिसके हृदय से रागादि पिशाच विज्ञान-मन्त्र से निकाल दिये गये हो। जो सागर के समान गम्भीर, मेघ के सदृश अचल हो। जिसके मन के सब विकार और शरीर सम्बन्धी सब क्रिया नष्ट हो गई हो। ऐसा निष्कम्प हो कि समीपवर्ती चतुर मनुष्य को भी ऐसा भ्रम होने लगे कि यह पापाण्य की प्रतिमा है अथवा चित्राम की मूर्ति है। इस प्रकार ध्यान करने वाले की मुद्रा समकता चाहिए।

ध्यान की सिद्धि के बाल्य कारणों में प्राणायाम भी अत्यन्त उपकारक माना गया है, इसलिए इमका भी यहाँ सत्पेप से वर्णन करते हैं।

प्राणायाम की उपयोगिता

प्राणवायु की साधना करने को प्राणायाम कहते हैं। जैनतरमतों में प्राणायाम के साधन का विस्तृत वर्णन मिलता है। परन्तु उनके प्रयोजन तथा स्वरूप में भेद है। उन्होंने समाधि के आठ अङ्गों में प्राणायाम को भी एक अङ्ग माना है किन्तु उनका उद्देश्य प्राणायाम द्वारा लौकिक सिद्धिया प्राप्त करना भी है। किन्तु जैन शास्त्रों में लौकिक सिद्धियों को हेय माना है। यहाँ तो प्राणायाम का केवल इतना ही उपयोग है कि इसके द्वारा मन निश्चल हो जाय जिससे कि वह आत्म-सिद्धि में समर्थ होसके। आत्मा का अंतिम ध्येय परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है। उसके पाने में यदि प्राणायाम का उपयोग होसके तो अवश्य करना चाहिये, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य यह है कि

पृ० कि० ३

(४६२)

ध्यान की म्निद्धि और मन की स्थिरता के लिए ही प्राणायाम उपयोगी है सो ही कहा है :—

सुनिर्णतिसुसिद्धान्तैः प्राणायामः प्रशस्यते ।

युनिभिर्ध्यानसिद्धयर्थं स्वैर्योग्यं चान्तरात्मनः ॥ १ ॥ (ज्ञाना. अ. २६)

अर्थ—ध्यान की सिद्धि के लिए तथा चित्तवृत्ति की स्थिरता के लिए सुनिर्णीत उत्तम सिद्धान्तों से सुनीचर्यों ने प्राणायाम को प्रशसनीय बताया है ।

प्राणायाम के भेद

त्रिधा लक्षणभेदेन संसृतः पूर्ववृत्तिभिः ।

पूरकः कुम्भकरचैव रेचकस्तदनन्तरम् ॥ ३ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—पूर्वाचार्यों ने पूरक, कुंभक और रेचक के भेद ने प्राणायाम के तीन भेद माने हैं ।

पूरक का स्वरूप

द्वादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते ।

स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोविदैः ॥ ४ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—तालु के छिद्र से अथवा गारु अंगुल पर्यंत से वायु को खींचकर यथाशक्ति अपने शरीर में पूरण करने को (भरने को) पूरक कहते हैं । ऐसा वायुविज्ञान वेत्ताओं का मत है ।

कुम्भक का स्वरूप

निरुणद्धि स्थिरीकृत्य श्वसनं नाभिसंकुले ।

कुम्भवभिर्भरः सोऽयं कुम्भकः प्रक्रीत्तितः ॥ ५ ॥ ज्ञाना. अ. २६

स० प्र०

पृ० कि० ३

अर्थ—उस पुरक वायु को नाभि कमल में स्थिर करके भरे हुए बड़े की तरह रोके रहने को कुम्भक कहते हैं। अर्थात् जो वायु खँचकर भरी गई है, उसे नाभि कमल में थांभे रहना—दूसरी जगह जाने न देना कुम्भक कहलाता है।

रेचक का स्वरूप

निसार्यतेऽतित्यत्नेन यत्कोष्ठाच्छ्वसनं शनैः ।

स रेचक इति प्राज्ञैः प्रणीतः पवनागमे ॥ ६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो कोष्ठ में भरी हुई वायु है, जिसको नाभि कमल में रोक रखा है, उसको धीरे धीरे नाक से निकालना रेचक है ऐसा प्राणायाम शास्त्र के ज्ञाता विद्वान् कहते हैं।

प्राणायाम करने वाले को बड़ा सावधान रहना आवश्यक है। अज्ञानतावशा इससे बड़ी २ हानियाँ होती देखी गई हैं। प्राणायाम करते समय मुल द्वारा आसोच्छ्वास लेना बन्द रहना चाहिए। वायु को एक तरफ के न्युने (नाक के छिद्र) से तालुवे के छेद तक अथवा बारह अंगुल दूर तक की वायु को शनैः शनैः खींचना चाहिए। इस वायु को तब तक खींचते रहना चाहिए जब तक अपनी शक्ति कार्य कर सके। इसके अनन्तर दोनो नाक के छिद्रों को बन्द कर देना चाहिए। उस खींची हुई वायु को नाभि कमल में स्थिर करके थांभे रहना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही थांभना उचित है। शक्ति से अधिक देर तक थांभे रहने से हानि की सम्भावना रहती है।

इसलिए रोकने की शक्ति का ध्यान रखकर उतने समय तक ही कुम्भक करना चाहिए। पश्चात् एक तरफ के नाक के छेद को बन्द कर अर्थात् जिस ओर के नाक के छेद से वायु खींची है उधर के नाक के छेद को बन्द कर दूसरी ओर के नाक के छेद से वायु धीरे धीरे निकालना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ खान पान आदि में समय रहना चाहिए। बहुत लघु-पाचन-पदार्थ का भोजन करना ही प्राणायाम में योग्य है। प्राणायाम के ज्ञाता के समस्त ही प्राणायाम का अभ्यास करना ठीक माना गया है। इस प्राणायाम से शरीर के आरोग्य के साथ बुद्धि की निर्मलता और मन की एकाग्रता होती है, तथा आत्मा की शक्ति का विकास होता है।

परमेश्वर वायु

नाभिस्कन्धाद्विनिष्क्रान्तं हृत्पद्मोदरमध्यगम् ।

द्वादशान्ते सुविभ्रान्तं तज्ज्येयं परमेश्वरम् ॥ ७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नाभि स्वरूप से निकला हुआ हृदय कमल के मध्य भाग से होकर बाह्यज्ञान (तालुएग्र) में विश्रान्त (ठहरा) हुआ जो पवन है, उन्ने परमेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि वह वायु सब वायु का स्वामी है ।

नाभि से निकल कर हृदय कमल में होता हुआ जो वायु तालु रन्ध्र में जाकर ठहरता है, उस वायु ही परमेश्वर सदा बताई है । उसकी चाल, गति, तथा देह में स्थिति को जानकर आत्मा का काल, आयु तथा शुभ अशुभ फल के उदय या क्षान होता है । इस वायु का यत्न पूर्वक प्रसाद रहित होकर निरन्तर अभ्यास करने से योगी जीव ही सब चेष्टाओं को जानता है ।

प्राचीन आचार्यों ने भी तालुएग्र से प्राणवायु को र्सीचकर उसका धारण करना पूरक तथा उस पूरक ही हुई वायु को नाभि के मध्य रोक रखना कुम्भक और उस रुकी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निमालना रेचक है, इस प्रकार माना है ।

उक्त प्रकार प्राणवायु का अभ्यास करने वाला योगी माध्यान होकर प्राणवायु के साथ मन को धीरे धीरे हृदय कमल की अण्डिका में प्रविष्ट करके नियन्त्रण करे । इस प्रकार सतत अभ्यास करते रहने पर चित्त स्थिर होता है । चित्त के स्थिर होने पर अन्तःकरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है । मन में विकल्पों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । तथा आत्मा में विशेष ज्ञान या प्रकाश होता है ।

इस प्रकार भागना करते रहने पर अन्तःकरण में अज्ञानान्धकार क्षण भर में विलीन होता है । इन्द्रियों मद्द हीन हो जाती हैं और रुपाय शत्रु का लय होन लगता है ।

इस पवन साधन के अभ्यास से ऐसा ज्ञान होता है कि इस श्वास रूप वायु का विश्राम तो उन्हा है, नाड़ियाँ कितनी और कौन कौन हैं, उन नाड़ियों की पलाटना कैसे होती है, इसकी मण्डलगति कौनसी है, तथा इसकी प्रवृत्ति क्या है ? इसके अभ्यास की प्रयत्नता से सम्पूर्ण जगत् का वृत्तान्त अव्यवसा प्रतीत होने लगता है ।

जो योगी प्राणायाम का साधन करते हैं, उन्हें पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल, तेजोमण्डल और वायुमण्डल का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि इनका निश्चय होने पर ध्यान की समीचीन सिद्धि होती है ।

मंडल चतुष्टय का स्वरूप

घोणाविवरसभ्यास्य स्थितं पुरचतुष्टयम् ।

पृथक् पवनमंचीतं लक्ष्यलक्षणमेततः ॥ १६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नासिका के छिद्र को आश्रित करके उक्त चार मण्डल (पृथिवी मण्डल, जल मण्डल, तेजो मण्डल व वायु मण्डल) स्थित हैं। वे लक्ष्य और लक्षण के भेद से भिन्न २ हैं। अर्थात् इनका लक्षण पृथक् पृथक् है।

आशय यह है कि उक्त चार मण्डल अचिन्त्य हैं। अर्थात् इनका चिन्तन करना दुष्कर है। तथा इनका प्रत्यक्ष होना अति कठिन है। किन्तु महान् अभ्यास के बल से इनका बड़े कष्ट से स्वसंवेदन होता है। अर्थात् सतत अभ्यास करने से इनका स्वातुभव होने लगता है। इनका क्रम भी इसी प्रकार है। सबसे प्रथम पृथ्वीमण्डल को, तदनन्तर जलमण्डल को जानना चाहिए। इसके पश्चात् वायुमण्डल और सर्वके अन्त में वृद्धिगत अग्निमण्डल को जानने का क्रम है।

पृथ्वी मण्डल का स्वरूप

चितिबीजसमाक्रान्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ।

स्याद्दृजलांछनोपेतं चतुरस्रं धराधुरम् ॥ १६ ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जो पृथ्वी-बीजाक्षर से संयुक्त है, पिघले हुए सोने के समान पीत कान्ति वाली है, तथा वज्रचिह्न से उपलक्षित और चौकोर है वह पृथ्वी मण्डल है।

जल मण्डल का स्वरूप

अर्धचन्द्रसमाकारं वारुणाक्षरलक्षितम् ।

स्फुरत्सुधाभ्युसंसिक्तं चन्द्राभं वारुण्यं पुरम् ॥ २० ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जिस का आकार अर्धचन्द्र के समान है, जो जल बीजाक्षर से संयुक्त है, स्फुरणमान अमृतजल से सींचा हुआ है, तथा चन्द्र समान कान्ति का धारक है, वह जल मण्डल होता है।

वायु मंडल का स्वरूप

सुवृत्तं विन्दुसंकीर्णं नीलाञ्जनपनप्रभम् ।

चञ्चलं पवनोपेतं दुर्लक्ष्यं वायुमंडलम् ॥ २१ ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जो गोलकार है, विन्दुओ से व्याप्त है, नीलाखन घन के समान नील वर्ण है, चञ्चल है और वायु बीजाक्षर सहित है तथा दुर्लभ्य है, जिसका दर्शन अति दुष्कर है वह वायुमण्डल होता है।

अग्निमण्डल का स्वरूप

स्फुलिंगपिगलं भीममूर्ध्वज्वालाशताचितम् ।

त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं तद्वीजं चङ्किमंडलम् ॥ २२ ॥ ज्ञाना अ. २६

अर्थ—जिसका अग्नि के स्फुलिंग (अग्नि के उछलते हुए कण) के समान चमकीला पीतवर्ण है, जो भीमरूप-रीद्वरूप है, ऊँची उडती हुई अग्नि की सैकड़ों ज्वालाओ से जो युक्त है, जो त्रिकोण आकार वाला तथा स्वस्तिक (साधिया) सहित और अग्नि बीजाक्षर से मण्डित है वह अग्नि मण्डल होता है।

पृथ्वी मंडल पवन को पहचानने के चिह्न

घोषाविवरमापूर्य किञ्चिदुष्यां पुरन्दरः

वहत्यष्टाङ्गुलः स्वस्थः पीतवर्णः शनैः शनैः ॥ २४-॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नासिका के छेद को भले प्रकार वायु से भरकर कुछ उष्णता लिए आठ अंगुल बाहर निकलता हुआ स्वस्थ अर्थात् चाचल्य रहित, मन्द मन्द बढ़ता हुआ जो पवन हो उसे पृथ्वी मण्डल वायु कहते हैं। इसका स्वामी इन्द्र है।

सारारा यह है कि प्रथम नासिका के छेद से वायु को भरले, तदन्तर उसको शनैः छोड़े। यदि वह निकलती हुई वायु कुछ गर्म हो, आठ अंगुल बाहर निकलती हुई प्रतीत हो, जिससे चपलता न हो और जो मन्द गति से बढ़ती हो, वह पृथ्वी मण्डल वायु है ऐसा समझना चाहिए।

जल मंडल वायु के चिह्न

त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरुग् द्वादशाङ्गुलः ।

वरुणः पवनस्तज्जैर्बहनेनावसीयते ॥ २५ ॥ ज्ञाना अ. २६

अथ—जो शीघ्र गति वाला हो, शीतल हो, कुछ नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी कान्ति रवेत हो, वारह अंगुल तक बढ़ता हो इस प्रकार बढ़ने वाले पवन को पवन शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने जलमण्डल वायु कहा है। तात्पर्य यह है कि नासिका के रुद्र से निकलते हुए जिस पवन में शीघ्र गति हो, शीतलता हो, जो नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी प्रभा (वीप्ति) रवेत हो, नाक के छेद से लेकर वारह अंगुल प्रमाण दूर प्रदेश तक जिसकी गति हो ऐसे वायु को जल मण्डल वायु कहते हैं।

पवन मण्डल वायु के चिह्न

तिर्यग्बहृत्यविथान्तः पवनास्यः पडड्गुलः ।

पवनः कृष्णवर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो वायु निरन्तर तिरछा बढ़ता रहे, जो छह अंगुल पर्यन्त रहे, जिसका वर्ण कृष्ण (श्याम) हो, तथा जो शीत और उष्ण रूप हो, ऐसे वायु को वायुमण्डल कहते हैं।

अग्निमण्डल वायु का स्वरूप

बालाकसन्निभरचोर्ध्वं सावर्त्तं श्रतुरंगुलः ।

अत्युष्णो ज्वलनाभिल्यः पवनः कीर्त्तितो बुधैः ॥ २७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो वायु उदय होते हुए सूर्य के सदृश (रक्त) वर्ण वाला हो, कुछ ऊँचे की ओर जिसकी गति हो, जो प्रावर्त्त (चक्र) सहित हो अर्थात् जो गोल चक्र लगाता हुआ रहे, जो नासिका के छेद से वार अंगुल दूर तक रहे, जो अत्यन्त उष्णता लिए हुए हो, उसे विद्वानों ने अग्निनामक वायु कहा है।

इन वायुओं का उपयोग

मनुष्य को सम्भन्धि कार्य करने हों तो पृथ्वी मण्डल की वायु शुभ रूप है। समस्त प्रकार के उत्तम कार्य करने हो तो जल मण्डल की वायु उत्तम मानी गई है। चल कार्य अथवा मलिन कार्यों के करने में पवन मण्डल की वायु श्रेष्ठ मानी गई है और वशीकरणादि कार्यों में अग्नि मण्डल की वायु श्रेयस्कर होती है।

वायु का शुभाशुभ फल

जिस समय पृथ्वी मण्डल पवन चलता हो, उस समय मनमें जो कार्य करना विचार हो उसकी सिद्धि ही सूचना करता है। यदि उसने वन, राख्य, खी, पुत्र, कुटुम्ब, राख्यादि की प्राप्ति का विचार किया हो तो उसकी सफलता ही होती है।

यदि जल मण्डल वायु नाक से नक रहा हो तो वह विभूति सहित अमीष्ट फल विद्या वीर्यादि की प्राप्ति करता है। पुत्र, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं का संयोग करता है।

यदि श्रमि मण्डल का वायु नाक से निम्न रहा हो तो यह गृह स्वामन वाला वायु जीवों के भय, रोक, डर, पीडा, विन्म-परम्परा और विनाश की सूचना करता है।

यदि पवन मण्डल का वायु चल रहा हो तो वह ऊर्षि सेवा वाणिज्यादि से होने वाले सत्र सिद्ध फलों का नारा प्रकट करता है। यह वायु मृत्यु, भय, गलह, वैर तथा श्रास चिन्ता आदि को सूचित करता है।

स्वरोदय का विशेष स्वरूप

सूर्योदय के समय जो स्वर चलता हो, उससे ही शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। शुक्ल पत्र की प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया को प्रातः काल सूर्योदय के समय वाम (वायाँ) स्वर चलता हो तो श्रेष्ठ माना गया है। इसके पश्चात् तीन दिन (चतुर्थी पञ्चमी और षष्ठी) तक दक्षिण स्वर (दाहिना स्वर), फिर तीन दिन तक वामस्वर पुनः तीन दिन दक्षिण इस प्रकार तीन तीन दिन बदल बदल कर पूर्णिमा पर्यन्त स्वर का चलना शुभ माना गया है। तथा कृष्णपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया को दक्षिण स्वर, फिर तीन दिन वामस्वर, पुनः तीन दक्षिण स्वर इस प्रकार तीन दिन स्वर का बदल २ कर अमावस्या तक चलना अच्छा माना गया है। इसके विपरीत चले तो अशुभ सम्फल आदिष्ट होता है।

सूर्योदय के समय यदि चन्द्रस्वर (वामस्वर) प्रारम्भ हुआ हो तो सूर्यास्त के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) होना श्रेष्ठ बताया है। यदि सूर्योदय के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) चलता हो तो श्रात समय चन्द्रस्वर (वामस्वर) अच्छा माना गया है।

ममभङ्गाग को चाँदिए कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय नाडी (स्वर) के द्वार शुभाशुभ को यत्नपूर्वक देखे।

उसको जिस प्रकार निचारे यह आगे बताते हैं।

प्रथम दिवस से यदि पवन विपरीत चले, अथवा स्वर उलटा चले तो विस में उद्वेग उत्पन्न होता है। दूसरे दिन विरुद्ध चले तो धन की हानि की सूचना करता है। तीसरे दिन विपरीत बड़े तो परदेश गमन की वतलाता है। और पाच दिन विपरीत बड़े तो क्रम से इष्ट प्रयोजन का विनाश, विभ्रम, अपनै पद से भ्रष्टता, महद्युद्ध और दुःख ये पाच फल होते हैं। तथा इसी प्रकार आगे के पाच पांच दिन का फल अशुभ समझना चाहिए।

इस प्राणायाम का अभ्यासी मनुष्य घोड़े हस्ती आदि के शरीर में स्वेच्छा से प्रवेश कर सकता और निकल सकता है। जिसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके शरीर से निर्लेप रहता है। किन्तु आचार्य कहते हैं कि दूसरे शरीर में प्रवेश करना निकलना आदि क्रिया कौतुक मात्र है और अद्वयत कठिनता से साध्य है। वही कथा है।

कौतुकमात्रफलोऽयं परपुरप्रवेशो महाप्रयासेन।

मिद्धयति न वा कथंचिन्महतामपि कालयोगेन ॥ १०० ॥

स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोगक्षयं वपुःस्थैर्यम्।

पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥ १०१ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—पवन साधन करते करते ऐसा सास्व्य उत्पन्न होता है कि जिसके बल से पर पुर प्रवेश (दूसरे के शरीर में प्रवेश) आदि हो सकता है। यह सब कौतुक मात्र है। इससे कोई आत्महित नहीं होता इसका सिद्ध होना भी बहुत कठिन है। किन्तु वायु का प्रचार करने में चतुर इसके अभ्यासी योगीजन काम विष से युक्त मन पर विजय प्राप्त करते हैं, इससे ममत्त शारीरिक रोगों का क्षय करते हैं और शरीर में स्थिरता की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार ध्यान के उपकारक साधनों का निरूपण करके अब धर्म्यध्यान का वर्णन करते हैं।—

धर्म्यध्यान का स्वरूप

एयगोण्य मणं शिरुं भिज्जण धम्मं चलन्विहं भाहि ।

आथापायविवायविचञ्चो य संठाणविचयं च ॥ २०१ ॥ मूला. पञ्चा.

अर्थ—पाचों इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, मानसिक सकल्प विकल्पादि अनेक विचारों में भ्रमण करते हुए मन को धाम

कर, सत्य-असत्य वचन की प्रवृत्ति का निरोध करके तथा शरीर की गमनागमनादि क्रियाओं का त्याग कर अपने मन को जगदूर्पाय आदि भे लगा देना धर्म्यध्यान है। इसके चार भेद हैं—१ आज्ञाविचय, २ अपायविचय, ३ विपाकविचय और ४ संस्थानविचय।

आज्ञाविचय धर्म्यध्यान

वस्तुतत्त्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाज्ञाभियोगेन तदाज्ञाविचयो मतः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना अ ३३)

अर्थ—सर्वज्ञ देव की आज्ञानुसार अपने सिद्धान्त आगम में प्रसिद्ध वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करना आज्ञाविचय नामक ध्यान होता है।

आज्ञाविचय नामक धर्म्य ध्यान में विश्वतत्त्व के हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष-ज्ञाना सर्वज्ञ देव की आज्ञा-उपदेश का विचय-विचार-चिन्तन किया जाता है। सर्वज्ञदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व अतिसूक्ष्म है, वह ब्रह्मरथ-अल्पज्ञ के प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं होता है। उसमें हेतुओं से कोई बाधा नहीं आती है। हेतुओं के द्वारा उसके लण्डन करने की चेष्टा करना किसी तरह उचित नहीं है। उसे तो आज्ञा मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। कहा भी है—

“सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्व हेतुभिर्यज्ञं हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तदुद्गाद्यं नान्यथा वादिनो जिनाः ॥”

अर्थ—श्री जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व हेतुओं से बाधित नहीं होता वह तो आज्ञा सिद्ध होने के कारण ही प्राण्य है। सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रमाण मानकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ देव के केवलज्ञान में वस्तु जैसी मूलकती है वे उसको वाते नहीं हैं। वस्तु के अर्थार्थ कथन करने के दो कारण हैं—अज्ञान और कर्माय (रग द्वेष)। वस्तु का पूर्ण ज्ञान न होने से वस्तु का अर्थार्थ कथन नहीं होसकता तथा वस्तु का अर्थार्थ ज्ञान होने पर भी रग या द्वेष के वश विपरीत कथन होता है। जिसके ये दोनों कमियां नष्ट हो गईं हो वही अर्थार्थ उपदेश दे सकता है। जिनेन्द्र देव में ये दोनों ही बातें नहीं पाई जाती, इसलिए वे अर्थार्थ बक्ता हैं। उनके उपदिष्ट तत्वों का चिन्तन करना धर्म्यध्यान माना गया है। प्रमाण, नय और निक्षेप आदि से निर्णय किया हुआ वस्तुस्वरूप ही वास्तविक तत्त्व है। वह उत्पाद व्यय और प्रौढ्य से सयुक्त है। ऐसा तत्त्व सर्वज्ञ कथित स्याद्वादय से सिद्ध है।

तात्पर्य यह है कि धर्म्यध्यान में श्रुत निरूपित शब्द और अर्थ का चिन्तन करना चाहिए। श्रुतज्ञान सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि से प्रतिपादित तत्त्वों को विषय करने वाला है। इसमें विश्व विद्याओं का समावेश है। इसमें संसार के समस्त पदार्थों का प्रकाश है। यह ग्यारह अंग, चौदह पूर्व और अंग बाल्य, प्रकीर्णक द्वारा समस्त विद्या और कला कौशल ५ वि का विशद व्याख्यान करने वाला है। यह श्रुतज्ञान अपार और अत्यन्त गम्भीर है; क्योंकि इसके अर्थ का अवगाहन सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। चार ज्ञान के धारक गणवर भगवान् ही इसमें प्रवेश कर सके हैं। यह पूर्वापराविरोध रहित है, महा पुण्यतीर्थ है, जो इसमें प्रवेश करता है वह अति पवित्र होजाता है। इसलिए इसका ध्यान करने से आत्मा में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं।

मिथ्या मत के मद् से उद्धृत एकान्तमतानुयायी लोगों के मिथ्यात्व विप का नाश करने वाला एक श्रुतज्ञान ही है। जो मनुष्य इस श्रुतज्ञान का अवगाहन करता है वही मिथ्यात्व विप का वसन करने में समर्थ होता है। इसके चार भेद हैं—मथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

व ग्देव्याः कुलमन्दिरं बुधजनानन्दैकचन्द्रोदयं

सुक्ते मङ्गलमग्रिमं शिवपथप्रस्थानदिव्यानकम् ।

तत्त्वाभासकुरङ्गपञ्चवदनं भव्यान्विनेतुं क्षमं

तच्छ्रीभास्त्रलिभिः पिवन्तु गुणिनः सिद्धान्तवाद्दुः पयः ॥ २० ॥ (ज्ञाना अ. ३३)

अर्थ—जो सरस्वती देवी के रहने का कुलगृह है, ब्रह्मजनों के आनन्द को उत्पन्न करने के लिए अद्वितीय चन्द्रमा का उदय है, सुक्ति का मुख्य महल है, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने का दिव्य पटह (नगाड़े) का नाद है, तत्त्वाभास (शिखातत्त्व-एकान्तमार्ग) रूप सुग का हृत्न करने के लिए सिंह के समान है, भव्यों को युगार्ग की शिखा देने में समर्थ है—ऐसे सिद्धान्तरूपी समुद्र के जल को वे गुणीजनों। कर्णरूपी अजलियों से पान करो।

ऐसे अनुपम श्रुतज्ञान द्वारा निरूपित शब्दार्थ का एकाग्रचित्त से चिन्तन करना आज्ञाविचय नाम का धर्म्यध्यान है।

अथवा जिनेंद्र देव की आज्ञा का प्रकाश करने के लिए उपाय का चिन्तन करना भी आज्ञाविचय नाम का धर्म्यध्यान है।

जिसका अन्तःकरण सम्यग्दर्शन से विशुद्ध है तथा जो स्वसिद्धान्त व अन्यसिद्धान्त के रहस्य का ज्ञाता है, जिसने सर्वज्ञ प्रणीत धर्मास्तिमायादि सूक्ष्म पदार्थों का नय और प्रमाण से निश्चय कर लिया है तथा जो अन्य भव्य जीवों को अपने श्रुतज्ञान के सामर्थ्य

से नय प्रमाण और निष्पेय द्वारा यथार्थ वस्तु-स्वरूप समझने में तत्पर है उसके आक्षाविक्षय नाम का धर्म्यध्यान होता है ।

अपायविचय धर्म्यध्यान

अपायविचयं ध्यानं तद्ब्रह्मन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणा यत्र सोऽपायः स्मरते बुधैः ॥ १ ॥ ज्ञाना. अ. ३४

अर्थ— जिसमें कर्मों के नाश का उपाय चिन्तन किया जाता है उसे अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहते हैं ।

मिथ्यात्व, अज्ञान और असञ्चारित्र के निमित्त से यह जीव अनादि काल से ससार समुद्र में गोते लगा रहा है और वचनानीत दुःखों को भोगता हुआ अत्यन्त दुःखी होगया है । उस दुःख का विनाश करने वाला एक रत्नत्रय ही है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय ही मिथ्यात्व, अज्ञानादि अन्य कर्मों का जय कर शान्ति सुख का देनेवाला है ।

अनादि काल से भयानक दुःख रूप दावानल से प्रवर्धित भय कानन में भ्रमण करते हुए मैंने अब सम्यग्ज्ञान रूप तट पाया है, यदि अब भी वैराग्य और विवेक ज्ञान (भेद ज्ञान) रूप पर्वत के शिखर से गिरूंगा तो संसार रूप प्रन्ध कूप में अवश्य पड़ जाऊंगा । और कर्मबन्ध का कारण मिथ्यात्व और अविरति रूप नाग मुझे इस लेंगे, जिनसे छुटकारा पाना बड़ा अशक्य होगा । इसलिए मुझे सावधान हो जाना चाहिए । एक तरफ तो कर्मों की सेना है, और दूसरी ओर विपन्न में मैं अकेला हूँ । यदि मैं असावधान रहा तो इसका फल अन्त दुःख होगा । इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं रत्नत्रयरूप शख को धारण किये रहूँ । इस प्रकार चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान है ।

अथवा ऐसा चिन्तन करे कि इन जीवों के ज्ञान नेत्र मिथ्यादर्शन रूपी अन्धकार से ढक गये हैं, इसलिए अज्ञानवश ये कुचारित्र का आचरण कर रहे हैं । आत्मा को बन्धन में डालने वाली अनेक कुक्रियाएँ कर रहे हैं और ससार परम्परा की वृद्धि कर रहे हैं । ये भोले जीव जिस उपाय से इस कुमार्ग से निवृत्त हो सकेंगे इस प्रकार चिन्तन करने को राजवार्तिक में 'सन्मार्गपायचिन्तनमपायविचय.' सन्मार्ग पाय (सन्मार्ग के त्याग से होने वाली हानि) का चिन्तन करना अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहा गया है ।

अथवा मिथ्यादर्शन से जिनकी बुद्धि विक्षिप्त होती है, ऐसे मिथ्यादृष्टियों के द्वारा यताये हुए कुमार्ग से ये भोले जीव कैसे हटाये जायें । इस कुमार्ग पर चलकर ये जीव घोर कर्मों का बन्ध कर रहे हैं । जिस उपाय से कुमार्ग से इनको अलग किया जाये—ऐसे विचार करने को राजवार्तिक में 'असन्मार्गपायचिन्तनमपायविचय.' अर्थात् असत्यमार्ग से निवृत्त करने के लिए चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान कहा है ।

अथवा ये जीव राग द्वेप से मलीन चित्त वाले खुदेव, विषयाभिलाषी तथा परिग्रह धारक क्षुद्रुह धारक हिंसादि पापों एवं रागादिकों का समर्थन करने वाले एतन्तमत के पोषक कुशाब्धों का तथा इन तीनों के अनुयायिन्त्रों का सेवन करके महापाप बन्ध कर रहे हैं। वेचारे ये भोले जीव इससे किस प्रकार छूटें ऐसा चिन्तन करना भी अर्थात् विचय धर्म्यध्यान है।

अथवा इन ससारी जीवों की पाप जनक शारीरिक क्रियायें, स्व पर के आहितकारी-पापोत्पादक वचन और अशुभ मानसिक भावना किस प्रकार छूटें इस प्रकार चिन्तन करने को भी अर्थात् विचय धर्म्यध्यान कहते हैं।

ध्यान में किस प्रकार चिन्तन करे :-

कोऽहं ममास्ववः कर्मात्कथं बन्धः क्व निर्जरा ।

का मुक्तिः किं विमुक्तस्य स्वरूपं च निगद्यते ॥ ११ ॥ ज्ञाना.अ. ३४

अर्थात्—मैं कौन हूँ ? मेरे कर्मों का आस्वव किस कारण से होता है ? कर्मों का बन्ध कैसे होता है ? निर्जरा का कारण क्या है ? मुक्ति क्या बस्तु है ? तथा मुक्त जीव का स्वरूप क्या है ?

इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य अपने अन्तःकरण में विचारे। इनका चिन्तन कर उपादेय तत्त्व को ग्रहण करे और हेय तत्त्व को छोड़दे। हेय तत्त्व (आस्वव बन्ध) का स्वरूप क्या है, उनके कारण कोन ० है, तथा उनका फल जीव को किस प्रकार भोगना पडता है इत्यादि विचार करे। सवार और निर्जरा उपादेय तत्त्व है। इनका स्वरूप, कारण और फलादि का भी इसी तरह चिन्तन करना चाहिए। इसी तरह मुक्ति के विषय में भी नाना प्रकार के प्रश्नों को उठा कर विचार करना चाहिए। ऐसे विचारों से आत्मा का अशुभोपयोग नष्ट होता है। अशुभोपयोग आत्मा के लिए बड़ा अहितकर है।

अशुभोपयोग ससार का कारण है। यद्यपि शुभोपयोग भी बन्ध का कारण है फिर भी वह परस्पर मोक्ष का कारण बन सकता है, इसलिए जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होती, तब तक वह उपादेय है। शुद्धोपयोग के प्राप्त होने पर तो वह भी हेय ही माना गया है। इसलिए धर्म्यध्यान में चिन्तन किया जाता है कि मेरा आत्मा कर्म मल से मलिन होने के कारण अनेक दुःखों का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये दुःख मेरा स्वरूप नहीं हैं, कर्मयोग जन्य पीडा हैं। मोक्ष मेरा स्वरूप है। यदि मैंने अपने आत्मा को जान लिया तो ससार भर को जान लिया मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सबदर्शी हूँ, मैं निरञ्जन हूँ। समस्त ससार के अनन्त पदार्थ मेरे विशाल ज्ञान में मलकते हैं। इसलिए मुझे एक निजाल्मा का अवलोकन और मनन चिन्तन करना चाहिए। इसका अवलोकन होने पर समस्त ससार का अवलोकन और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर सम्पूर्ण ससार भर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कदा भी है—

“एकौ भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावाः एकभावस्वभावः ।
एकौ भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥”

अर्थ—एक पदार्थ सम्पूर्ण पदार्थों के स्वभाव रूप है और सम्पूर्ण पदार्थ एक पदार्थ का स्वभावरूप है । जिसने एक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान कर लिया, उसने सम्पूर्ण पदार्थों को भी जान लिया है ।

जिसने आत्मा को स्पष्ट जान लिया है, उसने संसार के समस्त पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया समझना चाहिए । आत्मा को जब अपने सब गुणों का स्पष्ट अनुभव हो जाता है तब वह संसार के समस्त द्रव्य और गुण पर्यायों को भी स्पष्ट जान लेता है । क्योंकि आत्मा में एक ज्ञान गुण ऐसा है, जिसमें समस्त लोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । आत्मा अपने ज्ञान गुण को स्पष्ट जानता है, तब उसमें प्रतिबिम्बित हुए सम्पूर्ण लोक के पदार्थों को भी वह स्पष्ट जानता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जो एक आत्मा को जानता है, वह सब पदार्थों को जानता है ।

जब तक मेरा बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध रहेगा, तब तक मेरा अपने आत्म-स्वरूप में स्थित रहना स्वप्न में भी सम्भव नहीं है; इसलिए मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए, इस प्रकार मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने का उपाय चिन्तन करना तथा कर्म के बन्ध का चिन्तन करना और आत्म-सिद्धि (मोक्ष) के लिए उपायों का चिन्तन करना अपाय विचय नामक धर्म्यध्यान माना गया है । इस प्रकार अपायविचय धर्म्यध्यान का वर्णन करके अत्र विपाकविचय नामक धर्म्यध्यान के तीसरे भेद का निरूपण करते हैं ।

विपाक विचय का स्वरूप

स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।
प्रतिघण्टसमुद्भू तश्चित्ररूपः शरीरिणाम् ॥ १ ॥ (ज्ञाना अ. ३५)

अर्थ—संसार के समस्त प्राणियों के पूर्वोपासित अपने शुभाशुभ कर्मों का जो सुख दुःखादिरूप फल उदय में आता है, उसे विपाक कहते हैं । यह सम्पूर्ण जीवों के लक्षण चरण में उदय में आता है । और उसके ज्ञानावरणवि अनेक भेद हैं ।

यह जीव अनादि काल से कर्मबन्धन से बद्ध है इसके प्रत्येक समय में ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का उदय रहता है, उसे तैय, कान और भाव के निमित्त को पाकर अपने स्वभाव के अनुसार नियम से सुख दुःखादि फल को देता है ।

वह अपने आपको भूला हुआ कभी शक्ति को प्राप्त नहीं होता। कर्म अनेक तरह से हमें सनाते हैं। नरक के महादुःख, तिर्यकगति की वध वंधनादि पीडा, देवगति के मानसिक सताप और मनुष्य जन्म की श्रेष्ठ वियोगादि वेदनाएँ सभी कर्म विपाक के वैचित्र्य हैं। धनी-दरिद्र, विधवा-मूर्ख, सुन्दर-असुन्दर आदि सभी पर्यायों कर्मों का ही फल है। ससार में जो साताजानित थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाता है वह भी कर्म फल ही है।

कर्मों की दश अवस्थायें हैं—बन्ध, उदरणा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण उपराम, निघत्त, और निकाञ्चित।

उदरणा-तप आदि निमित्तों से स्थिति पूरी किये बिना ही कर्मों के फल देने की उद्दीरणा कहते हैं। तब तक उनकी सत्ता म्दहलाती है। उत्कर्षण-विस कर्म की जितनी स्थिति वाधों हो, उतनी से अधिक हो जाने की उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण-कर्मों की बन्धी हुई स्थिति के घट जाने को अपकर्षण कहते हैं। संक्रमण-किसी कर्म के सत्तातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने की संक्रमण कहते हैं। उपराम-द्रव्य, चैत्र, ऋण, भाव के निमित्त से कर्मों की शक्ति के प्रकट न होने को उपराम कहते हैं, अर्थात् जब कर्मों की उद्दीरणा नहीं होती है तब उदय भी नहीं होता है, तब उपराम होता है। निघत्त-संक्रमण और उद्दीरणा न होने को अर्थात् जो कर्म प्रकृति वाधी हो वह न दूसरे रूप हो और न उसकी, उद्दीरणा हो उसे निघत्त कहते हैं। निकाञ्चित-बाधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटना, घटना, पररूप होना और उद्दीरण होना ये चारो बातें न हो उसे निकाञ्चित कहते हैं।

विपाक विचय शुक्ल ध्यान से कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों के विभिन्न गुणस्थानों में उदय, बंध और सत्ता आदि का भी विचार किया जा सकता है, इसलिए यहाँ भी इनका विचार करना आवश्यक है। सर्व प्रथम यहाँ यह बतलाया जाता है कि किस गुणस्थान में कितनीर कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है।

पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। कर्मों की सब मिला कर १४८ प्रकृतियाँ हैं। इनमें से स्यार्थिक २० प्रकृतियों का स्यार्थिक ४ में और ५ वन्धन एव ५ संपातो का पांच शरीरो में अन्तर्भाव हो जाता है। इस कारण भेद विवक्षा से स्यार्थिक १४८ और अभेद विवक्षा से १२२ प्रकृतियाँ हैं। इनमें से अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के संस्यमित्थ्यात्व और सन्स्यमित्थ्यात्व से सब मिथ्यादृष्टि की वन्ध योग्य प्रकृतियाँ कुल १२० हैं। इनमें से मिथ्यात्व-गुणस्थान में तीर्थकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अन्नोपांग इन तीन प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का बन्ध संस्यदृष्टियों के ही होता है। इस तरह पहले गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

घटाने में १७ रहती है।

दशवें गुणस्थान में १७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। ऊपर की २२ में से पुरुष वेद, और संश्रमलन क्रोध, मान, माया लोभ को बन्ध होता है, उनमें से ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ४, अन्तराय की ५, यशःकीर्ति और उन्नोन्नत इन १६ प्रकृतियों का सातावेदनीय रह जाती है। अन्त के चौदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बन्ध नहीं होता है। वह बन्ध रहित अवस्था है। इस तरह सब गुणस्थानों की बन्ध प्रकृतियां बतलाई। निम्नग्रन्थ से आत्मा को कर्म बन्ध से रहित जानना चाहिये।

यत्र आगो यद् वतलाते है कि किस गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है।—
मिथ्यात्व गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का उदय होता है। १२२ में से सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक पहले गुणस्थान की ११७ में से मिथ्यात्व, आलाप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नरकगत्यानुपूर्वी इन ६ प्रकृतियों का उदय होता है। तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। दूसरे गुणस्थान की १११ प्रकृतियों में से अन्तानुबन्धी ४ एकेन्द्रियादिक ४ और स्थावर १ इन ६ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही १०२, उनमें से नरकगत्यानुपूर्वी के विना (क्योंकि यह दूसरे गुणस्थान में घटाई जा चुकी है) गेप की तीन आनुपूर्वी घटाने से (क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण न होने में किमी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है) शेष रही ६६ और एक सम्यग्मिथ्यात्व का उदय यहा मिला-इस तरह इस गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है। चौथे गुणस्थान में घटाई अर्थात् १०४ प्रकृतियों का उदय यहा मिला-इस तरह इस गुणस्थान में मरण न होने में किमी भी आनुपूर्वी का उदय होता है। पूर्व की १०४ प्रकृतियों आनुपूर्वी और १ सम्यक्प्रकृति इन पांच के मिलाने से १०४ हुईं। पांचवें गुणस्थान में ८७ प्रकृतियों का उदय होता है। पूर्व की १०४ प्रकृतियों में से यमलाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, दुर्भंग, अनोदय, और अयशःकीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से ८७ वैक्यिक अङ्गोपाग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिर्यंगात्यानुपूर्वी, दुर्भंग, अनोदय, और अयशःकीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से ८७ रहती है। छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ८७ में से प्रत्याख्यानमरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यग्गति, तियगगु, उद्योत और नीच गोत्र इन आठ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही ७६, इनमें आहारक शरीर, और आहारक अङ्गोपाग मिलाने से ८१ प्रकृतियां होती हैं। सातवें में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ८१ में से आहारक शरीर, और आहारक अङ्गोपाग मिलाने से ८१ अर्द्ध नाराच, कीलक और असप्तमरुकादिका इन चार का उदय नहीं होता है। आठवें में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है। पिछली ७६ में से सम्यक्त्व प्रकृति, अर्द्ध नाराच, कीलक और असप्तमरुकादिका इन चार का उदय नहीं होता है। नवमें गुणस्थान में ६६ का उदय होता है। पिछली ७२ में

(४२२)

कि क्षीका के तो आधार है और यह निराधार है। इस लोक के चारों ओर धनोदधि नामक वातवलय है। उसके आधार पर यह लोक स्थित है। धनोदधि वातवलय के चारों ओर धनवातवलय वायु है, उसके आधार पर धनोदधिवातवलय है। तथा धनवातवलय के चारों ओर तनुवातवलय है, उसके आधार पर धनवातवलय है। और तनुवातवलय आकाश के आधार पर है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है। इसका आधार भूत कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। क्योंकि आकाश सर्वतो अनन्त है, इससे अधिक परिमाणवाला दूसरा कोई नहीं है। इसका यह लोक तीन भागों में विभक्त है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक का आकार वेत्रासन (मोड़े) के आकार समान है। मध्यलोक मालर के आकार समान और ऊर्ध्वलोक सुदग के आकार समान है।

यह संपूर्ण लोक पाव फैलाकर तथा कटि (कमर) पर हाथ रखकर रखे हुए पुला के आकार समान है। नीचे पाव से लेकर कटि पर्यन्त के भाग के समान आकार वाला अधोलोक है। इसकी ऊँचाई सात राजू प्रमाण है। अधोलोक नीचे सात राजू चौड़ा है, पश्चात् क्रम से घटता हुआ कटि पर्यन्त भाग में अर्थात् अधोलोक के अन्तिम भाग में एक राजू चौड़ा रह गया है। उसके नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निर्गोद जीव राशि है, और ऊपर के शेष छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिविया है। विनम नारती जीव निवास करते हैं। इस प्रकार अधोलोक सात राजू प्रमाण क्षेत्रवाला है। इसके ऊपर मध्यलोक है। इसकी चौड़ाई तो एक राजू प्रमाण है। जिसमें असंख्यत द्वीप समुद्रों का समावेश है। इसकी ऊँचाई मरु प्रमाण—एक लाख योजन प्रमाण है। इसके ऊपर मरु ती चूलिया के अग्रभाग में एक बालाग्रभाग के अन्तर पर साधर्म स्वर्ग का कुछ विमान है। यहाँ से ऊर्ध्वलोक का प्रारम्भ होकर तनुवातवलय के अन्तिम भाग में ऊर्ध्वलोक का अन्त होता है। इसकी ऊँचाई भी सात राजू प्रमाण है। और चौड़ाई मध्यलोक के अन्तिम भाग में एक राजू है, उससे क्रमशः घटता हुआ ब्रह्म स्वर्ग में पाच राजू प्रमाण चौड़ा होगया है। फिर दश से क्रमशः घटता हुआ अन्त में एक राजू प्रमाण चौड़ा रह जाता है। उस प्रकार यह मध्यलोक चौदह राजू प्रमाण ऊँचा है। इसके मध्यभाग में एक राजू प्रमाण चौड़ी और चौदह राजू प्रमाण ऊँची त्रसनाली है। इस त्रसनाली में ही त्रस जीव निवास करते हैं। इसके बाहर मारणात्मिक समुद्रघात, उपपाद समुद्रघात और केवली समुद्रघात की छोड़कर त्रसजीव नहीं रहते हैं।

अधोलोक में छह राजू के अन्दर जो सात भूमियाँ हैं उनमें नारको का निवास है और वे निवासस्थान (विल) अत्यन्त भयानक होते हैं। रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथिवी से लेकर चार पृथिवियों के तथा धूम प्रभा नामक पाचवीं पृथ्वी के निवासस्थान (विल) अत्यन्त (नारकियों के निवास स्थान) वक्राग्नि के समान स्वाभाविक रूप से अत्यन्त उष्ण हैं। उनकी उष्णता इतनी उग्र है कि मेरुसमान एक लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला यदि वहाँ डाला जावे तो वह तत्काल पिघल सकता है।

पाचवीं नरक भूमि के नीचे भाग के दो लाख और छठी तथा सातवीं भूमि के एक लाख विल अत्यन्त शीत युक्त हैं। वे भी इतने ठंडे हैं कि उनमें भी मेरुप्रमाण एक लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला डाला जावे तो प्रति शीघ्र विशीर्ण होजाता है अर्थात् प्र

खंड ० होकर विखर जाता है। उनमें इतना भयङ्कर शीत है।

(४८३)

हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नह और बहुत आरम्भादि उम पाप करने वाले महापातकी तथा मिथ्यातन, अविद्वि, कौधादि तथा रौद्र ध्यान रूप अत्यन्त उम परिणाम के धारक, कृष्ण लेख्या के वशीभूत कर जीव उन नरको में जन्म लेते हैं। उन नरको में तलवार की धार के समान अत्यन्त तीखे पत्रोवाले वृक्ष जगह जगह पर हैं। अत्यन्त उम घाम की पीडा से वचने के लिए नारकी जीव उन वृक्षों की छाया का आश्रय लेने जाते हैं तो वृक्षों में तलवार की धार से भी तीखे पत्रे उन पर गिरते हैं और उनके शरीर के सह २ होजाते हैं।

वहा पर सडे, गले दसा (चर्बी) रधिर पीप आदि का कीचड हो रहा हे तथा पीप, सडे हुए रधिर, चर्बी आदि से भरी नदी सी असह्य वेवना होती है। उससे दु गि त होकर बाहर आगते हे तब उन्हें गोदड, सिंह, व्याव जन्तु नोच नोच कर खाते हे। तथा उपर से गिद्ध उद, कान्नादि तीक्ष्ण वज्रसमान चोच के धारक पत्ती उन्हें तीक्ष्ण चोचा मे चीथ डालते हे।

वहा पर अतितीक्ष्ण वज्रसमान काटे वाले शालमलि आदि वृक्ष हैं। उनर नारकी जीव ओषे सुख ऊपर पाव कर लडनाये जाते हैं। और उन काटा पर रगड कर खैचे जाते हैं। जब वे असह्य वेवना से पीडित होकर। चलाते विलाप करते हुए नीचे गिरते हैं, तन वज्र समान दहकती हुई अग्नि वाली विशाल भट्टियों मे गिरते हे। जिनम लोहे के वज्रसमान काटे निछे रहते हे और जिनमे लोहा पिघलाया आयुष्य वाले है, इसलिये आयु पूर्ण किये विना उनका मरण नही होता हे।

तीसरी दुध्धो पर्यन्त अन्धावरीयादि असुर कुमार जाति के देव जाते है, और उन्हें पूर्वविरोध स्मरण दिलाकर परस्पर नारकियो से लडाते हैं। तन नारकी अति क्रुद्ध होकर एक दूसरे को मारने को दौडते हैं। कोई सिंहादि का रूप बनाकर दूसरे को खाने लगाता है। कोई गिद्धादि पत्ती बनकर नोचने लगाता है। कोई करौत बन जाता है और दूसरे नारकी उस करौत को थाभ कर तीसरे अपने अपने निरोधी नारकी को कतरने लगाता है। कोई तलवार नरछी आदि शब बनकर अपने शत्रु नारकी को छिन्न भिन्न कराने मे कारण बनता है।

वहा भी अत्युम गर्मी से भयङ्कर प्यास लगती हे कि समुद्रो के पानी से भी प्यास शान्त न हो सके, किन्तु वहा एक बूद भी पानी नही मिलता। इसके विपरीत उन्हें पूर्वपाप का स्मरण दिलाकर वे असुर कुमार जाति के देव उन्हें पिघलाया हुआ लोहा और सीमा स० प्र०

पृ० कि० ३

पिलाते हैं। वहा क्षुधा दप्तनी होती है कि संसार भर के अन्न भक्षण कर जाने पर भी शान्त न हो, तथापि वहा एक दाना भी नहीं मिलता।

यह स्मरण रहे कि नारक भूमि में तिर्यच प्राणी नहीं होते हैं। नारक की विक्रिया से तिर्यच और शब्दादि का रूप धारण करते हैं। वे नारकी शुभ विक्रिया करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हिंसक सिंह शूकर गिद्धादि तिर्यच जीव रूप तथा शब्दादि रूप विक्रिया कर सकते हैं। उनके अपृथक् विक्रिया होती है। अर्थात् एक शरीर से नारकी एक विक्रिया कर सक्ता है। नारकी अपने एक शरीर से दो या अधिक विक्रिया नहीं कर सक्ता है। वहा पर तिर्यचादि जन्तु न होने से वास्तविक मांस भक्षिदादि भी नहीं होते, किन्तु वहा की भूमि के पुद्बल जैसे ही दुर्गन्धादि के धारक होते हैं।

वहा की भूमि का स्वाभाविक स्पर्श इतना कठोर होता है कि तीक्ष्णतीक्ष्ण शस्त्र से भी आर्वाक दुःखप्रद होता है। सहस्रो विच्छुओ के एक साथ डक मारने से जितना दुःख होता है, उससे भी सहस्र गुणित दुःख वहा की भूमि के स्पर्श से होता है।

वहां की भूमि का रस इतना कटु (कडुवा) व धिनौना होता है कि हालाहल विष भी उसकी उपमा धारण नहीं कर सकता। वहा का गन्ध इतना भयानक होता है कि असह्य सहे हुए पचेन्द्रिय शरीरो ने निकलने वाला दुर्गन्ध भी उसकी समानता नहीं कर सकता।

वहा का वर्ण (रूप) भी महाभयानक होता है। जिस पत्नी के पल नोच लिये गये हो और इसलिए जिसका निड रूप आकार होगया हो, उससे भी असह्यगुणित असुन्दर वहा की भूमि का वर्ण (रूप) है।

वहा पर असह्य, प्रतीकार रहित मर्ण्य रोग एक साथ नारकियो के शरीर में उत्पन्न होते हैं। जितनी पीडा का वर्णन करना बचन शक्ति से बाहर है।

वहा के नारकियो के डडक स्थान है। अर्थात् उनका प्रत्येक अन्न उपाग बेडोल और त्रीभस्स (भयानक) है। उनके नेत्र अग्नि की चित्तगारी के समान हैं। जिससे वे अत्यन्त क्रूर मालुम होते हैं तथा उनके सदा आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ही रहता है।

वहा नित्य आर्त्तनाद-रोने चिल्लाने की कठोर ध्वनि सुनाई देती है और भीदब शार्दूल आदि क्रूर प्राणी के आकार दिखाई देते रहते हैं।

वहां पर जन्म लेते ही नारकी अन्तर्गुहर्तम परिपूर्णविषय होजाता है और उस रुद्र-भयङ्कर स्थान को देखकर अत्यन्त शङ्कित होकर मनमें सोचने लगते हैं कि यह भूमि कैसी है। मैं कौन हूँ ? मैं कितन कर्मों के कारण यहा लाकर गिराया गया इत्यादि। इसके पश्चात्

'विभङ्गावधि (कुञ्जवधि) ज्ञान से वे जानते हैं कि हिंसादि पाप कर्मों के करने से उत्पन्न हुए रौद्ररूप से मैं इस तरह ससुद्र से पड़ा हूँ, ऐसा जानकर उसे अत्यन्त दुःमहद पश्चात्ताप होता है।

(४५५)

वह नारकी जीव विचोरता है कि मैंने मनुष्य जन्म भी पाया था, किन्तु उसको विपयाशा से व्यतीत कर दिया, कषायों से और रौद्रस्थान के कार्यों से लगा रहा, जिससे आज मुझे यह घोर भयानक दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वे महापुरुष धन्य हैं; जिन्होंने कामाग्नि को श्लक्ष्ण-जल से बुझाकर जन्ममरणादि की पीड़ा को शान्त करने के लिए तपस्या का आचरण किया है। अपने को हटाया और धारण कर भयानक उपसर्गरूप अग्नि की दृष्टि की परवाह न कर उन्नत कर्म किये हैं। धर्म्य ध्यान व शुक्लध्यान द्वारा कर्मधन को भस्म कर जिनने अनुपम शान्ति सुप्त की प्राप्ति की है, वे महात्मा धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है।

उन महापुरुषों के द्वारा दिये गये उपदेशों को मैंने अबका की तथा पुरुष (कठोर) और कटु शब्दों से उनकी निन्दा की। आविद्या और विषय लालसा से शून्य हृदय हुए मैंने निर्दोष, निरपराध त्रस और स्थावर जीवों का घात किया। परधन की लालसा के वशीभूत हुए तथा परस्त्री सगम की लम्पटता और रौद्रस्थान में तत्पर हुए मैंने विरकाल तक दुष्कर्म किये, जिनके फलस्वरूप इस अनन्त यातना के कारण दुरन्त नरक सागर में आकर पड़ा हूँ।

हाय ! मैं जब स्वतन्त्र था, तब भी मैंने आत्महित के कार्य नहीं किये। अब मैं सर्वथा परतन्त्र हूँ। शुभकर्म तथा पुरुषार्थ से वर्जित हूँ; अब मैं क्या कर सकता हूँ।

मैंने अपने शारीरिक बल के गर्व से उद्धत होकर अनेक दीन प्राणियों को सताया, घनिकों का धन छुटा, अनेक अनीतिपूर्ण कार्यों से प्रवृत्ति की। पुर नारादि में अग्नि लगाई, जल, स्थल और गगनचारी जीव जन्तुओं का वध किया। धन के मद में उन्मत्त होकर अनेक दुर्व्यसनो का सेवन किया। सुनि, श्रावक और सधर्मी वन्धुओं को आहारादि दान न देकर, खोटे पाप कर्मों में अभिसमन वश धन का व्यय किया। झूल कपट तथा अन्याय से गरीबों का धन ग्रहण किया। उन दुष्कर्मों का स्मरण भी करौते के समान मेरे चित्त को भेदन करता है।

स्त्री, पुत्र, वन्धुगण, भूलादि अब कहा गये, जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा का घात करनेवाले अनेक पापकृत्य किये। वे मेरे साथ एक मूडम भी नहीं आये, मैं अकेला ही उन दुष्कर्मों का फल भोग रहा हूँ।

स० ५०

शु० कि० ३

इस प्रकार वह नारकी जीव विचारता है और अपने चित्त में अत्यन्त व्याकुल होकर दुःख का अनुभव करता है ।

मध्यलोक का वर्णन

मध्यलोक आकारवाला है । इसमें विस्तार एक राजु प्रमाण है । इसमें असत्यतः द्वीप समुद्र है । उन द्वीप और समुद्रों के मध्य जम्बू द्वीप है । वह बलय (चूड़ी) के समान गोल है । उसका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । उसके मध्यभाग में एक लाख योजन ऊँचा मेरु पर्वत है । जम्बू द्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं । उन क्षेत्रों को विभक्त करने वाले हिसवान्, महाहिमवान्, निपथ, नील, रुक्मी और शिशरी ये ब्रह्म कुलाचल हैं ।

जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए (बेढे हुए) लवण समुद्र है । उसका विस्तार दो लाख योजन का है । उसको चारों ओर से घेरे हुए धातकी द्वीप है । उसका विस्तार चार लाख योजन का है । उसमें जम्बूद्वीप से दूनी रचना है । अर्थात् चौदह क्षेत्र और बारह कुलाचल हैं । उसको चारों ओर से घेरे हुए कालोदधि है । उसका विस्तार आठ लाख योजन का है । उसको चारों ओर से बेढे हुए पुष्कर द्वीप है । इस प्रकार एक दूसरे को बेढे हुए दूने २ विस्तारवाले अमट्यतः द्वीप समुद्र हैं ।

पुष्करद्वीप के ठीक मध्यभाग में चारों ओर गोलानकार मानुषोत्तर पर्वत है । उस मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व अढाई द्वीप हैं—जम्बू द्वीप, धातकीरुद्धद्वीप और पुष्करार्ध । इन ढाई द्वीपों में और दो समुद्रों में मनुष्य पाये जाते हैं । मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं है । केवल तिर्यक् निवास करते हैं, वहा मनुष्य नहीं रहते हैं । अढाईद्वीप और दो समुद्र नरक्षेत्र कहलाता है । वह क्षेत्र अतिसुन्दर है तथा नदी, क्षेत्र पर्वतादि से शोभित है । उस मनुष्यक्षेत्र में आर्य और स्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं । क्षेत्र-जनित गुणों के कारण आर्य क्षेत्र के निवासी आर्य कहे जाते हैं और स्लेच्छक्षेत्र के निवासी मनुष्य स्लेच्छ कहलाते हैं ।

अढाई द्वीप में पन्द्रह कर्मभूमियाँ और भोगभूमियाँ हैं तथा लवण समुद्र व कालोदधि में अन्तर्द्वीप हैं, वे स्लेच्छ भूमियाँ हैं ।

लवण समुद्र के आठ दिशाओं में आठ, तथा उनके मध्य में आठ और हिमवान् तथा शिखरी पर्वत इन दोनों पर्वतों के किनारों पर चार तथा दोनो विजयार्ध पर्वतों के किनारों पर चार, इस प्रकार कुल चौगीस अन्तर्द्वीप हैं । इसी प्रकार चौगीस अन्तर्द्वीप लवणोदधि के बाह्य पार्श्वभाग में भी होते हैं । इतने ही ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि में भी होते हैं । दोनो समुद्रों के अन्तर्द्वीप कुल मिला कर ९६ होते हैं । ये सब कुंभोग भूमियाँ हैं । इनमें रहने वाले मनुष्यों की स्लेच्छ सखा होती है । अर्थात् ये अन्तर्द्वीपज स्लेच्छ कहे जाते हैं ।

इस मध्यलोक में न्यन्तरदेव भी निवास करते हैं । पर्वत की गुफाओं में, घृत्तो पर, गूर्यगुहों में, कूप, वायवी, मगोवर आदि सं० प्र०

अनेक स्थानों में अन्तर रहते हैं ।

(४८७)

इस मध्यलोक में तीर्थकरादि पुण्यवान् महापुरुष जन्म लेते हैं । चायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति भी यहा ही होती है । क्योकि कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केवली तथा श्रुतकेवली के पादमूल में दर्शनमोहिनीय कर्म का क्षण (नारा) प्रारम्भ करता है । क्षण चारों गतियों में जाकर दर्शनमोहिनीयकर्म का क्षण समाप्त कर चायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है । चारित्र निष्ठापन (समाप्ति) करता है । अर्थात् मनुष्य ही कर सकता है । अन्य कोई नहीं कर सकता । चारित्र साक्षात् मोक्ष का साधन है, इसके बिना सम्यग्दर्शन और नम्यग्दान निष्कल आराधन भी कर्मभूमि का मनुष्य ही प्राप्त की प्राप्ति भी मनुष्य के ही होती है । सर्वाभ्युद्य (स्वर्गादि प्राप्ति) और मोक्ष के कारणभूत संयम का जन्म को सफल किया है ।

आकाश में जो ज्योतिषी देवों के विमान हैं, वे सन एकसौ इस योजन के मोटे क्षेत्र में आजाते हैं । जम्बूद्वीप के समतल भूमि भाग से सातसौ निम्बे योजन ऊँचे से ज्योतिष्क प्रारम्भ होता है । और नौसौ योजन ऊँचे पर समाप्त होजाता है । इस एकसौ इस योजन परिमाण क्षेत्र में ज्योतिषी देवों के विमान हैं, उनमें से अढाई द्वीप और दो समुद्र के अन्दर के क्षेत्रवर्त्ती जो विमान हैं, वे नित्यगतिमान हैं और इसके बाहर के विमान स्थिर हैं, वे गति नहीं करते हैं । इस सम्पूर्ण ज्योतिष्क का मध्यलोक में निवास है, वे प्रकार मध्य लोक के स्वरूप का चितवन करना सरथान विचय धर्म्यध्यान कहलाता है ।

उर्ध्वलोक का वर्णन

इनके ऊपर मेरु पर्वत की चूलिका के बालमात्र के अन्तर पर सौधर्म पेशान स्वर्ग युगल का प्रारम्भ होता है । इन उर्ध्वलोक निवासी देवों को वैमानिक देव कहते हैं । वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पोपपन्न और कल्यातीत । जिनमें इन्द्रादि भेदों की कल्पना होती है उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं और जहा इन्द्रादि भेदों की कल्पना नहीं है उन्हें कल्यातीत कहते हैं । इनमें सौधर्म पेशान आदि से लेकर अच्युत स्वर्ग तक सोलह स्वर्ग हैं । वे कल्पोपपन्न हैं । इनके ऊपर देव कल्यातीत हैं । उनमें दो दो स्वर्गों के आठ युगल हैं । और वे युगल एक के ऊपर एक हैं । अर्थात् सौधर्म पेशान कल्पयुगल के ऊपर सानलुमार और माहेन्द्र कल्पयुगल है । इसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पयुगल है । पुन इसके ऊपर लान्तव, कापिष्ठ है । इसके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्पयुगल है । इस प्रकार शानर, सहस्रार तथा आन्त, प्राणत और आरण, अच्युत स्वर्गों के कल्प युगल एक के ऊपर एक हैं । इन सोलह स्वर्गों के आठ युगलों के ऊपर नवप्रवेयक हैं । इन नौ प्रवेयकों के तीन २ के समुदाय रूप

स० प्र०

आधोपै वैयक, मध्यमप्रवैयक और उपरिमप्रवैयक हैं। इनके ऊपर नव श्रुतद्विशा विमान हैं। आठ दिशाओं में आठ और एक मध्य में स्थित है। इनके ऊपर पञ्च श्रुततर विमान हैं। चार दिशाओं में चार (विलय वैजयन्त जयन्त और अपराजित) विमान तथा दून चारों के मध्य में सर्वार्थसिद्धि नाम का विमान है। उसके ऊपर पैतालीस लाख योजन प्रमाण वाली सिद्धशिला है। इस सिद्धशिला का आकार उलटे छत्र के समान है। इसकी मध्य में आठ योजन की मोटाई है और फिर क्रमशः हीन होती हुई अन्त में अगुल के असख्यात भाग प्रमाण अर्थात् मक्खी के पर के समान पतली है।

उन देवों के निवासस्थान विमानों में रात दिन का विभाग नहीं होता है। क्योंकि वहा सूर्य चन्द्रमा नहीं हैं, किन्तु वहा पर नेत्रों को आह्लाद देनेवाले रत्नों का बृहस्पत प्रकाश निरन्तर रहता है। उन स्वर्गों में वर्षा, शीत और गर्मी आदि ऋतुओं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु सदा अतिशय सुख देने वाला वसन्तऋतुसा ही काल बना रहता है।

वहा पर उस्तात, भय, सन्ताप, शत्रु-चौरादि-जन्म त्रास, छुद्र जीव तथा दुर्जन रूप में भी नहीं दिखाई देते, निरन्तर सुख-सुधा रस का पान होता रहता है।

उन स्वर्ग के विमानों की भूमि कहीं २ तो चन्द्रकान्तमणि से निर्मित है, तथा कहीं २ सूर्य के पत्र समान रत्नों से रची हुई है और कहीं २ नीलमणि आदि नाना प्रकार के सुन्दर उज्वल रत्नों से निर्माण की गई है। स्वर्गों की वावडियां माणिक्य की किरणों के समूह से दसों दिशाओं को रक्षित कर रही हैं। तथा सुवर्ण कमलों से आच्छादित तथा रत्नों के सोपान-सीढियों से सुरोभित हैं।

वहा के सरोवर निर्मल स्फटिक मणि समान खच्छ जल से भरे हैं, जिनमें दस सारस आदि सुन्दर पत्नी मधुर ध्वनि कर रहे हैं, तथा मनोरमा विन्ध्य रूपयती देवागनाएँ उनके घाटों को अतिरजित कर रही हैं।

स्वर्गों की देवागनाएँ छत्र, चँवर, ध्वजादि से अलङ्कृत विमानों में बैठ कर अपने नियोगी देवों के साथ यत्रतत्र विचरती हैं तथा नन्दन वत्तादि में, मन्दार वृक्षों की शीथियों में (गलियों में) विहार क्रीडा करती हैं। वहा यत्र और किन्नर जाति के देव देवाङ्गनाएँ आनन्द में मग्न होकर मधुर गान कर रहे हैं।

उन स्वर्गों के देव क्रीडा-पर्वत के कुञ्जों में, क्रीडा-वन में, मन्दार-चम्पक-अशोक-मालती आदि के उपवनो में मन्द सुगन्ध पवन से आसोदित हुए पुष्पों के चुनने का कौतुक करते हैं तथा जल-क्रीडा में अतिचतुर देवागानाओं के साथ जलक्रीडा विहार करते हैं। कोई २ देवाङ्गनाएँ भीला जेन्दर सुन्दर स्वर से गीत गाने लगती हैं और कोई सुरज लेकर मधुर ध्वनि से आलापती हैं।

उत्तः स्वर्गों में कल्पवृक्ष पर वैठी हुई को किलाएँ और चैत्य-मन्दिरों में सुरसुन्दरियाँ, सजलित सुहार गान करती हैं, उनको सुनकर देवों के अन्तःकरण में आनन्दोन्मास होता है।

स्वर्गों में पञ्चवर्णों के महारत्नों से निर्माण किये सात र रत्न के अत्यन्त मनोमग्न, सम्पूर्ण सुख-सामग्री-परिपूर्ण आसाद हैं—महल शोभित हैं। वे नगरियाँ देवों के महल के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों के पुखों से अतिरक्षित हो रही हैं इसलिए वे आकाश में सर्वथा इन्द्र धनुष की शोभा को धारण किये रहती हैं।

स्वर्गों की पुरियाँ सुन्दर कोट, खाई, बड़े र इवलि और ऊँचे र तोरण तथा चैत्यवृक्ष और देवों के सुन्दर र भक्तों से अति शोभित हैं। वे नगरियाँ देवों के महल के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों के पुखों से अतिरक्षित हो रही हैं इसलिए वे आकाश में सर्वथा इन्द्र धनुष की शोभा को धारण किये रहती हैं।

वहा पर देवों की हस्ती, अश्व, रथ, व्यादे, दुग्ध (वैल), गन्धर्व, नर्त की ये सात प्रकार की सेना है। आभियोग्य जाति के देव हस्ती ग्रीव, नृत्य और वादित्र में उनकी नैसर्गिक दत्तता है। नूपुर की मलकार और कोमल समान करण-ध्वनि से देवों के मन को आनन्दित करती हैं। स्वर्गों की देवगानाएँ विनय गुण सहित तथा अपनी इच्छासुकूलरूप बनाने में प्रवीण हैं, महाकृद्धि की महिमा से परिपूर्ण है, देवागना के मन को मग्नहित करते हैं और सवा मनोविनोद की सामग्री से परिपूर्ण उपवन वाटिका आदि में नित्य विहार करते हुए सागरों पर्यन्त काल को सुख दुःख क विताते हैं।

वहा पर (स्वर्गों में) कोई दुःखित, दीन, दुःख, रोगी, गुणहीन, विकलाङ्गी, निर्धन नहीं दिखाई देता है। सब सदा कल्पवृक्षों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से

वहा पर (स्वर्गों में) कोई दुःखित, दीन, दुःख, रोगी, गुणहीन, विकलाङ्गी, निर्धन नहीं दिखाई देता है। सब सदा कल्पवृक्षों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से

वहा पर (स्वर्गों में) कोई दुःखित, दीन, दुःख, रोगी, गुणहीन, विकलाङ्गी, निर्धन नहीं दिखाई देता है। सब सदा कल्पवृक्षों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से

वहा पर (स्वर्गों में) कोई दुःखित, दीन, दुःख, रोगी, गुणहीन, विकलाङ्गी, निर्धन नहीं दिखाई देता है। सब सदा कल्पवृक्षों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुण्य समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से

रहता है, गीत, नृत्य, वादित्रों की लीलाओं से परिपूर्ण हैं, तथा 'जय जय' जीव जीव अर्थात् तुम्हारी जय हो, तुम सदा जीवित रहो, इस प्रकार के शब्दों से व्याप्त रहता है। ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले देवों का सस्थान (आकार) अति सुन्दर होता है। उनका शरीर सप्तधातु से वर्जित होता है। उनके शरीर की प्रभा से दशों दिशाएँ जगमगा उठती हैं। उनका शरीर शरीरपुसुम के समान अति कोमल तथा सुलक्ष्णों से लक्षित होता है। अश्लिमा महिमा आदि गुणों से विभूषित होता है। वे अवधिज्ञान आदि ज्ञान और अनेक चतुराईयों के धारक होते हैं। तथा चन्द्रमा के समान अन्य जन को शान्ति और आह्लाद देने वाले होते हैं। उनका चित्त शुभ है तथा आचिन्त्य महिमा से सहित है तथा भय क्लेश पीडा और चिन्ता से रहित है। उनके उत्सव प्रतिदिन वृद्धिगत होते रहते हैं। उनके शरीर वज्र समान टढ़े हैं व पराक्रमशील हैं। देव अपने पूर्वभय सञ्चित पुण्य के योग से स्वर्ग में उपाद शय्या में इस प्रकार जन्म लेते हैं, जैसे कोई सुप्त समुद्र के मध्यभाग से निकला ही हो। वे अन्तर्मुहूर्त्त मात्र में नवयौवन युक्त शरीर की सम्पत्ति से विभूषित होते हैं।

उनके जन्म की सूचना फल फल से भरे हुए तथा कोमल पत्तों से परिपूर्ण और कोकिल के सुमधुर आलाप से ध्वनित वृत्तों से होती है। वे देव उपादा शय्या में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कोई सोता हुआ चटे।

जन्म लेते ही वे देव सावधान होकर चारों ओर दृष्टिपात करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि अहो ! यह क्या इन्द्रजाल है ? अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है ? यह कोई मायानिर्मित भ्रम है ? यह दिखाई देने वाला दृश्य तो बड़ा आश्चर्यजनक है ? चित्त में सन्देह होता है, लेकिन निश्चय नहीं होता है कि यह वास्तव में क्या है ?

यह वस्तु अतिरमणीय है, सेवन करने योग्य है, यह सराहने के योग्य है, यह हितकर है, यह मिय व भोग्य (सुन्दर) है, चित्त को प्रसन्न करने वाली है। यह आनन्द को अक्षुरित करने वाला और सुख का आगार है। यह स्थान सब महाकृदियों की महिमा से परिपूर्ण, महद्विक देवों से पूजनीय, सात प्रकार की सेना से सुसज्जित, देवेन्द्र के सभामण्डप के समान शोभित हो रहा है।

फिर यह देव सोचता है कि जो ये लोग सम्मुख खड़े हैं, वे मुझे देखकर ही आनन्द मय क्रियाएँ कर रहे हैं। ये अति पवित्र और उज्ज्वलाकार हैं। अत्यन्त विनीत सराहने योग्य और अत्यन्त भ्रम में मग्न हैं, अत्यन्त प्रीति दिखा रहे हैं।

यह कौनसा देश (स्थान) है जो सुख की रानि है, विशाल महिमा का आश्रय है, तथा सम्पूर्ण लोगों से अभिनन्दित है ?

यह नगर अत्यन्त विशाल है और वन, उपवन, सरोवर, वापिकादि से सुशोभित है। तथा अपनी विभूति से विश्वभर को तिरस्कृत करके स्वजा के हिलते हुए वज्रो से मानो नाच ही रहा है।

इस प्रकार उपपाठ शय्या से तत्काल उत्पन्न हुए देवेन्द्र के अभिप्राय को उसस्थान के मन्त्री देव्य अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्रो से जानकर वड़े विनय से शुककर्म नमस्कार करके कहते हैं कि 'हे देव ! हम सेवको पर प्रसन्न हजिये, हम पर प्रसाद पूर्ण त्रिष्टिपात कीजिए, तथा हमारे पूर्वापर परिपाटि के प्रकाश करनेवाले बचनो को सुनिए ।

हे नाथ ! आपने यहा उत्पन्न होकर हम को धन्य बनाया है । हमारा जन्म आज साफल हुआ है । आपके जन्म लेने से यह स्वर्ग आप अत्र इस सम्पूर्ण स्वर्ग के स्वामी हुआिए ।

यह आपका छत्र है । यह पूजनीय आप का सिंहासन है । यह चमरो का समूह है । ये विलय पताकाएँ हैं । और ये आपकी अग्र सहिषी (पट्ट देवियों) हैं । इनकी उत्तम देवाङ्गनाएँ सेवा करती हैं ।

हे नाथ ! यह आपका महा मनोहर ऐरावत देव हस्ती है । जो अश्विमा, गरिमा आदि अष्ट गुणो के ऐश्वर्य से विश्व का विररकार करने वाली शोभा से धारण करता है ।

हे स्वामिन् ! यह आपकी सात प्रकार की देवसेना है । उसमे यह सदोन्मत्त हाथियो की सेना है । इधर मनके समान वेगवाले वृषभो की सेना है । ये स्वर्ण-निर्मित ऊँचे रथो की सेना है । ये प्याढो की सेना इधर उधर चल फिर रही है । ये ऊँचे स्तम्भो से सुन्दर पालन की गई हैं, आपके चरण युगल को नमस्कार करती हैं और आपकी विनीत भाव से स्तुति कर रही हैं, दिव्य-सेवक समूह से शोभित यह सम्पूर्ण स्वर्ग का साम्राज्य आप के पवित्र पुण्य से सम्मुख स्थित है और ये सब देव आपको नमस्कार कर रहे हैं ।"

इस प्रकार अत्यन्त लोहेयुक अतिप्रिय बोलने वाले मन्त्री के पूर्वापर का वर्णन करने के पश्चात् वह सौधर्मस्वर्ग का इन्द्र उसी समय अवधिज्ञान का उपयोग कर समस्त पूर्वापर परिपाटी को जान लेता है । अर्थात् अवधिज्ञान रूपी नेत्र से सब वृत्तान्त को प्रत्यक्ष जान लेता है । और जानकर मत ही मन सोचता है कि अहो ! मैंने पूर्वाकाल मे महा दुष्कर तपश्चरण किया था, तथा जीवित रहने की इच्छा रखने वाले प्राणियो ने अभय दान दिया था, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग् चारित्र और सम्यक् तप का धन किया था, देवाधिदेव सर्वज्ञ जिनेश्वर धर्म रूप परशु द्वारा कपाय रूपी वृत्तो का छेदन किया था । राग शत्रु का नियन्त्रण किया था । ये सब उन्हीं का प्रभाव है ।

इसके अनन्तर वह देवेन्द्र पुनरपि विचारता है कि सम्यक्चारित्र्य रूपी शीतलजल का विचित्र किये बिना यह प्राणियों की रागादि रूप अग्नि ज्वाला सैरुडो जन्मो मे भी शान्त नहीं हो सकती । उस सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति तो यहा असंभव है । इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए ? इस देवो के निवास क्षेत्र स्वर्गलोक में सम्यग्दर्शन की योग्यता है, अतः मेरे स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए तत्त्वार्थ की श्रद्धा रखना ही श्रेयस्कर है, तथा अर्हत देव के चरणयुगल की निरचल भक्ति ही मेरे कल्याण को करनेवाली है । इसलिए यहां स्वर्गलोक के विमानों मे चैत्य वृक्षो पर अथवा अन्य मेरु आदि के उपवनो मे जो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिविम्ब है, उनका प्रथम ही इस स्वर्ग मे उत्सन्न हुए जल-गन्धाक्षत कल्पवृक्ष के पुष्प-नैवेद्य-दीप-धूप-फलादि अष्ट द्रव्य समूहासे श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन करके देवो से वन्दनीय इस स्वर्ग के वैभव को ग्रहण करना चाहिए । ऐसा मन मे विचार कर वह देवेन्द्र त्रैलोक्येश्वर सर्वज्ञ अर्हत देव की भक्तिपूर्वक पूजा करके महोत्सव पूर्वक स्वर्ग के साम्राज्य का स्वामी बनता है ।

तदश्चात् वह देवेन्द्र तथा अन्य देव अपनी देवागनाओ को साथ मे लेकर मन के समान द्रुतगति वाले विमानो द्वारा स्वच्छा-नुसार सुन्दर २ वन उपवन पर्वत तथा सागरान्त तटो पर क्रीडा करते फिरते हैं । तथा सात प्रकार की देव सेनाओ से सेवित और मानसिक सकल्प मात्र से ससुस्त्र इन्द्रिय और मन को वृत्ति देनेवाले दिव्य भोगों को भोगते हुए, सुख से निवास करते हैं । तथा सुखसागर मे मग्न होकर वीते हुए सागरो पर्यन्त काल को भी नहीं जानते हैं ।

स्वर्गो मे देव मद्याग, तूर्याग, गृहाग, व्योतिरङ्ग, भूषाङ्ग, भोजनाङ्ग, मालाङ्ग, ढीपाङ्ग, वस्त्राङ्ग, और पात्राङ्ग, जाति के दश कल्प वृक्षो से उत्पन्न भोग सामग्री द्वारा निरन्तर सुख का आस्वादन करते हैं, तथा कल्पनातीत वैभव के विनोद मे मग्न रहते हैं ।

देवो को जो सुख स्वर्ग मे मिलता है, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी मे भी नहीं है । क्योंकि वह सुख बिना खेद, के उपलब्ध होता है, उसमे रोग, भय, त्रासादि नहीं है और वह सुख सम्पूर्ण इन्द्रियो को वृत्ति देने वाला है ।

सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त सोलह स्वर्गों की कल्प संज्ञा है । क्योंकि इनमे दश प्रकार के देव भेदो की कल्पना होती है । ये सप्तविचार अर्थात् मैथुन सहित होते हैं इनके ऊपर के जो नव भ्रूवेत्क, नौ अजुदिश और पाच अजुत्तर विमान हैं, उन्हें कल्पनातीत (दश प्रकार की कल्पना रहित) रहते हैं । इनमे रहने वाले प्रत्येक देव अहमिन्द्र होते हैं । ये प्रवीचार (मैथुन) वर्जित हैं, इसीलिए वहा देवांगनाएं नहीं होती हैं । उन देवो मे उत्तरोत्तर शुभ ध्यान बढ़ता चला गया है । और सब शुक्ल लेश्या वाले हैं, परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शुक्लतर और शुक्लतम लेश्या है ।

विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार अजुत्तर विमानवासी अहमिन्द्र देव दो भव मनुष्य के धारण कर निश्चय से पृ० कि० ३

निर्वाण पद पाते हैं, तथा सर्वार्थसिद्धि के अहमिन्द्र एक मनुष्य भव पाकर अविनश्यर निश्चयसपद पाते हैं।

(४६३)
सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन सोलह कल्पस्वर्गों के देव शुभलेश्या, आयु, इन्द्रियो के विषय तथा अविधिज्ञान और प्रभावादि में उत्तरोत्तर अधिक २ बढ़ते हुए हैं।

अनुत्तर विमानों के ऊपर सिद्धशिला है, उसके आगे तीन वातवल्य (वनोदधिवातवल्य, वनवातवल्य, और तनुवातवल्य) और तनुवातवल्य का जो पाचसौ पचीस धनुष प्रमाण अन्तिम लोक का चैत्र है; उसमें सम्पूर्ण कर्म रहित सिद्ध परमेष्ठी का आधार-चैत्र है।

इस प्रकार संक्षेप से लोक का वर्णन किया है, उसका विशेष विवेचन लोकाभावना में करेंगे। धर्म्यध्यान में प्रवृत्त करनेवाले नामक धर्म्यध्यान में पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये ध्यान के चार भेद माने गये हैं। अब इनका निरूपण करते हैं।

पिण्डस्थ ध्यान

पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः ।
संयमी यास्वसंभूवो जन्मपाशाविकृन्तति ॥ २ ॥
पार्थिवी स्यात्तथाग्रं यी स्वसना वाद्य वारुणी ।
तत्स्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथायथम् ॥ ३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३६)

अर्थ—श्रीनर्दमानस्वामी ने पिण्डस्थ ध्यान में पार्थिवी, आग्नेयी (अग्निधारणा) स्वसना (वायु धारणा) वारुणी (जल धारणा) सागर का चिन्तन करे। जो नि. शब्द है, कल्लोल रहित है, तथा जो निर्मल बर्फ समान धवल जल से भरा हुआ है। उस हीर समुद्र के मध्यभाग में सुन्दरानार वेदीप्यमान दीपिवाले, तथाये हुए स्वर्ण कीसी प्रभावाले एक सहस्र दल के कमल का चिन्तन करे। जो कमल मन्यवर्ती स० प्र०

पार्थिवी धारणा का स्वरूप

इन्द्रिय और मनवचनकाय को रोककर तथा योग्य आसन लगाकर ध्यान का इच्छुक सयमी प्रथम मध्यलोक के समान हीर सागर का चिन्तन करे। जो नि. शब्द है, कल्लोल रहित है, तथा जो निर्मल बर्फ समान धवल जल से भरा हुआ है। उस हीर समुद्र के मध्यभाग में सुन्दरानार वेदीप्यमान दीपिवाले, तथाये हुए स्वर्ण कीसी प्रभावाले एक सहस्र दल के कमल का चिन्तन करे। जो कमल मन्यवर्ती स० प्र०

केसर समूह से रंजित है तथा चित्तरूपी भ्रमर को लुभानेवाला अतिसुन्दर एफ्लास योजन के विस्तारवाला है, उस कमल के नीचे बीच बीच के समान विव्य कर्णिका का चिन्तन करे। जो कर्णिका अपनी अग्नि के ऊपर समान प्रभा के पुंज से सब दिशाओं को पीतवर्णस्य कर रही है।

उस कमल-कर्णिका के मध्य में शरदृष्टु के चन्द्रमा के समान श्वेतवर्ण के एक ऊँचे सिंहासन का चिन्तन करे। उस सिंहासन पर शान्तरूप चौभ रहित सुरपूर्वक अपने आपको बैठा हुआ चिन्तन करे। अर्थात् ऐसा विचार करे कि मैं उस सिंहासन पर शान्त-चोभादि रहित, रागद्वेषादि भाव कर्म, भयभय से उत्पन्न हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और नोकर्म के तय करने में ममार्थ, आसन लगाकर बैठा हुआ शान्त भावरूपी त्रिर्मल जल में कर्मरज को धो रहा हूँ। यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप है।

आग्नेयी धारणा का स्वरूप

जब उक्त प्रकार के ध्यान में वित्त स्थिर होने लगे, तब उसी सिंहासन पर बैठा हुआ अपने शरीर के भीतर नाभि मडल पर मनोहर, ऊपर की ओर उठे हुए सोलह दल (पत्र) के कमल का चिन्तन करे। और कमल के मोलहो पत्रों पर क्रम से अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अ अ इत मोलह अशरो का चिन्तन करे। तथा उस कमल के मध्य जो कर्णिका है, उसमें चन्द्र के समान दीप्ति से सब दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले महामन्त्र “हूँ” स्थापना कर ऐसा चिन्तन करे कि—

पूर्वोक्त षोडशदल के कमल के ऊपर हृदयरिथत अधोमुख (नीचे मुख किसे हुए औंघे) षष्ट दल के कमल की रचना करे, और उस कमल के आठ पत्तों पर क्रम से ज्ञानावरण दर्शनावरणादि आठ कर्मों की स्थापना करे। तत्परचात् चिन्तना करे कि नाभिमंडल पर षोडश दल के कमल की कर्णिका पर जो महामन्त्र ‘हूँ’ स्थापित किया है उसके रेफ से निकलती धूमशिला का चिन्तन करे। फिर अग्नि के कण की पक्ति निकल रही है ऐसा स्मरण करे। तत्पश्चात् निकलती हुई अग्नि की ज्वालाओं का चिन्तन करे। उस के बाद उन अग्निज्वालाओं से ज्ञानावरणादि कर्मों से अफित उस कमल को जलता हुआ चिन्तन करे। ऐसा ध्यान करने से षष्ट कर्मों का दहन होता है, यह चैतन्य परिणामों का नामव्य है, क्योंकि पदार्थों की शक्ति अचिन्त्य है। आत्मा भावों के बल से ही वधता है और वन्ध से विपरीत भावना के बल से ही कर्मों का त्तय करता है।

उस हृदयरिथत औंघे आठ पाखुडीवाले कमल के जल जाने के पश्चात् शरीर के बाह्य भाग में त्रिकोण (तीन कोने वाला) अग्निमंडल का चिन्तन करे। वह अग्नि निरन्तर उठती हुई ज्वालाओं से सतत जलती हुई ज्वालगल के समान है, तथा अग्नि के बीजाक्षर ‘हूँ’ से व्याप्त है, और उसके अन्त के तीनों होने ‘स्वस्ति’ से अफित है, ऐसा विचार करे। इसके पश्चात् सोचे कि भीतर की अग्नि तो आठ कर्मों को भस्म कर रही है, तथा धक्क लपटें उठाती हुई बाहर की अग्नि शरीर को वध कर रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्म और समस्त

शरीर भस्मीभूत हुआ-बिचारे । तत्परचात, शनैः शनैः उस श्रमि की ज्वालाओं की शान्ति का चिन्तन करे । इसे आग्नेयी वारणा कहते हैं ।

श्वसना (वायवीय) धारणा का स्वरूप

ध्यान परायण योगी एक ऐसे महाप्रबल वायुमण्डल का चिन्तन करे जो सम्पूर्ण आकाश को व्याप्त कर संचरण कर रहा है । जो अपने तीव्र वेग से देवों की सेना को विचलित कर रहा है । जो सम्पूर्ण स्वर्ग भूमि तथा मेरु पर्वत को कम्पित कर रहा है, मेघ समूह को विखेरता हुआ समुद्र को चोभित कर रहा है, समस्त लोक के मध्यभाग में गति करता हुआ, सम्पूर्ण विशास्त्रों में संचरण करता हुआ, जगत रूप भवन में प्रवेश करके, उसकी सम्पूर्ण घूलि को तथा शरीरादि की जो भस्म हुई थी, उसको तत्काल इस प्रबल वायु मण्डलने उडा दिया है-ऐसा चिन्तन करे । तत्पश्चात् ध्यानाभ्यास के बल से उस वायु को शनैः शनैः स्थिर चिन्तन करता हुआ पूर्णशान्त हुआ कल्पना करे ।

गर्हणी धारणा का स्वरूप

फिर ध्यानी मुनि इन्द्रधनुष की रचना, विजलियों की चमचमाहट सहित वन घोर गर्जना करते हुए मेघ मण्डल से भरे हुए आकाश का ध्यान करे । उस मेघसमूह से उत्पन्न हुए अमृत समान जल की स्थूल मोतियों कीसी बूंदों से निरन्तर धारा-सपात वृष्टि अर्त्ते हुए आकाश मण्डल का चिन्तन करे ।

तदनन्तर अर्धचन्द्राकार, प्रतिमनोहर, अमृत मय जलके प्रवाह से आकाश को प्लावित (जलमग्न) करते हुए वरुण (जल) मण्डल का चिन्तन करे। अचिन्त्य प्रभाव वाले दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए उस जल प्रवाह से शरीर के टंग होने से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण भस्म को मैं धोरहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ।

तत्त्वरूपवती धारणा का स्वरूप

तत्पश्चात् ध्यानी संयमी सप्तधातुवर्जित, पूर्णचन्द्र समान निर्मल कान्तिरा धारक, सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करे । इसके पश्चात् चिन्तन करे कि मैं गर्भादि कल्याण की महिमा से विशिष्ट हूँ । तथा देवेन्द्र, नागेंद्र व असुरेंद्र मेरी पूजा कर रहे हैं, ऐसा स्मरण करे । इसके अनन्तर चिन्तन करे कि मेरे अष्ट कर्मा का सर्वथा क्षय होगया है तथा मेरा आत्मा अति निर्मल सुगुणमान हुआ पुरुषाकार को धारण किये हुए मेरे शरीर के अन्दर विराज रहा है । ऐसे ध्यान को तत्त्वरूपवती धारणा कहते हैं ।

इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान करने में जिस का चित्त अभ्यस्त होगया है, वह ध्याननिरत भ्याता मयमी दूसरो से आसाध्य, अमृत रूप शिव (मोक्ष) सुख को अत्यल्पकाल में ही प्राप्त कर लेता है ।

पिएडस्थध्यान का उपसंहार

उक्त कथनानुसार पिएडस्थ ध्यान में अपने आत्मा को सर्वदोषो मे रहित, नूतन प्रमत्त पुल तथा बनीभूत चन्द्रकिरण तुल्य गौर वर्ण और श्रीमत्सर्वज्ञदेव समान चिन्तन करे। तथा सोचे कि मैं सुवर्ण निरि (मेरु) के शिखर पर सिंहासन पर निराजमान हूँ। मसार के सब प्रपञ्चो से मे सर्वथा अलग हूँ। सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और नागेन्द्र से भी मेरा प्रभाव अचिन्तनीय है। समस्त ज्ञेय पदार्थ मेरे ज्ञान मे प्रतिबिम्बित होने से मैं विश्वरूप हूँ। सब मल्याणक की प्रसूति की आधार भूमि हूँ। तथा अष्टकर्म मल और रागद्वेषादि मलद्वेषो डालने मे पुरुषाकार सिद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार ध्यान करने को श्रुतज्ञान-समुद्र के पारंगत मुनीश्वरो ने पिएडस्थ ध्यान कहा है।

पिएडस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल

विद्यामण्डलमन्यन्त्रकुहककूराभिचाराः क्रियाः ।
सिंहाशीविषदैत्यदन्तिशरभा वान्त्येव निःसारताम् ॥
शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभृतयो मुञ्चन्त्यसहायना,
एतद्दयानधनस्य सन्निधिवशाद्भानोर्यथा कौशिकाः ॥ ३३ ॥ (ज्ञाना अ ३७)

अर्थ—जैसे-सूर्य का उदय होने पर उल्लूक हतवीर्य होकर भाग जाते हैं, वैसे ही इस पिएडस्थ ध्यान रूप धन के समीपस्थ होने पर सब विद्यामण्डल, मन्त्र, यन्त्र, इन्द्रजाल, छल-कपट, क्रूर अभिचार (मारणादि क्रिया, मूठ आदि) निर्यात तथा सिंह, नाग, डैत्य, दन्ती मदनोन्मत्त हाथी, अष्टापद आदि नि मारता को प्राप्त होते हैं। अर्थात् उनका बल क्षीण हो जाता है। तथा शाकिनी, भूत, राजान, पिशाचादि अपनी बुरी बामनाओं को छोड देते हैं। अर्थात् वे कुछ भी उपद्रव करने मे समर्थ नहीं होते हैं।

शङ्का—ध्यान मे शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, चमत्कार, अन्त ज्ञानादि गुण-मण्डित आत्मा का ही चिन्तन करना चाहिए। इन प्रविची जल या अग्नि आदि की वारणा का चिन्तन करने से आत्मा को क्या लाभ होता है ?

समाधान—यह आत्मा अनादि काल से ज्ञानावरणादि अष्टद्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म तथा औदारिकादि नोक्रमे के बशीभूत होने से पराधीन हो रहा है। तथा ज्ञानावरणादि भर्मों के उदय से आत्मा मे रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और उनके कारण मनमे सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा शुद्ध आत्मा के ध्यान मे स्थिर नहीं रहता। उनको स्थिर करने के लिए बाल, अनुभूत, साकार

पदार्थ के आत्मनः की आवश्यकता प्रतीत होती है। उस आवश्यकता प्रतीत होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पार्थिवी आदि धारणाओं की कल्पना की गई है। ध्याता प्रथम पार्थिवी धारणा से मन को थाभने का अभ्यास करे। जब मन की चञ्चलता कुछ रूकने लगे तब ध्यानाभ्यासी आत्मेयी धारणा से कर्मों को और शरीर को भस्म करने की कल्पना द्वारा मनको रोके। तदनन्तर वायवीय धारणा से प्रबल वायु वेग से उस कर्म और शरीर धारणा से कर्मों का सभन करे। तत्पश्चात् तत्स्वरूपवती धारणा से शरीर र हत तथा अष्ट कर्मों से शून्य शुद्ध चिदानन्दरूप आत्मा का ध्यान करे। इस प्रकार चित्त की चञ्चलता का सभन कर स्थिरता का अभ्यास करते र जब आत्मा अपने अन्तःकरण को निश्चल कर लेता है, तब शुक्ल ध्यान से प्रवृत्ति करता है। शुक्लध्यान से पृथक्पृथक् चिन्तन करे। एकत्रचित्त विचार, एकत्रचित्त विचार, शूद्रमक्रियाप्रतिपाती और व्युत्तरतक्रियानिवर्ती इन चारों भेदों को क्रम से प्राप्त होकर वातिया कर्म का नाश करके मदा सुलभय मौल को प्राप्त होता है। अन्यमत में भी पार्थिवी आदि धारणा के आराधन का वर्णन है तथा अवातिया कर्म का नाश करके मदा सुलभय मौल को प्राप्त होता है। अन्यमत में भी कभी उनसे लौकिक चमत्कार की सिद्धि होती है। परन्तु उससे आत्मा का कुछ भी हित नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति तो तत्त्वशुद्धा, तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानपूर्वक आचरण करने से होती है। इनका उनमें अभाव है, इसलिए वे आत्महित के मार्ग में न लगकर ससार की क्रियाओं में ही लगे रहते हैं, अतः आचार्य महाराज ने इन पांच धारणाओं द्वारा मन्वकु प्रकार मनको रोक्ने के अभ्यास का उपदेश दिया है।

इस प्रकार विपश्यन् ध्यान में पांचों धारणाओं का वर्णन समाप्त हुआ।

पदस्थ ध्यान

पदान्यालम्ब्य पुरयानि योगिभिर्यद्विधीयते ।
तत्पदस्थं ततं ध्यानं विचित्रनयपारंगैः ॥ १ ॥ (शाना, अ ३८)

अर्थ—जिसमें योगीस्वर पवित्र मन्त्र पदों का पालनन लेकर चिन्तन करते हैं, उन्हीं विधि नयशासन में, पदस्थ नाम का ध्यान माना है। पदस्थध्यान में मन पदों का ध्यान होता है। जिनका साधारण मान भी पुराय की पूर्ति होता है—उन्हीं योगीस्वरों ने पदस्थ नाम का ध्यान माना है। पदस्थ नाम पदस्थान कहलाता है।

वर्णमातृका को ध्यान

आनादि सिद्धान्त में प्रसिद्ध, सम्पूर्ण वाह्यमय रचना की जन्मभूमि तथा जगत् में वन्दनीय वर्णमातृका है, उसका चिन्तन करना चाहिए ।

सारांश यह है कि समस्त आगम की रचना की कारणमूल 'वर्णमातृका अर्थात् स्वर' और व्यञ्जन है, उनका चिन्तन करना पदस्थ नामा धर्म्यध्यान है ।

ध्यान करनेवाला नाभिसण्डल के ऊपर षोडश दल (सोलह पाखुडी) के कमल की कल्पना करके उस कमल के प्रत्येक पत्र पर क्रम से फिरती हुई ' अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः ' इस सरावली का चिन्तन करे ।

इसके पश्चात् ध्यान का अभ्यासी मनुष्य अपने हृदय स्थान पर रुक्मिका सहित चौबीस पत्रों का कमल चिन्तन करे । उसकी कर्णिका तथा पत्रों में क ख ग घ ङ च छ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म इन पच्चीस व्यञ्जनाक्षरों का चिन्तन करे । इसके बाद आठ पत्रों से विभूषित मुखस्थ कमल में प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करते हुए क्रम से य र ल व श ष स ह इन आठ व्यञ्जनाक्षरों का ध्यान करे ।

इस प्रकार आनादि प्रसिद्ध वर्ण-मातृका का निरन्तर ध्यान करता हुआ योगी भ्रान्ति रहित श्रुतज्ञान रूपी समुद्र का पारगामी निरन्तर उसका ध्यान करते रहने पर श्रुतज्ञानावरण का उच्छेद त्रयोपशम होकर पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है और उक्त ४६ वर्णमातृका के अक्षरों का ध्यान करनेवाला योगी कितने ही काल में नः तथा भाबी (उत्पन्न होने वाले) पदार्थों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

वर्णमातृका के ध्यान से वाह्यलाभ

वर्णमातृका के ध्यान से वाह्यलाभ मया होता है ? इसे ज्ञानार्थव मे 'उक्त च वेकर उच्छृत कया है—

जाप्याञ्जनेत् त्रयमरोचकमधिमन्ध्व ।
उष्टोदरात्मकसनरवसनादिरोगान् ॥

प्रोच्योति चाप्रतिमवाङ्महती महश्शुभः ।

पूजा परत्र च गतिं पुरुषोत्तमाप्ताम् ॥ २ ॥ (ज्ञाना अ० ३८)

अर्थ—उक्त दण्डमातृका का जाप करने से ध्यानी मनुष्य ज्वररोग, भोजन में अरुचि, जठराग्नि की मन्दता, कुष्ठरोग, उदररोग कास श्वास आदि रोगों को जीतता है। तथा वचन सिद्धि, महात् प्रभावशाली पुरुषों से पूजा सत्कार और उत्तमोत्तम पुरुषों से प्राप्त की गई शुभगति को प्राप्त करता है।

मन्वराज का ध्यान

सब मन्वरोदों को अधीश्वर समस्त तत्त्वों का नायक 'हं' बीजाक्षर है। यह मन्वराज सुरसुरों से बन्वनीय है, भयानक अक्षान रूप अन्धकार का नाश करने लिए सूर्य समान है। तथा जिसने मस्तक पर स्थित जो अर्धचन्द्र है, उस की किरणों के आकार से सब दिशाओं के मध्य भाग को व्याप्त कर दिया है ऐसे 'हं' इस मन्वराज को कमल के मध्य भाग में जो कणिका (गोल कुछ उठा हुआ भाग) है उस पर धिराजमान करे। फिर उसका दस प्रकार चिन्तन करे कि वह मल और कलङ्क से रहित है, धनीभूत चन्द्रकिरणों के सदृश गौरवर्ण का धारक है। आकाश में गति कर रहा है तथा दिशाओं में सवार कर रहा है। जितनेन्द्र देव के तुल्य है, ऐसा समझ करके इसका ध्यान करे।

कई लोग इस 'हं' मन्वराज को बुद्ध, कई लोग हरि, कितने ही ब्रह्मा, कई महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्व और कई ईशान स्वरूप मानते हैं। वास्तव में तो यह है कि इस 'हं' मन्वराज की शकल में शान्तमूर्ति परमवीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री जितनेन्द्रदेव ही स्वयं पिराजमान हैं। अर्थात् यह मन्वराज साक्षात् जितनेन्द्र देव का स्वरूप है।

यह मन्वराज ज्ञान का बीज है, जगत में बन्वनीय, जन्म सत्ताप को शान्त करने के लिए मेघधारा के समान है तथा अत्यन्त पवित्र है ऐसे मन्त्रसंश्रुत का ध्यान करो। जिसने इसका एक बार भी उच्चारण किया है, उसने मोक्ष के लिए पाथेय (तलेवा, सबल) ग्रहण किया है तथा जो इसको हृदय में स्थित करता है, उसके कर्म का न्य होना है और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मन्वराज के ध्यान की विधि

धैर्य का धारण करने वाला ध्याता कुम्भक प्राणायाम करके अर्थात् खैचे हुए प्राण वायु को रोक कर इस मन्वराज को अपनी दोनो भौहों के बीच में सुरायमान होता हुआ चिन्तन करे। पश्चात् अपने मुल कमल में प्रवेश करता हुआ विचारे। इसके बाद तालु के छेद से गमन करता हुआ तथा अमृत जल से भरता हुआ चिन्तन करे। तत्पश्चात् नेत्र के पलकों में सुरायमान होता हुआ तथा मस्तक के बालों में

ठहरता करता हुआ चिन्तन करो। पश्चात् ज्योतिषिक्रम में भ्रमण करता हुआ विचारे। तदनन्तर सोचे कि यह मन्त्रराज शान्ति, प्रफाश, आह्लाद देने वाले चन्द्रमा से स्पृष्ट (बराबरी) कर रहा है और दिशाओं के मध्य, सञ्चार करता हुआ आकाश में उड़ल रहा है। तथा कलङ्क समूह को छेदन करता हुआ, सप्ताह की भ्रान्ति का संहार कर रहा है। तथा मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष लक्ष्मी का मिलाप कर रहा है—ऐसा ध्यान करो।

ध्यान कर्त्ता को चाहिए कि अनन्य शरण होकर अर्थात् सप्ताह में इस मन्त्रराज के सिद्धा मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है ऐसा विचार कर उसमें तल्लीन हो जावे, तथा निश्चल होकर सब अवस्थाओं में दोनो भूलताओं (भौदो) के बीच में अथवा नासिका के अग्र भाग में उस मन्त्रराज का ध्यान करे। इसे अनाहृत देव कहते हैं।

कई आचार्यों ने इस मन्त्रराज को नासिका के अग्रभाग में तथा भूलता (दोनो भौदो) के मध्य भाग में निश्चल धारण करने के समय में वर्णादि ना भेद करके भिन्न २ स्वरूप कल्पित किया है। तथा मन्त्र मण्डल और मुद्रा आदि साधनों के भेद से इष्टसिद्धि का देने वाला माना है।

अर्थात् कई आचार्य महते हैं कि 'अह' यह परमतत्त्व है, जो इसे जानता है वही तत्त्ववेत्ता है। प्रथम तो इस 'अह' पूर्ण बीजाक्षर का चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्चात् 'अ' अवयवरहित तथा 'ह' अवयवरहित इसका चिन्तन करे। पश्चात् चन्द्र ती कान्ति के समान विन्दुमात्र का चिन्तन करे। इसके बाद मन्त्रराज को अनुस्वार रहित चिन्तन करे। अर्धचन्द्राकार हीन ध्यान करे। दोनो रेफ (र) रहित चिन्तन करे। इसके बाद अक्षर हीन तथा उच्चारण करते योग्य न रहे ऐसा चिन्तन करे।

ध्यान जो प्रबल बनाने के लिए चित्तस्थिर करके उसी अनाहृत स्वरूप मन्त्रराज को क्रमसे सूक्ष्म चिन्तन करे। इस प्रकार सूक्ष्म, सूक्ष्मतर चिन्तन करता हुआ उसे बाल के अग्रभाग समान सूक्ष्मतर चिन्तन करे। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तन करता हुआ योगी अशेष विषयों से चित्तवृत्ति का निरोध करके क्षणभर में सम्पूर्ण ज्योतिर्मय जगत् को साक्षात् प्रत्यक्ष अवलोकन करता है।

इस अनाहृत मन्त्र का ध्यान करने वाले योगी के अग्निमा, महिमा आदि सब सिद्धियां सिद्ध होती हैं तथा देव दानव आकर सेवा करते हैं और आज्ञा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इस में रचमात्र भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार ध्यान का स्थिर अभ्यास हो जाने के पश्चात् 'लक्ष्य वस्तु' साकार पदार्थ से ध्यान को हटाकर अलक्ष्य जो लिखने में न आने ऐसे अप्रकृत पदार्थ में मन को स्थिर करनेवाले ध्यानी मुनि के इन्द्रिय के अगोचर, अक्षय, अन्तर्बोधि ज्ञान प्रकट होता है।

इस अनाहृततत्त्व का तथा शिव नामक तत्त्व का अवलम्बन करके प्रशासमान के धारक योगीश्वरो ने क्लेश और त्रास से भरे हुए इस अत्यन्त सप्ताह रूपी अष्टवी को पार किया है।

अथ प्रणव मन्त्र (ॐकार) के ध्यान का निरूपण करते हैं—

(५०१)

स्मर दुःखानलज्वाला प्रशान्तेर्नवीनरदम् ।
प्रणवं वाङ् मयद्दानमदीपं पुण्यशामनम् ॥ ३१ ॥ (शान्तो अ० ३८)
अर्थ—हे योगिन् ! दुःख शान्तल को शान्त करने के लिए तूला मेघ के समान यह प्रणव नामा (ॐ) अक्षर है । यह समस्त वाङ् मय (सम्पूर्णश्रुत) का प्रकाश करने वाला दीपक तथा पुण्य का शामक है ।
इस प्रणव से शब्द स्वरूप अति निर्मल ज्योति की उत्पत्ति हुई है । अर्थात् प्रणव ममस्त वाङ्मय की उत्पत्ति का कारण है ।
तथा इसके साथ परमेशी का वाच्य वाचक सम्बन्ध है । अर्थात् परमेशी का वाचक तो प्रणव है और परमेशी प्रणव का वाच्य है ।

ध्यान करनेवाला संयमी स्वर और व्यञ्जन से वेदित (अक्षरादि स्वर और मकार जन्य अनुस्वार रूप व्यञ्जन संयुक्त) इस (शरणद्व) से पूज्य है, करते हुए मस्तक में चन्द्ररेखा के अमृत से आर्द्रित मनाप्रभाव विशिष्ट है, कर्मरूप वन को दग्ध करने के लिए अग्नि कुंभक प्राणायाम से चिन्तन करे । जो प्रणव अत्यन्त शुद्धिमान अति दुर्घर्ष तथा देवेन्द्र और सुरेन्द्र जगत् को लोभित कर सकता है । लभन के कर्म में स्वर्ण के समान पीत वर्ण चिन्तन करे और रूप के कर्म में कज्जल के समान कृष्ण वर्ण करता है ।
यदि इस प्रणव (ॐ) मन्त्र को गहरे सिन्दूर के वर्ण समान अथवा सूगे की काति के तुल्य चिन्तन किया जावे तो ध्याता संपूर्ण तथा वशीकरण प्रयोग म रक्त (लाल) वर्ण और कर्मों का लय करने के लिये चन्द्रकान्ति के सगान श्वेत वर्ण ध्यान करे ।

इस प्रकार प्रणव अर्थात् ॐ मन्त्र के ध्यान का विधान किया । प्रव ५ च परमेशी के नमस्कारात्मक मन्त्रों के ध्यान का विधान करता है ।
अर्थ—परमेशी के वाचक वैतीस, सोलह, दस, पाच, चार, दो और एक अक्षर रूप मन्त्र हैं, उनका जाप करो तथा ध्यान करो कि० ३

पशुतीससोलहपनचतुर्दशमेगंच
परमेशिवाच्यारणं अरणं च गुरुवर्णसेण ॥ ४६ ॥ (द्रव्य स०)

स० प्र०

करो। इनके सिवा अन्य भी मंत्र पद हैं, उनका भी गुरु के उपदेशानुसार जाप करो।

पैंतीस अक्षरों का मंत्र—एमो अरिहताण, एमो सिद्धाण, एमो आयरियाणं, एमो उवञ्जायणं, एमो लोए सव्वसाहण। यह पैंतीस अक्षर का मंत्र है। यह अनादि निगन महामन्त्र है। तथा पंच परमेष्ठी को नमस्कार रूप है, और सब पापकर्म का विनाश करने वाला है और अन्य मन्त्रों के प्रभाव को वलित करने वाला है। अर्थात् इसका जाप और चिन्तन करने वाले पर दूसरे मारणोच्चाटन वशीकरण आदि मन्त्रों का कुछ भी असर नहीं होता है। यह मंत्र सब मागलिक कार्यों की प्रसूति (उत्पत्ति) का हेतु है। इसलिए जो भव्यजीव ससारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति का अभिलाषी है, उसको चाहिए कि वह इस महामंत्र का प्रतिदिन जाप व ध्यान करे और अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करे।

सोलह अक्षरों का पंच परमेष्ठी मंत्र इव्य सत्रह दीक्षा मे इस प्रकार वर्णित है।

‘अरिहंत सिद्ध आयरिय उवञ्जाय साहू’ इस प्रकार सोलह अक्षरों वाले पंच परमेष्ठी मंत्र का जाप व ध्यान करे।

छह अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंतं सिद्ध । २ अरिहंत साहू । ३ ॐ नमः सिद्धेभ्य । ४ ॐ एमो सिद्धाणं । ये छह अक्षरों के मंत्र ध्यान करने योग्य हैं

पांच अक्षरों के मन्त्र—

१ अ सि आ उ सा । २ एमो सिद्धाण ।

चार अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंत । २ अ सि साहू ।

दो अक्षरों के मन्त्र—

सिद्ध । अ सि । ॐ ह्री ।

एकाक्षर मन्त्र—

प्रकार है

अ अथवा ॐ । अकार अरिहत का आदि अक्षर ग्रहण किया गया है तथा ॐ कार पंच परमेष्ठी का वाचक है । वह इस

अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्जाया सुयियो ।
पढमस्वरण्यण्यण्यो ॐकारो पंचपरमेष्ठी ॥ १ ॥ द्रव्यसं टी.

अर्थ—अरिहत असरीर (शरीररहित-सिद्ध भगवान्) आयरिय, उवज्जाय और मुनि इन पंच परमेष्ठी के वाचक पाच पदों के आदि अक्षर अ अ आ उ म् हैं, इनकी सन्धि होकर ॐ शब्द सिद्ध होता है । अर्थात् अ+अ और + आ इन तीनों वर्णों की सवर्ण दीर्घ सन्धि होकर 'आ' वर्ण होता है । तथा आ+उ मिलकर 'ओ' रूप सिद्ध होता है तथा 'म्' का कातत्र व्याकरण के नियम से अनुस्वार होता है । इस प्रकार ओ, ॐ ऐसा बीजाक्षर रूप बनता है । ओर यह ॐकार पंच परमेष्ठी का वाचक सिद्ध होता है । इसीको प्रणव नाम से कहते हैं । इस का महात्म्य पहले निरूपण कर आये हैं ।

सब अक्षरों के मंत्र का वर्णन

स्फुरद्विमलचन्द्राभे दलाष्टकविभूषिते ।
कञ्जे तत्कर्णिकासीर्न मंत्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥ ३६ ॥
दिग्दलेषु ततोऽल्पे विदिपत्रेष्वनुक्रमात् ।
सिद्धादिकं चतुर्जं च दृष्टिविधादिकं तथा ॥ ४० ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अथ—इमन्त्रे हुए निर्मल चन्द्र की ज्योत्स्ना के समान आठ पत्रों से सुशोभित कमल में जो कर्णिका है, उस पर विराजमान 'एमो अरिहताय' इस सप्ताक्षर मन्त्र का चिन्तन करे। उस कर्णिका के चारों ओर आठ पत्रों में से चार दिशाओं के चार पत्रों पर क्रमसे एमो सिद्धाण, एमो आइरियाण, एमो उवज्जायाण, एमो लोए सव्वसाहण, इन चार मन्त्र पदों का तथा शेष चार दिशाओं के जो चार दल हैं, उन पर क्रमसे सव्यग्दर्शनाय नमः, सव्यग्ज्ञानाय नमः, सव्यक् चारित्राय नमः, सव्यक् तपसे नमः इन चार मन्त्र पदों का ध्यान करे । इस प्रकार कमल के आष्ट दल और एक कर्णिका में एक नौ मन्त्रों का चिन्तन करे ।

स० प्र०

नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल

जगत के जितने भी योगीश्वरों ने आत्यन्तिकी लक्ष्मी (मोक्ष लक्ष्मी) प्राप्त की है, उन मन्त्रों में एक मात्र इम महामन्त्र की आराधना कर के ही प्राप्त की है। इस महामन्त्र का पूर्ण प्रभाव योगीश्वरों के ही ज्ञान गोचर है। इसका पूरी तरह वर्णन तो वे भी नहीं कर सकते। इतने पर भी अजन्मिद्ध, (अल्पज्ञ) मनुष्य में महामन्त्र के प्रभाव का वर्णन करता है, वह सन्निपात रोग से ग्रसित प्रतीत होता है।

पापपट्ट से लिप्त हुए प्राणी इसी मन्त्र के आराधन में विशुद्ध होते हैं। इसी मन्त्र के महात्म्य से विचारशील मनुष्य ससार के क्लेशों से मुक्त हुए हैं। यही एक ऐसा मन्त्र है जो इस ससार में भयजीवा के सङ्घ के समय वन्द्य है। अर्थात् दुःख से उद्धार करने वाला सच्चा मित्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ जीवों पर समान दृष्टि में अनुग्रह करने वाला नहीं है। क्योंकि इसी महामन्त्र ने महान् सङ्घ रूप पाताल वाले इस ससार समुद्र में डूबे हुए जगत् के जीवों को निकाल कर सुखमय मोक्ष में स्थापित किया है।

इस महामन्त्र की महिमा कहा तक कहे। पूर्ण समय में हजारों पान करके, अज्ञानवश लैकड़ों जलुओं का वधकर तिर्यञ्च भी इस महामन्त्र की शुद्ध भावों से आराधना करके स्वर्ग लक्ष्मी के स्वामी नये हैं।

जो सुनीश्वर अग्नौ पापभीरु श्रावक मन वचन और कर्म को शुद्ध करके इस महामन्त्र का एक सौ आठ बार आराधन करे तो वह आहार भोजन ग्रहण करता हुआ भी एक उपवास के पूर्ण फल तो प्राप्त करता है।

सौलह अक्षर का नमस्कार मन्त्र तथा उसकी महिमा

स्मर पञ्चपदीभूतां महाविद्या जगन्नुताम् ।

गुरुपञ्चकनामोयां पौडशाक्षरराजिताम् ॥ ४८ ॥

अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपन्नेऽत्रमानसः ।

अनिच्छन्नाप्यवानोति चतुर्यतपसः फलम् ॥ ४९ ॥ (ज्ञा० अ० ३८)

अर्थ—त्रिजगत् के जीव जिसको नमस्कार करते हैं, जो पाच पदों से उत्पन्न हुई है, जो इन सौलह अक्षरों से विभूषित है, पंच गुरुओं के नाम से अर्कित है ऐसी “अहंस्त्रिद्व्याचार्यायोग्याय सर्वसाधुष्यो नमः” से विभूषित, उस महाविद्या का स्मरण करो। जो ध्यानी इस को नौसौ बार एकत्र चित्त होकर जाप करता है वह बिना इच्छा के ही एक उपवास का फल प्राप्त करता है।

सिद्धेः सौधं समाहुमियं सोपानमालिका ।

त्रयोदशाचरोत्पन्ना विद्या विश्वातिशायिनी ॥ ५८ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

सिद्धि (मोक्ष) महल पर चढ़ने के लिए सोपान (सीढ़ी) की पक्ति स्वरूप तथा विश्व में महिमा उत्पन्न करने वाली तेरह अक्षरों वाली विद्या है । वह विद्या 'ॐ अर्हत् सिद्धसयोगकेवली स्वाहा' इस प्रकार है । मुनीश्वरों ने इस विद्या को मुक्ति कान्ता को मिलाने वाली दूती माना है, इसलिये जो मुक्ति खी को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस तेरह अक्षरों के मन्त्र का जाप व ध्यान करना चाहिए ।

सकलज्ञानसाम्राज्यदानदत्तं विचिन्तय ।

मन्त्रं जगत्त्रयी-नाथ-चूडारत्नं कृपास्पदम् ॥ ६० ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—यह मन्त्र ब्रह्मेश्वर सुखद के रत्न समान है तथा सकल ज्ञान के नात्राव्य को देने में प्रवीण है तथा कृपा का स्थान है, इसलिये 'ॐ ह्रीं श्रीं नमः' इस मन्त्र का चिन्तन करो ।

नचास्य भुवने कश्चित्प्रभावं गदितुं क्षमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन यः साम्यमत्रलभ्यते ॥ ६१ ॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—तीनों लोक में कोई भी विद्वान् इसके प्रभाव को कहने में समर्थ नहीं है । क्योंकि यह मन्त्र श्रीमत्सर्वज्ञ देव के साथ सामानता रखता है ।

स्मर कर्मकलङ्कौघध्यान्तविष्वंसमारुहम् ।

पञ्चवर्णमयं मन्त्रं पवित्रं 'पुरायशासनम् ॥ ६२ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे भव्य ! तुम कर्मकलंक के समूह रूप अन्धकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान, पुराय का शासन, पंचवर्ण रूप 'णमो सिद्धाय' इस पवित्र मन्त्र का चिन्तन करो ।

सर्वसत्त्वामयस्थानं वर्णमालाविराजितम् ।

स्मर मन्त्रं जगज्जन्तुक्लेशासन्ततिवातकम् ॥ ६३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमिन् ! लोक के सबजीवों के क्लेश परमरा का नाश करने वाला, सम्पूर्ण जीवों का अमर्यस्थान, वर्षामाला के अक्षरों से विराजमान इस 'ॐ' नमोऽर्हते केमलिने परमयोगिनेऽनन्तयुद्विपरिणामविष्णुरदुखुक्लध्यानाभिनिर्दिग्धमूर्त्तवीजाय श्रावानन्त चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय भङ्गलाय वरदाय अष्टादशदीपरोहिताय स्वाहा' का स्मरण करे ।

स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखादरे ।

दलाष्टकसमासीनं वर्याष्टक्रियराजितम् ॥६४॥

अंशुमी अरिहंताणमिति वर्णानिपि क्रमात् ।

एकशः प्रतिपन्नं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥६५॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमिन् ! चन्द्रमण्डल के आकार आठ पत्रोवाले एक श्वेतकमल को अपने मुख से चित्तन करो । उसमें 'ॐ' एमी, अरिहंताण' इस आठ वर्ण वाले मन्त्र के एक एक अक्षर को क्रमशः कमल के एक एक पत्र पर स्थापित करो ।

स्वर्णगौरी स्वरोद्भूता केशरालां ततः स्मरेत् ।

कार्ष्णिका च सुधास्यन्दविन्दुव्रजाविभूषिताम् ॥६६॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके बाद स्वर्ण के समान गौर वर्णवाली, स्वर्से उत्पन्न हुई केशर की पत्ति का स्मरण करो तथा अमृतमय प्रवाह के विन्दुओं से अलङ्कृत कार्ष्णिका का चित्तन करो ।

श्रोधतर्यपूर्णचन्द्रार्धं चन्द्रविभाञ्छनैः शनैः ।

समागच्छत्सुधावीजं मायावर्णं तु चित्तयेत् ॥६७॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—तरारस्वात् उदय होते हुए पूर्णचन्द्र के समान कान्तिवाले, चन्द्रमण्डल में शनैः शनैः आते हुए सुधा (अमृत) के बीज मायावर्ण 'ह्रीं' इस बीजाक्षर या ध्यान करे ।

मन्त्रराज के ध्यान कीविधि

इस मायावर्ण 'ह्रीं' का फिर प्रसार चित्तन करे, इसे दिखाते हैं—

त्रिपुरन्तमतिस्फीतं प्रभामण्डलमध्यगम् ।
 सञ्चरन्तं सुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥६८॥
 अमनं प्रतिपद्ये चरन्तं वियति जणे ।
 छेदयन्तं मनोध्वान्तं स्रवन्तंममताम्बुभिः ॥६९॥
 व्रजन्तं तालुरन्त्रेण स्फुरन्तं ब्रूलतान्तरे ।
 ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभावं भावयेन्मुनिः ॥७०॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इम हीं कार मन्त्र को देवीध्वमान अत्यन्तविशाल कान्ति मण्डल के मध्यमे विराजमान चिन्तन करे । इसके बाद सुरकमल में मन्त्र करता हुआ चिन्तन करे । पश्चात् कमल ही कर्णिका के ऊपर स्थित हुआ विचारे, इसके बाद कमल के प्रत्येक पत्र पर प्रमाण करता हुआ चिन्तन करे । तदनन्तर ज्ञान में गगनतल में गमन करता हुआ ध्यान करे । तत्पश्चात् मानसिक अन्धकार का छेदन करता हुआ तथा अमृत जल की चुवाता हुआ स्मरण करे । इसके अनन्तर तालु के छिद्र से होकर गमन करता हुआ सोचे । पश्चात् ब्रूलता के मध्य (दोनो भौहों के के बीच) स्फुरायमान होता हुआ-चमचमाता हुआ चिन्तन करे । तथा ज्योतिस्वरूप (केवलीभगवान्) की तरह अचिन्त्य प्रभाव वाला यह हीं कार मन्त्र है, ऐसा ध्यान करे ।

अब इस मन्त्र का महात्म्य (महिमा) दिखाते हैं—

वाक्यथावातीतमाहात्म्यं देवदैत्योरागवितम् ।
 विद्यार्णवमहापोतं विरवतत्त्वप्रदीपकम् ॥७१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इस मन्त्र का महात्म्य वाणी के अगोचर है । इसकी देवैन्द्र, असुरैन्द्र और नागेन्द्र पूजा करते हैं । तथा यह मन्त्र विद्या रूपी समुद्र में अक्वगाहन करने के लिए जगी जहाज के समान है और विश्वभर के तत्त्व अथवा सम्पूर्ण तत्वों का प्रकाश करनेवाला विशाल दीपक है ।

इतिध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनैकमानसः ।
 बाहुमनोमलमुत्सृज्य श्रुताम्मोधि विगाहते ॥७२॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार इस हींकार मन्त्र का तल्लीन मन से ध्यान करनेवाला संयमी बाणो और मन के दोगे का सहार कर श्रुत समुद्र में प्रवेश करता है ।

ततो निरन्तराम्यासान्नासैः पङ्क्तिभिः स्थिरायथः ।

मुखरन्ध्राद्धिनिर्यान्ता धूमवर्तिं प्रपश्यति ॥७४॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—उक्त प्रकार स्थिरचित्त होकर नुह साम पर्यन्त हींकार मन्त्र का निरन्तर अभ्यास करने पर मुख में से धुएँ की बली निकलती हुई दिखाई देने लगती है ।

ततः संवत्सरं यावत्तथैवाभ्यस्यते यदि ।

प्रपश्यति महाज्वाला निःसरन्तीं मुखोदरात् ॥ ७५ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् यदि एक वर्ष पर्यन्त इस हींकार मन्त्र का पुरोक्त प्रकार अभ्यास किया जावे तो ध्यान करने वाला मुख से निकलती हुई अग्नि की महाज्वाला का दर्शन करता है ।

ततोऽतिजातसंवेगो निर्वेदालम्बितो वशी ।

ध्यायन् परस्यविश्रान्तं सर्वज्ञगुणवपङ्कजम् ॥ ७६ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् लगातार इस मन्त्र का ध्यान करता हुआ ध्याती मुनि जन अपनी इन्द्रियो और मन को वशमें करता हुआ सर्वज्ञ (ससार से उद्विग्न) और निर्वेद (दैराग्य) परायण होता है, तब उसे सर्वज्ञदेव के मुख कमल का दर्शन होता है ।

अथाप्रतिहतानन्दश्रीणितात्मा जितश्रमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेशं प्रत्यक्षमिव वीचते ॥ ७७ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके अनन्तर वही ध्यान का करने वाला न्यमी जन श्रम पर विजय प्राप्त करलेता है तथा निरन्तर आनन्द के अनुभव से आत्मा को वृत्त करता रहा है, तो श्रीमत्सर्वज्ञ देव का प्रत्यक्षमा दर्शन करता है ।

३ भावार्थ—तीर्णकर देवाधि देव मन्मूर्से अतिशयो से परिपूर्ण है, दिव्यरूपमाले है, पंच कल्याणक की महिमा से महित है, विश्व म० प्र०

के जीवों को अभयदान दे रहे हैं, उनके चारों ओर प्रभा (कान्ति) का मडल बना हुआ है, उसके मध्य में देवाग्निदेव विराजमान हैं। वे भव्यजीवों के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर रहे हैं तथा ज्ञान में कीड़ा कर रहे हैं, केवलज्ञानादि लक्ष्मी को वारण कर रहे हैं। ऐसे देवाग्निदेव का यह ध्यानी प्रत्यक्ष की तरह दर्शन करता है।

इसके अनन्तर ध्यानी मुनि इस मन्त्र के ध्यान में प्रसाद रहित होकर उसके द्वारा सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ससार के भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग सिद्धचेत्र की निवास स्थान बना लेता है, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है।

इस प्रकार मुख में अष्टदल कमल के आठ दलों में आठ अक्षरों की स्थापना करके कर्णिका के चारों ओर की केसर में सोलह स्वर वर्णों की तथा कर्णिका के मध्य में ही वर्णों की स्थापना करके पूर्वोक्त गीति से ध्यान करनेवाले को जो फल तथा महिमा उपलब्ध होती है, उस महिमा का वर्णन किया। अब आगे अन्य विद्या का निरूपण करते हैं—

‘भवी’कार का महात्म्य

स्मर सकलसिद्धविद्यां प्रधानभूतां असन्नगम्भीराम् ।
विधुविम्वनिर्गतामिव क्षरत्सुधाद्रौ महाविद्याम् ॥८१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमित् ! तुम, जिससे सम्पूर्ण विद्या सिद्ध होती है, जो सर्वप्रधान है, प्रमन्न तथा गम्भीर है, चन्द्र के विश्व से निकली हुई की तरह करते हुए अमृत से आर्द्र है ऐसी-‘भवी’ इस महाविद्या का ध्यान करो।

अविचलमानसा ध्यायँह्ललाटदेशे स्थितामिमां देवीम् ।
प्राप्तोनि मुनिरजसं समरतऋष्यायनिकुम्बम् ॥८२॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—जो मुनि निरचलचित्त होकर ललाट (माल) प्रदेश पर इस ‘भवी’ विद्यादेवी का ध्यान करता है, वह सम्पूर्ण ऋष्याण्य समूह को निरन्तर प्राप्त करता है।

अमृतजलशियमर्धाग्निःसर्ती सुदीप्ता—
मलकृतलनिपष्णा चन्द्रलेला स्मर त्वम् ॥

अमृतकरणविकीर्णान् श्लावयन्तीं सुधाभिः।

परमघरिञ्चानां धारयन्तीं प्रभावम् ॥८३॥

एतां विचिन्त्यन्नो व स्तिमितेनान्तारत्नमना ।

जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम् ॥८४॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सुनीश्वर ! प्रभुत मयुद्ध से निकलती हुई देदीप्यमान, अमृत कणों से विवरती हुई, अमृत से ल्लावित (अमृत में डूबी हुई) मोक्ष ही धरा में आपने प्रभाव को धारण करने वाली इस चन्द्र लेखा को तू अपने ललाट प्रदेश पर विराजमान करके ध्यान कर । जो योगी इस विद्या का स्थिर चित्त होकर चिन्तन करता है, वह जन्म रूपी अवर का लय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है ।

सप्ताक्षर मंत्र

यदि माद्यात् समुद्धिशो जन्मदावोग्रसंक्रमात् ।

तदा स्मरादिमन्त्रम्य ग्राचीनं वर्षसप्तकम् ॥ ८५ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे मुने ! यदि तूम सप्ताक्षर रूपी ग्रावानल में भयानक भ्रमण करने से अत्यन्त उद्धिग्न हो तो आदि मन्त्र (पंच नमस्कार मन्त्र) के पहले के 'शसो अरिहो गण' इस मन्त्र का स्मरण करो ।

तीन अक्षरों का महात्म्य

पठन प्रणव शून्यमनाहतमिति त्रयम् ।

पठदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ ८६ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इस ध्यान के प्रणव में अथवा इस लोक में प्रणव (अकार), शून्य (विन्दु) और अनाहत (चन्द्र की रेखा समान) इन तीनों ही शो युद्धिमान मनुष्य तीनों लोक में तिलक के समान श्रेष्ठ समझें । अर्थात् ये तीनों इस जगत् में श्रेष्ठ हैं ।

नासाश्रदेशमलीनं कुर्वन्वत्पन्तनिर्मलम् ।

ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणोष्ठकम् ॥ ८७ ॥

शंखेदुक्कुं दधवला ध्याता देवास्थयो विधानेन ।

जनयति सर्वविपर्यं बोधं कालेन तद्द्रव्यानात् ॥ ८८ ॥ (ज्ञाना० ब्रा० ३८)

अर्थ—जो ध्यान करने वाला उक्त तीन मन्त्रों को नासिका के अग्रभाग में स्थापित करके ध्यान करता है, वह पहले अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि अष्ट दिव्य गुणों को प्राप्त करके पश्चात् अत्यन्त निर्मल ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है। तथा इन तीनों (अणव, शून्य और अनाहत) देवों को शरत् के समान, बुन्द पुष्प के समान तथा चन्द्र की रेखा समान भिन्न २ ध्यान करता है, वह ध्यानी उनके ध्यान करने के सामर्थ्य से कुछ काल में सब पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है।

भिद्य २ मंत्र

प्रथमयुगलस्य सुरमं पार्वे मायायुगं विचिन्तयति ।

मूर्द्धस्यं हंसपदं कृत्वा व्यस्तं वितन्द्रात्मा ॥ ८९ ॥ (ज्ञाना० ब्रा० ३८)

अर्थ—अंतर का युगल, पार्वी भाग में माया अक्ष (हो) का युगल तथा इनके ऊपर भाग में हंस पद रखकर ध्यानी प्रमाद रहित हुआ भिन्न २ रूप चिन्तन करे। अर्थात् 'हो' ऊँ ओं ह्रीं ह्रस' इस मंत्र का ध्यान करे।

ततो ध्यायेन्महाबीजं स्त्रीकारं छिन्नमस्तकम् ।

अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं मुखोदरे ॥ ९० ॥

अर्थ—तदनन्तर छिन्नमस्तक, महाबीज, अनाहत संयुक्त स्त्री इस दिव्य मन्त्र को मुख के मध्य में स्फुरायमान हुआ चिन्तन करे। अर्थात् 'स्त्री' इस दिव्य महाबीजाक्षर मंत्र को मुख में दे दीप्यमान—चमकता हुआ चिन्तन करे।

श्रीबीर वदनोद्गीर्णां विद्यां चाचिन्त्यविक्रमाम् ।

कल्पवन्लीपिवाचिन्त्यफलमप्पादनक्षमाम् ॥९१॥

विद्यां जपति य इमा निरन्तरं शान्तिनिश्वविस्पन्दः ।

अणिमादिगुणौल्लब्धा ध्यानी शास्त्राण्यं तरति ॥९२॥

अर्थ-श्रीमत् महावीर स्वामी के मुल कमल से उद्गत अचिन्तनीय परमकमवाली मलयलता के समाने अचिन्त्य फल प्रदान करने में सामर्थ्य वाली ऐसी “ॐ” जोगी मन्त्री तच्चे भूदे भवे भविस्से अस्त्रे पस्त्रे जिए पारिस्से स्वाहा” विद्या का अथवा “ॐ ह्रीं स्वहं नमो नमोऽहंताण ह्रीं नमः” इस विद्या का सब चचचता को रोकर जो निरन्तर जाप करता है वह ध्यानी अण्डिमा आदि गुणो मुकी प्राप्त करके शास्त्रमसुद्र का पारगामी होता है अर्थात् छादशांग वाणी का ज्ञाता-श्रुतकेवली होता है ।

इस विद्या का सतत ध्यान करने से ध्याता को भूत भविष्यत् उत्पन्न वर्त्तमान-त्रिकाल का तथा विश्वतन्त्रो का ज्ञान होता है ।

जिस मन्त्र के ध्यान के प्रभाव से ध्यान करनेवाले के उपसर्ग कर्ता सिंह सर्पादि क्रूरजन्तु तथा ध्यानसे विघ्न करनेवाले व्यन्त्रादि देव उपशान्त हो जाते हैं । उस ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं ।

‘ॐ गुप्तो अरहताण’ का ध्यान निम्न प्रकार करे ।

आठों दिशाओं में रहने वाले आठ दल जिनके हैं, वेमे कमल पर श्रीलम्बज्जु के सूर्यसमान प्रसर फिरणों में देदीप्यमान अपने आपको विराजमान चिन्तन करे । अर्थात् उस कमल में मैं बंठा हुआ हूँ ऐसा चिन्तन करे । तथा उस कमल के आठ दलों पर क्रम से उपर्युक्त मन्त्र के एक एक अक्षर को पूर्वोदि दिसा के क्रम से स्थापित करे । इसके पश्चात् पूर्व दिसा में प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा करता हुआ अत्येक पत्र पर अङ्कित मन्त्राक्षर का चिन्तन करे । इस प्रकार कमल के प्रत्येक पत्र के सम्मुख स्थित होकर प्रदक्षिणा करता हुआ उक्त अष्टाक्षर के मन्त्र का ग्यारहसौ बार चिन्तन करे । इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करना हुआ आठ रात्रि पूर्वन्त प्रसन्न चित्त होकर जाप करे । इसके अचिन्त्य दिव्य प्रभाव से हिसादि नर भान्त्रवाले सिंह मर्प व्याज्रादि जन्तु अपने क्रूर आशय को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जैसे कि सिंह से भयभीत हुए हाथी अपने गर्व को छोड़ देते हैं ।

उक्त प्रकार आठ रात्रियों के नीत जाने के बाद इस अष्टदल कमल को मुल पर स्थापित करके उसके पत्रों पर स्थित वर्णों का अनुक्रम में निरूपण करके अवलोकन करे । इस प्रक्रिया को प्रथम विघ्न की शान्ति के लिए सेवन करके पश्चात् प्रणव (ॐ) वर्जित सात अक्षर के ‘गुप्तो अरिहताण’ इस मन्त्र का ध्यान करे । प्रणवसहित मन्त्र का ध्यान तो सम्पूर्ण इष्ट-सिद्धि का देनेवाला होता है और प्रणवरहित मन्त्र का ध्यान मोक्ष का देने वाला होता है ।

स्मर मंत्रपदं वाऽन्यजन्मसंघातपातकम् ।

रागाद्यु प्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम् ॥ १०३ ॥ (ज्ञाना. अ. ३८) पू० कि० ३

(५१४)

अर्थ—हे मुने ! तुम रागादि भयानक अन्धकार के पुत्र का नाश करने के लिए सूर्यमण्डल समान जन्म सन्तान का घात करने वाला एक दूसरा "श्रीमच्छुभ्रादि वर्धसानान्तेभ्यो नमः" यह मन्त्र है, इसका ध्यान करो ।

अथ सिद्धचक्र नामक मन्त्र का स्वरूप व प्रभाव दिग्गते है—

मनः कृत्वा मुनिऋष्यं तां विद्या पापभक्षिणीम् ।

स्मर सत्वोपकाराय या जिनेन्द्रैः प्रकीर्तिता ॥ १०४ ॥

चेतः प्रसत्तिमात्रचे पापपङ्कः प्रलीयते ।

आविर्भवति विज्ञानं मुनेरभ्याः प्रभावतः ॥ १०५ ॥

मुनिभिः संजयन्ताद्ये विद्यानादात्मसुद्धं तम् ।

शुक्तिशुक्तेः परं धाम सिद्धचक्राभिधं स्मरेत् ॥ १०६ ॥

तस्य प्रयोजकं शास्त्रं तदाश्रित्योपदेशतः ।

ध्येयं मुनीश्वरैर्जन्ममहान्यसनशान्तये ॥ १०७ ॥ (आ० प्र० ३८)

अर्थ—ध्यान का कर्ता मनको निष्कम्प करके 'ॐ' अहंशुद्धकमलवासिनि पापात्मक्षयकरि श्रुतज्ञानज्जालासहस्रप्रणालिते मरत्सति मर्याप हन हन हह वह वा ही कू लौ चः नीरवरधवले अमृतसर्भवे चं न हृ हं स्वाहा, इस पाप-भक्षिणी विद्या का पाप का नाश करने के लिए ध्यान करे । इससे चित्त में प्रसन्नता प्राप्त होती है, पापरूप की चड़ नष्ट होता है, तथा मुनीश्वरो के विशिष्टज्ञान प्रकट होता है । इस सिद्ध चक्र नामक मन्त्र को संजयन्त आदि मुनियो ने विद्यानुवाच नामक दरामपूर्व से निगला है । वह मन्त्र स्वर्गादि के सुख और मुक्ति का देनेवाला है । इस सिद्धचक्र का प्रयोजक चो शास्त्र है, उस का आश्रय लेकर उसके उपदेशानुसार मुनीश्वर महान् दुःख की शान्ति के निमित्त इसका ध्यान करे ।

यह सब, मन्त्र तब तक ही आराध्य होते है जब तक आत्मा में कुछ भी शुभरागाया रहता है । वीतराग के लिए किसी वस्तु विशेष के ध्यान का नियम नहीं है । यही कहते है—

वीतरागो भवद्योगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाज्ञातमतोऽन्यद् अन्यविस्तरः ॥ २ ॥ (उक्तं च-ज्ञाना का ३८, १११ में)

(५१५)

अर्थ-वीतरागी मुनि जिस वस्तु का चिन्तन करता है, वह सब ध्यान माना गया है। इसके अतिरिक्त जितना वर्णन किया गया है, वह सब प्रथम का विस्तार मात्र समझना चाहिए।

उक्त ध्यान का तथा ध्यान के योग्य मन्त्रों का जो विस्तार किया गया है; उसका प्रधान हेतु चित्त की एकामता मात्र है। ध्यान करने वाला इन बताये गये मन्त्रों में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करे। अभ्यास करते २ जब अन्तःकरण में स्थिरता आजावे तब ध्यानी मुनि अपने आत्मा का ही ध्यान करे। बिना आत्मध्यान के मोक्षपद की प्राप्ति असंभव है।

इस प्रकार पदस्थानमक धर्म्य ध्यान का वर्णन किया।

रूपस्थधर्म्यध्यान

आर्हत्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम्।
भ्यायेद् वैन्द्रचन्द्रादि सभान्तस्थं स्वयम्भुवम् ॥ १ ॥ (ब्राना० अ० ३६)

अर्थ—जो सर्वज्ञ देवाधिदेव, परमात्मा, देवेन्द्र, व्योतिप देवों के इन्द्र एवं चन्द्र सर्वादि की सभा के मध्य में विराजमान है, तथा जो समवसरणादि वाद्यमहिमा से विभूषित है, ऐसे परमभट्टारक (सयोगकेवली) भगवान् का ध्यान करे।

भावार्थ—इस रूपस्थध्यान में सवसरणादि विभूति सहित परमभट्टारक अर्हन्त देव का ध्यान किया जाता है। ये सयोगकेवली हजार आठ व्यञ्जन तथा लक्षणों से विभूषित हैं। (तिल मसा आदि शरीर के चिह्न को व्यञ्जन कहते हैं। वे ६००, तथा श्रीवत्सादि १०८ शुभ लक्षण, इस प्रकार १००८ शुभव्यञ्जन व लक्षण से सुशोभित होते हैं।) दम, मनुष्य, त्रिषंवादि की वारह सभाओं के मध्य गन्धकुटी पर के प्रकारों को जिसने तिरस्कृत कर दिया है, उन प्रभा मण्डल में भव्यजीम अपने सात भवों का अवलोकन करते हैं। जिन परमशान्त वीतराग अर्हन्त देव के सर्वाङ्ग से दिव्यध्वनि हो रही है उस दिव्यध्वनि को प्रत्येक जीव अपनी २ भाषा में कर्णगोचर कर रहे, वे और वस्तु तत्त्व को समझकर अत्यन्त आनन्द से प्रयुक्त हुए अपना आत्मलक्षण कर रहे हैं। ऐसे देवाधि देव सर्वज्ञ वीतराग अर्हन्त परम भट्टारक का ध्यान करना चाहिए।

स० प्र०

उनका मुनिजन सहस्र नाम से स्मरण करते हैं, उनमें से कुछ नाम यहाँ अङ्कित करते हैं—१ अव्यक्त, २ कामनाशक ३ अजन्मा ४ अनन्त, ५ अतीन्द्रिय, ६ जगद्देव, ७ योगिगाम्य ८ महेश्वर, ९ ज्योतिर्मय, १० अनाद्यन्त, ११ सर्वरक्षक, १२ योगीश्वर, १३ जगद्देव, १४ अच्युत, १५ शान्त, १६ तेजस्वी, १७ सन्मति, १८ सुगत, १९ सिद्ध, २० जगत श्रेष्ठ, २१ पितामह, २२ महावीर, २३ मुनिश्रेष्ठ २४ पवित्र, २५ परमात्मा, २६ सर्वज्ञ, २७ परमहता, २८ सर्वहितैषी, २९ वर्धमान, ३० निरामय, ३१ नित्य, ३२ अव्यय, ३३ परिपूर्ण, ३४ पुरातन, ३५ स्वयम्भू, ३६ हितोपदेशी, ३७ वीतराग, ३८ निरञ्जन, ३९ निर्मल, ४० परमगम्भीर, ४१ परमेश्वर, ४२ परमवृष, ४३ अज्यावाध, ४४ निष्कलङ्क, ४५ निजानन्दी, ४६ निराकुल, ४७ निःस्पृह, ४८ देवधिदेव, ४९ महाशक्ति, ५० परमब्रह्म, ५१ परमात्मा ५२ पुरुषोत्तम, ५३ अमर, ५४ परमबुद्ध, ५५ अशरयशस्वर, ५६ गुणसमुद्र, ५७ सकलत्वज्ञ, ५८ आत्मज्ञ, ५९ शुक्लध्यानी, ६० परमसम्पत्ति, ६१ तोर्यङ्कर, ६२ अनुपम, ६३ विश्वतोत्तम, ६४ परमसुखायी, ६५ कमशौलवच, ६६ विश्वविद्याशिराद, ६७ निरावरण, ६८ स्वरूपासक्त, ६९ कृतकृत्य, ७० परमसयमी, ७१ सकलचेतन, ७२ स्नातकनिम्न, ७३ सयोगिजिन, ७४ परमनिर्वाणकारक, ७५ गणनायक, ७६ परमशुद्ध, ७७ मुनिगणश्रेष्ठ, ७८ परमसवरपति, ७९ तत्वज्ञा, ८० आत्मरमण, ८१ मुक्तिश्रीवर, ८२ परमाविरक्त, ८३ परमानन्द, ८४ परमतस्वी, ८५ परमज्ञमानवान्, ८६ परमशान्त, ८७ परमशुचि, ८८ परमत्यागी, ८९ अद्भुतब्रह्मचारी, ९० शुद्धोपयोगी, ९१ निरालम्ब, ९२ परमस्वतन्त्र, ९३ अशत्रु, ९४ निर्विकार, ९५ आत्मदर्शी, ९६ महर्षि, ९७ परमादिष्ठान, ९८ जगदीश, ९९ विष्णु १०० ब्रह्मा, १०१ महेश, १०२ ईश्वर, १०३ जितेन्द्र, इत्यादि नामों का उच्चारण कर उनके गुणों का चिन्तन करना चाहिए।

इस प्रकार शीघ्रतः अर्हन्त देव के गुणों में जिसका अन्तःकरण तन्मय हो जाता है, वह ध्यानी अभ्यास के वश अर्हन्त देव के ध्यान में तल्लीन हुआ अपनी आत्मा और अर्हन्तपरमात्मा के भेदभाव रहित हो जाता है, तब वह ज्ञानी अर्हन्त आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। उस समय वह ऐसा विचार करता है कि यह सर्वज्ञ देव है और मैं उनके स्वरूप में लीन हूँ, अतः मैं भी उनके समान विश्वदृष्टा (सर्वज्ञ) हूँ, अन्य नहीं हूँ।

आत्मा में अनन्त शक्ति छिपी हुई है। जब यह आत्मा उसको प्रकट करने का ध्यान रूप सद्बोधोपयोग करता है, तब उसकी सब शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। उस समय वह चौदह भुवन को चोभित करने की सामर्थ्य रखता है।

इस प्रकार रूपस्थ ध्यान का वर्णन हुआ। अब रूपातीत ध्यान का निरूपण करते हैं।

रूपातीत ध्यान

अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रमः ।

अमूर्तं मज्जव्यक्तं ध्यातुं शक्यते ततः ॥१५॥

चिदांनन्दमयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यत्नात्मनात्मानं तद्द्रुणातीतमिष्यते ॥१६॥

(शा० अ० ४०)

अर्थ-यत्र ध्यानी मुनि का रूपस्थ धर्मध्यान में चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त को सब भ्रान्ति नष्ट हो जाती है, तत्र ध्यानी अमूर्त, अजन्मा, अव्यक्त (इन्द्रियो के अगोचर) परमात्म तत्ता का ध्यान करना प्रारम्भ करता है । जो परमात्मा चिदात्म स्वरूप है, शुद्ध-द्रव्यकर्म और भावकर्म य नोक्तं से रहित है, शरीर रहित होने से अमूर्त है, परम अविनश्यत है, उस शुद्धात्मा का जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ।

शका-चित्तवृत्ति के क्षोभरहित हो जाने को योगी जन ध्यान कहते हैं । तत्र गौचप्राप्त परमात्मा का चिन्तन कैसे किया जावे ? स्योक्ति आत्मा के अतिरिक्त अन्य तत्त्व का ध्यान चित्त में अनैक्य अवरय उत्पन्न करता है । द्रव्यसमूह में भी यथा है-
मा चिद्द्रुमा जंपह मा चिन्तह किंवि जेष होइ थिरो ।
अप्या अण्यस्मि रथो इणमेव परं ह्वे भाग ॥५६॥

अर्थ-हे मुने ! तुम कुछ भी शारीरिक चेष्टा न करो, अन्तर्जल्प तथा बाह्यजल्पन कुछ भी वचन उच्चारण न करो, किन्ती अपने गुणों में स्थिर होने का आशय नहीं हुआ है, तब तक इस ध्यान का अवलम्बन आवश्यक माना गया है । प्रथम परमात्मा के गुणों का प्रथम चिन्तन करे और उन गुणों के समूह में विशिष्ट परमात्मा का ध्यान करे, और अनन्य शरण होकर परमात्मा के स्वरूप से तल्लीन हो जावे । जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में एक रूप हो कर मिल जाता है, तब ध्याती के चित्त में कुछ भी क्षोभ नहीं रहता है ।

इस अक्षर-शुद्धात्मा के गुणों द्वारा अमूर्त, शुद्धस्वरूप, परमात्मा का ध्यान करता हुआ ध्यानी मुनि अपनी आत्मा और परमात्मा

में अभेद भाव समझकर ऐसा विचार करें कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ। मेरी आत्मा के और परमात्मा के स्वरूप में शक्ति की अपेक्षा से किंचित्नात्र भी भेद नहीं है। केवल व्यक्तिकी अपेक्षा से भेद है। परमात्मा कर्मरहित होगये हैं; इसलिए उनके सब गुण व्यक्त (प्रकट) होगये हैं और मेरी आत्मा कर्मविशिष्ट है, अतः वे गुण अव्यक्त (अप्रकट) हैं। लेकिन शक्ति रूपसे उनमें और भुक्तमें लेश मात्र अन्तर नहीं है।

कर्मरहित परमात्मा का स्वरूप यह है, जो व्यापीत ध्यान में चिन्तन क्रिया जाता है—

व्योमाकारमनाकारं निष्पञ्चं शान्तमच्युतम् ।

चरमाङ्गात्किञ्चिन्न्यूनं स्वप्नदेशैर्वनैः स्थितम् ॥ २२ ॥

लोकाग्रशिवरासीनं शिबीभूतमनामयम् ।

पुरुषाकारमापञ्चमयमूर्तं च चिन्तयेत् ॥ २३ ॥ (ज्ञाना० श्र० ४०)

अर्थ—अकाशा के आकार अर्थात् निराकार, पुद्गल के आकार से रहित, कृतकृत्य, शान्तस्वरूप, अपने स्वरूप से अच्युत (स्थिर) धरम शरीर से किंचित् न्यून, अपने आत्माके निविड प्रदेशों में स्थित, लोक के अग्रभाग में जो नुवातलय है उसके अन्तिम भाग में विराज मान, शिवस्वरूप अर्थात् पूर्ण के अकल्याण रूप को छोड़कर कल्याण रूप हुए, आसय (शारीरिक व आत्मीय रोग) से वर्जित, पुरुषाकार की धारण करने वाले होते हुए भी अमूर्त अर्थात् पुद्गल के रूप रस गन्ध और स्पर्श रूप मूर्तधर्म रहित, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।

शक्ता-जिस परमात्मा के शरीर नहीं है, जो द्रव्यकर्म, भावकर्म और नो कर्म रहित है, कृतकृत्य है, चैतन्यस्वरूप और आनन्दमय है तथा महात् और जगत् में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे अमूर्त परमात्मा के पुरुषाकार कैसे सम्भव हो सकता है ?

समाधान-जैसे-पीतल आदि धातु की मूर्ति बनाने के लिए मोम भर कर नाचा बनाया जाता है, उसको अग्नि में पकाने पर मध्यवर्ती जो मोम होता है वह गल जाता है और उसके मध्य के आकार का आकारमात्र रह जाता है। वैसे ही आत्मा जिस शरीर से अष्ट कर्मों को तय करके मोक्ष-प्राप्त करता है, उस चरम (अन्तिम) शरीर से कुछ कम अर्थात् नासिका कर्ण आदि छिद्र और त्वचा नखादि से न्यून शरीर का आकार रहता है।

अथवा—समस्त अवयवों से परिपूर्ण और सब लक्षणों से परिपूर्ण निर्मल दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब के समान कान्तिवाने परमात्मा का ध्यान करें।

है, जैसे ही परमात्मा के प्रदेश अवयव रूप परिणत हो रहे हैं और लक्ष्णों की तरह आत्मा के सम्पूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं।

(२१६)
 इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करते रहने से ध्यानी की आत्मा में ऐसा दृढ सत्कार हो जाता है कि वह राज्ञादि में भी परमात्मा को ही प्रत्यक्ष ही देखता है। उस समय ध्यानी को ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ मैं ही स-ज्ञ हूँ। ज्ञानद्वारा सर्व व्यापक और निरन्तन (कर्मरूप अज्ञान रहित) मैं ही हूँ। जब ऐसे परमात्मा का ध्यान करने लगता है, उस समय तब निश्चय, अमूर्त, (अशरीरी) कलङ्क रहित जगद् का गुरु, ध्यान व ध्याता से रहित, महान् चैतन्य मात्र स्फुरायमान होता है। इस प्रकार ध्यानी भेद भाव का त्याग करके परमात्मा और अपने आत्मा में ऐक्य मात्र को इस तरह प्राप्त होता है कि उसे पृथक् भाव प्रतीत ही नहीं होता है।

इस प्रकार रूपातीत ध्यान का वर्णन किया। अब संक्षेप से ध्यान की आन्तरिकता और प्रभाय दिखाते हैं:-
 है आत्मन् ! यदि तू संसार के शरीर जन्य रोगादि तथा इष्टवियोग, अनिष्ट-सयोग से उत्पन्न एव मानसिक सकल्प और विरूप के निमित्त से निष्पन्न व्याकुलता और जन्म मरण आदि भयानक दुःखों से सर्वथा दूर रहने वाले श्री अरुहत परमेशी व सिद्धपरमेशी के दिव्य आनन्द का रसानुभव करना चाहता है तो तू प्रत्येक अवस्था में अर्थात् अनुकूल तथा प्रतिकूल सब अपरिग्रहों में सर्वदा प्रसन्नचित्त हो, सदा शान्ति को धारण कर और सासारिक विषयों में दौड़ते हुए मन को रोक।

शंख—जिसका मन ध्यान में समर्थ न हो। अर्थात् अभ्यास न होने के कारण मन को एकत्र करने की क्षमता न हुई हो तो उसे क्या करना चाहिए, जिससे ध्यान की सिद्धि हो जाय ?
 परमध्यान—सन्ने पहले उसे पर पदार्थ में जो समत्व हो रहा है, उस को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यों ज्यों उस का जायागा, और मन की स्थिरता होने लगेगी।

जब तक उसका मन स्थिरता को प्राप्त न हो, तब तक उसे अनित्य, अशरण आदि शरह अनुभूतिओं का चिन्तन करना चाहिए। अर्थात् संसार तथा शरीर विषयादि की चणभ्रमरुता का विचार करना चाहिए, आत्मा की अशरणता का विचार करना चाहिए। इस प्रकार अनुभूतिओं का चिन्तन भी व्यर्थ ध्यान माना गया है। इनके चिन्तन में मन की स्थिरता का अभाव इसके पश्चात् अपने स्वरूप का निरूपण करे। अपने आत्मा में अपने को स्थिर करने के लिए पूर्वोक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का अवलम्बन ले।

सं० प्र०

धर्म्यध्यान का फल

अरुं रन्वेषमसंख्येषं सद्दृष्टयादिगुणोऽपि च ।
 लीयते क्षणकस्यैव कर्मजातमनुक्रमात् ॥१२॥
 शमकस्य क्रमात् कर्म शान्तिमाप्नोति पूर्ववत् ।
 प्राप्नोति निर्घातलङ्घः स सौख्यं शमलक्षणम् ॥१३॥ (ज्ञाना० प्र० ४१)

इस धर्म्य ध्यान के प्रभाव से दर्शन मोहनीय कर्म का तय करने वाले सम्यग्दृष्टि नामक चौथेगुणस्थान से लेकर अप्रमत्त नामक गुणस्थान तक इन चार गुणस्थानों में अस्वस्थान अस्वस्थान गुणी कर्म निर्जरा होती है तथा दर्शन मोहनीय का उपशम करने वाले जीव के भी अस्वस्थान अस्वस्थान गुणी निर्जेरा होती है। अतः उक्त प्रकार धर्म्यध्यान करनेवाला, ससार के आनन्द-आस से रहित हुआ शान्ति सुरा अनुभव करता है।

धर्म्यध्यान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है तथा इसमें जायोपशमिक भाव रहता है और तेरथा सदा शुक्ल ही रहती है।

धर्म्यध्यान के चिह्न

अलौल्यमारोग्यमनिष्टु रत्वं गन्धःशुभो मूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥ (उक्तच-ज्ञाना० प्र० ४१श्लो १५)

अर्थ—धर्म्यध्यान परायण महान्मा के चित्त में इन्द्रियो के विषयो की लम्पटा नहीं रहती है। उसके शरीर में रोग नहीं रहता, अर्थात् शरीर भीरोग होता है। उसमें निष्टु रता नहीं होती है। शरीर में शुभगन्ध होता है। उसके मल व मूत्र स्वल्प होता है। शरीर कान्ति सहित होता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। उसकी बोली में मिठास होता है। वह योगप्रवृत्ति के प्रथम चिह्न माने गये हैं।

धर्म्यध्यानी मरकर कहा जन्म लेते हैं, यह बताते हैं—

अथावसाने स्वतनुं विहाय, ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसङ्गाः ।

श्रेयकात्रुत्तरण्यवासे सर्वार्थासिद्धौ च भवन्ति भव्याः ॥ १६ ॥

देवराज्यं समासाद्य यत्सुखं कल्पवासिनाम् ।
निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कल्पातिवर्तिनः ॥ १६ ॥
संभवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतितमम् ।
प्राप्नुवन्ति परं सौख्यं सुराः स्त्रीभोगलाञ्छितम् ॥ २० ॥ (ज्ञाना अ० ५१)

अर्थ—धर्म ध्यान का आराधक भव्य पुरुष आयु के अन्त समय में शुभध्यान से समस्त परिग्रहों का त्यागकर अपने शरीर को छोड़ता है। वह महासुख नव ग्रंथेयक, नव अनुदिश और विजय, वैजन्त, जयन्त, अग्रराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुचर विमानों में जन्म लेता है। वहाँ पर जन्म लेनेवाले वे कल्पातीत विमानवासी देव सब अहमिन्द्र देवों के इन्द्रों जो जो सुख उपलब्ध होता है, उससे अत्यन्त गुणा सुत अहमिन्द्र देवों को प्राप्त होता है।

यदि धर्मध्यानी, कल्पातीत विमानों में कदाचित् जन्म न ले तो धर्मध्यान के प्रमाण में स्वर्गवासी देवों में तो अवश्य जन्म लेता ही है, अन्यत्र कदापि जन्म नहीं लेता। वहाँ पर कल्प स्वर्गों में भी देवायनाश्वा सहित नित्योत्सव, दिव्य सुख का निरन्तर सागरो पर्यन्त भोग करता है।

तत्पश्चात् वह देव दिव्य भोगों का अनुभव कर स्वर्ग से च्युत होकर तनुष्यों से बन्धीय पवित्र उरुचटल के जन्म धारण करता है।

तत्पश्चात् वह शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव कर, उन दिव्य भोगों में धिरक होकर, जिनदीक्षा लेकर सन्धक्, रत्नत्रय की शुद्धि के लिए अत्यन्त दुःख तपस्या तथा धर्म ध्यान और शुक्तध्यान को अपनी शक्ति के प्रनुसार स्वीकार करके कृत्स्न कर्मों का शयकर परम पद निर्वाण को पाता है।

इस प्रकार धर्मध्यान को इस लोक सन्बन्धी सुख का देनेवाला और दुःखों का लय करने वाला तथा परलोक में स्वर्गादि की सम्पत्ति और अनेक अनुपम ऐश्वर्य व सुख का देने वाला समझकर इसका आराधन करना चाहिए। इसके आराधन से चित्त की मलिनता मिट कर चित्त में आच्छाद उत्पन्न होता है। अनागत कर्मों का सवर और पूर्ण बन्धे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए निरन्तर अपने चित्त को धर्मध्यान में निरत रखना उचित है। धर्मध्यान के जो साधन पूर्व में लिखे गये हैं, उनकी सहायता लेकर अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे। कर्मों का लय करनेवाला एक ध्यान ही असौख साधन है। ध्यान का आराधन किये बिना कर्म का लय होना असंभव है। जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उन महानुभावों ने ध्यान के धन का ही सचय किया था, ऐसा दृढ निश्चय कर शुभ ध्यान में तत्पर रहना ही

मनुष्य का कर्तव्य है, यही साक्षात् आत्मा का कल्याण करनेवाला है।

शुक्ल-ध्यान का स्वरूप

निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं च यश्चित्तं तच्छुक्रामिति पठ्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना. अ. ५०)

अर्थ—जो ध्यान निष्क्रिय है अर्थात् कार्यादि की समस्त क्रियाओं से रहित है, उन्क्रियों से अतिरिक्त है, ध्यान ही धारणा से वर्जित है, अर्थात् मैं अमुक का ध्यान करूँ ऐसी धारणा-इच्छा से रहित है, जिसमें चित्त अपनी आत्मा में ही गत रहता है; बाह्य पराभे से नहीं बौधता, उसे शुक्लध्यान कहते हैं।

चारों ध्यानों में शुक्लध्यान ही सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि यही कर्म-नय न मायकृतम कारण है। शुक्ल का अर्थ श्वेत-स्वच्छ है। शुक्ल ध्यान से आत्मा स्वच्छ होजाता है। वह स्वच्छता शुक्लध्यान का कारण है, इसलिए इस ध्यान को भी स्वच्छ कहा गया है। शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का अविनाभावी है। शुद्धोपयोग का यह अर्थ भी है और कारण भी। इस लिए भी यह शुक्ल है।

परिभाषा है एक पदार्थ को सुख्य कर (उसे विषय बनाकर) अन्य चिन्तनाओं से मनको हटा लेना। यह ध्यान अधिक से अधिक अन्तर्मुखी तर्क ही ठहर सकता है। इसके बाद जो ध्यान होगा वह दूसरा ध्यान कहलावेगा और इस प्रकार ध्यान की परम्परा चलेगी। ध्यान की परम्परा भी ध्यान ही कहलाती है।

इस ध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्ववितर्कबीचार, एकत्ववितर्कबीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति, व्युपरतक्रियानिवृत्ति। पहले दो ध्यानों में जो वितर्क शब्द आया है उसका अर्थ श्रुत ज्ञान है। अर्थात् ये दोनों ध्यान श्रुत ज्ञानियों के ही होते हैं, केवल ज्ञानियों के नहीं। श्रुतज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा चौदह पूर्व और जघन्य मर्यादा अष्ट प्रवचन मारुका(पाच ममिति और तीन मुद्रियों का ज्ञान) है। श्रुत ज्ञान की जघन्य मर्यादा से लेकर उत्कृष्ट मर्यादा तक यही दोनों शुक्लध्यान होसकते हैं। पर इसका मतलब यह कभी नहीं है कि यह दोनों ध्यान पूर्ण श्रुत केवली के ही हो। सूत्रकार के 'शुक्ले चावे पूर्वविद' सूत्र में पहले के दोनों ध्यानों से श्रुतज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा बतलाई गई है। उनका आशय यह नहीं है कि पूर्ण श्रुतज्ञानियों के बिना ये दोनों ध्यान नहीं होसकते। अगर यह नहीं माना जाय तो फिर इरावे और ग्यारहवें मुद्र ध्यानवाले निःप्रत्य मुद्रियों के जघन्य श्रुतज्ञान अष्ट प्रवचन मारुका क्यों माना ?

चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक धर्म्यध्यान होता है यह पहले कह चुके हैं। धर्म्यध्यान श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। धर्म्यध्यान से श्रेणी का आरम्भ नहीं होसकता। इसलिए श्रेणी चढ़ने के पहले धर्म्यध्यान और इसके बाद शुक्लध्यान होता है। इस तरह आदि धर्म्यध्यान के दोनो शुक्लध्यान श्रुतज्ञानियो और अन्त के दोनो ध्यान केवलज्ञानियो के होते हैं।

जिसमे चारित्र मोहनोय की इकीस प्रकृतियो के दवाने का कार्य किया जाता है वह उपशम श्रेणी और जिसमे एक प्रकृतियो का लय किया जाता है वह चपक श्रेणी कहलाती है। इन दोनो ही श्रेणियो मे क्रमश प्रथम और द्वितीय शुक्ल होता है। अब इन ध्यानो का पृथक् २ चरण करते हैं —

पृथक्त्व चित्तक वीचार

जिस ध्यान में पृथक् पृथक् भिन्न २ रूप ने श्रुतज्ञान निरूपित अर्थ (द्रव्य व पर्याय) तथा व्यञ्जन (शब्द) मे योग (मन, वचन और माय योग) का सक्रमण-परिवर्तन होता है, उसे पृथक्त्वचित्तक वीचार नामक शुक्लध्यान कहते हैं।

इस ध्यान का आराधक-द्रव्य को छोडकर पर्याय मे आज्ञाता है, तथा पर्याय का ध्यान करते २ द्रव्य मे आज्ञाता है, अर्थात् द्रव्य का ध्यान करने लगता है। इसे अर्थ-सकमण अर्थात् अर्थ का परिवर्तन कहते हैं। एक श्रुतचन को ग्रहण कर पश्चात् उसे छोडकर दूसरे श्रुतवचन का ध्यान करने लगता है। उसको भी छोडकर दूसरे श्रुतवचन का विचार करने लगता है। इसे व्यञ्जन सकान्ति कहते हैं। काययोग का अवलम्बन भी त्याग कर मनोयोग का आश्रय लेता है। पुन इसे भी छोडकर मन्ययोग का अवलम्बन लेता है। इस प्रकार के परिवर्तन (बदलने को) वीचार कहते हैं।

इस ध्यान का धारक वही होता है—जो आदि क उत्तम सहनतो मे से किसी एक का धारण करने वाला हो, उत्तम (वज्रपुष्पना-राज) सहन होने के कारण परिपहो की वाधा को सहन करने मे समर्थ हो। वही सहिष्णु मुनि पईत की गुफा, शिरार, वृक्षकी कोटर, (खोह) नदीतट, श्मसान, पुराना वन, शूल्य गृह उपवनादि मे से किसी एक ऐसे स्थान मे जहाँ पर पशु, पक्षी, स्त्री, नपुंसा, मनुष्यादि का गमनागमन न हो, जहाँ पर छुद्र जीव जन्तु न हो, और दूसरे १ गानो से बचा पर उनके प्राने की सम्भावना भी न हो, वह स्थान अत्यन्त उष्ण न हो और अत्यन्त शीत भी न हो, वहाँ पर अत्यधिक वायु का भी संचार न हो, वर्षा और आतप (गर्मी) की वाधा से वर्जित हो, बाह्य और अतद्ग के चित्तविक्षेप के कारण न हो, ऐसे पवित्र तथा अनुकूल शर्शवाले भूमि भाग पर सुलकर आसन लगाकर बैठे। पर्यङ्कासन (पालथी) पद्मासन आदि लगा कर अपने शरीर को तना हुआ रखे। अपनी गोद मे वाम (बाँएँ) हाथ की हथेली रखे। दातो के अग्रभागो को परस्पर अत्यन्त न जोडे और गअधिक खुले रखे। मुद्र को थोड़ा मा झुका हुआ रखे। शरीर के मध्य भाग को सीधा और तना हुआ रखे, मुख की उद्वि प्रसन्न और नेत्र

वृष्टि सोम्य और निर्लिप्तेर (पलर-टिमसार रहित) हो। निर्द्री, श्रालस्य, साम, राग, रति, अरति, शीघ्र, मय, हास्य, रोष, विविक्तिता आदि का गर्वथा त्याग करे। तथा स्वासोच्छ्वास का मन्द प्रचार करे। इन्द्रादि कृतपरिष्कर्मा मायु पथान् उक्त ध्यान के माधनों से युगस्त्रिज रोककर उस ध्यान या अष्टांगस प्रारम्भ करे। पौरुषित्त-अव्यस्त त्स्मिं स्थान पर मन हो एवाप रक्ते र ग रोप प्रौ-सोह को ज्ञान करता प्रा निपुणता से शारीरिक् क्रिया का निग्रह करे, स्वामोच्छ्वास ही गति मन्द मन्द करे, विचार हो निरालम्बको और जमा ता वाग्ग करे, तथा कांच योग और वचन योग का ध्यान करने से श्रत जान के संन्यर्थ को प्राण ता मुनि ज्ञान प्रर्ष (द्रव्य पर्याय) और व्यंजन (वचन) अ र नवन योग से पृथक् पृथक् रूप से संकरण धरता है उस समय यह ध्यानी मुनि चारिन् मोहनीय र्भ की पदुनियो न शनै शनै अति मन्द गति से उपशमन अथवा क्षण क्षण करती प्रारम्भ करता है। जैसे अति इल्मी नामक मुक्ति मुहारी से चिरमल में तह (इल) ता छेदन करने में समर्थ होता है, क्योंकि उसके द्वारा चलाई गई यह कुटित मुहारी नामक मुक्ति मुहारी से चिरमल में तह (इल) ता छेदन करने लगी रहती। उसी प्रकार इस ध्यान के धारक का चित्त अर्थ पर्याय और ज्ञय योग तथा वचन योग में प्रसंग करता है, इसलिये मन्दगति से मोह की शक्तियों को उपशमन अथवा पपण करता है।

यह ध्यान मनोदोग, वचनयोग और साययोग इन तीनों योगों के तार, सुनरो के गेता है। चतुर्गं पूरे के जाता श्रत कबली ही इस को ध्या सकते हैं।

एकत्ववितर्क-अवीचार नामा शुक्ल ध्यान—
 त्रैयं प्रज्ञीगमोहस्य पूर्वशून्याभिसतद्युनेः।

मनितर्कविदं ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलम् ॥ २५ ॥ (जाता० अ० ४०)

अर्थ—जिसके चारित्र्य मोह या वय हो गया है, तथा जो पूरे ता जाता है, जिसकी तेजस्विता लोपोत्तर है, उनके अतिरचल

ध्यानमें अणुना, अथवा निम पर्याय का वह चिन्तन करता है उसमें मनोवृत्ति चित्तल रहता है, योग का परिवर्तन नहीं होता है। जिस द्रव्य

न रुधी आग्नि के प्रचलित होने पर ध्याता अन्तत गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए योग विगप ता आश्रय लेकर शानावरण की सहायता हुतसी

प्रकृतियों का नग्न रोक्ता है तथा उनकी स्थिति का ह्रास और क्षय करता है। श्रुतज्ञान में उसका उपयोग निरवल रहता है। द्रव्य अथवा पर्याय में अथवा श्रुत धचन में उसका चित्त स्थिर रहता है। अर्थ (द्रव्य पर्याय) और व्यञ्जन (श्रुत वचन) और काय योग तथा वचन योग में प्रतका सक्रमण (परिवर्तन) नहीं होता है। सुमेरु की भांति अडोल अकम्प रहता है तथा सम्पूर्ण कर्मायों का क्षयहो जाने से वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ होता है। जिस पदार्थ पर ध्यान होता है, उसको फिर नदी बलता है। इस प्रकार के ध्यान को एकवृत्तकर्म अथवा चार नाम का शुक्लध्यान कहते हैं। अन्तसे इस एकवृत्तकर्म अथवा चार नामक शुक्लध्यान रूपी जागृत्यमान अग्नि से मुनि केवलज्ञान और केवल दर्शन के अवरोधक ज्ञानावरण, और देशानावरण, मोहनीय और अन्त अभायगानादि में विजित करनेवाले अन्तराय कर्म इन चार धाति कर्मों को सर्वथा भस्म करते हैं।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान

मर्चङ्गः क्षीणकर्मसौ केवलज्ञानभास्करः।

अन्तर्मुहूर्त्त शेषायुस्त्वृतीयं ध्यानमर्हति ॥ ४१ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—जिनके चार धाति कर्म नष्ट होगये हैं, जिन्होंने केवलज्ञान रूपी सूर्य से सम्पूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ सयोगकेवली की जप अन्तर्मुहूर्त्त मात्र आयु शेष रहती है, तब वे इस सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान का आराधन करते हैं।

भावार्थ—जब क्षीणकर्माय नामक बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर एकवृत्तकर्म अथवा चार नामक शुक्ल ध्यान से चार धाति कर्म का नाश करके सयोगकेवली भगवान् होजाते हैं, तब वे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त सहित अष्ट वर्ष हीन पूर्ण कोटि पर्यन्त लोक में विहार करते हैं। जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहजाती है और नाम, गोत्र, तथा वेदनीय कर्म इन तीनों की भी उत्तनी (अन्तर्मुहूर्त्त मात्र) स्थिति रह जाती है, तब वे केवली भगवान् सब वचनयोग, मनोयोग तथा वादर काययोग का सर्वथा परित्याग करके सूक्ष्मकाययोग का आश्रय लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान का आराधन करते हैं, जब अन्तर्मुहूर्त्त मात्र जप आयु रही हो और अन्य तीन कर्मों की स्थिति अधिक हो उस समय वे योगीश्वर सामायिक की सहायता सहित विशिष्टिभरणरूप महासवर के कर्त्ता प्रति शीघ्र कर्म का परिपाचन करने के स्वाभाव वाले तथा सम्पूर्ण कर्म रज का विध्वंस करने की स्वाभाविक शक्तिवाले आत्मा के उपयोगतिशय से दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण रूप आत्मा के प्रदेशों को चार समय में फैलाकर फिर चार ही समयों में प्रतर कपाट दण्ड और आत्म-प्रवेश रूप आत्मा के प्रदेशों को सकीच करके सब कर्मों की स्थिति समान करते हैं और पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्मकाय योग से सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक शुक्ल ध्यान का आराधन करते हैं।

समुच्चिन्नाक्रियानिवर्त्तो नामक ध्यान

द्रासप्तविंशतित्यन्तेकर्मप्रकृतयो द्रुतम्
उपान्त्ये देवदेवस्य शुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ५२ ॥

तस्मिन्नेव द्यौं साचाढाविर्भवति निर्मलम् ।
समुच्चिन्नाक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५३ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—श्रीमत् देवाधिदेव अहन्तदेव के अयोगिकेवली नामक चौदहों गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त समय के पहले) समय में उपान्त्य की प्रतिबन्धक (बाधक) बहत्तर कर्म प्रकृतिया अतिशीघ्र चीण हो जाती हैं । उसी समय अर्थात् अयोगिकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय में अयोगिकेवली भगवान् के निर्मल समुच्चिन्नाक्रिया नामक शुक्लध्यान प्राप्त होता है और अन्तिम समय तक रहता है ।

आचार्य—जिस ध्यान में स्वासोच्छ्वास का प्रचार नष्ट हो जाता है, सम्पूर्ण शरीर, वचन व मन के योग नष्ट होजाने से आत्मा के सब प्रदेशों के परिस्पन्द का अभाव हो जाता है, उसका समुच्चिन्नाक्रिय ध्यान कहते हैं । यह ध्यान अयोगिकेवली के उपान्त्य (अन्त के पहले समय) में होता है । उसी उपान्त्य समय में 'अयोगिकेवली के साता असाता वेदनीय प्रकृति में से एक प्रकृति, देवगति, औदारिक, वैक्रियिक आहारक, तैजसकामाण (शरीर बंधन, पाच सघात, छह सस्थान, औदारिक वैक्रियिक आहारक के अगोपाग, छहसहनेन, पाच प्रशस्त और पांच वर्षों, दो गव, पाच प्रशस्त रस, और पाच अप्रशस्त रस, पर्यांआठ, देवगतिआयोग्यानुपूर्वी, अगुल्लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, गति, अपघातक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भाग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयश-कीर्त्ति, निर्माणनाम, नीचगोत्र) का लय होता है । तथा अन्तिम समय में—साता असाता वेदनीय में से एक प्रकृति, मनुष्यायु मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, अनुपूर्वी, नसं, नादर, पर्याजि, सुराग, आदेय, यश कीर्त्ति, तीर्थकर नाम, उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का विनाश होता है ।

इस ध्यान के प्रभाव से वे अयोगिकेवली भगवान् सम्पूर्ण कर्ममल से विमुक्त, अत्यन्त स्फटिक मणिवत् निर्मल, परमशान्त, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनका आत्मा सिद्ध और निष्पन्न अर्थात् तैजसकामाण (शरीर बंधन) से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त चिन्तकलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो

तैजसकामाण (शरीर बंधन) से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त चिन्तकलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो

योगों का अभाव होने से अयोगी हैं और केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से केवली हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को साध लिया है,

अपने (आत्मा के) स्वभाव को सिद्ध कर लिया है, अतः सिद्ध स्वभाव है, परमस्थान पर स्थित है, इसलिए परमेष्ठी हैं-ऐसे श्रययोगकेवली परमात्मा वचन से मुक्तहुए स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते हैं, श्रीर लोक के अभ्रभाग में अर्थात् लोक के अन्त में जो तदुत्पानवलय है, उसके अन्तिम भाग में जाकर निराजमान होते हैं।

शंका—कर्ममुक्त भगवान् के गमन के कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव का गमन विहायोगति नाम कर्म के उदय से होता है। वह जिन भगवान के सवथा नष्ट हो गया है। फिर उनके गमन में क्या कारण है, जिससे वे गमन करके लोक के अन्तभाग में जाकर निराजमान होते हैं ?

समाधान—यद्यपि भगवान के गति कराने वाला विहायोगतिनामा नामकर्म नहीं है, तथापि निम्नोक्त पाँच कारणों से इनका गमन होता है। वही मोक्षशास्त्र, तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—

“पूर्वप्रयोगादसंगत्याद्द्वं धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ।”

अर्थात् जैसे कुम्हार के हाथ व दंड के संयोग से चाक का भ्रमण होता है किन्तु चाक के हाथ व दंड का संयोग न रहने पर भी बद्ध कुम्हार का चाक पूर्ण संस्कार के वश कुछ देरतक घूमता रहता है। वैसे ही ससार अवस्था में जीव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत पार प्रयत्न किया था उस प्रयत्न का अब अभाव होने पर भी पूर्व प्रयोग के कारण मुक्त जीव का गमन होता है। यह एक हेतु है ‘असंग’ अर्थात्—जैसे मिट्टी से लिपटी हुई तुम्बी जल के ससर्ग स मिट्टी के दूर हो जाने पर निसर्ग होने से पानी के ऊपर आजाती है, वैसे ही कर्म भार से दबा हुआ आत्मा कर्मवश नियम रहित ससार में ऊँचा नीचा व तिग्छा गमन दिया परता था, अब कर्म सम्बन्ध न रहने से जीव ऊपर गमन करता है। तथा तीसरा हेतु है—वचन का छेदन।

जैसे—परशु के वीज का कोश (ऊपर का छिलका) जब फट जाता है, तब उसका वीज ऊपर की उछलता है। वैसे ही मनुष्यादि पर्याय में लेजाने वाले गति, जाति, शरीरादि सम्पूर्ण कर्मों का छेदन होने से जीव का ऊर्ध्व गमन होता है। चौथा हेतु यह है—

जैसे—वायु के सम्बन्ध से रहित दीपक की शिरा स्वभाव से ऊपर की जाती है, वैसे ही कर्म सम्बन्ध से रहित मुक्तजीव भी स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करते हैं। ऊर्ध्वगमन करने का उन्मत्ता स्वभाव है। और स्वभाव में तर्क नहीं होता है। वैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, इसमें यह तर्क नहीं किया जाता कि अग्नि उष्ण क्यों है ? जल के समान शीतल क्यों नहीं ‘स्रभावोऽतर्क गोचर’ अर्थात् लसु के स्वभाव में उष्ण नहीं हो सकता।

शंका—मुक्तात्मा का ऊर्ध्वगमन करने या स्वभाव है, तो निरन्तर उसे ऊर्ध्वगमन करते रहना चाहिए । आपने तो हम की लोक के अन्नभाग में स्थिति मानी है सो कैसे ?

समाधान—प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये दो कारणों की आवश्यकता होती है, एक अन्तरङ्ग और दूसरा बहिरंग । मुक्तात्मा के गमन रूप कार्य में अन्तरङ्ग कारण तो जीव का ऊर्ध्वगमन करने का साभाव है । और बहिरङ्ग कारण धर्म द्रव्य है, क्योंकि धर्म द्रव्य के निमित्त में जीव और पुद्गल गमन करते हैं । धर्म द्रव्य के अभाव में जीव गमन नहीं कर सकता । धर्म द्रव्य लोकान्त तक है, उस के आगे इसलिये मुक्तात्मा लोक के अग्रभाग में विराजान रहते हैं ।

इस प्रकार मसुच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामा शुक्लध्यान का वर्णन किया है

यहां पर एक शंका उपस्थित होती है कि चित्त ही एकाग्रता को ध्यान कहते हैं । किन्तु जिसके मन द्वारा चिन्तन नहीं होता है, ऐत केवली भगवान के ध्यान का सद्भाव कैसे कहा ?

समाधान—यद्यपि केवली भगवान के ध्यान नहीं होता है, तथापि उपचार से उनके ध्यान माना गया है । उपचार से ध्यान मानने का कारण यह है कि ध्यानकर्म-ज्ञ का साधक कारण है और कर्मज्ञय तो केवली भगवान के भी होता है । इसलिए उनके उपचार से ध्यान माना गया है । तथा उनके द्रव्यमन नियमान है, इसलिए कर्म-ज्ञय रूप कार्य को देख कर उपचार से केवलियों के भी ध्यान मान लिया गया है ।

व्युत्सर्ग तप

व्युत्सर्ग नाम त्याग का है । साध और आश्रयन्तर उपाधि के त्याग करने को व्युत्सर्ग कहते हैं यथा—
दुविधो य विउत्सर्गो अश्रयन्तर्वाहिनो मुण्येव्वो ।

अश्रयन्तर्वाहिनो मुण्येव्वो ।

अर्थ—परिमह के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं । उसके दो भेद हैं—अश्रयन्तर्परिमहव्युत्सर्ग, और वाह्यपरिमह व्युत्सर्ग कौवादि के त्याग को आश्रयन्तर्परिमहव्युत्सर्ग तथा चेवादि द्रव्य के त्याग को वाह्यपरिमहव्युत्सर्ग कहते हैं । इनका नाम अश्रयन्तरोपधित्याग और वाह्योपधिपरिमहत्याग भी है । उपाधिका अर्थ परिमह है ।

‘अनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः’ अर्थात् जो वस्तु आत्मा के परत्व (अभेदपत्ते) को प्राप्त नहीं है, आत्मा से भिन्न है, उसे बाह्य उपधि कहते हैं, उसके त्याग करने को बाह्योपधि व्युत्सर्ग कहते हैं ।

“क्रोधोपादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्गः” अर्थात् क्रोध मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि दोषों की निवृत्ति (त्याग) को अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग कहते हैं । अथवा

“कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीव वा” अर्थात् अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग नियतकाल (कालके परिमाण सहित) अथवा जीवन पर्यन्त शरीर का त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधिव्युत्सर्ग है ।

इसका आशय यह है कि शरीर का आत्मा से सन्निकट सन्बन्ध है, इसलिए इसे भी अभ्यन्तर उपाधि कहा है । इसका अन्त्युर्हृत्य, एक पहर एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, छह मास, चारह मास तक काल की अवधि लेकर शरीर से सर्वथा ममत्व के त्याग करने को नियतकाल (परिमित काल पर्यन्त) काय का त्याग नामक अभ्यन्तर उपधि व्युत्सर्ग कहा जाता है । तथा जीवन पर्यन्त शरीर से ममत्व के त्याग करने को यावज्जीवकाय त्याग नामक अभ्यन्तर व्युत्सर्ग माना गया है ।

यह व्युत्सर्गोत्पत्ति सङ्गता (परवस्तु में अनासक्ति) निर्भयता-जीवित रहने की आशा की निवृत्ति, दोषों का निराकरण, तथा मोक्ष मार्ग की भावना में तत्पर रहने के लिए सेवन किया जाता है ।

मूलाचार में अन्तरङ्ग परिग्रह के चौदह भेद और बाह्य परिग्रह के दस भेद लिखप्रकार रहे हैं —

चौदह प्रकार का अन्तरङ्ग परिग्रह—

मिच्छन्तवेदरागा तहेव हस्तादिषा य छद्दोसा ।

वचारि तह कसाया चोहस अब्भंतरा गंथा ॥२१०॥ (मूला पञ्चा)

अर्थ—मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद (स्त्रीवेद पुरुषवेद, नपु सकवेद) हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ-ये चौदह आभंंतर परिग्रह हैं । इनका त्याग करना आभ्यन्तरव्युत्सर्ग कहलाता है ।

दश प्रकार का वाण परिग्रह—

खेस' वयु धणधरणगदं दुपदचदुण्डगदं च ।
जाणसययासयाणिय यकुण्णे भंडेसु दस होति ॥२११॥ (मूला. पद्या)

अर्थ—धान्यादि के उत्पत्ति स्थान को 'खेस' कहते हैं। रहने के निवासस्थान घर हवेली महल बंगले आदि को 'वासु' कहते हैं। दास, नौकर, चाकर, आदि स्त्री पुरुष को छिपट कहते हैं। शालि जी, गेहूँ, जार, मक्का, बाजरा, आदि को 'धान्य' कहते हैं। बाकी, गाढी, तागे, मोटर, वायुयान आदि सवारी को यान कहते हैं। पलग, राब्या, लाट, आदि सोने के साधन को यशयन कहते हैं। रथ, को भी मुख्य माना है। तथा लाठी महिना में घुलादि पदार्थ को छुग कहा है। और राजमार्तिक में लोग (सूहस पत्र) आपस (सूली वस्त्र) कौशेय (रेयमी वस्त्र) तथा चन्दनादि को 'कुल्य' माना है, वस्तुतः इन अर्थों में कुछ भी अन्तर नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि सोने व चाँदी से अतिरिक्त सब द्रव्य 'कुल्य' शब्द के अर्थ होते हैं। इसी प्रकार भाण्ड शब्द के अर्थमें भी भिन्न २ मत हैं। मूलाचर की टीका में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ 'हीन मिरच आदि' किया है। ऐसा ही अर्थ भगवतीआराधना की संस्कृत टीकाओं में किया है लाठी महिना में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ आभन (बर्तन) किया है। वइ इस प्रकार है।

कुप्यशब्दो घृताद्यर्थस्तद्भाण्डं भाजनानि वा । (सर्ग ६ श्लो० १०७)
घर्थात्—घृतादि पदार्थ को कुल्य कहते हैं और भाण्ड का अर्थ भाजन (पात्र) है।

इस प्रकार चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग और दश प्रकार के वाण परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तप मूलाचार में माना है। और राजवार्तिक में परिमित काल तक तथा जीवन पर्यन्त शरीर के साथ ममत्त त्याग को भी व्युत्सर्ग माना है। इन का आशय यह है कि परिग्रह का त्याग तो महा व्रत में ही हो गया है, इसलिए व्युत्सर्ग तप में कायादि के ममत्त का त्याग करना ही श्रेष्ठ है।

वैर्याचार का स्वरूप
अणुगृहियत्ववीरिओ परस्वामिदि जो जहूषमाउत्तो ।
उंजदि य जहाथाणं विरियाचरोत्ति याद्व्यो ॥ २१५ ॥ (मूला० पद्या०)

वैर्याचार का स्वरूप

अणुगृहियत्ववीरिओ परस्वामिदि जो जहूषमाउत्तो ।
उंजदि य जहाथाणं विरियाचरोत्ति याद्व्यो ॥ २१५ ॥ (मूला० पद्या०)

अणुगृहियत्ववीरिओ परस्वामिदि जो जहूषमाउत्तो ।
उंजदि य जहाथाणं विरियाचरोत्ति याद्व्यो ॥ २१५ ॥ (मूला० पद्या०)

अर्थ—अपने बल और वीर्य को न खिणते हुए जो मुनि आगमानुसार तपस्या और चारित्र्य में उद्यमशील होकर उत्साह करते हैं तथा अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार आत्मा को तपस्या में लगाते हैं, उसे वीर्याचार कहते हैं।

भावार्थ—आहार और्षधि आदि से उत्पन्न हुई शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। वीर्यान्तर्गत कर्म के क्षयोपशम से जन्म तथा सहनन की अपेक्षा रखने वाली स्थिरता और शरीर के अवयव हाथ पात्र जघा कटि (कमर) स्कन्ध (ऊँचे) आदि सुदृढ़ वयन की अपेक्षा करने वाले सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। उक्त बल और वीर्य को न दुर्गमर जो मुनीश्वर शास्त्र त्रिहित विधि के अनुसार, उत्साह पूर्वक, तीन प्रकार की अनुमति रहित, सत्रह प्रकार के समय में अपनी शरीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को लगाता है, उसके वीर्याचार होता है।

इसका आशय यह है कि अपने बल और वीर्य के अनुसार तथा ब्रह्म परिस्थिति को ध्यान में रखकर समय का आचरण करना चाहिए। जो मुनि यथोक्त शारीरिक अन्तरंग और बहिरंग शक्ति के अनुसार समय पालन में प्रमाद करता है, वह असूक्ष्म चिन्तामणि समान अवसर को हाथ से रोता है, तथा अपने आत्मके प्रति विरसास बात करता है। इसलिए मुनीश्वरो को उचित है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या आदि को बढ़ाते रहें, किन्तु शक्ति से अधिक तपस्या आदि को ग्रहण करने का दुःसाहस भी न करें। जिस आचरण से आत्मा में उत्साह बढ़ता जावे वैसे ही आचरण करना चाहिए।

ऊपर तीन प्रकार की अनुमति का परिहार तथा सत्रह प्रकार के समय के पालन करने की बात कही है, उसे यथाक्रम से बर्णन करते हुए प्रथम तीन प्रकार की अनुमति का निरूपण करते हैं—

अनुमति के तीन भेद

पडिसेवा पडिसुण्यं संवातो चैव अणुमदी तिविहा ।

उदिङ्गं जदि भुंजदि भोगादि य होदि पडिसेवा ॥१७॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—प्रति सेवा, प्रतिश्रवण और सवास इस प्रकार अनुमति के तीन भेद हैं। दाता ने पात्र का उदेश्य करके आहारार्थिक धनया अथवा वसतिका वा पिन्डी पुस्तक आदि उपकरण तैयार करवाया या मगवाया हो, और ऐसे आहारार्थि कोमुनि ग्रहण करे तथा उस उपकरणार्थि को स्वीकार करे तो उसके प्रतिसेवा नामक अनुमति दीय होता है।

उद्विडं' जदि निचरदि पुवं पञ्चाव होदि पहिसुयथा ।

सावज्जमंफिलिड्ढो ममत्तिभावो दु संवासो ॥ २१८ ॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—दाता पात्र को पहले ही कहदे कि मैंने आपके निमित्त मासुक आहारादि बनाया है, अथवा उपकरणादि तय्यार किया जा करआया है, उसे ग्रहण कीजिए । इस प्रकार सुनकर यदि साधु उस आहारादि का ग्रहण करले तो उससाधु के प्रतिश्रवण नामक अनुभूति दोग होता है । अथवा पात्र को आहारादि अथवा उपकरणादि देकर दाता कहे कि यह आहारादि आपके निमित्त बनाया था, उसे आपने ग्रहण करलिया, अतः अब मुझे सन्तोष हुआ, ऐसा सुनकर चुप रहे अथवा सतोष धारण करले तो उसके प्रतिश्रवण नामक दूसरा अनुभूति दोग होता है । जो साधु आहारादि तथा उपकरण के निमित्त सदा संकलेश परिणाम करता हुआ गृहस्थो के साथ निवास करता है और जन्मे ममदे 'भाव' (ममत्व भाव) करता है, उस के सहास नामक तीमग अनुभूति दोग होता है ।

इस प्रकार अनुभूति करने वाले साधु के यथोक्त बलवीर्य का आचरणा नहीं होता है । उसने तो बलवीर्य को खिपाया है, इसलिए उसके वीर्याचार का सेवन नहीं होता है । अत वीर्याचार के प्राराधन करने वाले को उक्त तीन प्रकार की अनुभूति का परिहार करना चाहिए ।

मंत्रह प्रकार का भयम

पुढविदग्गतेउवाज्जवणफदी संजमो य द्योधव्वो ।

विगतिगचदुपंचेदिय अजीवायेसु संजमयं ॥ २२० ॥

अपडिलेहं दुपडिलेहसुवेवहडु संजमो चेव ।

मणवयथा नायरंजमसत्तरसविधो दु णाडव्वो ॥ २२१ ॥ (मूला० पचा०)

अर्थ—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, और वनस्पति । यिक इन पाँच स्थावरजीवो की रक्षा करने पांच प्रकार का सयम है तथा दौडन्द्रिय, तीनडन्द्रिय, चोडन्द्रिय और पाचइन्द्रिय इन चार प्रकार के जसजीवो की रक्षा करना चार प्रकार का सयम है । सूत्रे वृणश्चादि का छेदन न करना यह अजीवकायरक्षा नामक सयम है । ये दश प्रकार का सयम हुआ । गेप सात प्रकार का सयम निम्न प्रकार है—? अप्रतिलेखसयम, २ तु प्रतिलेखसयम, ३ उपेक्षा सयम, ४ अपहरणसयम, ५ मनःसयम, ६ वचनसयम और ७ काय-सयम ।

सं० प०

पृ० क्रि ३

(१) अप्रतिलेख-सयम—नेत्र से अथवा पिच्छी से किसी पदार्थ तथा पदार्थ के आधार भूत स्थान का देखना व शोधन करना, अप्रतिलेख-सयम है।

(२) दुःप्रतिलेख-सयम—यत्नपूर्वक प्रमादरहित होकर जीव रक्षा करते हुए वस्तु का प्रमार्जन करना दुःप्रतिलेख सयम है।

(३) उपेक्षा-सयम—प्रतिदिन उपकरण (पुस्तकादि) का निरीक्षण करना, पिच्छी से प्रमार्जन करना उपेक्षा-सयम है।

(४) अपहरण-सयम—उपकरणों से पचेन्द्रियद्विन्द्रिय आदि जीवों को अन्य स्थान में निक्षेपण न करना अपहरण-सयम है।

इसका आशय यह है कि कमण्डलु आदि में कोई जीव आकर गिर पड़े अथवा अन्दर घुसजावे तो उसकी रक्षा के निमित्त उसे यत्नपूर्वक अन्यत्र स्थापन करना दोषजनक नहीं है, किन्तु प्रमादवश या सहसा किसी जीव ने आकर अपना निवास स्थान बना लिया हो, उसको दूर करने से जीववाया प्रतीत होती हो तो उसे उस स्थान से पृथक् न करना चाहिए।

चारित्रसार में अपहृत (अपहरण) सयम के उल्लेख, मध्यम और जघन्य तीन भेद बताये हैं। प्रासुक वसतिका और आहार मात्र बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाले, जिनके ज्ञान और चारित्र्य की क्रिया परतन्त्र है, अर्थात् जो पुस्तक, कमण्डलु, पिच्छी, वसतिका आदि सयम के उपकरण की अपेक्षा रखने-वाले हैं, वो सुनीश्वर रत्नजन्तु के आरुह्य गिर जाने पर उन उपकरणों को छोड़कर जीवरक्षा के निमित्त आप स्वयं अलग होजाते हैं, उनके उत्तम अपहृत सयम होता है। मूढ (अत्यन्त कोमल) उपकरण से मार्जन करके उन आगत जीवों को दूर करने वाले मुनि के मध्यम अपहृत सयम होता है। तथा दूसरे उपकरण की उच्छ्रान्त में पूर्ण के उपकरणों को छोड़नेवाले मुनि के जघन्य अपहृत सयम होता है।

उदर (पेट) में उत्पन्न हुए कृमि आदि जन्तु का घात करने वाली औषधि का भी सेवन न करना अपहरण-सयम है। यदि किसी समय सुनीश्वर के उदर में कृमि आदि उत्पन्न हो जावे तो सुनीश्वर किसी से कहते नहीं है। बिना कहे भोजन के समय विरेचन की औषधि यदि आवक दे देता है, और उससे कृमिनिनाश की संभावना प्रतीत नहीं होती है, तो सुनीश्वर उदररोग के लिए इस विरेचक औषधि का ग्रहण कर सकते हैं।

(५) मन सयम—मन की कुप्रवृत्ति को-आत्मा के अहित कारक विचारों को रोकना मन-सयम है।

(६) वचन सयम—स्व व पर के अहित कारक तथा कटु, कठोरादि वचन का उच्चारण न करना वचन अचम है।

(७) कायसयम—हिसादि दोष जनक कायजन्य क्रिया का परिहार करना कायसयम है।

इस प्रकार मुनीश्वरों को वीर्याचार का पालन करने के लिए उक्त १७ प्रकार के संयम का पालन करना चाहिए। वीर्याचार के पालक मुनिराज उससर्ग और परीपहो से भी कभी विचलित नहीं होते। इन उपसर्गों के उदाहरण प्रथमानुयोग के शास्त्रों में पर्याप्त रूपसे मिलते हैं। प्रश्न—उपसर्ग और परीपह में क्या भेद है ? उत्तर—उपसर्ग आगन्तुक होते हैं और परीपह प्राकृतिक। भूल व्यास आदि की वाधा प्राकृतिक है, इसलिए ये परीपह कहलाती हैं। किन्तु कौरवों के भानजों ने पांडवों को तपस्या के समय जो लोहे के गर्म बल्तर पहनाये वह उपसर्ग था, यह मनुष्यकृत उपसर्ग का उदाहरण है। परीपहों के वाईस भेद :—

- (१) क्षुधा (२) रुपा (३) शीत (४) उष्ण (५) नम्रता (६) याचना (७) अरति (८) अलाभ (९) मन्थर आदि का काटना (१०) कुचन सहन (११) रोग का दुःख (१२) शरीर का मल (१३) वृणादि का सर्प (१४) अज्ञान (१५) अदर्यन (१६) प्रज्ञा (१७) सत्कार पुरस्कार (१८) शय्या (१९) चर्या (२०) वध (२१) निपद्या (२२) स्त्री। इन २२ परिपहों को सहन करना चाहिये।

इस प्रकार विचारना चाहिये कि—
: है जीव। तूने अनादि काल से सत्कार परिभ्रमण करके अन्तत पुद्गलों का भक्षण किया तोभी तेरी मूल नहीं गई। तूने नरक गति खा जाय परन्तु फिर भी एक दाना भी नहीं मिल सकता था। अर्थात् तुझे वहा इतनी क्षुधा थी कि सुमेरु के पर्वत के बराबर अन्न राशि को फिर श्रव मुनिव्रत को धारण करके क्यों इस अल्प वेदना से कायर बनता है ? तुझे क्यों ऐसा दुखी होना चाहिये ? अथ तुझे अन्तत बार किये हुए भोजन की लालसा को त्याग कर ज्ञानामृत-आस्वादन-रूप भोजन करना चाहिये। इस प्रकार विचार कर क्षुधा जनित दुःख को सह लेना ही सुधा-परीपह-जय है।

(२) रुपा-परीपहजय—व्यास की असह्य वेदना के होने पर उसके वशीभूत न होकर उसे सह लेना ही रुपापरीपह-जय है। अतीव असह्य ग्रीष्म ऋतु में गिरि के शिखर पर आरूढ मुनि के उपवास और ऋतु जन्य गर्मी की तीव्र उष्णता से घोर रुपा की वेदना होती है। फिर भी वे धीर वीर होकर इस प्रकार विचारते हैं कि—

हे जीव ! तू ने ससार में अनेक बार जन्म धारण कर अनेक गति में अत्यन्त दुःसह दशा की वेदना जन्ति महान दुःख सहन किये हैं, नरक में जब तू गया तब वहा पर ३३ सागर तक पीने के लिये एक पानी की बूद तक नहीं मिली है, फिर इस थोड़ी सी वेदना से कायर क्यों होता है ? इस प्रकार के विचारों से मुक्ति शान्ति रस का पानकर भूख की परीपह पर विजय प्राप्त करता है ।

३ शीतपरीपहजय—शीतच्छतु में सर्दी के कष्ट को सहना ही शीतपरिपहजय है । जिस समय शरीर में सर्दी की वेदना होवे उस समय ऐसा विचारना चाहिए कि —

‘हे जीव ! तूने उस ब्रूठे, सातों नरक की भूमि का रसों किया है, वहा पर सागरो पर्यन्त उस अत्यन्त भयकर शीत वेदना को सहा है, जिसकी तुलना में यह वर्तमान शीत वेदना सुमेरु के सामने अणु के समान है । यदि तू उस महान उल्कष्ट सुनिव्रत को धारण कर इसे जीतलेगा तो सदा के लिये तेरा इससे छुटकारा हो जायगा । यदि इसके सहने में कायरता की तो फिर इससे भी महान दुःसह शीत वेदना इस ससार में अनेक बार फिर सहना पड़ेगा, इस प्रकार शीत की वेदना को सहना ही शीतपरिपहजय है ।

४ उष्णपरीपहजय—गर्मी की भयकर वेदना को शान्त भाव से सहन करना ही उष्णपरीपहजय है । जिस समय समस्त ससार तप्त तवे के समान गर्मी हो जाता है, समस्त जीव-जंतु व्याकुल होकर धवरा जाते हैं, जगल के महा हिंसक जीव सिंह, व्याघ्र आदि तथा हिरण्यवगेरु पशु व्याकुलता के कारण वैर भावछोड कर एक स्थान में पडे रहते हैं, जलाशयों का जल सूख जाता है, तप्त लूखों के चलने से वृक्ष कुहला जाते हैं, ऐसे प्रचंड ग्रीष्म काल में सुनिजन धीरवीर होकर पर्वतों की उच्च शिखर की शिलाओं पर मेरु समान अचल स्थिर रहते हैं, और स्वसवेदन रूप ज्ञानामृत की धारा से उस उष्ण काल की वेदना का शमन करते हैं ।

५ नमपरिपहजय—जो समस्त परिग्रह का त्याग कर नम हो, तन्तुमात्र भी परिग्रह की चाह नहीं करते, सदा ही पर्याय एवं अपने शरीर को मल मूत्र से भरे घट के समान समझ कर उनसे परम विरक्त रहते हुए अपने आत्म-रमाच में लीन रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समझा है, जो रेशम, उन, घास, वृक्ष, चर्मदि किसी भी प्रकार के वस्त्र न रख कर दशो दिशाओं को ही नम्र रूप समझ कर, सर्वत्र बालक के समान निर्विकार होकर गमन करते हैं, जिन के मन में किसी प्रकार की कालिमा नहीं है, ऐसे सुनिगम ही नमपरिपहजयि कहते हैं ।

६ याचना (याचना) परीपह-जय—किसी भी मनुष्य से किसी भी पदार्थ की याचना नहीं करना याचना परीपह है । क्योंकि याचना से ही सब ससारी जीव दीन बन रहे हैं । महा वैभव, ऋद्धि सम्पन्न, इन्द्र तथा चक्रवर्ती भी अभिलाषा बरा रक हो रहे हैं । जैसे तीव्र गर्मी की ताप से वृक्ष का अंतः सार नष्ट होकर वह सार रहित सूखा हुआ प्रतीत होता है । उसी प्रकार तपस्या द्वारा जिन्होंने अपने शरीर

को शुष्क एव अत्यन्त कृश कर दिया है, तथा इन्द्रिय और मन को पूर्ण वश कर लिया है, अतः जो आहार न मिलने पर बाहे माणो को त्यागना भी पड़े तो भी जीन मात्र मे कभी किसी आवश्यक से याचना नहीं करते, परन्तु विजली के समान अपने शरीर को दिखा मात्र देते हैं, सदैव मिहृष्टि को धारण करते हैं वे ही मुनि याचना परीपह पर विजय पाते हैं।

७ अरति-परीपह-जय—ससार के समस्त इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में नसारी जीव राग-द्वेष मान रहे हैं। किन्तु मुनिजनों ने सब प्रकार की सासारिक इच्छाओं को त्याग दिया है, अतः मन्दिर, स्मसान, शहर-जंगल, गण-मित्र, कनक-पत्थर, सुन-डुल आदि खेद नहीं होता। यही अरति-परीपह को जीतना कहलाता है।

८ अलाभ-परीपहजय—धीर वीर युनिराज अनेक उपवास करते हैं, फिर पारणा के निमित्त शतारो के तरो से जाते हैं, परन्तु समान बुद्धि रखते हैं, मन, वचन और काय की गुणियों को पालते हुए सदा ज्ञानायुत भोजन में वृत्त रहते हैं, अन्तः कभी भी अनिष्ट पदार्थ का सयोग होने पर समझते हैं, भिन्ना नहीं मिलने पर रच मात्र भी हताग नहीं होते, वे ही अलाभ को जीतने वाले कहलाते हैं।

९ दशमशक परीपहजय—डास और मन्दर आदि जानवरों द्वारा सताये जाने पर भी विचलित नहीं होता। इनकी वाधा को शान्त भावसे सहलेना। यहा दस, मसक से केवल ढास और मच्छर ही न लेना किन्तु इसी तरह सताने वाले सर्प, निच्छू, चीटी आदि से भी शान्त भावसे सहलेना।

१० आक्रोश परीपहजय—मुनि की महादुर्घर नम दिग्मन्त्र अवस्था को देख, र दुष्टजन उन्हें गालियाँ देते हैं, पथर तथा निराज चूसा कभी ढाल को लेकर, चोर, ठग, पालवी, तिल्लेज आदि कठोर शब्दों का प्रयोग कर हर प्रकार से निन्दा करते हैं, पर वे धीर लगते हैं। कदाचित् कर्म निमित्त मे उपयोग उस तरह चला भी जावे तो उनका भला ही निचारते हैं, अरे। ये विचार, गरीब, मेरे इस इ मास के पुतले शरीर को देख कर गाली देते हैं, अतः ये मेरे निमित्त से व्यर्थ ही पाप व्यव कर रहे हैं, ये इस पाप से किस प्रकार यह विचार मन में रखकर उनको धर्म की ओर लगाने की चेष्टा करते हैं परन्तु उनका अनिष्ट कभी नहीं विचारते, उन मुनीश्वरो के आक्रोश परीपहजय होता है।

११ रोग-परीपह-जय—यह शरीर मल मूत्र का पिटाग है, ऐसा समझ कर इससे निरक हुए, मुनिश्वर ससार की अन्याय

वस्तुओं के समान इसको भी अनित्य समझते हैं। उन्हें सिर्फ आत्मिक गुणों की ही परवाह है। अतः उनकी श्रद्धि की ही उन्हें पिता है। ऐसी अवस्था में विरुद्ध आहार पान आदि की तीव्र शीतोष्णता से शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ जैसे ज्वर-प्रकोप, बाल विकार, चर्म-विकार, पित्त-कफ-विकार, उदर-रोग आदि हो जावे तो उनके दूर करने की रचमात्र भी फिकर नहीं करते। जल्लोपधि आदि श्रद्धियों के प्राप्त हो जाने पर उन रोगों का प्रतिकार करने की सामर्थ्य रखने पर भी उन्हें सहते हैं, ऐसे सुनिराज ही व्याधि परीषद को जीतते हैं।

१२ मल-परीषदजन्य—पृथ्वी ऋयिक, जलऋयिक, वायुऋयिक, अभिऋयिक, और वनस्पतिकऋयिक, तथा त्रसऋयिक, इन षट् ऋयों की विराधना से मुनि दूर रहते हैं अतः वे स्नान क्रिया नहीं करते कारण कि स्नान करने से जीवों की विराधना होती है, और साधु होते हैं अहिंसा महाव्रती, छहकाय के जीवों की उपा के पालक, अतः ऐसे दयालु श्रद्धि गरीर में पसीना आने से रज (शूल) बैठ जाय तो रचमात्र भी खेद नहीं करते, स्नान करने की इच्छा भी बौ नहीं करते हैं, न विलेपन आदि करते हैं। इस परीषद के जय करने के लिये निम्न विचार करना चाहिए कि “हे जीव ! यह शरीर इतना मलिन है कि सारे समुद्र के जल से भी धोया जावे तो भी पवित्र नहीं होता। और तू महा निर्मल, अमूर्तिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तेरे साथ इन मूर्तिक पदार्थों का ससर्ग नहीं हो सकता, अतः इस पौढलिक बंध से स्नेह छोड़ अपनी आत्मा में रमण कर।

१३ वृणस्पर्शपरीषद—जगत के जीव जरासी फास के लग जाने पर अपने मन में दुखी होते हैं, और उसके मिटाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु सुनिराज इस प्रकार न करके वृण, फंडक, ऋच, फास, ककर आदि के शरीर या आखों में लग जाने पर भी खेवस्त्रिण नहीं होते, न उनके निकालने का प्रयत्न करते हैं, न अन्य से निकालने के लिये कहते हैं। ऐसे ही साधु इस परीषद को जीतते हैं।

१४ अज्ञान परीषदजन्य—ज्ञानावरणीय ऋर्म के उदय से चिरकाल तक तपस्वर्या करने पर भी विशेष ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण यदि अन्य जन कहे कि तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तब भी अपने चित्त में सुनिराज रचमात्र भी खेद नहीं करते, प्रत्युत विचारते हैं कि “मेरे ऋर्म का तीव्र उदय के उससे ज्ञान नहीं होता”, इस तरह वे सकल्य विकल्प नहीं करते हैं। यही अज्ञान परीषद जीतना कहलाता है।

१५ अदर्शन परीषद जन्य—समस्त ससारी जीव अपने प्रयोजन वश ही कार्य करते हैं। और प्रयोजन में गडबडी होने पर मन में दुख मानते हैं। परन्तु मैं रात दिन तप में लीन रहता हूँ, परम वैरागी हूँ, स्वाध्याय में मन लगाता हूँ, कर्मा्यों पर विजय पा चुका हूँ, समस्त पदार्थों के स्वरूप का मुझे परिज्ञान है, अर्हत सिद्ध, आचार्य, उपाध्यय, तपस्वी, इन पांचों परमेष्ठियों में तथा धर्म में दृढ़ विश्वास है, और चिर काल तक तपस्या की है तो भी मुझे अचधि-ज्ञान, मनः पर्यप ज्ञान व श्रद्धिया आदि प्राप्त नहीं हुईं। क्या जैन दीक्षा या समय पालने का कोई फल नहीं होता ? क्या मेरा तप पालन सब व्यर्थ ही जा रहा है ? इस प्रकार के विचार दर्शन विशुद्धि के योग से उत्पन्न न होना ही अदर्शन परीषदजन्य कहा जाता है।

१६ प्रज्ञापरीपहजय—“भूँते अग, पूर्वं, प्रक र्णक ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे सामने प्रतिवादी ऐसे भागते हैं, जैसे सूर्य के प्रताप से होना प्रज्ञापरीपह जय है।

१७ सत्कार पुरस्कार परीपहजय—देव, मनुष्य, तिर्यच आदि सब ही जीव अपना आदर-सत्कार चाहते हैं, आदर करने वालों के प्रति मित्रभाव और नहीं करने वालों प्रति शत्रु के भाव रखते हैं। परन्तु सुनीश्वर सुरेन्द्रादिक महद्विक देवों से सत्कार पाने पर भी अपने मन में हर्ष नहीं करते। तथा ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये अविवेकी सूर्य लोग क्यों नहीं सुझे नमस्कार करते हैं? मेरी पूजा क्यों नहीं करते? डोगियों को तो पूजते फिरते हैं, व्यन्तर आदि मिथ्याहृष्टियों की भी पूजा करते हैं, ये मेरे लिये उठते भी नहीं हैं। मेरे प्रति भक्ति के परिणाम भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार सत्कार पुरस्कार की भावना में रहित जो मुनिराज होते हैं उनके सत्कार पुरस्कार परीपहजय होता है।

१८ शय्यापरीपहजय—वाध्याय, ध्यान एवं मार्गश्रम से जो खेद-खिन्न हो चुके हैं, फिर भी जो बहुत कम सोते हैं, और वह भी एक करगट ही। विपम, मकरीले कठोर, गर्म या ठंडे स्थान का जिनको कोई विचार नहीं है। किसी लकड़ी या पत्थर की तरह, व्यन्तरादिकृत उपसर्ग आदि वाधाओं के उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं हिलाते, बुलाते, ऐसे सहनशील मुनियों के शय्या परीपहजय होती है।

१९ चर्या परीपहजय—अनशन, अनोदर आदि बाह्य शयश्चित आदि एव आभयन्तर तपो को धारण करने वाले निष्परिग्रही सुनीश्वर ककड, पत्थर, बालु, काच आदि से व्याप्त घृणी पर जीवों की बाधा का परिहार करते हुए नगे चरणों से गमन करते हैं। और मार्ग चलने से जो खेद होता है उसे शान्त परिणामों से सहन करते हैं। यही चर्या परीपहजय कहा जाता है।

२० वधवधनपरीपहजय—दुष्टों के द्वारा यदि वीतराग मुद्रा धारी तपस्वियों के शरीर में तीक्ष्ण वाण, तलवार, मुद्गर, परशु, बन्दूक आदि से वाधा पहुँचाई जाय तो भी वे मुनि किञ्चित् भी क्रोध नहीं करते, केवल अपने द्वारा पूर्ण, सचित किये हुए असात्वा वेदनीय कर्म का उदय समझ कर शरीर से ममत्व बुद्धि हटाकर अपनी आत्म-रक्षा (रत्नवय-रक्षा) में तत्पर रहते हैं। ऐसे शान्त कर्पाय मुनिराज ही वधन परीपह को जीतने वाले कहलाते हैं।

२१ निपद्यापरीपह जय—निर्वान बनो में, (जहाँ सिंह, व्याघ्र, साडूँल, भाळ आदिहिसक जीव है) व्यन्तर देवों के स्थानों में, अंधकार युक्त पर्वतों की गुफा में, सूते घर, स्मशान भूमि में, वन में, एक जगह बैठ कर वीरासन, गोचूहन, पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन, रत्नशुसन, मुद्रासन, मयूरासन, कुक्कटासन आदि आसनों से नियत काल तक स्थित रहकर जो ध्यान लगाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भयानक जन्तुओं की गर्जना को सुन कर भी जिनका चित्त विचलित नहीं होता, कोई कितना भी उपसर्ग क्यों न करें परन्तु अपने आसन (अंधकार युक्त पर्वतों की गुफा में, सूते घर, स्मशान भूमि में, वन में, एक जगह बैठ कर वीरासन, गोचूहन, पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन, रत्नशुसन, मुद्रासन, मयूरासन, कुक्कटासन आदि आसनों से नियत काल तक स्थित रहकर जो ध्यान लगाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भयानक जन्तुओं की गर्जना को सुन कर भी जिनका चित्त विचलित नहीं होता, कोई कितना भी उपसर्ग क्यों न करें परन्तु अपने आसन

से चलायमान नहीं होते हैं, -श्रद्धिग रहते हैं। ऐसे मुनि निपद्यापरीपहजय होते हैं।

२२ श्री परीपह जय—जो महामनोहर रूपवाली देवागनाओं के समान स्त्रियो को देखकर भी विचलित नहीं होते, जिनके हृदय में लेश मात्र भी विकार पैदा नहीं होता—ऐसे ही ब्रह्मचर्य के धारक धीर वीर मुनिराज श्री परीपह के जीतने वाले कहलाते हैं।

इन बाईस परीपहो को सहना मुनि के वीरत्व को प्रकट करता है। इस प्रकार वीर्याचार का वर्णन समाप्त हुआ।

उक्त प्रकार से समय-प्रकाश के पूर्वोद्ध की कर्तीय क्रिया में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तप-आचार और वीर्याचार नामक आचारों का वर्णन करते हुए पचाचार नामक अर्ध





❁ इति पंचाचारधिकारः ❁



मुद्रकः—

पं० श्रीप्रकाश शाली,

श्री वीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।



श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला

श्री १०८ विगम्बर जैनचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

न्याय-काल्य-नीय

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरवलाल जैन,

न्यायनीय

श्री आचार्य सूर्यसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

प्रथम संस्करण

६५०

श्री स्वतंत्र

२४७२

मूल्य—

पूरे ग्रन्थ का १५) रुपये ।

चतुर्थ किरण का २॥) रुपये ।

चतुर्थ पुण्य ।

२४७२



इस ग्रन्थ के

पूर्वाङ्क की पञ्चम किरण
“बृहत्समाधि अथिकार”

शीघ्र ही प्रकाशित
हो रही है।



पुस्तक प्राप्ति—स्थान—

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ,

मंत्री—श्री आचार्य सूर्यसागर द्वि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
मनिहारों का रस्ता, जयपुर सिटी।

* विषय-सूची *

—१२२२२२२२२२—

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरण	२४१	वन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं	२२५
भावना का महत्व	"	धर्म की प्रशंसा	२२६
भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद	२४२	ज्ञानवान को शरीर और धनादि में अदुराग क्यों नहीं होता ?	२२७
बारह भावनाओं के नाम	२४३	अन्यत्व भावना	२२८
अनित्य भावना	"	अन्यत्व के ४ भेद	"
धन की अनित्यता	२४३	जीव से भिन्न प्रत्य वस्तु का स्वरूप	२२६
जीवन की अनित्यता	२४४	संसार में कौन कियका हुआ है ?	२६०
यौवन की अनित्यता	२४५	स्वजन व परजन का भेद	२६१
सब पदार्थों की अनित्यता	"	शत्रु व मित्र कौन है ?	२६२
अशरण भावना	२४६	संसारानुप्रेक्षा	२६३
कर्मोद्भय की प्रबलता	२४७	संसार का स्वरूप	"
शरण के भेद-प्रभेद	२४९	जीवों की अवस्था के भेद	"
एकत्व भावना	२५२	(१) संसार	२६४
एकत्व के भेद	"	(२) असंसार	"
प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप	२५५	(३) नो संसार	"
		(४) तत्त्रितय व्यप्राय	"

विषय

चारों प्रकार के संसार का स्वरूप और उनका काल
पांच प्रकार का परिवर्तन

द्रव्य-परिवर्तन

क्षेत्र-परिवर्तन

काल-परिवर्तन

भाव का तात्पर्य

भाव-परिवर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन

भव-परिवर्तन

संसार में जीव को सर्वत्र भय

जीव का चौरासी लाख योनियो में जन्म

संसार के छह भेद

संसार में दुःख ही दुःख

सांसारिक सुख के साथ दुःख

लोकाणुप्रेक्षा

लोक के भेद

लोक का स्वरूप

लोक का आकार

वातवलयों के आधार पर लोक की स्थिति

अन्यमतों की अपेक्षा लोक का स्वरूप

सांख्य मत की अपेक्षा लोक का स्वरूप

सांख्यादि अन्यमतों का निराकरण

(य)

पृष्ठ संख्या	विषय
१६४	लोक के विभाग—
१६५	अघोलोक का वर्णन
१६५	निगोदिया जीवो का निवास
१६७	नरक पृथिव्यों का वर्णन
"	प्रथम पृथ्वी और उसके ३ विभाग
१६६	खर भाग की १६ पृथिव्यों
"	पक भाग
१७१	अबन्धुव भाग
१७२	सालो नरको की मोटाई व रुढि नाम
१७३	नारकियो के शरीर की ऊंचाई
१७४	नरक में ठंड और गर्मी
१७५	नारकियों के विलों की स्थिति का प्रकार
१७७	नरक में जन्म कौन लेता है ?
"	नरकों के उपपाद स्थानो का आकार व उनमें जन्म की दशा
१७७	नारकियों के दुःख
१७७	नारकियों की आयु व शरीर की ऊंचाई
१७७	नारक जीवो के अवधिद्वान का क्षेत्र
१७८	नरक से निकले हुए जीवों का उत्पत्तिक्रम
"	नरक में गमन करने वाले जीवो का विभाग
१७६	नरक पृथ्वी में जीवोत्पत्ति का अन्तर
१७६	भवनवासियों के आवास—
१७६	भवनवासी देवो के भेद
१८०	इन्द्रो में परस्पर ईर्ष्या
१८०	भवनवासी देवो के चिह्न
१८०	भवनवासी देवो के भवनों की विशेषताएँ

पृष्ठ संख्या

११५
"
"
१८३
"
"
"
"
"
१८४
"
१८५
१८६
१८७
"
"
१६१
"
"
"
"
१६३
"
"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
व्यन्तरादि देवों के आवास-स्थान	५६४	विदेह चैत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप	६०६
देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम	"	अन्य चार मेरु पर्वत	" ६०७
इन्द्रों की सभा, सेना व देवागन्ताएँ	"	सुमेरु पर्वत की चोटाई का क्रम	६०८
असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम	५६५	मेरु पर स्थित शिलाओं का वर्णन	" ६१०
देवों के शरीर का उत्सेध	"	जम्बूद्वीप का वर्णन	६११
व्यन्तर देव	५६६	विदेह चैत्र	६१२
व्यन्तरो के शरीर का वर्णन	"	ध्रुवमाचल पर्वतों का वर्णन	"
व्यन्तरो के चैत्र वृत्त	"	राजधानियों का वर्णन	"
व्यन्तरो में इन्द्र प्रतीन्द्र देवगता व सेना	"	नाभिगिरि का वर्णन	"
व्यन्तरो के इन्द्रों के नगर	५६७	कुट्टों का वर्णन	६१३
वाण व्यन्तरो के भेद, आवास स्थान और उनकी आयु	"	फालचक्र का परिवर्तन	"
व्यन्तरो के नित्य	"	उत्सर्पिणी, अक्सर्पिणीकाल और उनके ६ भेद	"
व्यन्तरो के रहने के चैत्र	५६८	काल की अपेक्षा जीवों की आयु	६१४
मध्यलोक		कल्पवृक्षों के भेद	६१५
तिर्यक् लोक का वर्णन	"	भोगभूमि का स्वरूप	"
जम्बूद्वीप का वर्णन	"	कर्मभूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकरो की उत्पत्ति	६१६
कुलाचलो का निस्तार और वर्णन	६००	कुलकरो का कार्य	६१७
कुलाचलो पर सुरोवर	"	तिरेसठशलाका के पुरुष	"
सुरोवरों के मध्य कमल और उनपर सपरिवार देवियाँ	"	तीर्थकरो के शरीरो की ऊँचाई व आयु का प्रमाण	६१८
इंदो से नदियों का उद्गम	६०२	तीर्थकरो के अन्तराल	"
गङ्गा नदी के निकास व गमनादि	"	जिनधर्म का उच्छेदकाल	६१९
सिंधु "	६०३	शक और कल्की की उत्पत्ति	"
शेष नदियों का वर्णन	६०४	नियत भोगभूमियाँ	" ६२०
नदियों का विस्तार	६०५	कुभोग भूमि कहा कहा है ?	"
भरतादि चैत्रों का विस्तार	"	कुभोग भूमियों में जन्म लेनेवाले जीव	६२१
		धातकीखंड और पुष्करार्ध की रचना	

विषय

लवण समुद्र के पाताल
अन्य द्वीप व समुद्र
समुद्रों के जल का रसास्वाद
ज्योतिष देवों का वर्णन
ज्योतिष देवों के विमाने
विमानों के आकार व वर्ण
ज्योतिष विमानों की गति
सूर्य व चन्द्रमा की मंख्या
चन्द्रमा का विचरण क्षेत्र और वीथियाँ
ज्योतिषियों की आयु
ज्योतिष देवों की देवागनाएँ
ज्योतिष देवों से उपपाद

उर्ध्वलोक

उर्ध्वलोक का विस्तार
रमणों से इन्द्र-राम
नवभ्रैवयमदि वर्णन
प्रतर संख्या
विमानों की स्थिति
प्रकीर्ण विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य
विमानों का रग
इन्द्र के निवास करने का विमान और उसका नाम
इन्द्रों के नगर
महादेवियों व विक्रिया परिवारादि का वर्णन
इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप
मानसत्म और करखक

(ल)

शुद्ध मख्या	विषय	शुद्ध संख्या
६२१	इन्द्र का उत्पत्ति गृह	६२५
६२२	कल्पवासिनी देवागनाओं के उत्पत्ति स्थान	"
६२३	देवों का प्रवीचार (काम सेवन)	"
"	वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिसान	६३६
६३४	सौवर्मादि देवों के जन्म व मरण का विवरण काल	"
"	इन्द्रादि का उल्लूख विरहकाल	६३७
६२६	आभियोत्यादि अधम देव कैसे की क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं	६३७
"	घातायुष्क की आयु	"
६२७	भवनत्रिक देवों से घातायुष्क सम्यहृष्टि और मिथ्याहृष्टि की आयु	६३८
६२८	लौकिक देवों का स्वरूप, अवस्थान आयु आदि का वर्णन	"
"	कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण	६३९
"	गुणस्थान की अपेक्षा देवगति से जन्म	"
"	देवों के जन्म का वृत्तान्त	६४०
"	देवादि की विभूति किनको प्राप्त होती है ?	६४१
"	ईश्वारागभार नामक अष्टम प्र० की	"
६२६	अशुचि अनुग्रहा	६४२
"	शरीरादि की अपवित्रता	६४२
"	शरीर का उपादान भी अशुचि है	५४३
६३०	शरीर की उत्पत्ति का क्रम	"
६३१	शुद्धि के भेद	"
६३२	लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४५
"	लोकोत्तर शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४६
६३३	आसवानु प्रेक्षा	६४८
"	आस्रव का स्वरूप	"

विषय	शुद्ध संख्या	विषय	शुद्ध संख्या
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का स्वरूप	६४६	उत्तम सत्य	६६६
अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप	"	सत्य के दश भेद	६६७
शुद्धोपयोग के भेद	६५१	उत्तम सयम	६६८
मुनि का शुद्धोपयोग	६५१	सयम के भेद और उनका स्वरूप	"
गृहस्थ का शुद्धोपयोग	"	संयमी का निवास	"
संवर भावना	६५२	उत्तम तप	६६६
संवर का स्वरूप	"	उत्तम आकिञ्चन्य	"
बंध का संचिप्त स्वरूप	"	उत्तम ब्रह्मचर्य	"
१५ प्रमादों का कथन	६५३	बोधिदुर्लभ भावना	६७०
इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति	"	मनुष्य-जन्म कितना दुर्लभ है	"
निर्जरानुप्रज्ञा		अनगर-भावना अधिकार	६७२
निर्जरा के २ भेद व उनका स्वरूप	६५४	१ लिङ्ग शुद्धि	६७२
धर्मानुप्रज्ञा		दीक्षा योग्य पात्र	६७३
धर्म का स्वरूप	६५५	पात्र के सन्बन्ध में विभिन्न शास्त्रों का संस्करण	६७४
दशलक्षण धर्म	"	शूद्रों के पात्र की अपेक्षा भेद	६७५
उत्तम ज्ञा	"	दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे	६७७
उत्तम मार्दन	६५७	लिङ्गशुद्धि आयतन है	"
उत्तम आर्जव	६६०	लिङ्गशुद्धि की प्रतिमा रूप से वर्णन	६७८
उत्तम शौच	६६३	लिङ्गशुद्धि से लाभ	"
लोभ के भेद और उनका स्वरूप	६६४	२ व्रत शुद्धि	६७९
	"	३ वसतिका शुद्धि	६८०

४ विहार शुद्धि

मुनि की पापभीरता

५ भिक्षा शुद्धि

भिन्नार्थ पर्यटन विधि

६ ज्ञान-शुद्धि

विद्वान् साधु कैसे होते हैं

७ उज्ज्वलन शुद्धि

उज्ज्वलन शुद्धि के ४ भेद और उनका स्वरूप

व्याधि उत्पन्न होने पर मुनि क्या करते हैं

८ वाक्य शुद्धि

वचन प्रयोग

लौकिक कथा निषेध

९ तप शुद्धि

कायकलेश तप

अश्रावकाश योग

आतपन-योग

दृढमूल-योग

वचन-जन्य क्लेशतप

शस्त्रादि प्रहार को सहने की बसता

१० ध्यान शुद्धि

इन्द्रिय विजय

इन्द्रिय-विजय से ही ध्यान सिद्धि होती है

मुनियों के पुलागादि भेद और उनका समयमादि आठ अनुयोगों द्वारा वर्णन

लिंगरूप के चार भेद

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छिका) का स्वरूप

प्रतिलेखन मे आवश्यक पाँच गुण

मयूरपिच्छिका ही प्रतिलेखन क्यों ?

दश प्रकार का श्रमण-कल्प

भाव श्रमण बनने का उपदेश

भिक्षा शुद्धिक्रम होती है ?

क्या मुनि आदर के भूले हैं ?

मुनि के ठहरने योग्य स्थान

दुर्जन-ससर्ग त्याग-

पापश्रमण का लक्षण

शास्त्र स्वाध्याय का महत्त्व

भेद चिन्तन

राग द्वेषादि का त्याग

पदार्थों से विरक्ति

इन्द्रियों पर विजय

मैथुनेन्द्रिय विजय

स्पर्शेन्द्रिय विजय

स्त्री-स्वरूप चिन्तन-त्याग

ब्रह्मचर्य के भेद

७०१

"

७०२

७०३

७०५

"

७०८

७०९

७११

७१२

७१३

७१४

"

७१५

७१६

७१८

७१९

७२०

"

७२१

"

"

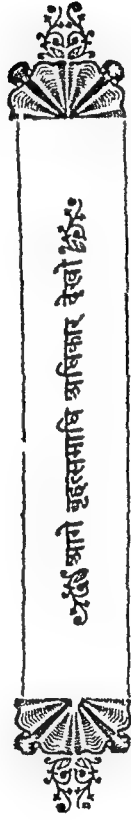
"

७२३

(५)

विषय
अक्षर्यै रत्नार्थं दश दोषो से बचना
यति के दो प्रकार का त्याग
शील निरूपण
शील के १८०० भेदों का वर्णन
चौरासी लाल उत्तर गुण
हिंसादि २१ भेद
शील विराचना के १० भेद
आकल्पित आदि १० आलोचना के दोष
प्रायश्चित्त के दश भेद

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
७२४	शील और उत्तर गुणों के विशद ज्ञान के लिये प्रकार	७२६
७२५	शील व गुणों की सख्या निकालने का नियम	७३०
७२६	प्रस्तार का उत्पत्ति क्रम	"
७२७	सम प्रस्तार	७३१
"	विषम प्रस्तार	"
७२८	अनुसंक्रमण का नियम	७३२
"	नष्ट निकालने की विधि	७३३
७२६	उद्दिष्ट का विधान	"
"	पूर्वाह्ने बहुर्थ किरण की समाप्ति	७३४





संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग



संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

भावनाधिकार

❀ मङ्गलाचरण ❀

श्रीपदिं त्रोधिदं नत्वा, नाभेयादिजिनेश्वरम् ।

यत्तेर्भावं प्रपञ्चयामि, प्रशमाप्तृत्वर्षिणम् ॥१॥

भावना का महत्व

प्रत्येक प्राणी का उत्थान और पतन उसकी भावनाओं पर निर्भर है। सद्भावनाओं से वह ऊँचा उठता है और असद्भावनाओं से वह नीचे गिरता है। भावना का उत्थान ही मनुष्य का उत्थान है और सद्भावना से गिरना ही मनुष्यत्व का पतन है। वास्तव में देखा जाय तो भाव के अतिरिक्त मनुष्य और है भी क्या? मनुष्य भावनामय ही तो है। जीवन-निर्माण में भावना का काम महत्व नहीं है। तीर्थकर-प्रकृति ऐसे महान पुण्य का बन्ध भावना से ही होता है इसी से हम उसकी उपयोगिता और महत्व अचञ्ची तरह समझ सकते हैं।

भावना से पदार्थ की वास्तविक स्थिति मनुष्य के सामने आ जाती है। जब विवेकी मनुष्य अनित्य, अशरण आदि की भावना-अज्ञास—करता है तब उसे ससार, शरीर, भोग आदि की अस्थिरता एव हेयता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आत्मा का हित चाहने वाले भव्यों को अनित्य आदि द्वादश भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सच्चे मनुष्यत्व का निर्माण करना है तो भावनाओं को जीवन में उतारो। अचय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भावनाओं का अवलम्बन लो।

म प्र.

पृ. कि. ४

‘भावना भवनाशिनी ।’

भावना भव का नाश करने वाली है। यदि भव (ससार) को नष्ट करना चाहते हो तो भावनामय बनने-भावनाओं में घुल-मिल जाने—में ही मुख्य का कल्याण है। ज्यों-ज्यों भावनाएँ दृढ़ होती जाती हैं ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता जाता है और आत्मिक अक्षय सुख के निकट पहुँच जाता है।

कोई योगी-जीवन यदि भावना-हीन व्यतीत हो तो उसे योगी-जीवन कहना सङ्गत नहीं। योगी-पद पर प्रलिखित होने के लिए जो भी कुछ विशेषता या महत्ता आना चाहिए वह भावना के बिना आ ही नहीं सकती। योगी ने ससार, शरीर आदि को अनित्य और अशरण समझ कर ही तो खोडा है। यदि वह उन भावनाओं को जीवन में दृढ़ न करे, तो उसकी फिर ससार और शरीर में आसक्ति हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तब तो उतका घोर पतन हो जायगा। इसलिए उसे बहुत ही संभल कर रहना होगा। योग और जैम दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो अनिश्चलता अप्राप्त है उसे पाना और पाई हुई अनिश्चलता की रक्षा करना यही मुनि का योग-चेम है। भावनाओं से ही वह इन दोनों चीजों को पाता है। भावनाएँ न हो तो न पाया हुआ कुछ भी शुभ कभी भी प्राप्त न हो सकेगा और तब प्राप्त की रक्षा भी असंभव ही रहेगी।

मुनि, यदि वस्तुतः वह मुनि है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। वह धर्म्य से आर्त-रौद्र में नहीं आता। उसका प्रयत्न धर्म्य से शुक्ल में जाने का होता है। वह पूरे आदर्शों को पाना चाहता है। अपूर्ण मनुष्यत्व को नष्ट कर पूर्ण मनुष्यत्व को पा लेना ही उसका ध्येय होता है और वह भावनाओं के द्वारा अपने इस ध्येय की पूर्ति में सफल होता है। यह भावनाएँ धर्म्य-ध्यान रूप तो हैं ही, किन्तु आगे जाकर यही शुक्ल-ध्यान का आकार भी ग्रहण करती हैं। शुक्ल-ध्यान में जो कर्मों के लय करने की शक्ति पानी गई है वह भावनाओं के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः यह सिद्ध है कि योगी की सफलता का मुख्य कारण उमकी भावनाएँ ही होती हैं। अतएव योगियों के आचार-शाल में भावनाओं का वर्णन बहुत ही आवश्यक समझ कर वैराग्य की जननी वारह भावनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद ।

भावना का अर्थ है एक प्रकार का अभ्यास। वैराग्य की स्थिति और प्रशम-सुख की वृद्धि के लिए वारह प्रकार के अभ्यास उपयोगी बताये गये हैं। मूलाचार में लिखा है,—

म. प्र.

वारह भावनाओं के नाम

अद्, वमसरणमेगतमण्यमंमारलोगमसुचित्तं ।

आसव-संवर-खिजर-धम्मं बोधिं च चित्तिञ्जो ॥ २ ॥

अर्थ—(१) अनित्य, (२) अशरण्य, (३) एकत्व, (४) अन्यत्व, (५) ससार, (६) लोक, (७) अशुचि, (८) आस्रव, (९) सवद, (१०) निर्देश, (११) धम और (१२) बोधि-दुर्लभ-यह वारह भावनाएँ हैं। इनका निरन्तर चिन्तन-अभ्यास-करना चाहिए।

अनित्य-भावना ।

नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाली वस्तु। और अनित्य का अर्थ है विनाशमान। प्रत्येक वस्तु द्रव्य-दृष्टि से नित्य होती हुए भी पर्यायापेक्षया अनित्य है। साधारण रूप से दुनियाँ की दृष्टि वस्तु के जिस रूप पर पडती है वह उसकी पर्याय है और वह अनित्य है। विलने वाली कोई पर्याय—वस्तु की कोई स्थिति, कोई रूप—नित्य नहीं। प्रतिक्षण वस्तु की कोई दूसरी ही स्थिति, कोई दूसरा ही रूप होता है। फिर भी यह मूर्ख प्राणी उने नित्य समझ कर प्रेम करता है और स्वभाववशा उसका विनाश होते देख दुःखी होता है। उसके वियोग में छटपटाता है। जब नाश होना वस्तु का स्वभाव है, धर्म है, तब उसके लिए रिक्त कर्मो होना ? किन्तु देखा यही जाता है कि प्रत्येक ससारी प्राणी, जिसे सम्यग्ज्ञान नहीं हुआ है, अपनी इष्ट वस्तु का वियोग देखकर दुःखी होता है, मुनहरी जवानी पूरी होकर दुःखाप्रा आ जाता है तो रोता है, अपने जीवन की प्रगतिम घडियों समीप आ जाती हैं तो धिलाप करता है, पुत्र आदि किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है तो कर्ण-ऋन्दन मचाता है। इस दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं। एक अनित्यता की भावना हो ऐसी है जो वियोग के दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करती है और अनन्त दुःखमय ससार में भी श्रव्याकुल होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने की कला सिखलाती है।

अज्ञानी मनुष्य दुनियाँ के मोह में पडकर अपने आपको भूचता है। क्षणिक वस्तुओ से नाता जोडकर उनकी प्राप्ति का अभिमान करता है और उनके वियोग में क्लेश उठता है। किन्तु ज्ञानी-मनुष्य वस्तु-स्थिति का अनुभव कर दुनियाँ से मोह तोडता है और आत्मा से प्रेम जोडता है। अनित्य-भावना इस अभ्यास को दृढ बनाती है और बढाती है। यही इसकी उपयोगिता है और इसी से यह श्रेणी-जीवन का मूल मानी जाती है।

धन की अनित्यता का विचार

अज्ञानी प्राणी थोडा-सा धन पा लेता है तो अभिमान से फूला नहीं समाता। वह अपने आपकी स्थिति को भूल जाता है।
सं. प्र. पृ. कि. ४

मदिरा को पीने पर नशा चढा करता है किन्तु धन को पा लेने मात्र से ही उसमें उससे भी हजार गुणा पागलपन आ जाता है। उसे एक ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे अर्थ हीत हुए भी वह देरता नहीं, जान होते-हुए भी सुनता नहीं और मुँह होते होते हुए भी बोलता नहीं। वह धर्म-कर्म छोड़ देता है, व्यसनी बन जाता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि यह लक्ष्मी कितने समय टिकने वाली है? यह तो चञ्चला है, आज तक किसी के पास नहीं टिकी। पुण्योदय से यदि उसका समागम हुआ है तो मैं इसे शुभ कार्यों में खर्च करके इससे पुण्य की नवीन ज्योति प्रकाशित करूँ। वह उसे पाप के कार्यों में खर्च कर अपने आगे के मार्ग में काटे बीता दे या यह मुझे वाद में काम आवेगी - इस विश्वास से उगाया जाकर गुलाम की तरह उसकी रक्षा में लगी रहता है। अन्त में उसे अपना या लक्ष्मी का वियोग होते देख दुःखी होना पड़ता है और रोना पड़ता है। आर्त्त-ध्यान से प्राण गँवाने पड़ते हैं। किन्तु ज्ञानी को, लक्ष्मी की अनिलता का अनुभव करने वाले को, इस प्रकार का दुःख नहीं होता। न उसे लोभ सताता है, न वृष्णा। न वह मद से उद्वत होता है और न इसके लिए दूसरों को सताता ही है। वह अस्थायी सम्पत्ति से स्थायी स्वार्थ सिद्ध करता है। सत्कार्यों में उसका उपयोग कर स्व-पर हित साधन करता है।

जीवन की अनित्यता

इस जगत् में किसी का जीवन स्थिर नहीं। कोई राजा हो चाहे रूढ़, क्ती हो चाहे निधन, मूर्ख हो चाहे विद्वान्, सबल हो चाहे विनैल, जिम्मे भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना होगा। भरत आदि अतुल बल और वैभवशाली चक्रवर्ती हुए, पर आज उनका कहीं पता नहीं। अभिमानी रावण मारा गया, उसे मारने वाले रामचन्द्र भी न रहे। कौरव-पाण्डवों की कितनी प्रसिद्धि थी, पर आज उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं। जब बड़ो-बड़ो की ही यह दशा है तब बेचारे साधारण मनुष्यों का तो यहाँ टिकाव हो ही कैसे सकता है? ससार में मृत्यु जैसा कोई निश्चित पदार्थ नहीं। वह हर एक के लिए अनिनाय है। वह कब आवेगी यह कोई नहीं जानता, पर यह सचको मानना ही होगा कि वह अवश्य आएगी। आज आवे, कल आवे '१०-२० वर्ष में आवे, या अभी आ जाय, उसे कोई रोक नहीं सकता। अन्त भूत-काल से अन्न तक मनुष्य ने उसको रोकने के लिए बहुत-बहुत प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसने सभी को पछाड़ा है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह कभी न हारेगी। क्योंकि वह वस्तु का स्वाभाव है। जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। जन्म लेने के दूसरे क्षण से ही मृत्यु प्रारम्भ हो जाती है। आयु के क्षण पूरे होते जाते हैं, मृत्यु नजदीक आती जाती है। जिसे हम 'मृत्यु' कहते हैं वह तो उसका स्थूल रूप है। आवीर्चमरण सदा ही होता रहता है। जैसे छेद वाले बड़े में से थोड़ा-थोड़ा पानी हमेशा निकलता रहता है और इसी से थोड़े समय में वह विकल्ल रीता दिग्गई देने लगता है वेंमा ही हाल हमारे जीवन का है। प्रतिकूल घिरने वाले आयु के निकट जब पूरे हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु आ गई। पर यह भ्रम है। हमारा जीवन तो फूटे नडे के जल की तरह प्रतिकूल नष्ट हो रहा है, वह स्थिर है ही नहीं? उसका न्यर्थ व्यय यदि विचारणीय है तो उस पर प्रारम्भ से ही विचार करना चाहिए। अन्त में उसका उपयोग करने के लिए कोई

चाहे कितना ही प्रयत्न करे कोई लाभ नहीं हो सकता। बीता हुआ जीवन वापिस नहीं आ सकता। अतः अनित्य जीवन से नित्य (हमेशा रहने वाले) वर्ष का सञ्चय करना है तो प्रारम्भ से ही करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। ऊपर हम मसज्जत आए हैं कि जीवन हमेशा किसी का भी स्थिर नहीं रहता और थोड़े समय स्थिर रहने का भी कुछ भरोसा नहीं। क्या पता अभी आगे का स्वास्थ्य भी आवे या न आवे। पर्वत की चोटी पर, जहाँ चारों ओर से जोर की हवा के झोंके धाया करते हैं, तेल के बल से जलने वाले तुच्छ दीपक का थोड़ी भी देर तक जलने रहना आश्चर्य है। बुझ जाना आश्चर्य नहीं। उसी प्रकार रोगादि की अनेक बाधा-मत्त इस जीवन का थोड़े भी समय टिका रहना आश्चर्य है। धिक्कण आश्चर्य की चीज नहीं है। हमारा यह जीवन-मनुष्यादि पर्याय-पौरुष शरीर के सहारे टिका हुआ है और वह प्रतिक्रिया नश्वर है। तब यह जीवन नित्य कैसे हो सकता है ?

यौवन की अनित्यता

जब जीवन का ही यह हाल है तब उसी के बीच में प्राप्त होने वाले यौवन को स्थिर मानना नितान्त भ्रम और मूर्खता ही है। सय प्रातः जल उगता है, अपनी मरुत किरणों से निम्नित कर मध्याह्न में तेजी दिव्यता है पर थोड़ी ही देर में सायकाल आ पहुँचता है। न उसकी वह तेजी रहती है और न स्वयं उसका ही यहाँ अस्तित्व रहता है। जीवन में यही हाल यौवन का है। वह तो चार दिन की चँदनी है। बाद में अँधेरा ही अँधेरा। पर्वत में गिरने वाले नाले के पानी की तरह यौवन में स्थिरता है ही कहीं ? आया और गया। यौवन के भोग चिरकाल तक नहीं टिक सकते। उनके साथ अनेक विपत्तियाँ लगी हुई हैं। 'भोगे रोग-भयम्।' भोगों की ओर मुक्तो, रोग आ सतावेंगे। अतः यौवन के मद में अपने आपको भूलने वाला मनुष्य यह देखे कि मेरा यह अभिमान कितने दिन चल सकेगा ? सामने व्याघ्री की तरह तारक लगाये मौत की छोटी चहन जरा लडो है, इससे मेरा छुटकारा कैसे होगा ? आज जिन दुडुडो का मैं उपहास करता हूँ क्या शीघ्र वही दया मेरी होने वाली नहीं है ? ओह ! वह झुकी हुई कमर, झुर्रियाँ पडा हुआ शिथिल शरीर, फोफला मुँह, बहरे कान, गीब भरी हुई पानी भरने वाली आँखें, लड़खलाने हुए पैर, वेग-शून्य गति, आदर रहित व्यक्तित्व मेरे से कितने कम दूर है ? यदि दीवानी जवानी के वशीभूत हो मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, दूर पर बसे खडे रहने का उचित प्रबंध न किया तो वह और भी शीघ्रता से मेरे नजदीक आ जावेगी और तब सारा दीवानापन अपने आप दूर हो जायगा। वास्तव में यौवन के नशे में अपने आपको—अपने आत्मा को और अपने कर्तव्य को—भूलने वाला मनुष्य ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नहीं है जो इसे अनित्य अनुभव कर परमार्थ साधन करता है और आगे के लिए जन्म-मरण को जीत लेता है।

सब की अनित्यता

ऊपर धन. जीवन और यौवन की अनित्यता मुख्य रूप से बताई गई है, क्योंकि बहुधा इन्हीं के मोह में फँस कर प्राणी अपने-
 सं. प्र. पृ. कि. ४

आपका बहुत कुछ अहित करता है। किन्तु वस्तु-स्थिति पर विचार करने से तो यहाँ कोई भी वस्तु निल नहीं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यह सारा ससार-ससार की सभी वस्तुएँ अनित्य हैं। ससार का अर्थ ही यही है, जो अनित्य हो, सदा एक-सा न रहे। यदि कहीं परिवर्तन नहीं तब तो वह ससार ही नहीं। सब वस्तुओं की अनित्यता का विचार कर श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना से कहते हैं :—

लो गो विलीयति इमो फेणोन्व स-देव-माणुस-तिरिक्खो ।
रिद्धीओ सव्वाओ सिवियण-संदसण-समाओ ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे पानी के भाग या बुद्बुदे की स्थिति टिकाऊ नहीं, चाणिक हे-वह देखते-देखते नष्ट हो जाती है वैसे ही देव, मनुष्य और तित्त-चो से भरे हुए इस लोक की स्थिति भी विनाशमान है। यहाँ शून्य और तिर्यचो का ही नहीं, देवों का शरीर भी अनित्य है। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, राज-भवन, छत्र, सिंहासनादि सब विभूतियों भी स्वप्न-दर्शनोपम हैं। स्वप्न की तरह जीवन के कुछ क्षणों से तो दिखती हैं और फिर सर्वदा के लिए लुप्त हो जाती हैं।

विज्ज्व चञ्चलाइं दिट्ठणण्हाइं सण-सोसलाइं ।
जल-बुब्बुदोन्व अधुवाणि हुंति सव्वाणि टाण्णाणि ॥ १७१७ ॥ (भग आ)

ससार के समस्त सुख-पंचन्द्रिय जन्तु सुख दिजली के समान चञ्चल हैं-एक बार दिल्हे और नष्ट हुए। कोमल स्पर्शवाली शरणा, सुखाहु भोजन-पान, सुगन्धित इत्र, सुन्दर हरण, मनोहर गायन आदि भोग क्या स्थायी है? क्या जीव को सवार में सर्वदा मिल सकती हैं? पूर्ण पुण्य से कोई सुख-सामग्री मिलती है तो वह सदा सदा रहती है? इस जीवन की सामग्री आगे के जीवन में तो कभी साथ जाती ही नहीं। उसमें यहाँ भी आसक्ति उत्पन्न हुई तो वियोग का दुःख और आगे सुख के स्थान में महा-दुःख। इसलिए सासारिक सभी सुख सामग्रियों की अनित्यता पर ध्यान दो। यह ग्राम, नगर, महल, मन्डान कोई भी सदा तुम्हारे रहने वाले नहीं। यह घर भेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमेशा रहूँगा-ऐना कभी मत सोचो। इनमें स्थायिता का अभिमान तुम्हें इनके वियोग में ममवेधी पीडा देगा। इसलिए जल-बुद्बुदोपम यह अनित्य हैं तो इनको अनित्य ही समझो।

णावागदाव बहुगह-पधाविदा हुंति सव्व-संबंधी ।
सव्वेसिमासया नि अण्णिञ्जा जह अब्भसंधाया ॥ १७१८ ॥ (भग. आ.)

सं. प्र.

दुनियाँ का कोई सन्बन्ध सदा रहने वाला नहीं। नदी को पार करते समय जिस प्रकार नाव में अनेक देशों के अनेक यात्री आ बैठते हैं, गोड़ी धेर एक साथ रहते हैं और किनारा आते ही उतर कर अपने अपने मार्ग की सुध लेते हैं वैसे ही कुटुम्ब को दशा है। एक कुल रूबी नाव में अनेक यात्रियों की तरह कुटुम्ब के अनेक लोग जन्म लेकर आ बैठते हैं और किनारों की तरह आयु का अन्त होते ही विदा होते हैं। इसी प्रकार स्वामी, सेवक, भ्राता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि किसी आश्रय को नित्य नहीं समझना, क्योंकि इन सब की स्थिति बाढ़लो के समूह की तरह देखते-देखते विछुड़ने वाली है। इसलिए यह समझना इनके सवाँरे से मैं जीता रहूँगा ठीक नहीं।

मंदासो वि अण्चिओ पहियाया पिण्डणं व छाहीए ।

पीदी वि अण्छिरागोन्व अण्चिआ सव्वजीवाणं ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे—अनियत नाना देशों से आये हुए पथिक (मुसाफिर) एक सराय या धर्मशाला में निवास करते हैं, अथवा किसी घनी छाया वाले बट आदि वृक्ष के नीचे अनेक स्थानों के मनुष्य आकर मिलते हैं और दूसरे दिन अथवा कुछ काल के अन्तर अपना अपना मार्ग लेते हैं वैसे ही पूर्व कर्म के फल स्वरूप पुत्र, मित्र, स्त्री आदि पदार्थों का सयोग होता है। कर्म फल भोगने के पश्चात् वे भी कर्म से प्रेरित हुए विद्युक्त हो जाते हैं। फिर कभी आकर नहीं मिलते। उनकी प्रीति भी स्थिर नहीं। निर्मित अवशेष से जन्म नेत्रों की लालिमा के समान वह भी क्षणभंगुर है। अर्थात् संसार के लोगों का प्रेम स्वार्थ का है। कृष्णमात्र में बदल जाता है। किसी का स्वार्थ न सवे तब देखो वह प्रेम रखता है या नहीं ? इससे अनित्यता स्पष्ट होगी।

रत्ति एगम्मि दुमे सउण्णं पिण्डणं व संजोगो ।

परिवेसोव अण्चिओ इस्मरियाणाधणारोगं ॥ १७२० ॥ (भग आ)

अर्थ—सायकाल होने पर रात्रि के समय नाना देश व दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर निवास करते हैं। उनका पहलू से संकेत नहीं होता। पहलू के संकेत के बिना ही वे आ, मिलते हैं और प्रातःकाल पुन नाना दिग्देशों में चले जाते हैं। उसी प्रकार संकेत बिना ही अनेक गतियों से आये हुए कुटुम्बियों का सयोग होता है और वे मर कर पुनः त्रस, स्थावर आदि अनेक योनियों में चले जाते हैं। तथा चन्द्रमा का परिचय (उसके चिम्ब के आस पास कभी कभी होने वाला मण्डल) जिस प्रकार क्षणभंगुर है, उसी प्रकार संसार का ऐश्वर्य-प्रभुत्व, आत्मा, धन-सम्पत्ति, आरोग्य आदि सब अस्थिर है।

इंद्रियसामग्री वि अग्निचा संभाव होइ जीवाणं ।
मज्जरहं व शरणं जोव्ययमणवडिदं लोए ॥ १७२१ ॥
चंदो हीयो व पुणो विडुदि एदि य उट् अदीदो वि ।
शहु जोव्ययं खियचइ शदीजलमदिखिदं चैव ॥ १७२२ ॥ [भग आ]

इन्द्रियो की अचिकल प्राप्ति होती है और उनमे विषय ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान होती है तो भयानक व्याधि के उपरि वत होने पर अथवा लालिसा के समान कुछ काल के लिए ही टिकाऊ समझना । मनुष्यो की यौवनावस्था भी मध्याह्न काल के सदृश अस्थिर है । अर्थात् जैसे दिवस का मध्याह्न काल सायं काल के आगमन पर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जरा अवस्था के आने की सूचना मिलते ही यौवन भी अपना रास्ता लेलेता है ।

चन्द्रमा कृष्णपक्ष मे क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष मे वृद्धिगत होता है । वसतादि ऋतुएँ भीत जाने पर पुनरपि आती है । किन्तु मनुष्य की यौवनावस्था भीत जाने पर फिर लौट कर नहीं आती, जैसे नदी का वहार श्रोते गया हुआ जल फिर वापिस लौटकर नहीं आता है ।

धावदि गिरिणदिसोदं व आउगं सव्वजीवलोगम्मि ।
सुकुमालदा वि हीयदि लोणे पुव्वएह्वाही व ॥ १७२३ ॥ [भग आ]

समस्त प्राणियो की सुकुमारता (कोमलपन) प्रातःकाल की छाया के समाग चरण-चरण मे क्षीण होती रहती है । सार यह है कि इस ससार मे जितने पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं यह स्पष्ट है । शरीर रोगो का धर दे, उसके एक-एक रोम-रूप मे पौने दो दो रोगो की सत्ता है । यौवन के साथ बुढापा लगा हुआ है । बुढापे मे बल और ज्ञान भी साथ छोड़ देते हैं । ऐश्वर्य विनाश से व्याप्त है-चक्रवर्ति, जलभद्र, नारायण सरीखो का भी वैभव नहीं रहा । स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के जितने भी सयोग होते हैं उनका भी वियोग होता ही है । जीवन मरण का अदिनाभाव है । अति बलवान भी मृत्यु से नहीं बचे । अनेक प्रकार के भोजन आदि से पुष्ट करते करते भी आयु के पूर्ण होते ही शरीर साथ छोड़ देता है उसे तीर्थकर ऐसे भी विनाश से नहीं बचा सके । इसलिए ससार, शरीर, भोग आदि सब को अनित्य समझ कर किसी से मोह मत मं. प्र

करो। दुनियाँ की किसी विभूति को देख कर मत लुभाओ। यह विनाशी है, उन्हें घोखा देगी। अस्थिर को स्थिर समझ लेने से पद पद पर दुःख उठाना पड़ता है। तुम अपने अविनाशी आत्मा से प्रेम करो। शरीर के शीर्ण होने से पहले ही धर्म की सिद्धि करो। धोखे में मत रहो। धन, यौजन आदि के इन्साद से था कुटुम्बियों के मोह में पड़ कर अपने हित-साधन को न भूलो। अन्यथा देह खेद हो जायगी, फिर का करि है धर्म ? ज्ञान का उपार्जन करना है तो शीघ्र करो, तप की वृद्धि करनी है तो शीघ्र करो, दान देना है तो शीघ्र देओ। दूसरों की सेवा शुश्रूषा, उपकार आदि जो भी कुञ्ज करना है उसमें विलम्ब मत करो। आगे के भरोसे मत रहो। यह अनिश्चता का अभ्यास उन्हें अपूर्व सुख-शान्ति देगा।

अशरण-भावना

अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करना अशरण भावना है। कर्मादिय से प्राप्त होने वाले जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखों में जीव को शरण देने वाला, इतने बचाने वाला कोई नहीं अतः यह जीव अशरण है। कहा भी है :—

हयगयरहणरत्नवाहयाणि मंतोसधाणि विज्जाओ ।

मत्तुभयस्स ण सरणं शिगडी खीदी य खीया य ॥ ५ ॥

जम्मजरामरणसमाहिदंभिह सरणं ण विज्जदे लोए ।

जरमरणमहारिउवारणं तु जिणसासणं सुच्चा ॥ ६ ॥ (मूला ट्ट. अ.)

अर्थ—हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, सेना, वाहन, मन्त्र, औषधियाँ प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ जीव को मृत्यु से बचाने में असमर्थ हैं। मनुष्य दूसरो से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार बचना करते हैं और उसमें कभी-कभी सफल भी हो जाते हैं—साम, दान, दण्ड और भेद यह चार प्रकार की नीति अन्यत्र तो कुतकार्य हो भी जाती है, किन्तु मृत्यु के सामने ये सब हतवीर्य हैं, जैसे गरुड के सम्मुख काले नाग। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भाई बन्धु आदि कोई शरण नहीं होता है।

मरणभयंभिह उवगदे देवा पि सइंदया ण तारंति ।

धम्मो ताणं सरणं गदिच्च चित्तेहि सरणत्तं ॥ ७ ॥ (मूला ट्ट. अ.)

अर्थ—मरण का भय प्राप्त होने पर इन्द्र सहित सब देव मिल कर भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। एक जिनेन्द्र निरूपित धर्म

ही रक्षक है, इसलिए उसे ही शरण रूप चिन्तन करो ।

[१५०]

यासदि मदी उदिणो कम्मे ण य तस्स दीसदि उवाओ ।
अमदं पि विसं सच्चं तणं पि सीयं वि हुंति अरी ॥ १७२६ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—कर्म का उदय होने पर जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है । कुछ उपाय नहीं सुल्ला । अमृत विप हो जाता है । वृण शब्द रूप बनकर मृत्यु का कारण होजाते हैं। कन्धुजन शत्रु हो जाते हैं ।

भावार्थ—अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत हुआ यह आत्मा अपनी भूल से निरन्तर ज्ञानावरणादि कर्मों का ग्रहण करता है और वैधता है । द्रव्य-क्षेत्र-माल-भाव के संयोग से जब उसका अप्रिय एव कटु फल मिलता है तब उसने वचाने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है । इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने आपको अशरण अनुभव करे । संसार में दूसरा कोई कर्म-फल-योग से बचाने वाला नहीं है ।

प्रतीकार रहित कर्म का जब उदय आता है तब उसके फल स्वरूप दुःख को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । अर्थात् जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना आदि के उपस्थित होने पर तत्काल कष्टों का भोग अवश्य करना पड़ता है । इस जगत् में जीवों का रक्षक व आश्रय दाता कोई नहीं होता है, यदि कोई जीव अपने कर्म के उदय से बचने के लिए किसी देव का सहायता से पाताल लोक में भी चला जावे तो भी उसका छूटना असम्भव है ।

गिरि की कन्दरा, अटवी, पर्वत व समुद्र में तो क्या, लोकाल में भी जीव निवास करने चला जावे तो भी यह अशरण जीव उदयागत कर्म से कदापि छूटने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है । अर्थात् लोक के अन्त में जाना असम्भव है, यह असम्भव कार्य भी कदाचित् सम्भव हो जावे तो हो जाओ, किन्तु निराश्रित (प्रतीकार रहित) कर्म का फल भोगे बिना छूटना सर्वथा अशक्य है ।

किपद्, चतुष्पाद् तथा पेट के बल चलने वाले जीवों का गमन भूमि पर ही होता है, मच्छर आदि जलचर जन्तुओं की गति जल में ही होती है, पक्षियों की गति आकाश में ही होती है, किन्तु काल का गमन सर्वत्र अप्रतिहत है । इसकी गति को रोकने वाला संसार में कोई भी नहीं है ।

सूर्य, चन्द्र, पवन, और देव इनसे अगम्य प्रदेश हैं—अर्थात् सूर्य और चन्द्र का प्रताप व प्रकाश संसार के कोने कोने में पहुँचता है, वायु प्रायः सर्वत्र बहती है और देवों का प्रायः सर्वत्र गमन है, तथापि लोक में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ उक्त चारों का गमन नहीं होता, स स

किन्तु बल की सर्वत्र गति है। ऐसा कोई स्थान ससार में नहीं जहाँ बल का गमन न होता हो।

विद्या बल, मन्त्र बल, औपधि बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और हाथी घोड़े रथ योद्धा आदि सेना बल, साम बान दण्ड भेद यह नीति बल, कर्म जन्य फल को मिटाने के लिए समय नहीं है। जैसे उदयाचल के शिरार पर प्रयाण करने वाले सूर्य को रोकने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही दुःस देने में प्रवृत्त हुए कर्म के उदय का प्रतिरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं है।

भयानक तथा सघातक रोगों न महामारियों से बचने के उपाय हैं, किन्तु कर्मालिनी के वन का विध्वंस करने वाले मद्योन्मत्त इस्ती के ममान ससार के जीवों का सर्वान करने वाले इस कर्म के उदय से बचने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का भी प्रतीकार तभी हो सकता है जब कि कर्मों का मन्द उदय हो या उपशम हो। जिस समय कर्मों की उदीरणा या तीव्र उदय होता है उस समय उनका प्रतीकार करना सर्वथा अशक्य ही नहीं, असम्भन है।

निर्नाशित वनोद्ध को विद्याधर, वासुदेव और वक्रवर्ती तो क्या साक्षात् त्रिजगत्शंखर तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते तब साधारण अल्पशक्ति वाले मनुष्य की तो सामर्थ्य ही कहाँ ?

दिव्य शक्ति का धारक कोई महाबली पैदल चलकर पृथ्वी के दूमरे छोर छोर तक भी पहुँच जावे, या भुजाओं से महासमुद्र को तैरकर उसको पार भी कर जावे, तो भी उदीर्य कर्म के फल को उल्लघन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसे तो भोगना ही पड़ता है।

सिंह की डाढ में पहुँचे हुए मृग को तथा महामत्स्य के उदर में पहुँचे हुए छोटे मत्स्य को बचाने वाला कोई नहीं, उसका मरण अवश्यभावी है, इसी प्रकार आयु कर्म के अन्त में फल से पहुँचे हुए इस जीव का कोई शरण नहीं है।

ससार में शरण (आश्रय) दो प्रकार का है। एक तो लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। इन दोनों के तीन २ भेद हैं। अर्थात् लौकिक शरण तीन प्रकार का है-१ लौकिक जीव शरण, २ लौकिक अजीव शरण और ३ लौकिक जीवाजीव शरण। इसी प्रकार लोकोत्तर शरण भी तीन प्रकार का है-१ लोकोत्तर जीव शरण, २ लोकोत्तर अजीव शरण और ३ लोकोत्तर जीवाजीव शरण।

१ राजा, देवता आदि लौकिक जीव-शरण है।

२ कोट, खाई आदि लौकिक अजीव-शरण है।

३ कोट, खाई आदि सहित ग्राम, नगर, पर्वत आदि लौकिक मिश्र-शरण है।

स प्र.

- १ लोकोत्तर जीव शरण—पञ्च परमेष्ठी-आरिहतादि लोकोत्तर (अलौकिक) जीव शरण हैं ।
- २ लोकोत्तर-अजीव शरण—पञ्च परमेष्ठी के प्रतिविम्बादि अलौकिक अजीव शरण हैं ।
- ३ लोकोत्तर मिश्रशरण -धर्मापकरणसहित साधुवर्ग अलौकिक जीवाजीव शरण हैं ।

इस लोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लौकिक शरण कहते हैं और परलोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लोकोत्तर शरण कहते हैं । जैसे-बलवान् कुधातुर और मास के लम्पटी व्याघ्र के द्वारा एकान्त में दबाए हुए स्तन-बालक को उस व्याघ्र से छुड़ाने के लिए एव मानसिक दुःखों से घिरे हुए इस जीव को कोई शरण देने वाला नहीं है। अनेक सुखों की अप्राप्ति, दारिद्र्य आदि शारीरिक आत्मा का सहायक होता है, कष्टों के आने पर आत्मा की सहायता करने में समर्थ नहीं होता है । चौर परिश्रम से उपार्जन किया हुआ विपुल धन भी मृत्यु से रक्षा नहीं करता, और न आत्मा के साथ परभव में साथ ही जाता है । सुख दुःख के सहयोगी मित्र भी मरण का समय आने पर इस जीव का सरक्षण नहीं कर सकते । चारों तरफ सदा घिरे रहने वाले वन्धुजन भी इसको अन्त में छोड़ कर अलग हो जाते हैं । परभव में भी इसकी रक्षा करने वाला और प्रतिक्षण सहायता करने वाला यदि इस लोक में कोई है तो वह एक धर्म ही है, दूसरा कोई रक्षक नहीं है । अतएव हे आत्मन् ! जिस समय तुम्हें मृत्यु आकर घेर लेगी, उस समय इन्द्र भी उससे बचाने में समर्थ नहीं होगा, न वन्द्यु होगा न मित्र-पुत्र-धन-वलादि । यदि सहायक होगा तो उत्तमता से आचरण किया हुआ एक धर्म ही होगा । इसलिए अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करो और धर्मारोधान में चित्त लगाओ ।

एकत्व-भवना

इस जीव का कोई साथी नहीं । यह सदा अकेला ही है । अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है । जन्म, जरा, मरण, रोगादि की भाँति में कोई इसका हाथ नहीं चढाता । कर्मों के फल स्वरूप अनन्त दुःख, अपार वेदनाएँ, अकेले को ही सहनी पडती हैं । इस प्रकार अभ्यास करना एकत्व भवना है ।

द्रव्य, चैत्र, फल और भाव की अपेक्षा से एकत्व चार प्रकार का होता है ।
जीवादि छह द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के द्रव्य एकत्व है । परमाणु जितने चैत्र में ठहरता है उतने चैत्र (प्रदेश) को चैत्र

एकत्व कहते हैं । फालका जो एक समय है उसे काल एकत्व कहते हैं । मोक्ष मार्ग को भाव एकत्व कहते हैं ।
स. प्र.

संसार मे जो अनेकपन दिखाई देता हे वह एकपने को लिए हुए हे ।

जिसने बाह्य व आन्तर परिग्रह त्याग करके सन्त्यज्ञान से अपने एकरूपे का निश्चय कर लिया हे,जिसकी एक यथाव्याप्त चात्रि रूप प्रवृत्ति हो रही हे, उस आत्मा के मोक्ष मार्ग रूप से एकपना होता हे । उस एकपने की प्राप्ति के लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस संसार मे अकेला ही हूँ । मेरा दूसरा कोई स्व अथवा पर नहीं हे । मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरता हूँ । कोई दूसरा स्वजन या परजन मेरे व्याधि, जन्म-मरणदि के दु खो को दूर नहीं कर सकता । मेरे बन्धुजन व मित्रादि श्मशान तक ही रहते हैं, प्रागे साथ नहीं रहते । एक धर्म ही मेरा साथी हे । जैसा कि कहा भी हे —

वित्तं गेहाद्दे हेश्चितायां व्यावर्त्तन्त बान्धवाः श्मशानात् ।
एकं नानजन्मबन्धुनीनिदानं याति शुभाशुभं कर्म जीवेन सार्धम् ।

अर्थ—जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक मे जाता हे तब उसका साथ कोई नहीं देते । बड़े कष्ट से उपार्जन किया हुआ धन, घर से ही साथ छोड देता हे-वह तो घर से ही रह जाता हे । खूब लालन-पालन किया हुआ शरीर चिता में ही छूट जाता हे। प्रागे साथ नहीं जाता । पुत्र, मित्र, भ्रातादि भी श्मशान से ही लौट जाते हैं । यदि कोई परमव मे साथ जाने वाला हे तो वह शुभाशुभ (पुण्य-पाप) कर्म ही हे । उसके अतिरिक्त जीव का कोई साथी नहीं हे ।

इस प्रकार एकत्व का अभ्यास करने वाले के अपने आत्मांग (बुद्धि) जतो मे प्रेम-बन्ध और परकीय (शत्रु आदि) जतो मे द्वेष-सम्बन्ध नहीं होता । एकत्व भावना से उसके निःसगपना उत्पन्न होता हे और परिग्रह का बोझा उतर जाने पर वह ऊर्ध्वगमन करता हे । अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता हे ।

सयणस्त परियणस्त य मज्जे एक्को रुयसओ दुहिदो ।

वज्जदि मन्धुवसगदो य जणो कोइ समं एदि ॥ ८ ॥

एक्को कोइ कम्मं एक्को हिडदि य दीह संसारे ।

एक्को जायादि मरदि य एवं चित्तेहि एयत्तं ॥ ९ ॥ [मूला. ष. अ.]

अर्थ—यह प्राणी भाई भतीजा पुत्रादि स्वजन और दास मित्र आदि परिजन के मध्य अकेला ही व्याधि से पीडित होकर दुःख भोगता हुआ काल की प्रास बनता हे । साथ मे न स्वजन जाते हैं और न परिजन जाते हैं ।

सं. प्र

अकेला ही शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही अपार संसार में भ्रमण करता है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस प्रकार एकत्व भावना का चिन्तन करना चाहिए।

पावं करोदि जीवो बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।
शिरयादिसु तस्स फलं एक्को सो चैव वेदेदि ॥ १७४७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यह आत्मा बन्धुओं के लिए-उनकी शरीर-रक्षा तथा उनके मनोरजनादि के लिए, और स्वयं अपने शरीर आदि के पोषण के लिए अनेक पाप करता है, किन्तु उन पापों का नरक निगोदादि में फल अकेले को ही भोगना पड़ता है। उसमें हिस्सा बँटाने वाला कोई नहीं होता।

रोगादिवेदयाओ वेदयमाणसस शियिकम्मफलं ।
पेच्छंता वि समक्खं किंचि वि ण करंति से शियिया ॥ १७४८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—पूर्वापान्तित असातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुई रोग की वेदना का अनुभव करते हुए प्रयत्न देखकर भी ये स्वजन बन्धु लोग उसका प्रतीकार नहीं करते हैं।

भावार्थ—जब आत्मा पूर्वजाल में संश्रित कर्मों के फल स्वरूप शरीर-विचार-वेदना-जन्य दुःख प्राप्त करता है उस समय उसे उझे क्या करने चाहिए और तू क्या नर रहा है। जरा सोच। इस जन्म में और परजन्म में तेरा हित करने वाला, उझे दुःख से छुटकारा दिलाने वाला धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो हर हालत में सुख देता रहे वह धर्म ही है। इसे मत भूल। दूसरों के लिए अनर्थ करके व्यर्थ दुःखी मत बन।

तह मरइ एक्कओ चैव तस्स ण विदिज्जो हवइ कोई ।
भोगे भोत्तु शियिया विदिज्जया ण पुण कम्मफलं ॥ १७४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—स्वकीय आयु का लय होने पर यह अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका सहायक दूसरा कोई भी नहीं होता है। ये स्वजन बन्धु लोग सुख-भोग भोगने के लिए हैं, परन्तु कर्म फल भोगने के लिए वे बन्धु सहायक नहीं होते।
स प्र

हे आत्मन् ! इन बन्धुओं के प्रेम जाल से फँसकर जो तू अपने स्वरूप को ही मूल रहा है उनका स्वरूप तो समझ ले । अनेक सुख-भोग की सामग्री का जो तू सञ्चय करता है उसका सुखानुभव करने के निमित्त तो ये बन्धु आदि तेरे घनिष्ठ सम्बन्धी बन जाते हैं, परन्तु जब तेरा मरण होने वाला होता है, तब उस मरण को अपने में बाँटकर क्या तेरी सहायता करते हैं? कभी नहीं करते। यदि मरण में विभाग करते तो तू अकेला ही कैसे मृत्यु का प्रास होता? अनेकों का मरण एक साथ क्यों नहीं होता? इससे यह स्पष्ट है कि ये स्वार्थ के सगे और विपत्ति में दगा देने वाले बन्धक (ठग) हैं ।

प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप

श्रीया अरथा देहादिया य संग्ता य कस्स इह होति ।

परलोगं अण्णत्ता जदिवि दइज्जति ते सुट्ठु ॥ १७५० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—परलोक में गमन करते हुए जीव के साथ उसके प्रिय बन्धु, धन, शरीरादि, जिनको कि परलोक में साथ ले जाने की उसकी बहुत उत्कण्ठा होती है, कोई भी नहीं जाते। इस जन्म में भी विपत्ति आने पर जब उक्त बन्धु आदि साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उनस परलोक में साथ रहने की तो आशा ही क्या की जा सकती है? प्रतः यह जीव सदा अकेला ही है-यह स्पष्ट है ।

इह लोग वंधवा ते यियया य परस्स होति लोगस्स ।

तह चैव धणं देहो संग्ता सयणासणादीयं ॥ १७५१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इस लोक में जो बन्धु लोग हैं, उनका सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही है, अर्थात् परलन्म के साथ नहीं है। धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह का सम्बन्ध भी पूर्वोक्त प्रकार का ही है। बल्कि बन्धु, धन, शयनासन आदि परिग्रह कभी कभी इस जन्म में भी जीव की सहायता नहीं करते प्रत्युत उसका अपकार करने में तत्पर हो जाते हैं, या इससे सर्वथा सम्बन्ध तोड़ देते हैं, तो वे इस जीव का अपकार परभव में भी करेंगे—यह बात विधास करने योग्य कैसे हो सकती है ?

बन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं, बल्कि बन्धन के कारण हैं ।

शरणमशरणं बन्धवो बन्धमूलं,
चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिप्लुत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।
त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥ [आत्मसू.]

अर्थ—शरण (धर) तेरा वास्तविक शरण (रचक) नहीं है । क्योंकि काल घर मे भी आकर जीव को दबोच लेता है । वन्दु कर्म करता है । चिरकाल की परिचित (अनुभूत) पत्नी को सुख देने वाली समझना भी भ्रम है । वह भी पुरुष के अनेक आपत्ति रूप घर मे प्रवेश करने का द्वार ही है । क्योंकि स्त्री के मोह से ही परमार्थ छोड़कर गृह-जाल मे फँसकर अनेक रूप उठाने पड़ते हैं । पुत्र भी शत्रु के पालन-पोषण आदि सुख साधनों के लिए माता-पिता को अनेक दुष्कर्म करके धन का अर्जन करना पड़ता है । इस पर भी यदि वह कुपथागामी निकल जावे तो माता पिता को जन्म भर का सताप उत्पन्न हो जाता है । अतः उसके सब कर्म शत्रु के समान दुःख दायक हैं । इसलिए हे आत्मन् ! यदि तू दुःख और सताप से बचना चाहता है और सुख की लालसा रसता है तो इन सब से अपना सम्बन्ध तोड़ दे और धर्म से प्रेम सम्बन्ध जोड़ ले । यही तेरा सच्चा साथी या मित्र है । क्या भी है—

जो पुरुष धर्मो जीवेण कटो सम्पत्तचरणसुदमइओ ।
सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकमहाओ ॥ १७५२ ॥ [भग. आ]

अर्थ—इस भव मे जीव जो सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान, सम्पद चारित्र रूप धर्म का पालन करता है, वही परलोक में इस जीव का गुणकारक (सुखदायक) व सहायक होता है । अर्थात् धर्म, स्वर्गादि की प्राप्ति रूप अमृत्युस्य और निश्चयस (मोक्ष) को देनेवाला व परलोक में उपनारी होता है ।

धर्म की प्रशंसा में और भी कहा है—

दत्ता धावापृथिव्योर्वीविपरति वीतभीशुचिपादां
छत्वा लोकत्रयीशं सुनरपतिभिः प्राप्य पूर्णां विशिष्टाम् ।
मृत्युव्याधिप्रक्षतिप्रियविगमजरारोगशोकप्रहीणो,
भोचै नित्योरुसौख्ये चिपति निरुपमे यः सःनोऽव्यात् सुधर्मः ॥ [भग. आ. संस्कृत टीका १७५२]

सं. प्र.

अर्थ—यह धर्म भय, शोक और विषाद (दुःख) का विनाश कर स्वर्गसम्बन्धी एवं भूतलसम्बन्धी समस्त विषय-सुख को देता है। इसका पालन करने वाला जीव त्रिलोक का अधिपति होकर नरेन्द्रो और सुरेन्द्रो से विशेष पूजित होता है। इस धर्म के प्रसाद से जीव को जन्म, जरा-मरण, रोग, शोक, प्रिय-विद्योग से रहित नित्य और सर्व श्रेष्ठ सुख से परिपूर्ण निरुपम मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार अपूर्व हितकारक रत्नत्रयरूप धर्म नित्य हमारी रक्षा करे।

शंका—एकत्व भावना अर्थात् असहायत्व की भावना के प्रकरण में सहाय का निरूपण करना क्या उचित है ?

समाधान—यहाँ पर धर्म को सहायक बताकर अन्य वस्तु आदि को असहायक सिद्ध किया है। अतः इनमें उपकारकपने की बुद्धि का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि ससार में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूप धर्म ही आत्मा का असली उपकारक है। क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव होता है, वही उसका उपकारक होता है। कर्म के निमित्त से सयोग को प्राप्त हुए बन्धु धनादि बाह्य-पदार्थ आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, किन्तु आत्मा की विकार अवस्था (कर्म विशिष्ट अवस्था) के निमित्त से ये (बन्धु आदि) पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। जैसे जल का स्वाभाव शीतल है, वह शान्ति का कर्ता है, किन्तु अग्नि के सयोग से उत्पन्न हुआ उष्णपना जल का विद्रुत भाव है। वह शान्ति का कर्ता नहीं होता, प्रयुक्त शान्ति का नाशक होता है। वैसे ही धर्म आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा को शान्ति देने वाला है और बन्धु धन आदि आत्मा के कर्म-जन्य विभाव भाव-रागद्वेषादि भाव-कर्म से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये आत्मा की शान्ति के नाशक होते हैं। अतः ये आत्मा के उपकारक नहीं हैं।

सम्यक्त्वादि आत्मा के शुभपरिणाम-प्रशस्तगाति, प्रशस्तजाति, उद्योग, प्रशस्त-सघात, सहनन्; आयु, सातावेदनीय आदि शुभ कर्मों की आत्मा में उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। और इनके कारण यह आत्मा देव या मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, इत्लीन, शुभ-नीरोग-शरीर का धारक, दीर्घकाल तक जीने वाला होता है और सुख का अनुभव करने वाला होता है। यह सब धर्मानुबन्धी पुण्य के फल से उपलब्ध होते हैं। इस पुण्यानुबन्धी पुण्य के उदय से भविष्य में दीक्षा-ग्रहण करने के परिणाम और निरतिचार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। अतएव धर्म उपकार करने वाला मुख्य साधन है। इसलिए ज्ञानी धर्म में अनुराग करता है।

ज्ञानवान् को शरीर और धनादि में अनुराग क्यों नहीं होता, इसको कहते हैं—

बद्धस्स वंधणे व ण रागो देहम्मि होह याणस्स ।

विससस्सिसेसु ण रागो अत्थेसु महाभयेसु तहा ॥ १७३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जैसे रस्सी सांझ आदि बन्धन से बंधा हुआ, मनुष्य बन्धन क्रिया के कारणभूत रस्सी आदि दुःख के देने वाले पदार्थों से प्रीति नहीं करता है, वैसे ही सुख दुःख के साधनों का जिसे पृथक् र ज्ञान है, वह ज्ञानी मनुष्य दुःख के कारण, सारहीन, अस्थिर (नश्वर) और महा अपवित्र शरीर से राग नहीं करता है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष गुरु के पक्षपाती हुआ करते हैं।

जैसे विप दुःख का देने वाला है और प्राणों का विनाशक होता है, वैसे ही घन भी उसके उपार्जन, रक्षण आदि में लगे हुए मनुष्य को दुःख उत्पन्न करता है तथा प्राणों के विनाश में भी वह निमित्त होता है। क्योंकि संसार में प्रायः जितने नरसंहारक संग्राम होते हैं, वे घन के लिए ही होते हैं। इसलिए धन-सम्पत्ति महान भय के उत्पन्न करने वाले होने से महाभयानक है।

जो पदार्थ जिसका अनुपकार करने वाला होता है, उस पदार्थ में विवेकी पुरुष की सहाय बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि विप कटक आदि में नहीं होती है। शरीर घनादि भी आत्मा के अनुपकारी हैं, इसलिए विवेक-शील पुरुष को इसमें बारम्बार असहायता की भावना करनी चाहिए। अर्थात् ये कभी किसी के उपकारक नहीं हुए हैं। अतः मेरे ये उपकारक कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार पुनः पुनः आभ्यास करना चाहिए।

अन्यत्व-भावना

अन्यत्व नाम भेद का है। संसार के समस्त पदार्थों से मेरा आत्मा सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार अभ्यास करने को अन्यत्व भावना कहते हैं।

अन्यत्व-नाम स्थापना, द्रव्य और भाव के आश्रय से चार प्रकार का है। आत्मा, जीव, प्राणी, यह भेद नाम की अपेक्षा से है। काष्ठ नी प्रतिमा, प्रस्तर-प्रतिमा इत्यादि स्थापना से भेद है। जीव द्रव्य व अजीव द्रव्य यह द्रव्य से भेद है। एक ही जीव द्रव्य में बालक, युवा, मनुष्य, देव इत्यादि भेद भाव की अपेक्षा से होता है।

जीव और कर्म का परस्पर बन्ध होकर दोनों का एकीभाव हो रहा है, तथापि लक्षण भेद से इसकी भिन्नता प्रतीत होती है। क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शन है और पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है। इस प्रकार यह लक्षण कृत भेद होता है।

प्रत्येक समय में अनन्तान्त कर्म परमाणु योग के निमित्त से आकर कणाय के कारण से जीव के प्रदेशों में, एकमेक होकर बढरते हैं और प्रति समय अनन्तान्त कर्मपुद्गल जीव से पृथक् होते हैं, इस प्रकार बन्ध की अपेक्षा से भेद (अन्यत्व) होता है। और विरिगादि शरीर के कारण नो-कर्मवर्गण के नवीन पुद्गल आकर चिर-नीर के समान जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और पुराने

स. प्र

प्र तक्षण निर्जरा को प्राप्त होते हैं ।

जीव स्वयं औदारिकादि शरीरनामकर्म के उदय से औदारिकादि शरीर का निर्माण करके शरीर में स्थिति करता हुआ भी जैसे नख, रोम, दन्त आस्थि आदि में नहीं रहता है, वैसे ही रम, रुधिर, चर्बी, शुक्र, वीर्य, रूफ, पित्त, मल, मूत्र, मस्तिष्क आदि प्रदेशों में भी नहीं रहता है । इस प्रकार कर्म तथा शरीर के अवयवों से जीव का भेद होता है । अतएव परम ध्यानी पुरुष तपस्या व ध्यान द्वारा शरीर से पृथक् होकर अनन्त ज्ञानादि गुणों से विशिष्ट हुआ मोक्ष में अवस्थित होता है । उस मोक्षानस्था की प्राप्ति के लिए यह शरीर है । यह शरीर इन्द्रियगम्य है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर हूँ । यह शरीर ब्रह्म (ज्ञान हीन) है और मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानस्वभाव वाला हूँ । यह शरीर अन्तस्त्व है । मैं नित्य हूँ । इस शरीर का आदि और अन्त है । मैं आदि और अन्त से रहित हूँ । अन्त काल समाप्त में भ्रमण करते हुए मैंने अनन्त शरीर ग्रहण कर छोड़ दिये हैं, मैं उनसे भिन्न रहने वाला हूँ । इस प्रकार शरीर से जब मेरा सर्वथा भेद है तब बाह्य परिग्रहों से भेद के विषय में रहना ही क्या है ? इस प्रकार की भावना करनी चाहिए । मूलाचार में कहा है—

मादुपिदुसयसंघिष्यो य सन्वे वि अत्तणो अरण्ये ।

इह लोग बंधवा ते य य परलोगं समं यति ॥ १० ॥

अरण्यो अरण्यं सोयदि मदीत्ति मम थाहोत्ति मण्यंतो ।

अत्तारणं य दु सोयदि संमारमहण्यवे दुटुं ॥ ११ ॥

अर्थ—माता, पिता, कुटुम्ब और परिवार के लोग व सगे सम्बन्धी सन्धी मुझ से अन्य हैं । इस भव के जो बन्धु लोग हैं, वे परमत्र में साथ नहीं जाते हैं, न इतना किया हुआ कृत्य मेरे साथ जाने वाला है ।

यह मूढ आत्मा, हाथ मेरा नाश मर गया, मेरा बन्धु मरगया इत्यादि अन्य जन का तो सोच-चिन्ता करता है, और संसार रूप महासागर में गीते लगते हुए, महा दुःख ज्वालाओं का आलिगन करते हुए अपने आपका सोच नहीं करता है ?

भावार्थ—मोहनीय कर्म ने आत्मा के असली स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थ में उसे इतना रत कर दिया है कि यह प्रज्ञानवश पर पदार्थों को ही आत्मा मान बैठता है, तथा उनको ही सुख दुःख का मुख्य साधन समझ रहा है । तबही तो अपना प्रिय बन्धु या मित्र जन काल के माल में चला जाता है, तब अत्यन्त शोक सताप करने लगता है, किन्तु अपना आत्मा अनन्त काल से इस संसार समुद्र में डुबकियाँ लगा रहा है, कभी कभी गीता लगाकर नीचे जाता है तब नरक निर्गोद में जाकर जन्म धारण करता और वहाँ पर बचनगोचर एक श्वास
स प्र.

पृ कि ४

मे १८ बार जन्म मरण के दुःख को तथा छेदन-भेदन मरण आदि के वचनगीत दुःखो का अनुभव करता है, और दुःखकी लगाकर ऊपर आता है तब तिर्यच और मनुष्य भव के असह्य दुःखो को भोगता है। इन अपनी ही दुःख पूर्ण अवस्थाओं का सोच नहीं करता है। इसलिए हे देखकर दुःख और शोक करता अज्ञानियों का कम है। कहा भी है—

श्रीतिपूर्वं कृतं कर्म मनोवाक् मायकर्मभिः।

न निवारयित्वा शक्यं संहृत्स्विदशैरपि ॥ [भग आ. टीका १७५४]

अर्थ—जिस जीव ने मन वचन काय के द्वारा प्रीतिपूर्वक जो कर्म किया है, सब देव मिलकर भी उसका निवारण नहीं कर सकते, तब अन्य का क्या सामर्थ्य है जो उस कर्म का निराकरण कर सके।

शब्दा—पर-दुःख का निवारण करने के लिए जन कोई समर्थ नहीं हो सकता, तब किसी दुःखित जीव के दुःख के प्रतीकार का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। किसी व्याधि-पीडित मनुष्य को औषधि देने एवं उसकी वैयाधुल्य आदि दुःख दूर करने के जो उपाय किये जाते हैं, उनका भी निराकरण हुआ। किसी के दुःख के नाश के उपाय करने का भी निषेध हुआ। इस प्रकार आचरण करने से परस्पर में सहानुभूति व अनुकम्पा भाव का भी नाश हो जावेगा और कठोरता तथा निन्द्यता का प्रचार होने लगेगा, जो कि धर्म भावना से विरुद्ध है।

समाधान—पर-दुःख के निवारण करने के लिए जो उचित प्रयत्न व उपाय किये जाते हैं, उनका निषेध नहीं किया गया है। उचित प्रयत्न ही जीव परदे टार व मरण आदि के निमित्त से आत्मा में शोक, दुःख और सताप करता है, यह परिणाम है। उनके निमित्त से अपनी आत्मा में दुःख जब दुःखादि दूर नहीं होते हैं, तो समझना चाहिए कि यह उनके पूर्वोपार्जित निकाचित बन्ध का अतिरिक्त और क्या हो सकता है? दुःखादि के निवारण का प्रयत्न करना दूसरी बात है और उनसे समत्व परिणाम करके दुःख शोक का अनुभव करना दूसरी बात है।

ससार में कौन किसका हुआ है? कोई किसी का सम्बन्धी नहीं है। कहा है—

संसारम्भि अणुंते सगेण कम्पेण हरियाणाणं।

स प्र

को कस्स होइ सयणो सज्जइ मोहा जणम्मि जणो ॥ १७५५ ॥ [भग. आ]

अर्थ—यह ससार पाँच प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है और अनन्त है। इसमें अनादि काल से मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद आदि आत्मा के परिणामों से उपाजित कर्म फुल्लों से बन्धे हुए जीव अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण करते रहते हैं—ऐसी हालत में कौन किसका नियत कुटुम्बी हो सकता है ? यदि कोई निश्चित सम्बन्ध होता तो, 'यह स्वजन है और यह परजन है' ऐसा विभाग हो सकता था, किन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म से परतन्त्र हुए जीव के जो आन स्वजन है वे परभव में परजन हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन है, यह सब जीव राशि भिन्न-भिन्न मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा अनेक अवस्थाओं का अनुभव करती हुई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा चिन्तन करने वाले ज्ञानी जीव के किसी पर दया व प्रेम नहीं होता है और न किसी पर निर्दयता व द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इम विषय भाव के न होने पर साम्यभाव प्रकट होता है। राग द्वेष के अभाव से आत्मा में निर्विकल्पक ध्यान प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि मोह से यह जीव मेरा यह भाई, है यह पिता है, पुत्र है, भानजा है, यह मेरा दास है, यह मेरा स्वामी है, इस प्रकार द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इम विषय भाव के न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है। अन्यजनों पर आसक्ति करता है। भेद ज्ञान न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है।

इस प्रकार तत्त्व का चिन्तन करने वाले भेदज्ञानी-आत्मा के स्वर का विवेक ज्ञान होने से किसी पर रागद्वेष नहीं होता है और सहज ही में निर्विकल्प समाधि उत्पन्न होती है।

प्रकारान्तर से स्वजन और परजन के भेदभाव को दिखाते हैं—

सर्वोवि जणो सयणो सव्वस्सा वि आसि तीढकालम्मि ।

पते य तहानाले होहिदि सजणो जणस्स जणो ॥ १७५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भूतकाल में सब जीव सब जीवों के स्वजन (कुटुम्बी) बन चुके होंगे और भविष्य काल में सब जीव सबके स्वजन बनेंगे। ऐसी अवस्था में किसी एक दो को स्वजन मान लेना मिथ्या सकल्प है। वे सब जीव मुझ से अन्य (भिन्न) हैं और मैं भी उनसे अन्य (भिन्न) हूँ, ऐसा समझना ही वास्तविकता है।

इस जगत् के सब प्राणी बालुका के कणों के समान परस्पर भिन्न २ हैं। जैसे बालुका के कणों का सयोग जलादि द्रव पदार्थ के मिलने से होता है, जब उस द्रव पदार्थ का रस सूख जाता है, तब वे भी अलग २ होकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार बन्धु लोग कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से ही सम्बन्ध को प्राप्त हुए हैं, कार्य-सिद्धि के पश्चात् सब पृथक् पृथक् हो जाते हैं।

आशय यह है कि जगत् में कार्य के उद्देश्य से स्वजन व परजन का विभाग होता है। उपकार से भिन्नता और अपकार से

पृ. कि. ४

स. प्र.

शत्रुता है।

[५६२]

यहाँ कोई किसी का स्वाभाविक मित्र व शत्रु नहीं होता। प्रकृष्टल व्यवहार से शत्रु बन गया है, उसके साथ उपकार का वर्चस्व करने से वह पुनः मित्र बन जाता है। जो प्राणों का घातक बन बैठा था, उपकार रूपी मंत्र से उसका स्वभाव बदल जाता है और वही प्राणों की रक्षा करता हुआ देखा जाता है। तथा जो स्वभावतः प्रिय होता है, ऐसे पुत्र पर भी उपकार रूपी विप का प्रयोग होने पर वही प्राण शत्रु-भाव भी एकसा नहीं रहता है। इसलिए किसी पर राग-द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। चल्कि शत्रु, मित्र, सख्त, परिजन आदि का वास्तव से अपने से कोई सम्बन्ध न समझ कर उनसे मोह हटा लेना चाहिए और ससार के सब सम्बन्धों को स्वार्थ-मूलक समझ कर अन्यत्व-भाव और दृढ़ करनी चाहिए। अन्यथा शत्रु, मित्र आदि की कल्पना कर प्राणी अपने आपको भूलेगा तो कभी अपना हित-साधन न कर सकेगा। क्योंकि अज्ञानी प्राणी को अपने सबे शत्रु और मित्रों की भी तो परख नहीं। कहा है :—

शत्रु व मित्र कौन है ?

जो जसस बडुदि हिंदे पुरिसो सो तसस वन्धवो होदि ।
जो जरस कुणदि अहिंदं सो तसस रिचि शायवो ॥ १७६३ ॥ [भग आ.]

अर्थ—जो मनुष्य जिसके हितकार्य में प्रवृत्ति करता है वह उसका शत्रु कना जाता है। अर्थात् हित करने वाले को वन्धु और अहित करने वाले को शत्रु कहते हैं। इनलिए हे आसन्न ! जिनको तुने अपना वन्धु समझ रखा है, वे वास्तव में तेरे शत्रु हैं, क्योंकि वे अशुभ्य (स्वर्गादि की प्राप्ति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति के कारण धर्म में विघ्न करने वाले हैं। और तीव्र दुःख के कारण हिसा असलादि असयम को भी तुम से वे ही करवाते हैं। सामारिक उत्प्रेषण के कारण अहमित्वादि पद की उपलब्धि होती है, उस सम्पददर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र (रत्नत्रय) रूप धर्म के कारण करने में वन्धुगण विघ्न बाधाएँ उपस्थित करते हैं। अर्थात् अनुपम सुख के कारणभूत धर्म का पालन करने में बाधक ही नहीं होते; अर्थात् आत्मा को नरक और निर्गोद के असीम दुःखों के कारण हिसा, हृष्ट, चोरी आदि पापों को भी वे ही करवाते हैं और नरकादि के घोर दुःखों से उच्चार करने वाले धर्म में वे वन्धु विघ्न करते हैं। इसलिए ये वन्धु तेरे मित्र नहीं, भयानक शत्रु हैं। क्योंकि हित में बाधा करने वाले और अहित में सहायता करने वाले शत्रु ही होते हैं।

स. म.

तम्हा यीया पुरिसस्स होंति साहू अणोयसुहेदू ।
संसारमदीयंता यीया य थारस्स होंति अरी ॥ १७६७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सत्पुरुष प्राणियों को हित मार्ग में लगाते हैं, तथा स्वर्गादि में इन्द्रिय-सुख व मोक्ष सम्बन्धी, अतीन्द्रिय-सुख की प्राप्ति कराने में कारण होते हैं; इसलिए वे ही असली बन्धु हैं। परन्तु जो पुत्र, मित्र, भ्रातादि बन्धु हैं, वे यत्नेक दुःखों से ब्याप्त श्रमपर संसार समुद्र में डुबोते हैं, इसलिए वे बन्धु नहीं किन्तु शत्रु ही हैं।

इस गाथा में अपने से भिन्न जो सत्पुरुष हैं, उन्हें सबे बन्धु और अपने से भिन्न जो पुत्र, भ्राता आदि बान्धव हैं, उन्हें असली शत्रु बतलाया है। इससे सत्पुरुषों के धर्मोद्देश में अनुप्राण और आदर भाव उत्पन्न होता है और बन्धुओं में श्रमीति व अनादरभाव पैदा होता है। क्योंकि सत्पुरुष इस लोक के सम्पूर्ण उत्तम से उत्तम इन्द्रिय-जन्य सुख को देने वाले और अतीन्द्रिय अनुपम निराबाध मोक्ष के नित्य सुख को देने वाले हैं, एव धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और ये बन्धु लोग मनोवाञ्छित सुख को देने वाले, रत्नत्रय रूप धर्म का पालन करने में बाधा उपस्थित करते हैं। संसार-वर्षक हिसादि जनक आरम्भादि क्रियाओं में जीवों को प्रवृत्त करते हैं। अतः सत्पुरुषों को उपकारी समझ कर उनमें आदर बुद्धि करना और स्वजन आदि के सम्बन्ध को अहित रूप समझ कर उनमें अनादर बुद्धि करना यही अन्यत्वानुप्रेक्षा का फल है।

संसारानुप्रेक्षा

अथ संसारानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं।

संसार का स्वरूप

भिच्छत्ते शा छरणो मगं जियदेसिदं अपेक्वंतो ।
भमिहदि भमिक्खड्डित्ते जीवो संसारकंतारे ॥ १३ ॥ [मूला. धा. अ]

अर्थ—मिव्यत्त्व रूप अन्यकार से आच्छन्न (ढका हुआ) यह आत्मा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा दिखलाये गये मोक्ष मार्ग को नहीं देखता हुआ अज्ञानवशा भयानक तथा मोहलतादि से अत्यन्त गहन संसार रूप वीहड वन में निरन्तर भ्रमण करता है।

भावार्थ—जीवों की अन्नस्था चार प्रकार की हैं—१ संसार २ असंसार, ३ नो संसार, ४ तत्त्वित्य व्यप्राय (एक तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विरोध)

स. प्र.

- [१] ससार—धौरासी लाख योनियों के भेदवाली नरनादि चारो गतियों में परिश्रमण करने को संसार कहते हैं ।
- [२] अससार—मोक्षपद में परम अश्रुत रूप दिव्य-सुख में प्रतिष्ठित होवाने को अससार (संसार का अभाव) कहते हैं ।
- [३] नो संसार (ईपत् संसार)—तेरुहवें गुणस्थान में विरजमान संयोगकेवली (अरिहत) भगवान् के चतुर्गति रूप, संसार उनके ईपत् संसार को नो संसार कहते हैं ।

[४] तन्त्रितयव्यपाय-उक्त तीनो अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष-अयोगकेवली की अवस्था-को तन्त्रियव्यपायरूप अवस्था कहते हैं । इस अवस्था में उक्त तीनों अवस्थाओं का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अयोगकेवली के भव भ्रमण का अभाव होने से संसार अवस्था नहीं है । संयोगकेवली के समान इनके आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द (चञ्चलपना) नहीं होने से ईपत्संसार रूप नोसंसार भी अवस्था है ।

शरीर का परिस्पन्द (हिलन-चलन) न होने पर भी समस्त प्राणियों के निरन्तर आत्मा के प्रदेशो का परिस्पन्द (कम्पन) होता है, इसलिए उनके सदा संसार माना गया है, किन्तु सिद्धो के व अयोग केवलियों के आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द नहीं होता है । क्योंकि उनके आत्म-प्रदेशो के परिस्पन्द की कारणभूत कर्म-सामग्री का अभाव है । इन दोनो के अतिरिक्त जीवो के तीन अवस्थाएँ होती हैं, जिनका निरूपण ऊपर कर आये हैं ।

वह संसार अर्भव्य जीवो की अपेक्षा अनादि और अनन्त है । भव्य-सामान्य की अपेक्षा अनादि और सान्त है । भव्य विशेष (सम्यहृष्टि) की अपेक्षा से संसार सादि-सान्त है । क्योंकि अनादिकाल से जो मिथ्यात्वसहित संसार था, उसका सम्यक्त्व के उत्पन्न होने पर नाश हो जाने से सम्यक्त्व सहित संसार ही आदि हुई है, और इसका अन्त होने वाला है । इसलिए इसे सादि सान्त कहा है । अससार सादि और सान्त है । अर्थात् मोक्ष अवस्था आदि सहित और अन्त रहित है ।

तन्त्रितयव्यपाय (अयोगकेवली की अवस्था) का काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । अर्थात् अ इ उ ऋ लृ इन पांच ह्रस्व-स्वरो के उच्चारण करने में जितना काल लगता है उतने काल पर्यन्त अयोगकेवली अवस्था रहती है । उसके अनन्तर मोक्ष हो जाता है । नो संसार (ईपत् संसार) का काल अन्तर्मुहूर्त्त सहित आठ वर्ष कम पूर्वकोटि मात्र है । अर्थात् पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाला

स प्र.

चतुर्थ काल का जीव आठ वर्ष के अनन्तर तपस्या ग्रहण करके कैवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष हीन पूर्व-कोटिवर्ष पर्यन्त सयोगकेवली अवस्था रह सकती है। अतः नोससार मादि सान्त है।

सादि-सान्त—ससार का काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उच्छृष्टकाल अर्धपुद्गलपरावर्त्तन मात्र है। जो जीव अन्नादिकाल से सिध्यान्ट्रिथा उसने काललब्धि आदि के योग से सम्यक्त्व का ग्रहण किया, तब उसके सम्यक्त्व सहित संसार का आदि हुआ। वह संयम धारण कर अन्तर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करले तो उसके ससार का काल अन्तर्मुहूर्तमात्र हुआ और वह सम्यक्त्व से च्युत होजावे और ससार में अधिक से अधिक रहे तो अर्धपुद्गलपरावर्त्तनकाल तक रह सकता है, उसके अनन्तर उसका मोक्ष अवश्यभावी है।

वह ससार, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव की अपेक्षा में पाच प्रकार का होता है।

मूलाचार की मूलगाथा में चार प्रकार के (द्रव्य क्षेत्र मल भाव) परिवर्त्तन का निरूपण है; परन्तु सस्कृत टीकाकार ने पाचो परिवर्त्तनो का ग्रहण किया है। इसी प्रकार भगवनीश्वाराधना में भी मूलाचार के समान चार परिवर्त्तनो का ही विधान है। परन्तु सस्कृत टीकाकारो ने अन्य शास्त्रो के उद्धरण देकर भव-परिवर्त्तन को भी ग्रहण किया है। क्रमशः उक्त ग्रन्थो की गाथाओं को नीचे दिखाते हैं।

दव्वे खेत्ते काले भावे य चतुर्विहो य संसारे ।

चतुगदिगमणखिवद्वो बहुष्योरहिं शादव्वो ॥ १४ ॥ [मूला.]

अर्थ—नरनादि चारगतिओ में गमन करने का कारणभूत ससार (परिवर्त्तन) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस तरह चार प्रकार का तथा आगे कहे गये छह सात आदि प्रकार का जानना चाहिए।

द्रव्य-परिवर्त्तन

अरणं गिण्हदि देहं तं पुण सुत्तूण गिण्हदे अरणं ।

घडिजंत व य जीवो भमदि इमो दव्वसंसारे ॥ १७७३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिस प्रकार कूप में लगा हुआ घटीयत्र (अरघट) भ्रमण करता हुआ पहले ग्रहण किये हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का ग्रहण करता है उसी प्रकार ससार रूप में पडा हुआ यह प्राणी पूर्व ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ता और दूसरे शरीर

को धारण करता है, इस प्रकार भिन्न २ शरीरों का ग्रहण और त्याग करना हुआ यह जीव अनादिमाल से उस तत्सार में भ्रमण कर रहा है।

अनेक प्रकार के शरीरों के ग्रहण करने को ही द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

भावार्थ—एक शरीर का ग्रहण कर, आयु पूर्ण करके उसे छोड़ दूसरे शरीर का ग्रहण करना और उसे भी छोड़ तीसरे शरीर का

ग्रहण करना इसी प्रकार निरन्तर शरीर के ग्रहण और त्याग करने को द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का है—१ नोर्मन्दद्रव्य-परिवर्तन और कर्म-द्रव्य-परिवर्तन।

१ नोर्मन्दद्रव्य परिवर्तन—तीन शरीर (आहारिक, नैक्रियिक, आहारक) तथा छद्म पर्याप्ति (आहार, शरीर, इन्द्रिय,

ग्रहण किये और दूसरे तीसरे शरीर से युक्त रसों (स्निग्ध रूच) वर्ण, गन्ध आदि रूप जैसे थे जैसे ग्रहण किया और त्याग किया तथा मिश्र (शुद्धित और अशुद्धित मिले हुए) पुद्गलों का अनन्तार ग्रहण और त्याग किया। नीच नीच में

शुद्धित पुद्गलों का भी ग्रहण व त्याग किया। माल पाकर पूर्व समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था उन्हीं को उन्नी प्रकार (तीव्र-मन्द-मध्यम

भावों द्वारा स्निग्ध, रूच वर्णादि रूप) वही जीव जितने माल में नोर्कर्म रूप से ग्रहण करता है, उतने माल को नोर्मन्दद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं।

कर्म-द्रव्य-परिवर्तन—जिसी जीव ने एक समय में ज्ञानांतरणाद आठ कर्म रूप पुद्गल नीमादि भाव से युक्त स्निग्धरूचादि स्वरूप

ग्रहण किये। एक समय आठक एक आवली के अनन्तर द्वितीय आदि समय में उनकी निर्जरा हुई। अनन्तार अशुद्धित कर्म

पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। इस प्रकार माल पाकर उन्हीं कर्म-पुद्गलों का ग्रहण कर निर्जरा की। मध्य में शुद्धित कर्म-पुद्गलों का

माल में ही जावे उतने माल को कर्मद्रव्य-परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है—

सन्वे वि पुगला खलु कर्मो भुत् जिभया य जीवेण ।

असहं अर्णतबुत्तो पुगलपरियदसंसारे । (टीका. भाग. भा १७७१)

इसका आशय उपर आगया है।

जैसे—रुद्र-भूमि (नाटकघर) में आकर नट नाना प्रकार की आकृति रंग व स्वभाव को धारण करता और छोड़ देता है, वैसे ही

द्रव्य तत्सार में भ्रमण करनेवाला यह जीव नाना प्रकार की आकृति, वर्ण और स्वभाव को बार बार धारण करता और छोड़ता रहता है।

म म

जत्थ ण जादो ण मदो हवेज्ज जीवो अणंतसो चेव ।
काले तीदम्मि इमो ण मो पदेसो जए अत्थि ॥ १७७५ ॥ (भग. आ.)

प्रथ—इस लोक-चेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है, जहां पर यह जीव मूल काल में अनन्त बार नहीं जन्मा हो और न मरा हो ।

सव्वम्मि लोयत्थित्ते कमसो तं एत्थि जम्म उप्पण्णं ।
ओगाहया य बहुसो परिभमिदो खित्तसंसारे ॥ १७७६ ॥ (भग. आ.)

भादर्थ—सबसे जघन्य गरीरवाला लब्धपर्याप्तक सूक्ष्मनिगोदिया जीव लोक के आठ मध्य-प्रदेशों को अपने शरीर के प्रदेशों के मध्य में ऋके उत्पन्न हुआ, और क्षुद्र भव ग्रहण से जीकर मर गया, उसी चेत्र में वह जीव अंगुल के असंख्यातमें भाग प्रमाण आकारों के जितने प्रदेश हैं उतनी बार जन्म लेकर मरण करता रहा है । उसके पश्चात् एक एक अधिक बढ़ाते हुए उस जीवने सम्पूर्ण लोक-चेत्र को अपना जन्मचेत्र बना लिया । इसमें जितना काल लगता है उतने काल को चेत्र-परिवर्तन कहते हैं ।

ऐसे चेत्र—परिवर्तन इस जीव ने अनन्त क्रिये हैं । सम्पूर्ण लोक-चेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां यह जीव अपने अवगाहना धारण करके नहीं उत्पन्न हुआ हो । अर्थात् अनन्त बार प्रत्येक चेत्र में जन्म मरण कर चुका है ।

काल परिवर्तन

तत्रकालतदाकालसमणसु जीवो अणंतसो चेव ।
जादो मदो य सव्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥ १७७७ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—एतसपिणी और अवसपिणी के जितने समय हैं उन प्रत्येक में यह जीव अनन्त बार मूलकाल में जन्म मरण कर चुका है।

उवसर्पिण्य-अवसर्पिण्य-समयात्रलिगासु थिरवसेसामु ।
जादौ मदो य महुःनो भमणेण दु कालसंसारे ॥ १७७८ ॥ (भग आ.)

अर्थ—यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सम्पूर्ण समय की पक्तियों में अनेक भव धारण करके बहुत बार जन्म मरण कर चुका है । उन्ने काल संसार रहते हैं ।

भावाथ—किसी जीव ने उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्म लिया और अपनी आयु के त्रय होने पर मरण किया । फिर के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मरण किया । वही जीव पुन तृतीय उत्सर्पिणी समस्त जीवों में यथाक्रम जन्म धारण किये और आयु भी समाप्त होने पर मरता रहा । इसी क्रम से उस जीव ने सम्पूर्ण उत्सर्पिणी के अन्तिम समय पर्यन्त जन्म धारण करके स्व आयु के समाप्त होने पर मरण करता रहा । इस प्रकार तिरन्तर जन्म समय से लेकर उसी प्रकार तिरन्तर (अन्तर रहित) समझना चाहिए । इन जन्म और मरणों में जितना काल लगता है, उसे काल परिवर्तन कहते हैं ।

त्रैत्र-परिवर्तन

आत्मा के प्रदेशरूपत्रैत्र में आत्मा के प्रदेशों का ससरण त्रैत्रपरिवर्तन है ।

अष्टप्रदेशे युत्त ण इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।

तत्त'पि व अद्ररणं उव्वत्तपरत्तणं कुणदि ॥ १७७९ ॥ (भग आ)

प्रदेशाष्टकमत्यस्य शेषेषु कुल्ले भवी ।
उद्वत्त'नपरवत्त' संतमग्गिस्सव तंदुलाः ॥ १८४८ ॥ (टीका. भग. आ)

अर्थ—रुचकाकार जो आत्मा के मध्य के आठ प्रदेश हैं, उनको छोड़कर शेष सब प्रदेशों में यह जीव उद्वर्तन और परवर्तन करता रहता है । अर्थण में (उद्वर्तते हुए जल में) जिस प्रकार चावल ऊँचे-नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार गोत्तनाकार आठ

सं प्र.

पृ. कि. ४

प्रदेशों के अतिरिक्त आत्मा के सब प्रदेश ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ करते हैं अर्थात् उनमें स्पन्दन (चलनात्मक) क्रिया होती रहती है ।

भाव संसार

लोगागास-पासा असंखगुणिदा हवन्ति जावदिया ।

तावदियाणि हु अजभवसाणायि इमस्स जीवस्स ॥ १७८० ॥ (भग आ.)

अर्थ—लोक के असख्यात प्रदेशों को असख्यात से गुणित करने पर जितनी सख्या होती है, उतने एक जीव के अभ्यवसाय स्थान होते हैं ।

भावस्थानान्तराण्येवं देहवाच् स प्रपद्यते ।

कण्ठेदुको यथानित्यं वर्यान् स्वीकुरुते बहून् ॥

अजभवसाणठाणंतराणि जीवो विकुब्बह् इयो हु ।

खिच्चं पि जहा सरडो गिण्हटि गायाविहे वरणे ॥ १७८१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—गरट (निर्गट कर्णेटिया) जैसे अनेक रग बदलता रहता है, वैसे ही इस ससारी जीव के अभ्यवसायों (भावों) में नित्यप्रति परिवर्तन (परिवर्तन) होता रहता है । इसको भाव परिवर्तन कहते हैं ।

भाव परिवर्तन का विस्तार पूर्वक निरूपण

पंचेन्द्रिय मन्त्री पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि किसी जीव ने अपने योग्य ज्ञानावरण कर्म-शक्तियों की सबसे जघन्य अन्त कोडा-कोडी (अन्त 'कोटि कोटि) सागर की स्थिति पायी । उस जीव के उस स्थिति के योग्य कषाय-अध्यवसायस्थान (आत्म परिणाम विशेष) पटस्थानपतित (अनन्त भागादि बुद्धि व हानिरूप) असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । उन कषयाध्यवसाय स्थानों में जो सर्व जघन्य कषयाध्यवसाय स्थान हैं, उसके निर्मितभूत अनुभागाध्यवसायस्थान भी असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति तथा सर्वजघन्य कषयाध्यवसायस्थान और सर्वजघन्य ही अनुभागाध्यवसायस्थान को प्राप्त हुए जीव के उनके योग्य सर्वजघन्य एक योगस्थान होता है । उसी स्थिति, उसी कषयाध्यवसाय व उसी अनुभागाध्यवसायस्थान के लिए असख्यातबुद्धियुक्त दूसरा योगस्थान होता है । तथा तृतीय चतुर्थ

आदि चारस्थान पतित हानि वृद्धिरूप असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि तथा असख्यातभागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यातगुणहानिरूप) श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । जब श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण मत्र योगस्थान एक बार होजाते हैं, तब वही पूर्वोक्त स्थिति और वही पूर्वोक्त कपायाध्यवसायस्थान होता है, और अनुभागाध्यवसाय स्थान या प्रथमस्थान बदलकर द्वितीयस्थान हो जाता है । इस तरह एक २ बार श्रेणी के असख्यातभाग प्रमाण योग-स्थान होजाते परं अनुभागाध्यवसायस्थान का एक २ स्थान बदलते बदलते जब असख्यात लोक प्रमित अनुभागाध्यवसायस्थान बदल जाते हैं तब स्थिति तो वही पूर्वोक्त रहती है और कपायाध्यवसाय का प्रथम स्थान बदलकर द्वितीय स्थान हो जाता है । इस द्वितीय स्थान के लिए पूर्वोक्त असख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान होते हैं । अर्थात् एक एक अनुभागाध्यवसाय स्थान के निमित्त श्रेणी के असख्यातभाग असख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । और एक एक अयायाध्यवसायस्थान के निमित्त असख्यातलोकप्रमाण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान होते हैं ।

इस प्रकार पूर्ण की भाँति एक एक बार सम्पूर्ण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थानों के होने पर कपायाध्यवसाय स्थान का एक एक स्थान बदलते बदलते जब वे असख्यातलोकप्रमाण कपायाध्यवसायस्थान एक बार हो जाते हैं तब पूर्वोक्त सर्वाजन्य स्थिति में एक समय की वृद्धि होती है । इसी क्रम से स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होती २ ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस कोडाकोडी सागर की पूर्ण होती है । कपायाध्यवसायादि स्थानों का परिवर्तन पूर्ण की तरह समकलेना चाहिए ।

इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की मूलप्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जान लेना चाहिए । उक्त सम्पूर्ण मूलोत्तर कर्म-प्रकृतियों की जबन्यस्थिति से लेकर उत्कृष्टस्थिति तक परिवर्तन क्रम में जितना काल लागता है, उतने काल को भाव परिवर्तन कहते हैं । वही कहा है ।—

सत्त्वा पयडिठिदीओ अणुभागपदेसबंधठायाणि ।

मिच्छत्तमसिदेय य भमिदा पुण भावसंसारे ॥ (भग. आ. टीका १७८९)

अर्थ—मिथ्यात्व के वशीभूत हुए इस जीव ने सम्पूर्ण कर्मों के प्रकृतिबन्ध, प्रदेराबन्ध, अनुभागाबन्ध और स्थितिबन्ध के योग्य आत्मा के अध्ववसायों को धारण करके ससार में परिभ्रमण किया है, इसे भाव ससार कहते हैं । ऐसे भाव ससार भी इस जीव ने अनन्त बार धारण किये हैं ।

सं. प्र

एगविपतिगचउर्पंचिदियाण जाओ हर्वति जोणीओ ।

सव्वाउ ताउ पत्तो अणैतवुत्तो इमो जीवो ॥ १७७२ ॥ भग आ

अर्थ—नाम कर्म के गति, जाति आदि अनेक भेद माने हैं। उससे जाति कर्म के पाच भेद हैं। जाति कर्म के उदय से एकेन्द्रिय आदि जीवो के जो आश्रय हैं, यहा उनको योनि माना है। क्ष्वित्त अचित्तादि चौरामी लास भेद जो आगम मे अन्यत्र वर्णन किये गये हैं, उनका यहा महण नहीं किया है। यहा पर प्केन्द्रियादि के आश्रयभूत जो वत्तीस पर्यायें हैं उनका योनि शब्द से महण किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आधिक जीवो मे से प्रत्येक के वावर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार चार भेद होते हैं। वनस्पतिकायिक जीवो के दो भेद हैं—साधारण और प्रत्येक। इनमे से साधारण वनस्पति अधिक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायिकजीव वावर ही होते हैं, और उनमे पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय स्थावर जीवो के चार भेद हुए। तथा त्रसकाय के द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय सही और पचेन्द्रिय प्रसही ये पाच भेद होते हैं और इनमें प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद होने से दस भेद हुए। इस प्रकार सब मिल कर वत्तीस भेद हुए। इनमे जन्म धारण करते रहने को भव परिवर्तन कहते हैं।

दूसरे आचार्यों के मत से भग-परिवर्तन का खलपनिन्न प्रकार है—

णिरयादिजहणयादिसु जावदु उवरिल्लियादु गेवेज्जा ।

मिच्छचसंसिदेण दु भवहिंदी मज्झिदा बहुसो ॥ (दीप्त भग.)

अर्थात्—नरकगति मे जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है, उस आयु को धारण करके किसी ने वहाँ जन्म लिया और आपु पूर्ण होने पर ससार मे परिभ्रमण कर पुन पूर्वोक्त आयु धारण कर वही जीव उसी नरक मे जन्मा और आयु की समाप्ति के अनन्तर ससार मे अन्य २ पर्यायें धारण करता रहा। पुन उसी आयु से उसी नरक मे दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार जन्म धारण करके मरण करता रहा। उसके पश्चात् एक समय अधिक दशहजार वर्ष की आयु धारण कर उसी नरक मे उत्पन्न हुआ और मरा। इसी प्रकार एक एक समय अधिक की आयु धारण करते और मरते हुए उम जीवने नरक मे तैतीस सागर की उल्लुष्ट आयुरिथिति समाप्त की। उसमे प्रसंख्यात बार जन्म मरण हुए।

तत्पश्चात् वह जीव सातवें नरक से निकलकर त्रियंबगति में उलान्न होकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की आयु का धारक हुआ और अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार उसी पर्याय में पूर्व की भाँति जन्म सरण करता रहा। इसके बाद एक एक समय अधिक की आयु धारण करते हुए पूर्वांक क्रमसे उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तदनन्तर वहाँ से निकलकर वह जीव मनुष्यगति में आया और वहाँ भी त्रियंबगति के समान सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की आयु का धारक मनुष्य हुआ। अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय होते हैं, उतनी बार उतनी आयु की मनुष्य पर्याय धारण करके मरता रहा। तत्पश्चात् एक समय अधिक के क्रमसे उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वहाँ से निकलकर देवगति में उलान्न हुआ। वहाँ पर भी नरक के समान सर्वजघन्य आयु दश हजार वर्ष की धारण करके दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी बार उसी पर्याय में जन्म सरण करता रहा। उसके अनन्तर एक समय अधिक के क्रम से इकतीस सागर तक की आयु समाप्त की। क्योंकि नवग्रहैकैक तक ही मित्यान्वष्टि का गमन है। आगे अहमिन्द्र सब नियम से सन्यहृष्टि होते हैं।

इस प्रकार मिथ्याहृष्टि जीव मिथ्यात्व के योग से नरक गति की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तथा इसी प्रकार त्रियंब गति, मनुष्यगति और देवगति के उपरिम नवैकैक तक बहुत बार पर्याय धारण करते भवपरिवर्तन करता रहा है। अर्थात् इस जीव ने मिथ्यात्व के वग मे होकर उक्त भव-परिवर्तन अनन्त बार किये हैं।

इस समार में इस जीव को सब से भय लगा रहता है, किन्ती जगह भी सुख-शान्ति नहीं मिलती।

आगासस्मि वि पक्वी जले वि मच्छा थले वि थलचारी ।

हिसंति एकमेकं सव्यथ भयं खु संसारे ॥ १७८२ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब यह जीव कर्म-योग से पक्की की पर्याय में जन्म लेता है, और आकाश में स्वच्छन्दवृत्ति से विहार करता है, तब श्येन (बाज) आदि विरोधी पक्की उसे सताते हैं। जब जलचर जीवों में जन्म धारण करता है तब छोटे मच्छों को महामत्स्य भक्षण करते हैं।

जब थलचर मृगादि पशु होता है, तब सिंह, व्याघ्रादि हिसक पशुओं से भक्षण किया जाता है, अर्थात् समार में एक दूसरे की हिला करने में जीव तत्पर रहते हैं। समार में सर्वत्र भय लगा हुआ है। कहीं पर भी सुख व शान्ति नहीं दिखाई देती है।

ससउ वाहपरद्वी विलत्ति शाऊण अजगरस्स मुहं ।
सरणत्ति मण्यमाणो मच्चुम्स मुवं जह अदीदि ॥ १७८३ ॥ (भग. आ)

सं. प्र.

अर्थ—व्याध (शिकारी) के भय से भगा हुआ शशक (सस्योश) अलग के मुल को त्रिल समझकर उसको शरण (रक्षा का उपाय) मानकर उममे जैसे प्रवेश करता है, वैसे ही यह जीव जाल के मुँह में प्रविष्ट होता है ।

तात्पर्य यह है कि यह जीव इस ससार में जिनको शरण समझता है, वही इसका धातक होता है । प्रत्येक जीव काल के मुल के निकट निवास करता है । अक्षर पते ही उसके मुल में पहुच जाता है । प्रत-धर्म ही इस जीव का शरण है, इस भव और परभय में मुल और शान्ति का देनेवाला है । किन्तु प्रज्ञानी प्राणी मोहनीयकर्म के उदय से धर्म में विमुग होकर धुधा-दृग्दि रूपी व्याधो से पीडित हुआ उनसे बचने के लिए भयानक दुल के देनेवाले ससार-रूप्य भुजग (कालेनाग) के मुल में प्रवेश करता है ।

ससार में जितनो भी-चौरासी लाख-बोनियाँ हैं, उनमें यह जीव अतन्वार जन्म ले चुका है ।

इम ससार म यह जीव तीर्थंकर, गणेश्वर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतितनारायण, पंचानुत्तर विमानवासी देव, लौकान्तिक देव, लोकपाल, शकारि दक्षिणेन्द्र तथा शक की पट्ट-महिषा नहीं हुआ । इनके अतिरिक्त सब पर्याय यह जीव अनन्तवार धारण कर चुका है ।

जर्चंधाहिरभूओ छांदां लिसिओ वणो व एयाई ।

भमइ सुचिरं पि जीवो जन्मवण्ये णट्टसिद्धिपहो ॥ १७८८ ॥ (भग. आ)

अर्थ—इस ससार में यह जीव कभी जन्म में अन्धा, नहरा य गूगा होकर जन्मा था । अनन्तवार भूल व व्यास से पीडित हुआ था । जैसे कि सिद्धिनागर-मांजन्गर-का पथभ्रष्ट (मार्गभूला) पथिक अकेला घने जंगल में इधर उधर भ्रमण करता है वैसे ही जीव अन्तिकाल स ही मोचनार्ग र भ्रष्ट हाथर रूप भव-रूप में अक्षय भ्रमण का रहा है । और भी कहा है—

“कमुपचरित्तेन्दुदानः सुमचितकर्मभिः

करणनिःशः कर्षोद्धूतो भवार्णवपाततः ।

सुनिर्भवशो दुःसार्वायं निमीलितलोचनो-

भ्रपति कृपणो नष्टराणः शुभेतरकर्मकृत ॥”

अर्थ—यह अज्ञानी जीव सिन्धु पातन्त्रा न बहुत कर्मों का सचय करके उनके फल सरूप कभी नेत्रहीन हुआ, कभी कानों की श्रवण-शक्ति से रहित हुआ, कभी वायु उन्मत्त करने की शक्ति से विकल हुआ, कभी बौना, लला, लंगडा, दूचा हुआ, कभी वचन नोलने की शक्ति पाई तो दुखर मिला-विषय भी के लिये ही मोचनार्ग ही । कभी इन्द्रियों की पूर्णता पाई तो मूर्ख-विवेकरहित हुआ ।

व्याधि से पीड़ित होकर आत्मेभ्यानी बनारहा। कभी व्यसने के फलकर अनेक पापक्रियाओं में मग्न रहा। कभी इष्टपदार्थों के वियोग से आतुर होकर शोक में दिन बिताये। कभी अपने से अधिक निभूतिताले मनुष्यों को देखकर मोहसर्व भाव धारण कर भयानक कर्मों का सचय किया। कभी अभिमानपरा अधिक गुणवानों से विद्वेष कर ज्ञानानुरागिन्नी का सचय करता रहा। कभी ससार के भोग विलास की लालसा के यकीन भूत हुआ अन्य जीवों की धनादि प्रियवस्तुओं के उगने में निपुण रहा। इस प्रकार चिरकाल तक इन्द्रियों के वियोग से परतन्त्र हुआ यह जीव अशुभ कार्य करके इन ससार में अशरण, दुरा पीडित और गीन होकर मर्माकी भ्रमण करता है।

विसयामिमारागाहं कुजोणियोमि सुहदुस्खदद्वलीलं ।

अरण्याणु वंधरिदं कसायदपद्वयाचधं ॥ १७६१ ॥

शुजम्मसत्तस्मविसालवत्तणि मोहवेगमहिचवलं ।

संसारचक्रमारुहिय भमदि जीवो अण्यप्पवमो ॥ १७६२ ॥ (भाग आ.)

भिलाया रूपी मजदूर आरे हैं। नरकादि दुर्गोनि जिसके नेमि (पृष्ठि) है। सुख दुःख रूप जिपके दृढ कील लगी है। इस संसार चक्र के विपया-जो धारण किया गया है। जिस ससार-चक्र पर रुपायरूप लोहे की पट्टी बढी हुई है। अनेक जन्म रूप विशाल मार्ग पर भ्रमण करता है। सत्स गति के प्रभाव से जब इस आत्मा के सत्यज्ञान का उदय होकर मोहान्धकार दूर होता है, तब इस ससार रूप चक्र का वेग मन्द हो जाता है और जीव उससे पृथक् होजाने की शक्ति प्राप्त करलेता है। ऐसे अवसर पर रत्नत्रय का आराधन यदि वह करले तो सदा के लिए उससे पृथक् होकर मोक्ष के आवनश्वर पद को प्राप्त कर लेता है।

संसार के छह भेद.

किं केण कस्म कथ व केवचिरं कदिविधो य भावो य ।

छहिं अण्णिओगदारे हिं सव्वे भावाणुंगंतवा ॥ १५ ॥ (मूला. का. अ.)

अर्थ—१ ससार किसे कहते हैं ? २ वह किन भावों से होता है ? ३ किसके होता है ? ४ कहा है ? ५ कितने काल की स्थिति बाला है ? और कितने प्रकार का है ? इन छह अनुयोगद्वारों की अपेक्षा ससार के छह भेद होजाते हैं। केवल ससार का स्वरूप वर्णन करने

स. प्र.

के लिए ही ये ब्रह्म अनुयोग द्वारा नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों का विवेचन करने के लिए ब्रह्म अनुयोगद्वारा सम्झने चाहिए। पदार्थों की व्याख्या करने के उपायों को अनुयोगद्वार कहते हैं। इन अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने से पदार्थों का विशद विवेचन हो जाता है।

१ प्रश्न—संसार किस कहते हैं ?

उत्तर—नरक तिर्यच देव और मनुष्य इन चारों गतियों में जीव के भ्रमण करने को संसार कहते हैं।

२ प्रश्न—किन भावों से संसार होता है ?

उत्तर—श्रौपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, श्रौदधिक और पारिणामिक भावों से संसार होता है। अर्थात् ससारी जीव के ये पाँचों भाव पाये जाते हैं।

३—प्रश्न संसार किसके होता है।

उत्तर—अष्ट कर्मों से विरे हुए नारक, तिर्यच, देव और मनुष्य के होता है।

४ प्रश्न—यह संसार कहा रहता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व, असयम, कर्पाय और योग में संसार पाया जाता है। अर्थात् संसार के आधार मिथ्यात्वादि परिणाम हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ संसार होता है। अथवा संसार का आधार तिर्यक लोक है।

५ प्रश्न—संसार का काल कितना है ?

उत्तर—इसका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सन्त है। असव्य की अपेक्षा संसार अनादि-अनन्त है तथा भव्य की अपेक्षा अनादि सन्त है।

६ प्रश्न—संसार कितने प्रकार का है ?

उत्तर—सामान्य रूप से चतुर्गति में भ्रमण रूप संसार एक प्रकार का है। भव्यजीव और अभव्यजीव की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अनादि-अनन्त, अनादि-सन्त और सादि-सन्त इस प्रकार संसार के तीन भेद होते हैं। चैत्र, द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा से संसार के चार भेद हैं। तथा एक भेदों में 'भव' भेद मिला देने पर संसार पाच प्रकार का है और एक गाथा में बर्णित ब्रह्म अनुयोग द्वारा की अपेक्षा से संसार के ब्रह्म भेद हैं।

संसार में दुःख ही दुःख

* तत्थ जराभरणभयं दुक्खं पियविप्पओग्घीहणयं ।

अप्यिय संजोगं पि य रोगमहावेदणाओ य ॥ १६ ॥ (मूला. द्वा. अ.)

अर्थ—उक्त प्रकार के संसार में जन्म से जन्म होने वाला कश्चित् (कर्म-जन्य) माणविक (मनुज-जन्य) मानसिक (मन में उत्पन्न) कृतात्मा शिव ब्रह्म के विशेष होने पर उत्पन्न होने वाला दुःख साहाय्यक होता है। तथा अप्रिय-अनिष्ट ब्रह्म के संयोग-जन्य साहाय्य होता है। इनको बना वगादि लोगों और रोगी, श्याम, भयान, क्रुद्ध, गणयक्षमा आदि व्याधियों से उत्पन्न हुई पैरुनाओं को यह भी निरन्तर अनुभव करना पड़ता है। तथा

जायंती य प्रसूतो जलजलखयेरु निरियगिरसेसु ।

यासुसे देवसे दुःसासहस्मिणि पयोदि ॥ १७ ॥ (मूला. श्र. अ.)

अर्थ—यह भीज संसार में निरन्तर जन्म करना करता हुआ निर्गन्तव्य में जन्मान्त, शलास श्रीर सेर (पक्षी) मनुकर जन्मे क उदा सायला है। तथा सन्तानिन म सन्त के असोपर भीषण दुःखों को भोगता है। यदि किसी पुण्य के योग में अनुल्यमनि पा होता है तो यहाँ पर पुण्यपयसा सिद्धात् के सिद्धि से अनेक संताप और क्रुद्ध-विषय, अक्रुष्ट संयोग आदि से उत्पन्न दुःखों का अनुभव करता है। यदि पुण्य के विविध से लक्षी देवगति में लक्ष्मी देवगति में लक्ष्मी देवगति में उत्पन्न दुःखों को देवगति में उत्पन्न दुःखों का अनुभव करता है। सिद्धात्पत्त म योग से शरण-प्रशान्ति यहाँ पर भी उत्पन्न पीडा नहीं छोड़ती। मोक्षार्थ की जनयता से उसी को युद्ध का साधन समझती है और क्रुद्ध सात पर साक्षात् के मुहूर्त पर अपने को रथों में व्युत्पन्न पुञ्ज समक कर साक्षर साक्षरक भीष्म को योग्य है। यहाँ पर यहाँ से सफल साधन सिद्धात् है और पुण्य के सिद्धात् अर्थों में कम दोहर अन्त दुःख या अनुभव करना है।

युग भीष ने संसार में उत्पन्न करने हुए सवे युग का पक्षी अ-पुप-प नहीं किया। जय लक्षी कुष्ठ विम गुण का अनुभव किया है। यह क्रुद्धजन्य गुण है। तथा गुण नहीं, गुणाभास-गु। की कल्पनामान। और यह कल्पनिक गु। भी यहाँ मिलनेवाले अन्त गुण के गुण न सफल है नहीं के समान है। यही कदा भी है—

जे वासा गच्छ वैदे देवा माणसिया य अणुभृता ।

दुसर् अर्गात्पुत्तो किरिणु निरिणु वापीणु ॥ १८ ॥ (मूला. श्र. अ.)

अर्थ—पक्षी लगे लोभात्पत्तय व भोग-पमोगा नवय तथा गच्छ स्वकीय आदि, पुण्य प्रकृत के योग से वैश्वर्याय और अनुभव पक्षय से युग भाग की गमनी भी मिली; निर्यु नरक और निर्य र योनि में अन्त गच्छ वास कृत आल किया। उदा गुण के आगे यह गुण वापुर् में एक गुं क समान भी नहीं।

श. अ.

सासारिक सुख के साथ दुःख

मंजोगविष्यजोग

संसारे अणुभूदा मार्गं च तथागमार्णं च ॥ १६ ॥ (मूला. भा. अ.)

अर्थ—संसार में इस जीव को पुण्य योग से इष्ट वस्तुओं का समागम प्राप्त हुआ तो साथ ही में पाप प्रकृति के उदय से उन्हीं इष्ट पदार्थों के वियोग से महादुःख का अनुभव भी करना पडा। जहा लाभान्तरायकर्म के ज्योपशम से मनोवाञ्छित वस्तुओं का लाभ हुआ तो उसके साथ ही लाभान्तरायकर्म के उदय से उनका अलाभ भी हुआ अर्थात् उन अभीष्ट पदार्थों का असहयोग हुआ। सातवेदनीय कर्म के उदय से सुख प्राप्त हुआ तो वीर्यान्तराय कर्म के उदय से उनका सुखानुभव न कर सका अथवा तत्काल असातवेदनीय कर्म का उदय होने पर के सहयोग से संसार में आन्तर सम्मानादि की वृद्धि हुई तो जगतार अयशा-कीर्ति व अन्य पाप प्रकृति के उदय से व अन्य पुण्य प्रकृति कष्टों को भोगना पडा। तदर्थ यह हे कि संसार में यह जीव कर्म रूप मजदारी के हाथ का मर्कट बना हुआ सदा परतन्त्रता के असीम दुखो का अनुभव कर रहा है। इसे कहीं सच्चा सुप्त नहीं मिलता। इस तन्त्र का अनुभव कर भव्यों को संसार-भ्रमण से उत्सुक होने का उपाय करना चाहिए और संसार में नहीं सुख मिलने की लालसा छोड़ देनी चाहिए।

लोकानुपेक्षा

एगविहो खलु लोको दुविहो तिविहो तहा बहुविहो वा ।
दव्वेहिं पज्जएहिं य चित्तज्जो लोयसम्भाव ॥ २१ ॥ (मूला० भा० अ०)

अर्थ—(१) सामान्य रूप से लोक एक प्रकार का है। (२) उर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक लोक के भेद से लोक तीन प्रकार का है। (३) उर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक लोक के भेद से लोक चार प्रकार का है। (४) चांगति के भेद से लोक पाँच प्रकार का है। (५) जीवास्तिकाय, पुत्रलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय के भेद से लोक पाँच प्रकार का है। (६) उक्त पाँच अस्तिकाय और एक मूल इन छह द्रव्यों के भेद से लोक छह प्रकार का है। (७) जीव, अजीव, आस्रम, वनध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों की अपेक्षा से लोक सात प्रकार का है। (८) ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अपेक्षा लोक आठ प्रकार का है।

स, प्र

इस प्रकार लोक की रचना के दृश्यों और पर्यायों का विचार करने से लोक अनेक प्रकार का सिद्ध होता है। उसके स्वरूप के अभ्यास करने को लोकानुसंधा कहते हैं।

लोक का स्वरूप

लोको अकिट्टिमो खलु अयाइयिहयो सहावणियण्णो ।
जीवाजीवेहिं सुडो यिच्चो तालुरुक्खसंठायो ॥ २२ ॥ (मू० ध्या० अ०)

अर्थ—यह लोक अक्रुमि है। अर्थात् ईश्वर आदि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अनादि (आदिरहित) और अनिधन (अन्तरहित) है। न तो इसकी किसी ने सृष्टि (रचना) की है और न इसका कोई प्रलय (नाश) ही कर सकता है। यह स्वभाव से निष्पन्न है। अर्थात् घटादि की तरह इसकी परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। तथा यह जीव द्रव्यों और अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। अर्थात् यह मायामयी असत्यमूल कल्पनामात्र नहीं जैसाकि वेगन्ती इसे माया रूप (सिन्ध्या) मानते हैं, यह नित्य है। जैसा कि बौद्ध मत वाले सब पदार्थों को क्षणिक (क्षण विनश्वर) मानते हैं, वैसा नहीं है, किन्तु शाश्वत है। और इस प्रकार के इस लोक का आकार ताठ के घृत समान है। अर्थात् जैसे ताड़का घृत जड़ में चौड़ा, मध्य में सफ़ा और ऊपर में चौड़ा होता है, उसी प्रकार यह लोक अचोभाग में सात राज्जु प्रमाण चौड़ा है, मध्य में सफ़ा होकर एक राज्जु मात्र चौड़ा रह गया है और फिर ऊपर ऊपर लोक में ब्रह्म स्वर्ग के पास आकर पाँच राज्जु प्रमाण चौड़ा और फिर और ऊँचा जाकर अन्तमें एक राज्जु प्रमाण मात्र रह गया है।

त्रिलोकमार मे इस लोक का आकार डेढ़ लखी युद्ग के समान कहा है।

अभिभयदलेकमदमुखद्वयसंचयसण्णियो हवेलोगो ।
अशुदयो मुखसमो चोद्दसरज्जुद्वयो मन्वो ॥६॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—खड़ी रवी हुई डेढ़ युद्ग (आधा युद्ग के ऊपर एक युद्ग) समान आकृति वाला यह लोक है। युद्ग बीच में पोली होती है, किन्तु यह लोक उस की तरह पोला (खाली) नहीं है, मध्य में भरा हुआ है। खड़ी की हुई अर्धयुद्ग के समान अथोलोक और लड़ी हुई एकयुद्ग के आकार समान ऊर्ध्वलोक है। दोनों मिलाकर सब लोक चौदह राज्जु ऊँचा जानना।

भावार्थ—आकाश के बहुमध्य भाग में ३४३ तीनवीं तैतालीस घनांतर राज्जु प्रमाण यह लोक स्थित है। यह किसी के आधार पर नहीं है। पर के मध्यभाग में जैसे छीका होता है, उसी प्रकार आकाश के मध्य भाग में लोक अवस्थित है। छीके के नो ऊपर मं. प्र.

पृ. कि. ४

के क्षेत्र का आश्रय होता है, किन्तु यह लोक आश्रय रहित है। इसके चारों ओर तीन वातवलय-धनोदधिवातवलय घनवातवलय, तुलवातवलय हैं। इन तीनों वातवलय (वायुमण्डल) से यह लोक वेष्टित है। इस लोक के अधोभाग में तथालोक के नीचे दोनो पार्ष्व भागों में एक राजू पर्वत तीनों वातवलयों की मोटाई बीस बीस हजार योजन है। यहा से (नीचे से एक राजू के) ऊपर सातवीं तरफ पृथ्वी के निकट घनोदधि की सात, घन वातवलय की पाँच और तुलवातवलय की चार योजन की मोटाई रह गई है। अर्थात् बीस हजार योजन से घट कर एकदम क्रमसे मात, पाच और चार योजन की मोटाई रह गई है। फिर यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते वातलोक के निकट घटते २ तिर्यक्लोक के निकट और तीन योजन से घट कर और तीन योजन की मोटाई रह गई है। तथा यहा से क्रम से घटते घटते उर्ध्वलोक में तिर्यक् लोक के समान पाँच, बार और तीन योजन मोटाई रह गई है। लोक के उपरिस भाग में तीनों वातवलय का प्रमाण दो कोश, एक कोश, और एक कोश-में चारसौ पञ्चीस धनुष क्रम मोटाई का प्रमाण है। अर्थात् घनोदधिवातवलय दो कोश प्रमाण, घनवातवलय एक कोश प्रमाण और तुलवातवलय पन्द्रहसौ पञ्चत्तर धनुष प्रमाण मोटे हैं।

इस प्रकार के तीन वातवलय के आधार पर लोक स्थित है। लोक को चार ओरों से घनोदधिवातवलय (जल मिश्रित मोटी वायु) वेष्टित किये हुए हैं। यह वायु इस लोक के चारों ओर ममशक्ति अर्थात्थ है। इन इसी वायु के आश्रय पर लोक अमलन्वित है-ऐसा जानना। जैसे किमी पदार्थ जो चारों ओर से समान शक्ति से धक्का लगता रहे तो वह पदार्थ बीच में ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार लोक के चारों तरफ समान शक्ति वाली वायु धक्का दे रही है, अतः यह मध्य में जहाँ का तहाँ अवस्थित होरहा है। घनोदधि वायु के आधार पर लोक है। यह घनोदधिवातवलय घनवातवलय के आश्रय पर है। यह वायु भी मोटी है, लेकिन इस में जलका भाग नहीं है। और यह से किमी के आधार पर नहीं है। यह स्वप्रतिष्ठ है अपने आपके आधार है।

घनोदधिवात का रंग गोमूत्र के वर्ण समान है, घनवात का रंग मृग नाम के अन्न के समान हर है और तुलवात का रंग अनेक प्रकार का माना गया है।

अन्य मतों में इस लोक के विषय में भिन्न भिन्न अनेक मान्यताएँ हैं। कोई तो कहते हैं कि इस समार में मंत्र जल ही जल था। ईश्वर को स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इच्छा में एक झरडा जल में उत्पन्न हुआ और वह बहुत बड़ा हो गया। उसके दो विभाग (बह) हुए। एक नीचे के विभाग से पृथ्वी बनी और ऊपर के खड से आकाश की रचना हुई। उन दोनो के मध्य में मुख्य लोक, स्वर्ग लोक, औरपाल लोक का निर्माण हुआ।

स प

कोई मानते हैं कि विष्णु इस जगत् की रचना करता है, ब्रह्मा इस का पालन करता है और रुद्र (महादेव) इसका प्रलय (संहार-नाश) करता है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति रक्षण और प्रलय होता रहता है।

योग ईश्वर की उन्च्छायाक्ति, ज्ञानशक्ति और प्रगल्भ्यता इन तीनों शक्तियों से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं। वे कहते हैं की जीवों के शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर जगत् की रचना करता है।

सारथ मानते हैं कि सत्त्व रज और तम ये तीन धर्म प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों की जगत् तक समश्रवणा रहती है, तब तत्काल प्रकृति अपने स्वस्व में ही रहती है और जब इन धर्मों में विगमता होने लगती है, तब जगत् का निर्माण आरम्भ होता है। उनका सृष्टि-कर्म निम्न प्रकार करते हैं।

प्रकृतैर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद्गणेश्वरं पांडशकः ।

तस्मानपि पांडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ (माण्ड्यतत्त्व कौमुदी)

भावार्थ—प्रकृति और पुरुष ये दो मूल तत्त्व हैं। सत्त्व, रज और तम इनकी साम्यावस्था को प्रकृति या प्रधान कहते हैं। और प्रकृति का धर्म है। यथाकि प्रकृति के मन्त्रादि गुणों में जब विपमना उत्पन्न होती है; तब प्रकृति ने महात् (बुद्धि) को उत्पत्ति होती है। बुद्धि से अहकार उत्पन्न होता है। अहकार से सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं—पाँच ज्ञानेन्द्रियों (स्पर्श, रस, रस, गन्ध, वर्ण) पाँच कर्मेन्द्रियों (दृश्य, श्रवण, श्रवण, श्रवण, श्रवण) पाँच तन्मात्र अर्थात् इन्द्रियों के विषय (स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण) और शब्द और एक मन) तथा पाँच तन्मात्र (इन्द्रियों के विषय) से पाच भूत (पृथ्वी जल अग्नि वायु और अकाश) उत्पन्न होते हैं। यह सृष्टी-प्रक्रिया है।

इन पचीस तत्त्वों में प्रकृत और पुरुष ये दो तत्त्व नित्य हैं। और शेष तेईस तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रलय काल में प्रकृति से जिस क्रमसे उत्पन्न हुए हैं, उसी क्रम से लीन हो जाते हैं। अर्थात् पचभूत तो पचतन्मात्र में लीन हो जाते हैं। पचतन्मात्र पाँच ज्ञानेन्द्रियों व पाँच कर्मेन्द्रियों और मन ये सोलह तत्त्व अहकार में लीन हो जाते हैं और अहकार महात् (बुद्धि) में लीन होजाता है, और बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है। इस प्रकार प्रलय काल में प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व शेष रह जाते हैं।

उक्त शक्ति के अनेक मत प्रचलित हैं। उन सबका वर्णन करने से ग्रन्थ के विस्तृत होने का भय है, अतः विशेष नहीं लिखते हैं। किन्तु यह ध्यान रखना कि उक्त जैनोत्तर मत्वपनाएँ युक्ति से असंगत और बुद्धि से अत्राल हैं।

[५८]

इस संसार में पहले केवल जल ही जल था-ऐसा जो मानते हैं उनको मोचना चाहिए कि सबसे पहले जल ही जल था, और कुछ भी नहीं था, पृथ्वी आकाश भी नहीं थे, तो जल किस पर ठहरा हुआ था ? क्योंकि जल बिना आधार के ठहरने में असमर्थ है। उसके लिए कहने लगे। इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्डे को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि ईश्वर (ब्रह्मा) की इच्छा से जल में एक अंडा उत्पन्न हुआ और इसी कारण इस जगत् को लोग ब्रह्माण्ड कहने लगे। इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्डे को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

अमूर्त से मूर्तद्रव्य किये बिना तो मूर्तद्रव्य उत्पन्न नहीं किये जा सकते ? क्योंकि मूर्तद्रव्य की उत्पत्ति मूर्तद्रव्य से ही होती है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। जो कारण कार्यरूप परिणाम करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हुई है। जो कार्य की उत्पत्ति में प्रयत्न करता है या सहायक होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के बनाने में प्रयत्न करता है, अतः वह घड़े का उपादान कारण माना जाता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर उत्पादक-निमित्त कारण है तो जगत् का उपादान कारण अन्य होना चाहिए। जगत् का रूप होना चाहिए।

प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ईश्वर में ज्ञान तो माना जा सकता है, किन्तु उसमें इच्छा और प्रयत्न का सद्भाव मानना किसी भी तरह युक्ति-सगत नहीं है। ईश्वर के यदि इच्छा का सद्भाव माना जाय तो प्रथ उपस्थित होता है कि वह ईश्वर की इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि वह नित्य है तो उसके साथ कभी कर्मों का अव्यव्यवहार नहीं बन सकता। यदि उसे अनित्य माना जाय तो बतलाना होगा कि उस इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

जगत् में कोई भी इच्छा बिना कर्म के नहीं होती। यदि ईश्वर के इच्छा मानें तो उसे सर्कमा मानना होगा। पर ईश्वर को सर्कमा मानना तो बिल्कुल युक्ति-विरुद्ध है। क्योंकि तब हमसे और ईश्वर में कोई भेद ही न रहेगा इस तरह जब ईश्वर के किसी भी युक्ति से इच्छा सिद्ध नहीं हो सकती तब उसके प्रयत्न भी कैसे माना जा सकता है ?

स, प्र

नेने उपन्न हो सकती है ? क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) से जगत् की रचना मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि प्रकृति जत्र जड़ है तो उससे बुद्धि (ज्ञान) सत्त्व, रज और तम की समानावस्था को प्रकृति कहते हैं । इन सत्त्वादि गुणों में विपश्चिता उत्पन्न करने वाला कौन है ?

पुरुष तत्त्व को नो उक्त कार्य करने में असमर्थ माना गया है । वह तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, बाहर के कार्य में वह अक्रियचिक्कर है । जगत् की उत्पत्ति और प्रलय को माथ्यों ने प्रकृति के कार्य स्वीकार किये हैं, किन्तु उनका कारण प्रकृति नहीं हो सकती । क्योंकि प्रकृति का ठीक स्वरूप साम्यावस्था है । इसमें जब विपश्चितावस्था उत्पन्न होती है तभी जगत् का निर्माण स्वीकार किया गया है । हम पूछते हैं कि इस वैषम्य (विपश्चितावस्था) को उत्पन्न करने वाला कौन है ?

इस प्रकार जगत् की सृष्टि माननेवाले जितने भी जैनेतर मत हैं वे सम युक्तियों से निराकृत होते हैं इसलिए अमान्य है । लोक की रचना के समान लोक के आश्रय में भी अनेक मत हैं वे भी युक्ति-सगत नहीं । जैसे—

कुछ लोग इस पृथ्वी को गाय के सींग पर टिकी हुई मानते हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गाय के सींग पर नहीं किन्तु पर इन में से किसी का भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह गाय, कछुवा और शेष नाग कहाँ पर ठहरे हुए हैं ? यदि इनका भी कोई आधार स्वीकार किया जाय तो फिर उस आधार के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा और इस तरह अनन्तरथा आजायगी । अतः जैनाचार्यों ने जो इस सारे लोक को तीन प्रकार की वायु के आधार पर माना है नहीं बुद्धि-शून्य और युक्ति-सगत है ।

लोक के विभाग

इस लोक के तीन विभाग हैं—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक ।

अन्तिमभाग-नरक की प्रथम पृथ्वी-में जाकर इसकी चौड़ाई एक राजू प्रमाण रह गई है । इसके अधोभाग में चौड़ाई सात राजू प्रमाण है । पुनः घटते २ अधोलोक के ऊपर के प्रमाण है ।

इस अधोलोक के (नरक की सातवीं पृथ्वी के) नीचे एकराजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निर्गोदिया जीवों का निवास है । उस एक राजू प्रमाण स्थान में उसाउस निर्गोदिया जीव भरे पड़े हैं । इस अधोलोक के शेष छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिवियाँ हैं ।

प्रथम पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं—१ खरभाग, २ पकभाग। ३ अन्नहुलभाग। उनमें से खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है। उसमें एक एक हजार योजन की मोटी सोलह भूमियाँ हैं। उनके नाम ये हैं—

१ चित्रा, २ वज्रा, ३ वैह्वर्या, ४ लोहिता, ५ कामसार कल्पा, ६ गोमेदा, ७ प्रमाला, ८ ज्योतिरसा, ९ अजना, १० अजन्मूलिका, ११ अद्वा, १२ शकटिका, १३ चन्दना, १४ सर्वर्षका, १५ वज्रुला, १६ शैला।

इन सोलह भूमियों में से आदि की चित्रा और अन्त की शैला नाम की भूमि को छोड़ कर नाकी की चौदह भूमियों में राक्षस और असुरकुमार देवों के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों और भवनवासी देवों के आवास स्थान बने हुए हैं। जम्बूद्वीप से असख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़कर शेष द्वीप समुद्रों के नीचे के भूभाग में भवनवासी और व्यन्तर देवों के उक्त निवास स्थान किन्तु उक्त असख्यात द्वीप समुद्रों के आगे के अधोभाग में उक्त निवासस्थान बने हैं।

दूसरा पक भाग चौरासी हजार योजन का मोटा है। उसमें राक्षस नाम के व्यन्तर देवों के और असुरकुमार नामक भवनवासी देवों के निवासस्थान बने हुए हैं।

तीसरा अन्नहुल भाग है, उसमें प्रथम नरक है। उक्त तीनों भाग रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के हैं। इन तीनों भागों के मध्य कोई पोल (रिक्त आकाश का अन्तराल) नहीं है। जैसे किसी पर्वत के किसी अपेक्षा से विभाग किये जाते हैं वैसे रत्नप्रभा पृथ्वी के ये तीन खण्ड हैं।

दूसरी शर्मराप्रभा पृथ्वी बचीसहजार योजन, तीसरी बालुनाप्रभा अठारह हजार योजन, चौथी पंकप्रभा चौबीस हजार योजन, पाँचवी धूमप्रभा बीस हजार योजन, छठी तम प्रभा सोलह हजार योजन और सातवीं महातम प्रभा आठ हजार योजन मोटी है।

नरक की सात पृथिवियों के उक्त रत्नप्रभा आदि नाम भूमि के वर्ण (प्रभा) के, साहचर्य के कारण लिप्यन्न हुए हैं। इनके ये सातों पृथिवियों लोक के अत (दोनों छोर) तक चली गई हैं। लोक में कुल ८ धरा (पृथिवियों) हैं। सात तो ये नरक धरा, स प्र.

५, कि. ४

और आठवीं सिद्धधरा (सिद्धशिला) है। धरा उसीको कहते हैं जो पूर्ण पश्चिम लोक के अन्त को प्राप्त हो। स्वर्ग-विमानों को धरा इसीलिए नहीं कहा है कि वे लोकान्त तक आखड़ रूप नहीं हैं।

ये सातों भूमियाँ एक दूसरी से असख्यात योजन के अन्तर पर हैं। इन भूमियों के चारों ओर उक्त तीनों प्रकार की वायु का वेष्टन है अर्थात् इन भूमियों को घनोदधिवातबलय, घनवातबलय और तनुवातबलय चागे तरफ से वेष्टे हुए हैं। इन भूमियों में प्रथम पृथ्वी के अब्जहुल भाग और द्वितीयादि पाच पृथ्वीयों में एक एक हजार योजन ऊपर नीचे का भूभाग छोड़कर सातवीं पृथ्वी के ऊपर और नीचे बहुत भूभाग छोड़कर मध्य भाग में पटलों के अनुक्रम से नरक बिल हैं। शेष भूमिभाग में एकैन्द्रिय जीवों का ही निवास है।

नारकियों के शरीर की उँचाई

प्रथम नरक के नारकी का शरीर सात धनुष, तीन हाथ और छह अगुल ऊँचा है। दूसरे आदि नरक में दूना २ ऊँचा होता चला गया है। अर्थात् दूसरे नरक के नारकी का शरीर साढ़े पन्द्रह धनुष, बारह अगुल (आधा हाथ) ऊँचा है। तीसरे नरक के नारकी का शरीर सना इक्कीस धनुष ऊँचा है। चौथे नरक के नारकी का शरीर साढ़े बासठ धनुष ऊँचा है। पाँचवें नरक के नारकी का शरीर एक सौ पचीस धनुष ऊँचा, छठे नरक के नारकी का ढाईसौ धनुष ऊँचा और सातवें नरक के नारकी का शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा है।

इन सात पृथिवियों में कुल उनवास पटल (प्रस्तार-खन) हैं। जैसे हवेली या महल में एत होते हैं, वैसे ही इन पृथिवियों में पटल हैं। पहली पृथ्वी (अब्वहुल भाग) में तेरह, और द्वितीयादि पृथिवी में क्रमसे ग्यारह, नव, सात, पाँच, तीन और एक पटल हैं।

उक्त सात पृथिवियों के उनवास पटलों में कुल नारकियों के चौरासी लाख बिल हैं। अर्थात् पहली भूमि में तीस लाख, दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दश लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में केवल पाँच बिल हैं।

नरक में ठंड और गर्मी

नरक की प्रथम भूमि रत्नप्रभा से लेकर चार भूमियों के और पाँचवीं पृथ्वी के चार भागों में से तीन भाग (ऊपर के दोलाख) तक के सब बिल अग्नि से भी अधिक उष्ण हैं। इन पृथिवियों में इतनी उष्णता है कि मेरु पर्वत के समान लोहे या तांबे का गोला ऊपर से गिराया जावे तो मार्ग में ही पिघल कर पानी-सा होकर बह जावे तथा पाँचवीं पृथ्वी के चतुर्थ भाग से लेकर अन्त तक (सातवीं भूमि तक) उसी प्रकार शीत की पराकाष्ठा है।

नारकियों के बिलों की स्थिति का प्रकार

नरक की पृथिवियों के पटलों से तीन प्रकार के बिल हैं—इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक। जैसे एक हवेली में कई खन (मखिल) उसकी चारो दिशाओं व विदिशाओं में जोड़ो हो वैसे प्रत्येक खन में जैसे नीच में जोड़ा हो वैसे प्रत्येक पटल के नीचे में इन्द्रक नामका बिल है और जैसे इधर-उधर दिशा-विदिशा के जोच-नीच में जोड़े हो वैसे दिशा विदिशा के चार व में ऊपरदित बिल है, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। हवेली के खन पुरानी के ऊपर भाग में खुदते हैं वैसे नरक रचना नहीं है किन्तु एक के नीचे एक पटल होते हैं और उन पटलों के अधोभाग में जैसे यहाँ भूमि-गुद होते हैं वैसे नरक बिल है। महल में चढ़ने के लिए साढियाँ और दराने आवि होते हैं वैसे नरक के बिलों में नहीं होते हैं।

प्रथम नरक के प्रथम पटल के मध्य भाग में एक इन्द्रक बिल है। ऐसे ही सम्पूर्ण पटलों में एक एक इन्द्रक बिल होता है। प्रथम पटल की चारो दिशाओं में चार पक्तियाँ हैं, उन हर एक पक्तियों में उनचास २, और ऐसे ही चारो विदिशाओं में चार पक्तियाँ हैं, उन प्रत्येक पक्तियों में अड़तालास अड़तालास बिल हैं, उन्हें श्रेणीवद्ध बिल कहते हैं। ये बिल प्रतिपटल एक एक कम होते चले गये हैं। इसलिए सब के और मध्य में एक इन्द्रक बिल है। इस प्रकार सातवें नरक का मईथा प्रभाव है। चारो दिशाओं में भी एक एक ही बिल है।

श्रेणीवद्ध और इन्द्रक बिलों की सख्या को सम्पूर्ण बिलों की सख्या में घटाने पर जितनी सख्या आती है उतने प्रकीर्णक बिल हैं। जैसे प्रथम पृथ्वी में चारहजार चारसो वीस श्रेणीवद्ध बिल और तेरह इन्द्रक बिल इन दोनों को वीस लाख में घटाने पर उतनीस लाख पिचयानवे हजार पाँचसो सरसठ प्रकीर्णक बिलों की सख्या आती है।

जहाँ समान हाँग या वृद्धि होती है उनका जोड़ लाने के लिए बिलोंकमार में करण सूत्र इस प्रकार है—**‘युद्धभूमिजोगदले का जोड़ हाना है।’**

भावार्थ—जितने स्थानों का जोड़ देना हो उन स्थानों को पद या गण्ड कहते हैं। स्थान स्थान प्रति जितने प्रमाण से हानि या वृद्धि होती है उर वय कहते हैं। और आवि या अन्त के इन दो स्थानों में से जो अधिक प्रमाणवाला स्थान है उसे भूमि कहते हैं और जो अल्प प्रमाणवाला स्थान है उसे मुल कहते हैं। जैसे प्रथम नरक के तेरह पटल के बिलों की सख्या का प्रमाण निगलना है तो यहाँ

पर की संख्या तेरह है और प्रति-पटल के श्रेणिवद्ध विमानों में दिशा और विशा के विलो में एक एक घटता गया है। जैसे-प्रथम पटल की दिशा की प्रत्येक पक्ति में उनवास-उनवास और विदिशा की प्रत्येक पक्ति में अडतालीस अडतालीस-विल हैं। नीचे के दूसरे पटल में दिशा की प्रतिपक्ति में अडतालीस-अडतालीस और विदिशा की प्रत्येक पक्ति में सैंतालीस-सैंतालीस विल हैं। इसी प्रकार प्रति पटल की दिशा श्रेणिवद्ध विलों को जोड़ने पर सत्यानवे होते हैं, दिशा व विदिशा का प्रमाण चार है, अतः सत्यानवे को चौगुना करने पर प्रथम पटल के सम्पूर्ण श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण तीससौ अठासी होता है। यह यहाँ पर भूमि है। अन्त के तेरहवें पटल में दिशा में सैंतीस और विदिशा में छत्तीस श्रेणिवद्ध विल हैं, इनको जोड़ने पर विहत्तर हुए।—इनको चार दिशा व विदिशा के प्रमाण से गुणा करने पर दोसौ वानवे हुए। इतने अन्तपटल में श्रेणिवद्ध विल हैं। यह यहाँ पर सुप्त है। प्रति पटल आठ-आठ श्रेणिवद्ध घटते जाते हैं, अतः चयन प्रमाण यहाँ आठ है। 'सुद्धभूमिजोगद्वेष' के अनुसार सुप्त तो दो सौ वानवे और भूमि तीन सौ अठासी का योग (जोड़) छहसौ अरसी का दल (आधा) करने पर तीन सौ चालीस हुए। इनको पद तेरह से गुणा करने पर चार हजार चारसौ बीस प्रथम नरक के तेरह पटलों के सम्पूर्ण श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण होता है। इनमें तेरह इन्द्रक विलों का प्रमाण जोड़ने पर चार हजार चारसौ तेतीस होते हैं। इसी प्रकार द्वितीयादि नरक भूमि के श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण निकाल लेना चाहिए।

समस्त भूमियों के श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण भी उक्त प्रकार से निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर सुप्त तो सप्तम भूमि सत्रन्धी श्रेणिवद्ध विल 'चार' हैं। तथा भूमि प्रथम भूमि के प्रथम पटल के श्रेणिवद्ध विल तीससौ अठासी हैं। इनका योग तीनसौ वानवे के आधे एक सौ छियानवे को चय प्रमाण उनवास से गुणा करने पर नौ हजार छहसौ वानव सम्पूर्ण नरक भूमियों के श्रेणिवद्ध विल होते हैं।

नरक भूमियों के इन्द्रक विल का विस्तार सख्यात-सख्यात योजन, श्रेणिवद्ध विल का विस्तार असख्यात योजन और प्रकीर्णक विलका विस्तार सख्यात या असख्यात योजन है। अर्थात् कोई प्रकीर्णक विल सख्यात योजन का है और कोई असख्यात योजन का है।

प्रथम पटल का इन्द्रक विल मनुष्य क्षेत्र (पैतालीस लाख योजन) प्रमाण और पटल का इन्द्रक सातवें नरक का उनवासवें विल जम्बू-द्वीप (एकलाखयोजन) प्रमाण है। मध्य के पटलों के विल नीचे नीचे क्रमशः हीन प्रमाण वाले हैं। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार से जानना।

नरक में जन्म कौन लेता है ?

नरक के विल कुत्ते, बिल्ली, शूकर आदि के अत्यन्त सटे हुए कलेवर से भी अत्यधिक दुःखमय हैं। इनमें वे जीव उत्पन्न होते हैं जिन्होंने बहुत आराम व परिग्रह के उपार्जनानादि में रौद्र परिणाम करके नरकायुक्त सचय किया है।

नारकों के उपाद स्थानों का आकार व जग की दशा

जैसे महल की छत में कोई स्थान बना हो वैसे उन नरक के विलो में ऊपर की ओर ऊट आदि के मुग समान अकार वाले वे उन उपाद स्थानों से छूटकर नीचे नरक विलो के भूमितल पर जो तीरण शब्द रहते हैं उन पर गिरते हैं और वहाँ से उड़ल कर फिर उभरी पर गिरते हैं। धर्मा पृथ्वी के नारकी एकसौ पच्चीस में सोलह का भाग देने पर जितनी सख्या आवे उतने योजन (सात योजन सवाकोश) ऊपर उछलते हैं। वशादि भूमि में इनसे क्रमश दूने २ उछलते हैं अर्थात् जिस भूमि में नारकियों की जितने धरुप ऊँचाई है उतने ही योजन प्रमाण वे ऊपर उछलते हैं।

नारकियों के दुःख

पुराने नारकी नवीन नारकियों को देखकर अत्यन्त कठोर वचन उचारण करते हुए आते हैं और उन्हें मारते हैं। शत्रु पर गिरने से उनके शरीर पर जो घाव होजाते हैं उनपर अत्यन्त प्यारा जल सींचते हैं।

नवीन नारकी जीवों के पर्याप्ति पूर्ण होने पर कुछ अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें वे अपना पूर्व जन्म का चर-सम्बन्ध जानकर तथा अपृथक् विक्रिया द्वारा हिसक जलु या शलादि का आभार धारण कर पुराने नारकियों को मारते हैं तथा पुराने नारकी उन्हें मारते हैं। नारकियों खद, माला, शूली, सुदर, अग्नि आदि शलादि रत्न बनाकर दूसरों के हनन करने में प्रवृत्त होते हैं।

वहाँ पर नेताल कीसी आकृति वाले भयानक पर्वत हैं, तथा दुःम दैन वाले मत्स्य यज्ञ के समान गुफाएँ हैं। अग्नि से तपी हुई लोहे की मूर्ति के समान वहाँ स्त्री आदि की प्रतिमा हैं। तथा वहाँ आसि-पत्र बन दे, जो छुरी, अग्नि, फरसा आदि के समान अति तीक्ष्ण पत्तों से संयुक्त है।

वहाँ अतिचार जल वाली वैतरणी नामक नदी है और अति दुर्गन्ध घृणास्पद रुधिर में संयुक्त महावीभत्स हृद है जो करोड़ों उनके चत-विकृत हुए शरीर दग्ध हो जाते हैं। वहाँ से वैशान्ति के लिए उन वैतरणी नदी में बहते हैं तो उसके पारे जल से पवन से गिरे हुए आसि, छुरी, माले आदि सरीखे तीक्ष्ण पत्तों से उनके शरीरा के बड़े-पह हो जाते हैं और वे चौर दुल पाते हैं।

स प

तम लोहे के समान जल में भरी हुई कुभी में नारकियों को डालकर, जैसे कढ़ी में अन्न पकाते हैं वैसे, पकाते हैं। जैसे कढ़ाहो में तपे हुए तेल में अर्थात् तलते हैं वैसे नारकियों को कड़ाहो में डालकर तबते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के दुग्धों की सामग्री वहाँ पाई जाती है।

यह भी भूमि का सर्वां तपे हुए लोहे के समान है। वह भूमि सूई सरसी पानी हरी घास से व्याप्त है। हजारों विच्छुओं के फाटने से जैसी वेदना यहाँ होती है उससे भी अधिक वेदना नरक की भूमि के सर्वां मात्र से होती है। उन नारकियों के उदर, नेत्र और मस्तक आदि के रोगों से तथा खुश, हृष्य, भयादि से तीव्रवेदना निरन्तर हुआ करती है।

शुक्र (हुत्ता) विलाव आदि निकृष्टजीवों की दुर्गन्धमय विष्टा स भी अत्यन्त दुर्गन्धमय प्रथम नरक की मिट्टी है। अत्यन्त भूसे नारकिया जो वह मिट्टी बहुत थोड़ी खाने को मिलती है। दूसरे तीसरे आदि नरकों की मिट्टी और भी अधिक २ दुर्गन्धमय है।

पहले नरक के प्रथम पटल की मृत्तिका (मिट्टी), विमाना भक्षण वहाँ के नरकों करते हैं, वह यदि इस मनुष्य कोरु में बाल की जाय तो वह मृत्तिका अपनी दुर्गन्ध से आप २ कोश के जीवों को मारने में समर्थ होसकती है। ऐसे नीचे नीचे के प्रत्येक पटल की अनुक्रम से उस मिट्टी में आधे आधे अधिक पृथ्वी में स्थितजीवों को मारने की शक्ति होती है। अर्थात् दूसरे पटल की मिट्टी में दुर्गन्ध से एककोशतक के जीवों को मारने की शक्ति है। तीसरे पटल की मृत्तिका में डेढ़ कोशतक के और चौथे पटल की मृत्तिका में दो कोशतक के जीवों का घात करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार सातवें नरक की मृत्तिका में सड़ि चात्रास मोश तक की पृथ्वी पर के जीवों का संहार करने की शक्ति होती है।

शब्दादि से उन नारकियों के शरीर के टुकड़े २ होजाते हैं, किन्तु वे अकाल (आयु पूर्ण हुए विना) मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके शरीर के हजारों गड होने पर भी वे पारे (धातु) के समान तत्काल मिल जाते हैं।

जिनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है। अर्थात् जो नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाले हैं उन जीवों के नरकायु के छह मास शेष रहने पर नरकम द्वा उनके उपसर्ग का निवारण करते हैं। (इसी प्रकार जो जीव स्वर्ग से बच कर तीर्थंकर होने वाले होते हैं उन के छह मास पूर्व अन्य देवों की भौति माला नहीं सुरकाती है।)

नारकियों की आयु अनपवर्त्य (अकाल मृत्युरहित) होती है। उनकी मुख्यमान आयु किसी निमित्त से नहीं घटती है। जितनी आयु है उसको पूर्ण भोगे विना मृत्यु नहीं होती है। पवन से जैसे मेघपटल नष्ट होकर आकाश में धिलीन हो जाते हैं वैसे ही नारकी जीवों के शरीर भी आयु के पूर्ण होने पर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य व तिर्गंचो के समान भूमिपर पड़े नहीं रहते हैं।

[१८८]

नारक जीवों को चार प्रकार के दुःख होते हैं—चेत्रजन्य-२ शरीरजन्य-३ मनोजन्य, व ४ असुरदेवजन्य ।
 १ चेत्रजन्य—नरक भूमि के अतितीक्ष्ण शूल, सडोरस्पर्श, विष से अति कटु रस, सड़े हुए कुत्ते बिल्ली आदि के मुतक कलेवर गुप्ता आदि से वचनतीत चेत्रजन्य दुःख नारक जीवों के होता है ।

२ शरीरजन्य—शरीर में अनेक प्रकार के भयानक उदरशूलरोग, मस्तक में तीव्र पीड़ा, शरीर के द्रव्य (घाव) आदि की तीव्र वेदना होती है । यह शरीर-जन्य दुःख है ।

३ मनोजन्य—चारों ओर के भय से निरन्तर आकुल परिणामों के स्मरण जो सतत आर्त्तभ्यान और सौद्रभ्यान से उत्पन्न होने वाला अतिशय दुःख नारक जीवों को होता रहता है, वह मनोजन्य दुःख है ।

४ असुकुमारदेव जन्य—तीसरे नरक तक अम्नावरीणादि जाति के असुकुमारदेव नारक जीवों को परस्पर लडाते हैं । उनको पूर्ण वैर का स्मरण दिलाते हुए एक दूसरे को मारने का उपाय बतला कर दुःख देते हैं ।

अब नारक जीवों की पटल-पटल प्रति जघन्य व उच्छृष्ट आयु को दिखाते हैं—

प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उच्छृष्ट आयु नव्वे हजार वर्ष की होती है । निम्नै लाल बर्ष और उच्छृष्ट आयु असंख्यत कोटि वर्ष पूरे हैं । (सत्तर लाख छपन हजार कोटि को पूर्ण कहते हैं ।) चौथे पटल में जघन्य आयु चारसागर के दश भाग प्रमाण और एक सागर प्रमाण है और उच्छृष्ट आयु एक सागर का दशवाँ भाग प्रमाण है । इस प्रकार सर्वत्र ऊपर की उच्छृष्ट आयु नीचे पटलकी जघन्य आयु समझनी चाहिए । पंचवें छठे आदि पटल में अतुल्य से दो सागर के दशवाँ भाग, तीन सागर के दशवाँ भाग, चारसागर के दशवाँ भाग, पाँच सागर के दशवाँ भाग, छह सागर के दशवाँ भाग, सात सागर के दशवाँ भाग, आठ सागर के दशवाँ भाग, नौ सागर, चौथी में दशसागर, पंचवी में सत्रह सागर, छठी में चाईस सागर और सातवी में तेतीस सागर की उच्छृष्ट आयु है । पूर्व पूर्व

स. प्र.

पृथ्वी की जो लकड़ पत्तियाँ हैं वह समयाधिक उत्तर उत्तर पृथ्वी की जपन्य भागु जानती चाहिए ।

प्रथम नरक भूमि के अन्तिम पटल में नारक जीवों की ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणाँ हैं तथा द्वितीयादि भूमि में नारको के शरीरकी ऊँचाई दूनी होती गई है । सातवें नरक में पाँचसौ धनुष की ऊँचाई है ।

प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों के शरीर की ऊँचाई तीन हाथ प्रमाणाँ है । प्रत्येक पटल के नारकियों की शरीर की ऊँचाई भागु आदि निकालने के लिए करण सूत्र रहते हैं—

“आदीअं तविसेसे रुज्जुद्वारिदग्निह हागिचपं”

अर्थ—आदि के प्रमाण में से अन्त प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक कम गच्छ का भाग देने पर जो लग्न आवे उतना नीचे के पटल पटल प्रति बढ़ने का प्रमाण होता है । यहाँ प्रकृत में प्रथम नरक के प्रथम पटल में तीन हाथ का उत्सेध (ऊँचाई) है सो तो आदि जानना और प्रथम नरक के अन्तिम पटल का उत्सेध सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणाँ है, सो अन्त जानना । इस अन्त में से आदि तीन हाथ घटाने से सात धनुष आर छह अंगुल रहे । यहाँ तेरह पटल हैं सो गच्छ का प्रमाण तेरह में से एक घटाने पर बारह रहे, उसका भाग सात धनुष के आठईस हाथ में देने पर दो तो हाथ हुए और शेष चार हाथ रहे । उनके क्रियाने अंगुल हुए और पूँ छह अंगुल थे उनको इनमें मिलाने पर एक सौ दो अंगुल में बारह का भाग देने पर आठ लब्ध आये सो ८ अंगुल हुए । शेष छह रहे, उनमें बारह का भाग देने पर आधा अंगुल और दुआ । इस प्रकार प्रति पटल दो हाथ, साढ़े आठ अंगुल बढ़ने का प्रमाण जानना चाहिए । इस प्रमाण को प्रथम पटल के उत्सेध तीन हाथ प्रमाण में जोड़ने पर दूसरे पटल के नारक जीवों के शरीर का पाच हाथ, साढ़े आठ अंगुल प्रमाणाँ उत्सेध होता है । (चार हाथ का एक धनुष और चौबान अंगुल का एक हाथ होता है ।) उक्त प्रकार चय (दो हाथ साढ़े आठ अंगुल) पूर्ण पूर्व पटल के उत्सेध में मिलाने से उत्तर उत्तर पटल व उत्सेध का प्रमाण होता है । उक्त क्रमसे तीसरे पटल के नारको के शरीर का उत्सेध एक धनुष तीन हाथ साढ़े अंगुल होता है । इसी प्रकार प्रथम नरक के मन पटलों में समक लेना चाहिए ।

द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में भी पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है वह तो आदि और विवक्षित पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है उसे अन्त स्थापन पर आदि को अन्त में से घटाना चाहिए । यहाँ पर पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहो है, इसलिये विवक्षित पृथ्वी में जितने पटल का प्रमाण है उससे एक अधिक गच्छ कर उसमें से एक को घटाने पर जो प्रमाण हुआ उसका भाग देने पर जो लब्ध आता है वह चय होता है । जैस द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में आदि तो सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल और अन्त पटल धनुष, दो हाथ,

बारह अंगुल है। यहाँ आदि को अन्त म मे घटाने पर सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल रहे। उन मे द्वितीय पृथ्वी के पटल प्रमाण ग्यारह का भाग देने व धनुष आदि के हस्तादि करलेने पर दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवा भाग प्रमाण चय आया। इसी प्रकार तृतीयादि पृथ्वी मे भी चय का प्रमाण साधन करना चाहिए।

यहाँ प्रथम पृथ्वी के अन्त पटल के सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल उत्सथ म चय का प्रमाण दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल के ग्यारहवाँ भाग को मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी के प्रथम पटल का आठ धनुष, दो हाथ, दो अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवाँ भाग प्रमाण उत्सेध होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि पटल का उत्सेध लाने के लिए पूर्व पटल के प्रमाण मे चय का प्रमाण जोड़ते जाना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के उत्सेध प्रमाण के अनुक्रम से तृतीयादि पृथ्वी के उत्सेध का प्रमाण साधन करना चाहिए।

रत्नप्रभा' पृथ्वी का अवधिज्ञान का क्षेत्र

क्षेत्र क्रमसे प्रति पृथ्वी आधा आधा कोशा हीन होता गया है। अर्थात् साठे तीन, तीन, दार्द, दो, डेढ और एक कोशा क्षेत्र प्रमाण अवधिज्ञान का क्रमसे द्वितीयादि पृथ्वी के नारकों का होता है।

नरक से निकले हुए जीवों के उत्पत्ति का नियम

नरक से निकले हुए जीव मनुष्य व तिर्यच गति मे ही उत्पन्न होते हैं। देव और नरक गति मे जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य और तिर्यचो मे भी कर्मभूमि के सही पर्याप्तिक गर्भजो मे ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज सही पर्याप्तिक गर्भज तिर्यच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यचो मे भी हिसक सिहाडि कर पशु ही होते हैं।

नरक से निकले हुए जीव नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चतुर्थादि पृथ्वी से निकले हुए जीव तीर्थकर नहीं होते हैं। त्रिचो मे भी कर्मभूमि के सही पर्याप्तिक गर्भजो मे ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज सही पर्याप्तिक गर्भज तिर्यच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यचो मे भी हिसक सिहाडि कर पशु ही होते हैं।

नरक में गमन करने वाले जीवों का नियम

अमशी पञ्चेन्द्रिय और सरीसृप (गिर्गट छिपकली आदि) प्राणी और भेरु आदि पक्षी, मर्प, निह, मातुयी खी, मत्स्य और

मनुष्य इनकी प्रशंसादि पृथ्वी में निरन्तर उत्पत्ति आठ बार से लेकर द्वादश बार तक जाननी चाहिए। अर्थात् असस्रि मर कर प्रथम नरक में जाकर वहाँ से निकल संझी हो मरकर फिर यहाँ हो असस्रि हो, मरकर फिर प्रथम नरक जावे तब एक बार होता है। ऐसे असस्रि अधिक से अधिक आठ बार प्रथम नरक में जाता है। नरक से निकला हुआ असस्रि नहीं होता है, अतः मध्य में एक सस्रि पर्याय का अन्तर होता है। सरीसृपादि में एक अन्तर न ग्रहण करना। सरीसृप दूसरे नरक जाकर वहाँ से सरीसृप हो फिर दूसरे नरक में जावे। ऐसे निरन्तर सात बार जा सकता है। ऐसे ही पत्नी निरन्तर तीसरे नरक में छह बार जा सकता है। सर्प चौथे नरक में पाँच बार जा सकता है। सिंह पाँचों नरक में बार बार जा सकता है। स्त्री छठे नरक में तीन बार निरन्तर जन्म ले सकती है। तथा मत्स्य व मनुष्य एक अन्तर देकर सातवें नरक में निरन्तर दो बार उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें से मत्स्य सातवें नरक जाकर वहाँ से निकल कर गभज तिर्यच होता है। मरकर फिर मत्स्य होकर सातवें नरक में जाता है। क्योंकि यहाँ नरक से निकला हुआ समुद्र में नहीं होता है और मत्स्य समुद्र में है, इसलिए यहाँ एक अन्तर कहा गया है। इसी प्रकार मनुष्य में भी एक अन्तर जानना चाहिए। क्योंकि सातवें नरक से निकला जीव मनुष्य नहीं होता है, इसलिए बीच में एक अन्तर कहा है। इस प्रकार दोबार उत्पत्ति का नियम कहा है।

यहाँ जीवों के उत्पन्न होने का भी नियम जान लेना चाहिए। असस्रि जीव प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न हो सकता है, द्वितीयादि पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हो सकता। सरीसृप दूसरी पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है, तृतीयादि पृथ्वी में जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है, आगे जन्म नहीं लेता। सर्प चतुर्थ पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है आगे नहीं जा सकता। सिंह पाचवी तक, स्त्री छठी तक और पुरुष एवं मत्स्य सातवीं पृथ्वी पर्यन्त उत्पन्न हो सकते हैं।

नरक पृथ्वी में जीवोत्पत्ति का अन्तर

प्रथम पृथ्वी में कोई जीव उत्पन्न न हो तो उत्कृष्ट चौबीस सुदृत्त पयन्त उत्पन्न नहीं होता है और न मरता है। चौबीस सुदृत्त के पश्चात् कोई न कोई अवश्य जन्म लेता है अथवा कोई अवश्य मरता है। ऐसे ही द्वितीय पृथ्वी में सात दिन का, तृतीय पृथ्वी में एक पक्ष का, चतुर्थ पृथ्वी में एक मास का, पाँचवीं में दो मास का, षष्ठी में चार मास का और सातवीं पृथ्वी में छह मास का जन्म ग्रहण का अन्तर है।

भवनवासियों के आवास

रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग व पद्म भाग में भवनवासी व व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। उनमें से भवनवासी देवों का सत्सेप से वर्णन करते हैं—

सः प्र.

असंख्यात द्वीप समुद्रों के वीतने के बाद शेष असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे भवनवासी और व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सात करोड़ बहसर लाख भवन हैं, तथा एक-एक भवन में एक एक चैत्यालय है, इसलिए जितने भवन हैं, उतने ही चैत्यालय हैं।

भवनवासी देवों के भेद

भवनवासी देवों के दश भेद हैं—१—असुर कुमार, २ नागकुमार, ३ विष्णुकुमार, ४ सुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ नातकुमार, ७ स्तनिकुमार, ८ उदधिकुमार, ९ द्वीपकुमार और दिकुकुमार। उक्त प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र हैं।

असुर कुमार में चमर और वैरोचन, नागकुमार में भूतानन्द और धरणात्त, विष्णुकुमार में घोष और महाघोष, सुपर्णकुमार में वेणु और वेणुधारी, अग्निकुमार में अग्निशिखी और अग्निबाहन, वातकुमार में वेल्म्व और प्रभजन, स्तनिकुमार में हरियेण और हरिकान्त उदधिकुमार में जलप्रभ और जलफान्त, द्वीपकुमार में पूर्ण और वशिष्ठ, दिकुकुमार में अभितगति और अर्मितबाहन इस प्रकार प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र कहे गये हैं।

इन्द्रों में परस्पर ईर्ष्या

चमरेन्द्र तो सौधर्मे इन्द्र (शक्र) के साथ और भूतानन्दइन्द्र वेणुइन्द्र के साथ तथा वैरोचन ईशानइन्द्र के साथ और धरणात्तन्द वेणुधारीइन्द्र के साथ स्वाभाविक ईर्ष्या करते हैं। अर्थात् दो दो इन्द्रों में से प्रथम इन्द्र सौधर्मादि युगलों के प्रथम इन्द्र के साथ, तथा द्वितीय, द्वितीयस्वर्ग के इन्द्र के साथ स्वभावतः ईर्ष्याभाव रखते हैं।

भवनवासी देवों के चिह्न

असुरादि देवों के मुकुट में क्रमसे चूडामणि, सर्प, स्वस्तिक, गण्ड, कलश, घोडा, बख, मगर (मच्छ), हस्ती और सिंह के चिह्न पाये जाते हैं। तथा चैत्यवृत्त और ध्वजा भी इनके चिह्न हैं। अस्तव्य, सामर्ण्य आदि दश प्रकार के चैत्यवृत्त भी इनके चिह्न हैं। इन वृत्तों के मूल में शक्तिदिशा में (हरएक दिशा) में पाँच पाँच प्रतिमाएँ हैं, जिनकी देव पूजा करते हैं। इन प्रतिमाओं (चैत्य) के सम्बन्ध से इनको चैत्यवृत्त कहते हैं।

भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ

भवनवासी देवों के भवन सुगंधिन एक पुष्पो से वासित रत्नमय भूमि से भूषित हैं, उनकी दीवारें भी रत्नों की होती हैं और नित्य

पकारा युक्त है। वे सम्पूर्ण इन्द्रियों को सुख देनेवाले घन्दनादि पदार्थों से व्याप्त होते हैं और उनमें निवास करनेवाले अमरशुभारादि देव अग्निमा, महिमा आदि अष्ट ऋद्धि क धारक होते हैं, तथा वे नाना प्रकार के मणिनिर्मित फलमिलाते हुए सुकृत, रुद्रक, अगड, हाग आदि फल-कारों से देदीव्यमान व अलंकृत होते हैं। वे अपनी पूर्व-संचित तपस्या के फल का भोग करते हैं। उनके भवन भूमिगृह (नहरगने) के समान हैं। वे रत्नप्रभा शुष्वी के स्वरभाग और एकभाग में हैं। उन भवनों की चौडाई व लम्बाई जघन्य तो संख्यात कोटि योजन और उच्छ्रष्ट असंख्यात कोटि योजन प्रमाण है। ये भवन चौकोर होते हैं। उनकी ऊँचाई तीन सौ योजन प्रमाण है। प्रत्येक भवन के मध्य भाग में सौ योजन ऊँचा एक २ पर्वत है। उसके ऊपर चैत्यालय बने हुए हैं।

व्यंतरादि देवों के आवास स्थान

चित्रा भूमि के नीचे एक हजार योजन जाकर व्यन्तर देवों के आवास बने हुए हैं। दो हजार योजन जाकर अल्प ऋद्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं। तथा त्रियलीस हजार योजन जाकर महर्द्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं और एक लक्षयोजन पर मध्यम ऋद्धि के धारक भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों में असुर कुमारों के और व्यन्तरो में राक्षसों के भवन पङ्कभाग में हैं।

देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम

ज्योतिष व व्यन्तर देवों में त्रयस्त्रिंश आर लोकपाल नहीं होते हैं। अर्थात् भवनवासी और सोलह स्वर्गों के विमानवासियों में द्वा प्रकार के भेद प्रत्येक इन्द्र के साथ होते हैं। किन्तु ज्योतिष और व्यन्तरो में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल ये दो भेद नहीं होते। शेष आठ भवने २ भेद में उनमें हीनाधिकपता नहीं होता है। इन्द्र के साथ एक प्रतीन्द्र और पचासतर विमानों में इन्द्रादि भेद नहीं होते। वे सब अहमिन्द्र होते हैं। प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। अर्थात् भवनवासियों के तीस इन्द्र और बीस प्रतीन्द्र तथा व्यन्तरो में सोलह इन्द्र और सोलह प्रतीन्द्र होते हैं। शेष ज्योतिष देवों में एक इन्द्र और एक प्रतीन्द्र तथा वैमानिक सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र व बारह ही प्रतीन्द्र होते हैं।

इन्द्रों की सभा, सेना व देवांगनाएँ

प्रत्येक इन्द्र के तीन तीन परिपद् (सभा) होती हैं—३ त, मध्य और बाह्य परिपद्। अन्त परिपद् धो समित कहते हैं, मध्य परिपद् को चन्द्रा और बाह्य परिपद् को जनु इस नाम से कहते हैं। येमे ही सम्पूर्ण देवों की ममाभा के नाम हैं।

प्रत्येक इन्द्र के मात सात अनीक (सेनाएँ) होती हैं। असुर कुमार के १ महिष (भेमा) २ घोटक (घोडा) ३ रथ ४ हाथी, ५ व्याधे, ६ गन्धर्व और ७ नर्तकी ये सात प्रकार की सेना हैं। उक्त सात प्रकार की सेना एक से दूसरे इन्द्र के दूनी दूनी होती चली गई है। असुर कुमार के अनीक के प्रथम भेद ये भैंसा था। नागकुमार के प्रथम भेद में नाग या मर्ग, सुपर्ण कुमार के गडग, द्वीप कुमार के हाथी, उदधि कुमार के मगर, विद्युत् कुमार के ऊट या गैंडा, स्तनित कुमार के सूर, पिच्छु कुमार के सिंह, अग्नि कुमार के गिहिका (पालकी) और वात कुमार के अश्व ये प्रथम भेद में हैं। शेष छह भेद असुर कुमार, देवों के समान हैं।

असुर कुमार के इन्द्र के छपन हजार देवाङ्गनाएँ हैं, उनमें से सोलह हजार वल्लभिका (अतिप्रिय देवगता), पाँच महादेवियाँ, और पाच कम चालीस हजार परिवार देवियाँ हैं। नागकुमार इन्द्र के पचास हजार देवियाँ हैं। सुपर्ण कुमार इन्द्र के चालीस हजार देवियाँ हैं। शेष द्वीप कुमारादि सात भेदों में बत्तीस बत्तीस हजार देवियाँ हैं। उनमें दो दो हजार तो वल्लभिका हैं, पाच पाच महादेवी हैं और शेष सामान्य देवागना हैं।

असुर कुमार, नागकुमार व सुपर्ण कुमार इन तीन भेदों के इन्द्रों के महादेवियों यदि विक्रिया करे तो एक एक महादेवी आठ आठ हजार मूल शरीर सहित विक्रिया कर सकती है, और शेष सात भेदों के इन्द्रों की महादेवियों छह छह हजार मूलशरीर सहित विक्रिया करती हैं। अर्थात् देवियों के इतने रूप धारण कर सकती हैं।

चमरेन्द्र भी देवाङ्गनाओं की आयु ढाई पल्य प्रमाण, भरोचनेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन पल्य प्रमाण, तथा नागेन्द्र की देवियों की आयु पल्य के आठवें भाग प्रमाण, गरुडेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन कोटि पूर्ण प्रमाण और शेष इन्द्रों के देवियों की आयु तीन कोटि प्रमाण है।

असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम

असुर कुमार जाति के देवों के एक पक्ष वीतने पर एक बार श्वासोच्छ्वास होता है व एक हजार वर्ष वीतने पर एक बार आहार होता है। नागकुमार, सुपर्णकुमार व द्वीपकुमार के साढ़े बारह मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और साढ़े बारह दिन वीतने पर आहार होता है। उदधि कुमार, विद्युत् कुमार के बारह मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और बारह दिन वीतने पर आहार होता है। अवशेष विद्युत् कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार के साढ़े सात मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और साढ़े सात दिन वीतने पर आहार होता है।

देवों के शरीर का उत्सेध

असुर कुमार देवों के शरीर का उत्सेध (ऊँचाई) पन्चीस धनुष प्रमाण और शेष कुमारों का शरीरोत्सेध दश धनुष प्रमाण है। व्यन्तर देवों के शरीर का उत्सेध दश धनुष और ज्योतिष देवों का सात धनुष प्रमाण है।

व्यन्तर देव

व्यन्तर देवों के कित्तर, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद हैं। राक्षस के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों के आचाम एत पृथ्वी भाग के एक हजार योजन नीचे जाकर बने हुए हैं।

व्यन्तरो के शरीर का वर्ण

किन्नरों का प्रियंगुफल समान वर्ण है। किम्बुरों का धवळ वर्ण है। महोरगों का काला (श्याम) वर्ण है। गन्धर्वों का स्वर्ण समान वर्ण है। यक्ष, राक्षस और भूत इन तीनों का श्याम वर्ण है। पिशाचों का काला वर्ण है। इन देवों के शरीर अणु, बन्दनोदि के लोप व आभूषणों से भूषित हैं।

व्यन्तरो के चैत्यवृक्ष

इन व्यन्तरो के अनुक्रम से अगोक, चम्पक, नागनेमर, तुंबक, वट, कंडतर, तुलसी और कदम्ब ये चैत्यवृक्ष हैं। उनके मूल में पत्थर कासनवाली प्रतिमाएँ एक एक दिशा में चार चार विराजमान हैं। ये प्रतिमाएँ चार तोरण द्वारों से संयुक्त हैं और जो भजन में चैत्यवृक्ष हैं उनका जम्बूद्वीप के वर्णन में जम्बू वृक्ष के परिकर का जो प्रमाण कहेगे, उनसे अर्ध प्रमाण समझना चाहिए।

व्यन्तरो में इन्द्र, प्रतीन्द्र, देवांगना व सेना

उक्त आठ प्रकार के व्यन्तरो के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इनमें प्रत्येक इन्द्र के दो दो बल्लभिका (अतिप्रिय) देविया होती हैं। ये प्रत्येक देवी एक एक हजार देवांगना से संयुक्त होती हैं। एक एक इन्द्र सम्बन्धी दो दो गणिका महत्तरी होती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर नैयया होती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर जो देवांगना होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं और उन में जो प्रधान होती हैं उन्हें महत्तरी कहते हैं।

व्यन्तरो में हर एक इन्द्र के सात सात प्रकार की सेनाएँ और प्रत्येक सेना के सात सात कक्ष (सेना) और होते हैं। सात प्रकार सेना के नाम हाथी, घोड़े, प्यादे, रथ, गन्धर्व, नर्तकी और वृषभ ये हैं। इन सेनाओं में एक महत्तर (प्रधान) होता है। उसके अनुक्रम से १ सुल्येष्ठ, २ सुप्रीय, ३ तिमल, ४ मरुदेव, ५ श्रीदामा, ६ दामश्री, और विशाल ये सात नाम हैं।

व्यन्तरो के इन्द्रों के नगर

अजनक, वज्रयतुक, सुवर्ण, मन-शालक, वज्र, खज, द्विगुलक और हरिताल-इन आठ द्वीपों में क्रमसे किन्नरादि इन्द्रों के नगर बने हुए हैं। प्रथम इन्द्र के उत्तर में और द्वितीय इन्द्र के दक्षिण में नगर हैं। प्रत्येक इन्द्र के पाच पाच नगर हैं। एक मध्य में और चार चारों दिशाओं में होते हैं। मध्य में जो नगर हैं, वह इन्द्र के नाम पर हैं और पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में जो नगर हैं उनके नाम इन्द्र के दिशाओं में होते हैं। मध्य में जो नगर हैं, वे लागदने पर हो जाते हैं। जैसे किन्नरोन्द्र के पाच नगर उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में नाम के आगे क्रम से प्रभ, शान्त, आनर्त्त और मध्य वे लागदने पर हो जाते हैं। जैसे किन्नरोन्द्र के पाच नगर उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में वीच में है, उसका नाम किन्नरपुर है। उसकी पूर्वी दिशा में किन्नरप्रभ नगर है, दक्षिण दिशा में किन्नरशान्त नगर है, पश्चिम दिशा में किन्नरवर्त्त नामक नगर और उत्तर दिशा में किन्नरमध्य नामक नगर है। इसी प्रकार सत्र नगर इन्द्रों के नाम से होते हैं। उन नगरों सब नगर एक लक्ष योजन विस्तार वाले हैं और समस्त भूमि पर हैं। न तो पर्वतादि ऊँचे प्रदेश पर हैं और न भूमि के नीचे हैं। इन नगरों चारों ओर प्रान्तर (कोट) है। उनकी ऊँचाई साढ़े सैतीस योजन, चौड़ाई साढ़े बारह योजन और मोटाई ढाई योजन है। इन नगरों के द्वार (दवजि) हैं, उनकी ऊँचाई साढ़े वासठ योजन और चौड़ाई सवा इकतीस योजन है। दवजि पर पक्कतार योजन प्रमाण ऊँचा दर प्रासाद है। उस प्रासाद के अभ्यन्तरभाग में सुधर्मा नामकी सभा है। वह साढ़े बारह योजन लम्बी, सवा छह योजन चौड़ी और नव गजान ऊंची है। उसका अत्रगाह (मूल-नीच) एक कोण प्रमाण है। इसी प्रकार सत्र इन्द्रों के नगर प्राकारादि की रचना व प्रमाण जानना चाहिए।

रत्नप्रभा पृष्ठी के खर भाग में भूतों के चोढ़ह हजार भजन हैं और पद्मप्रभा में रत्नों के सोलह हजार भवन हैं। व्यन्तर

देवों की जो गणिका महत्तरी है, उसके नगर अपने २ इन्द्र सम्बन्धी द्वीपों में हैं और अपने २ इन्द्रपुरों के दोनों पार्श्व भागों में हैं। उनकी लंबाई व चौड़ाई चौरसी लाख योजन प्रमाण है। शेष जो व्यन्तर हैं उनके नगर अनेक द्वीप व समुद्रों में पाये जाते हैं।

उक्त भेदों के अतिरिक्त व्यन्तर देवों में जो वाणव्यन्तर हैं, उनके स्थान पृष्ठी के ऊपर हैं। १ नीचोपपाद, २ दिग्वासी, ३ अन्तरनिवासी, ४ रुक्माण्ड, ५ उत्पन्न, ६ अनुत्पन्न, ७ प्रमाणक, ८ गन्ध, ९ महागन्ध, १० भुज्ज, ११ प्रीतिक, और १२ आकाशोत्पन्न ये उनके नाम हैं। पृष्ठी से एक हाथ ऊपर क्षेत्र में नीचोपपाद वाणव्यन्तर है। उनके ऊपर देशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में दिग्वासी वाणव्यन्तर देव हैं। उनके ऊपर देशहजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में रुक्माण्ड हैं। उनके ऊपर वीस हजार हाथ ऊँचे क्षेत्र में अनुत्पन्न वाणव्यन्तर है। इसी प्रकार अनुत्पन्न वाणव्यन्तर है।

पृ. कि. ४

नीचोपपाद देवों की आयु दशहजार वर्ष, दिग्वामी देवों की बीसहजार, अन्तरनिामी की तीन हजार, दृग्माण्ड देवों की चालीस हजार, उत्पन्न देवों की पचास हजार, अनुत्पन्न देवों की साठ हजार, प्रमाणरु देवों की सत्तर हजार, गन्ध देवों की प्रस्ती हजार, महागन्ध देवों की चौरासी हजार, सुजग देवों की पल्य के आठवें भाग प्रमाण, प्रीतिरु देवों की पल्य के चौथे भाग प्रमाण और आत्मशोष्यन् देवों की आठवें पल्य प्रमाण आयु है।

व्यन्तरो के नित्य

व्यन्तरो के नियाम स्थानों के तीन नाम हैं—भवन्पुर, आयाम और भजन। जन्म से मीप मसुत्रों में भवन्पुर पाये जाते हैं जलाशय (मरोवर आदि) वृक्ष, पर्वत आदि से आयाम और चिजा पृथ्वी के नीचे भजन पाये जाते हैं। जो पृथ्वी से ऊचे स्थान में नियाम स्थान हैं—उन्हें आवाम कहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं—उन्हें भवन और जो पृथ्वी के समान प्रदेश पर हैं—उन्हें भवनपुर क्यते हैं। ऐसे तीन प्रकार के नित्य हैं।

व्यन्तरो के क्षेत्र

चिजा और वक्रा पृथ्वी के मध्य सन्धि से लेकर जितनी मेरुपर्वत की ऊंचाई है वहा तक और तिर्यक्लोक का जितना विस्तार है वहाँ तक, विस्तृत क्षेत्र में व्यन्तरो के यथायोग्य भवनपुर या भवन या आवाम हैं और जन्म से नियाम करते हैं।

कितने ही व्यन्तरो के तो भवनही हैं, तथा कितने ही के भवन और भवनपुर हैं। कई एक के भवनपुर और आयाम तीनों ही हैं। अशुक्लुमार के मित्रा अन्य कई एक भवनामी देवों के भवन, भवनपुर या आवाम तीन नित्य पाये जाते हैं। इन स्थान में यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के नीचे खरभाग और परुभाग से तथा पृथ्वी से ऊपर पर्वतादि पर और समतल भूमि पर व्यन्तरो और भवननामियों के स्थान पाये जाते हैं। जो इच्छुष्ट भजन हैं वे तो बारह हजार तीन सौ योजन ऊंचे हैं। तथा जितनी भवनों की ऊंचाई है, उसके तीसरे भाग प्रमाण उंचे हूट पाये जाते हैं और उन हूटों पर जिन मन्दिर हैं। इच्छुष्ट भवनों के चारों ओर घाट योजन ऊंची वेदी पाई जाती है तथा जघन्य भवनों के पन्चीस यनुप ऊंची वेदी होती है। जैसे आग ऋषि के चारों ओर दीमार होती है उसी प्रकार वेदी होती है।

गोल आदि आस्तरवाले जो पुर हैं, उनका क्रमसे इच्छुष्ट विस्तार लक्ष योजन प्रमाण है और जघन्य विस्तार एक योजन

[५६६]
 विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना

प्रमाण हे । तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे । तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे ।

तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे । तथा गोल आदि आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे ।

मध्यलोक

व्यन्तरो के आहार कुछ अधिक पाँच दिन धीतने पर होता हे और उच्छ्वास कुछ अधिक पाँच सुदृते जाने पर होता हे ।
 मध्यलोक माना गया हे । मध्यलोक की ऊँचाई एक लाख योजना प्रमाण हे ।

इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे । इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे । इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे ।

इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे । इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे । इस चिन्ता पृथ्वी के एक हजार योजना नीचे से लेकर मेरु पर्वत की चूलिका तक मध्यलोक योजना प्रमाण हे ।

जम्बूद्वीप का वर्णन

जम्बूद्वीप हे । उसके ठीक मध्य भाग मे मेरुगिरि हे । इसकी दक्षिण दिशा से लेकर १ भरत, २ हेमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रम्यक ६ औरपयवत और ७ पेरवत से सात चर्च (क्षेत्र) हे । इन क्षेत्रों (देशों) की सन्धि पर अर्थात् एक २ क्षेत्र के अन्तर एक एक पर्वत हे, जिन्हें कुलाचल कहते हे । ऐसे कुलाचल छह हे—१ हिमवान्, २ महाहिमवान्, ३ निपथ, ४ नील, ५ रुम्सी और ६ शिखरी । भरत और हिमवान् क्षेत्र के मध्य मे (सन्धि पर) हिमवान् कुलाचल हे । हेमवत और हरिखेन के बीच मे महाहिमवान् कुलाचल हे । हरिखेन और निपथ क्षेत्र के मध्य मे (सन्धि पर) निपथवाण कुलाचल हे । इसी प्रकार सात क्षेत्रों की सन्धिपर छह कुलाचल हे । क्षेत्रों का विभाग करने से इसको वर्षावर पर्वत भी कहते हे ।

कुलाचलों का विस्तार और वर्ण

हिमवान् आदि ऋहो कुलाचल मूल से लेकर ऊपर तक समान चाड़ाई बाले हैं। जैसे महल भवनादि की दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक समान चाड़ी होती है, वैसे ही ये ऋहों पर्वत नीचे, मध्य में और ऊपर समान चौड़े हैं। अन्य पर्वतों की तरह हीनाधिक विस्तार वाले नहीं हैं। उनके पार्श्व भाग (पम्पाइ) विविध मणियों से विचित्र हैं। उनके दोनों तरफ के सिरे समुद्र को स्पर्श करते हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप के कुलाचलों के दोनों तरफ के तट लगण समुद्र को छूते हैं, तथा घातसीड के कुलाचलों के एक ओर के तट लेवण समुद्र को और दूसरी ओर के तट कालोविधि को और दूसरी ओर के मानुयोत्तर पर्वत को छूते हैं।

इन पर्वतों के वर्ण क्रमशः हंस (सुवर्ण), अर्जुन (चादी), तपनीय (तपाह्रा सोना), वैदूर्य (नीलमणि), रजत (चादी) और सुवर्ण के समान हैं। अर्थात् हिमवान् सोने के समान, महाहिमवान् चाँदी के समान, निषध तपेद्रुण सोने के समान, नील वैदूर्यमणि के समान, रुक्मी चाँदी के समान और शिखरी सोने के समान पीतवर्ण हैं। हिमवान् एकलौ योजन ३ चा, महाहिमवान् दोसौयोजन, निषध चारसौ योजन, नील चारसौ योजन, रुक्मी दौसौ योजन और शिखरी एकलौ योजन ऊँचा है। इन पर्वतों की कितनी ऊँचाई है उसके चतुर्थ भाग (चौथाई) अग्गाह (भूमि के अन्धर) है।

कुलाचलों पर सरावर

उक्त ऋह कुलाचलों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिग्गिन्न, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये हृद (सरोवर) हैं। इनका व्यास (चौड़ाई), आयाम (लम्बाई) और अग्गाह (गहराई) अपने पर्वत की ऊँचाई से क्रमशः पाँचगुणा, दशगुणा और दशवैभाग प्रमाण है। अर्थात् पद्महृद का व्यास (चौड़ाई) पाँचसौयोजन, आयाम (लम्बाई) एक हजार योजन और अग्गाह (गहराई) दश योजन प्रमाण है। महापद्म हृद की चौड़ाई एक हजार योजन, लम्बाई द्वाे हजार योजन व गहराई दोसौयोजन प्रमाण है। तिग्गिन्न हृद की चौड़ाई दोहजार योजन, लम्बाई चारहजार योजन और गहराई चालीस योजन प्रमाण है। इसी प्रकार अपने २ पर्वत की ऊँचाई से हृद की चौड़ाई पाचगुनी, लम्बाई दशगुनी और गहराई दशवै भाग प्रमाण समझना चाहिए।

मरुवरो के मध्य कमल और उन पर मपरिवार देवियों

उन हृदों के मध्य में कमल हैं, हृदों की गहराई के दशवै भाग प्रमाण उनके कमलों की ऊँचाई व चौड़ाई है। वे कमल पृथ्वीमय है। वनस्पति काय नहीं है। अर्थात् पद्महृद के कमल की ऊँचाई व चौड़ाई एक योजन, महापद्म के कमल की द्वाे योजन, तिग्गिन्न हृद

ये सब परिवार-कमल भी मणिमय हैं। जलतल से ऊंचे नहीं हैं। तथा परिवार-कमल की ऊँचाई, चौड़ाई आदि मूल कमल से अर्धप्रमाण जाननी चाहिए। अर्थात् श्रीदेवी के प्रासाद की जितनी ऊँचाई-चौड़ाई आदि बतलाई गई है उससे आधी परिवार-कमलों की है। श्री, ही व धृति ये तीन तो सौधर्म इन्द्र की देवियाँ हैं। और कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी ये तीन ईशान इन्द्र की देवियाँ हैं।

उन हदों से गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, मुवर्णकुला, रुव्यकुला, रक्ता

और रक्तोदा ये चौदह महानदियाँ निकली हैं। इनमें से दो दो नदियों के सात युगलों में पूर्व की (गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, मुवर्णकुला, रक्ता) ये सात नदियाँ पूर्वदिशा की ओर मुख करते तथा शेष नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर मुख करते चैत्रों के बीच में स्थित

उक्तनदियों के दोनो तट पुत्राग, नागकेशर, सुपारी, अशोक, तमाल, कबूली (कला), ताम्बूली, गडो इलायची, लवंग, मालती आदि के वृक्ष आर लताओं से सुशोभित हैं।

आदि के पश्चिम हद से गंगा, सिन्धु और रोहितास्या ये तीन नदियाँ और प्रन्त के पुण्डरीक हद से रक्ता, रक्तोदा और मुवर्णकुला ये तीन नदियाँ निकली हैं। शेष चार हदों से दो दो नदियाँ निकली हैं। भरत व तेरावत में नाभिगिरी नहीं हैं, इसलिए इन चैत्रों में बहने वाली गंगा, सिन्धु और रक्ता, रक्तोदा इन चारों नदियों को छोड़कर शेष नदियाँ चैत्र के मध्य में स्थित नाभिगिरी को आघातयोजन छोड़कर समुद्र में मिली हैं। विदेह चैत्र में मेरुपर्वत है, उसे यहाँ नाभिगिरी कहा है। हैमवत, हरिरस्यक और हेरस्यपत में नाभिगिरी विद्यमान ही हैं। नदियाँ हद से निकल कर नाभिगिरी के सम्मुख सीधी आकर, आगे योजन दूर से मुड़कर नाभिगिरी की अर्ध प्रवक्षिणा करके समुद्र में जा मिली हैं।

गंगा नदी के विकास और गमनादि

पश्चिम-हद के पूर्वदिशा में वज्र द्वार है, उससे गंगानदी निकलकर हिमवान् पर्वत के ऊपर पूर्वदिशा की ओर पौंचसो योजन जाकर हिमवान् पर्वत पर स्थित जो गंगा झूट है उससे आधा योजन पहले मुडगाई है। वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ पाबसो तेईस योजन आर कुछ अधिक आगे कोरा जाकर पर्वत के तट पर पहुँची है। पर्वत पर गंगा नदी का व्याप्त सवा छह योजन प्रमाण है। जिस तट से गंगा नदी नीचे गिरती है, उस तटपर मणिनिर्मित दो कोश लम्बी व ऊँची प्रणाली है। उस प्रणाली के मुख, फान, जीभ और जेब के आकार तो सिंह के समान हैं तथा भौंहे मस्तक आदि या आकार गौके समान है, इसलिए मुख्यरूप से प्रणाली को घुबभाकार कहते हैं। लम्बे गंगा

[६०३]
कोलिने दशयोजन की चौडाई को लिने

होकर (कमशा-बोडाई बढती हुई) दशयोजन की चौडाई को लिने
होकर (कमशा-बोडाई बढती हुई) दशयोजन की चौडाई को लिने
होकर (कमशा-बोडाई बढती हुई) दशयोजन की चौडाई को लिने
होकर (कमशा-बोडाई बढती हुई) दशयोजन की चौडाई को लिने

उस कुण्ड के बीच से जल से ऊपर आया योजन उंचा और आठ योजन चौडा गोल हीप है। उस हीप के मध्य में वज्रमय
उस कुण्ड के बीच से जल से ऊपर आया योजन उंचा और आठ योजन चौडा गोल हीप है। उस हीप के मध्य में वज्रमय
उस कुण्ड के बीच से जल से ऊपर आया योजन उंचा और आठ योजन चौडा गोल हीप है। उस हीप के मध्य में वज्रमय

उक्त मन्दिर के मस्तक पर एक पार्थिव रुमल है। उसकी कर्णिका पर सिंहासन है। उस पर जटा सहित जिनविग्रह है। उस
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।
उक्त मन्दिर के मस्तक पर एक पार्थिव रुमल है। उसकी कर्णिका पर सिंहासन है। उस पर जटा सहित जिनविग्रह है। उस
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।

उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।
उक्त मन्दिर के मस्तक पर गंगा का अवतरण हुआ है। अर्थात् जिनविग्रह के मस्तक पर गंगा नदी गिरती है।

शेष नदियों का वर्णन

रोहित नदी महापद्महृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी महाहिमवान् पर्वत के तट पर्यन्त सोलह सौ पाँच योजन, उन्नीसवें भाग तक जाकर हैमवत क्षेत्र के कुंड में पडी है। वहाँ से निकलकर सीधी नाभिगिरि के आध योजन पहले से मुडकर पूर्व दिशा में सम्मुख होकर पूर्व समुद्र में गिरी है। रोहितात्या नदी पद्महृद के उत्तर द्वार से निकलकर सीधी हिमवान् के तट तक दोसौ छहत्तर योजन और छह उन्नीसवें भाग (२७६-६/१६) तक आकर हैमवत क्षेत्र में कुंड में पडी है। और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरी के निकट आधे योजन की दूरी से मुडकर पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। हरित नदी तिगिछहृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी निपथ पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन, एक उन्नीसवें भाग तक जाकर हरि क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है। वहाँ से निकल पूर्व की भौति नाभिगिरी के समीपतक जाकर वहाँ से मुडकर पूर्व दिशा की ओर बहकर पूर्व समुद्र में शामिली है। हरिकान्ता नदी महापद्महृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी महाहिमवान् के तटतक सोलह सौ पाचयोजन और पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर हरि क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है, वहाँ से निकल कर सीधी निपथ पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन, एक उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर पूर्व की भौति नाभिगिरी के समीपतक जाकर वहाँ से मुडकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में प्रवेशकर गई है। सीता नदी केसरी हृद के दक्षिण द्वार से निकलकर सीधी नील पर्वत के तट पर्यन्त चोहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुंड में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी मेरु गिरि के निकट तक जाकर उससे आधे योजन की दूरी से मुडकर पूर्वदिशा के सम्मुख होकर बहती हुई पूर्व समुद्र में जाकर मिली है। सीतोदा नदी तिगिछ हृद के उत्तरद्वार से निकल कर सीधी निपथाचल के तट पर्यन्त चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुंड में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी महापुडरीक हृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी रुक्मी पर्वत के तट तक सोलह सौ पाच योजन पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर रम्यक क्षेत्र के कुंड में गिरी है और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्व समुद्र में प्रवेश कर गई है। नरकान्ता नदी केसरीहृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी नील पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर रम्यक क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है। और वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्व समुद्र में प्रवेश कर गई है। तथा वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट जाकर उसके उरली तरफ से मुडकर

पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई पश्चिम मसुद्र में मिली है। यहाँ पर्वत के ऊपर नदी के गमन करने का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कहा है। सन्ध्य घातकीखण्ड व पुष्करार्ध में उनकी अपेक्षा से यथार्थभूच प्रमाण जानना चाहिए।

गंगा तथा सिन्धु का जैसा वर्णन कर आये है, वैसा ही वर्णन रक्ता व रक्ततोषा का भी सम्मत्ता चाहिए। केवल दत्ता विशेष है कि यहाँ पुच्छरीक हृद और शिखरी पर्वत सम्मत्ता। प्रणाली आवृत्ति या सब वर्णन समान जानना। शेष नदियों, प्रणाली, कुंडादि, के व्यासादि का प्रमाण भारत में उचित सम्बन्धी नदियों में अनुक्रम से विवेक सम्बन्धी नदियों तक देना दूना सम्मत्ता।

नदियों का विस्तार

गंगा सिन्धु और रक्ता रक्तोषा इनकी चौड़ाई का प्रमाण हृद से निकलते समय सवाछह योजन है और ससुद्र में प्रवेश करते समय दशयुजा होगया है। अन्य सब विवेक पर्वत नदियों का क्रम से देना दूना प्रमाण होता बलागया है। जैसे गंगा नदी का ससुद्र में प्रवेश करते समय विस्तार (चौड़ाई) साठे आसठ योजन है। समस्त नदियों की गहराई अपने २ चौड़ाई के प्रमाण से पचासवें भाग है। जैसे गंगा नदी की गहराई आठे कोश प्रमाण है इनी प्रकार अन्य नदियों का सम्मत्ता चाहिए।

नदियों के निकलने के हृद-द्वार, ससुद्र में प्रवेश करने के जम्बू द्वीपादि के कोट के द्वार, कुंड से निकलने के द्वार तथा अन्यत्र नन पर तोरण हैं, और उनपर जिर्नात्रन्व सहित दिक्कमारियों के मन्दिर (प्रासाद) हैं।

उन तोरणों का विस्तार (चौड़ाई) अपनी २ नदियों के विस्तार प्रमाण है। तथा व्यास से उंठी ऊँचाई है। जैसे गंगानदी के निर्गम द्वार के तोरण की चौड़ाई का प्रमाण सवाछह योजन और ऊँचाई का प्रमाण नवयोजन तथा तीन के आठवें भाग प्रमाण है, और सर्वत्र तोरण का अर्धगाह (भूमि में गहराई-नीच) आठे योजन प्रमाण है।

गंगा और सिन्धु दोनों नदियाँ चौदह-चौदह हजार नदियों के परिवारवाली हैं। इनके आगे की नदियाँ प्रतिक्षेत्र में अनुक्रम से विवेक क्षेत्र पर्यन्त दूनी होती चली गई हैं। विवेक क्षेत्र के उत्तर में प्रतिक्षेत्र में आभी-आभी होत होती गई हैं।

भरतादि क्षेत्रों का विस्तार

जम्बूद्वीप के एकदूसी नवने भाग प्रमाण अर्थात् पॉक्सो अन्वीस योजन और अत्र के अन्वीसवें भाग प्रमाण भारत क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है। इससे इससे दुरगुने दुरगुने पर्वत चैत्रादि विवेक पर्यन्त है।

—आवार्थ—भरत क्षेत्र से दूना हिमवान् पर्वत, हिमवान् से दूना हेमवत क्षेत्र, उससे दूना महाहिमवान् पर्वत, महाहिमवान् से दूना हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र से दूना निपथ पर्वत, तथा निपथ से दूना विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के विस्तार (चौड़ाई) का प्रमाण तैत्तिरीय हजार छहसौ चौरासी योजन और एक योजन की उन्नीस कला में से चार कला प्रमाण है। इसका बीच में सीता व सीताया नदी का प्रवाह है। इसलिए विदेह नदी, देवारण्यवादि वन इनकी लम्बाई प्रमाण है। विदेह का विष्कम्भ (चौड़ाई) प्रमाण ३३६८४-४/१६ में से पाँचसौ योजन नदी का व्यास बटाने पर ३३१८४-४/१६ योजन रहे। इसको आधा करने पर सोलह हजार पाँचसौ बान्धे योजन और एक योजन के उन्नीस भागों में से दो भाग प्रमाण लम्बाई का प्रमाण होय है।

विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप

मेरु पर्वत गोलाकार है और वह विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। उनकी ऊँचाई निम्नान्वये हजार योजन प्रमाण है। मूलमें भूमिपर दशहजार योजन चौड़ा और ऊपर एक हजार योजन चौड़ा है। और उत्तरी ऊपर ऊपर कटनियौं हैं, उन पर चार वन सुशोभित हैं।

भूमि पर भद्रशालवन है जो मेरु के मूल में भूमि पर चारों तरफ है। उससे पाँचसौ योजन ऊपर जाकर एक कठनी मेरु के बड़े ऊपर जाकर एक कठनी है और उस पर पाण्डुक वन है। इनमें मन्दार, आम्र, चैम्पा, चक्रान्त, वनसार, अश्लु, तारियल, सुपारी इत्यादि के सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं। इन से वे अद्भुत रमणीय होरहे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु की ऊँचाई आदि का वर्णन किया।

अन्य चार मेरु पर्वत

धातकीखण्ड और पुष्कराक्ष, सम्बन्धी विजय, अचल, मन्दर और विशुन्माली इन चारों मेरु पर्वतों के पृथ्वी पर भद्रशाल वन योजन और पाँचसौ योजन ऊपर जाकर नन्दनवन है। वहाँ से पचपन हजार पाचसौ योजन ऊपर सौमनसवन है। तथा वहाँ से अठारह हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुकवन है। इस प्रकार ये चारों मेरु चौरासी हजार योजन ऊँचे हैं। एक पाँचों मेरु की नीव एक हजार योजन प्रमाण है।

प्रत्येक मेरु के प्रत्येक वन की प्रत्येक विशुन्माली, मूल में एक एक चैत्यालय है। इस तरह एक एक मेरु के प्रति सोलह चैत्यालय सुशोभित हैं। इन चैत्यालयों का वर्णन नदीखण्डोप का वर्णन करते समय करेंगे।

मैं तो भाईस हजार योजन
जैसे बाग के चारों ओर
योजन तीब से है और सुवर्ण

भारशासक वन है जो पूर्व पश्चिम दिशा में तो भाईस हजार योजन
भारशासक वन है जो पूर्व पश्चिम दिशा में तो भाईस हजार योजन

सुवर्ण में ही वही है। वह वेदी एक योजन चौड़ा है। भारशासक वन के बाएँ और दायरे
सुवर्ण में ही वही है। वह वेदी एक योजन चौड़ा है। भारशासक वन के बाएँ और दायरे

यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

उसके बाद पुनः क्रमशः घटता हुआ बलागया है।
उसके बाद पुनः क्रमशः घटता हुआ बलागया है।

उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी
उसके बाद पुनः क्रमशः घटती गई है। यहाँ पर सर्वत्र चारों तरफ पाँचसौ योजन चौड़ी कटनी

मेरु पर्वतश्रित शिलाओं का वर्णन

मेरु पर पाण्डुकुबन में ईरानदिशा से लेकर चारों विदियाओं में काम से १ सुवर्ण समान वर्ण वाली पाण्डुकशिला, २ रुध्र (चवी) समान वर्ण वाली पाण्डुलम्बला शिला, ३ तपेदुए सुवर्ण समान वर्ण वाली रक्ता शिला और ४ लोहित वर्ण वाली रक्तम्बला शिला-ये चार शिलार्य हैं।

ये पाण्डुकश्रित शिलार्य काममे भरतचेय, पश्चिमविदेह, पेरवत और पूर्वविदेह क्षेत्र में उपलब्ध हुए तीर्थकरों के जन्माभियेक से सम्बन्ध रखती हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थकरों का पाण्डुकशिला पर, पश्चिमविदेह के तीर्थकरों का पाण्डुकम्बला पर, पेरवत क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्षाशिला पर और पूर्वविदेह क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्तम्बला पर जन्माभियेक किया जाता है। ये शिलार्य क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा तक लम्बी हैं। ये सब अर्धचन्द्राकार हैं। सौ योजन लम्बी हैं। बीच में पचास योजन चौड़ी व आठ योजन मोटी हैं। इन शिलाओं के ऊपर तीन २ गोल सिंहासन हैं—बीच में श्रीमद्देवाधिदेव जितेन्द्रदेव का सिंहासन है, उसकी दक्षिण दिशा में सौवर्ष इन्द्र का भद्रासन है और उत्तर दिशा में ऐशान इन्द्र का भद्रासन है। उन आसनों की ऊँचाई पाँचसौ धनुष, नीचे चौड़ाई पाचसौ धनुष, ऊपर चौड़ाई दार्दिसौ धनुष प्रमाण है। और वे आसन पूर्वदिशा के सम्युल हैं।

पाण्डुकुबन के मध्य मेरु की चूलिका है जो वं इर्यमणियमी है। इसकी ऊँचाई चालीस योजन है। नीचे चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चौड़ाई चार योजन प्रमाण है।

पर्वत, वापिस, कूट पाण्डुकादि शिला ये सब नाना प्रकार की मणियों से निर्मित बन, बेड़ी और तोरण से संयुक्त हैं अर्थात् पर्वतार्य के चहुँ ओर बन हैं उनके बेठिका है और बेड़ी के तोरण से अलङ्कृत द्वार पाये जाते हैं।

जम्बूद्वीप का वर्णन

मेरु के उत्तर (नील पर्वत के पास दक्षिण की ओर जाती हुई सीता नदी के पूर्व तट व मेरु पर्वत से ईरान विदिया में) में ५ तर कुबनाम की भोग भूमि है उसमें जम्बू द्वीप की स्थली है। जैसे यहाँ बृक्ष के धादला होता है वैसे ही जम्बूद्वीप के चारों ओर गोलाकार स्थली समभला। यह मूल में पाचसौ योजन चौड़ी है अन्त में दो कोश प्रमाण मोटी है। मध्य में आठ योजन ऊँची है, गोलाकार और सुवर्णमयी है। उस स्थली के बीच में एक पीठ है। उसकी ऊँचाई आठ योजन है। चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चार योजन है। इसस्थली के ऊपर के भाग में बाहर की ओर बेटकर सुवर्ण के बलय समान आवे योजन ऊँची, एक योजन के सोलहवें भाग प्रमाण चौड़ी नानारत्नों से व्याप्त

बाह्य आम्बुजवैदिका हैं। अर्थात् स्थली के ऊपर पहली वेदी को वैदेहुप दूसरी वेदी है और दूसरी को वैदे हुए तीसरी है और तीसरी को वैदे हुए चतुर्थी है और चतुर्थी को वैदे हुए अन्तराल है। इस प्रकार एक दूसरी को वेदित्त किये हुए बारह वेदियाँ हैं। बारह वेदियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझते। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है जो वेदी के बीच में अन्तराल है। अतः बारह वेदियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझते। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है जो वेदीका और चार जम्बू वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों में यथा संभव जम्बू वृक्ष हैं। सब मिलकर एक ताल वालीस हजार एकसौ बीस और चार जम्बू वृक्ष हैं।

भावार्थ—उत्तरकुठ क्षेत्र के मध्य जम्बूवृक्ष की स्थली (थाइला) है जो तलभाग में पाबलौ योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि गोलाई चौड़ाई से कुछ अधिक तिगुनी है, और इतनासाहसली तरफ से घटती है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मापित एक पीठ (पीठा चौकी) है, जो मोटी है और वह एक सुवर्ण की पत्थर वेदी से वेदित्त है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मापित एक पीठ (पीठा चौकी) है, जो एक योजन लम्बा और चार योजन चौड़ा और चार योजन लम्बा चौड़ा और दोकोरा ऊँचा है। इस रूपपीठ के मध्यभाग में सुदरान नाम का जम्बूवृक्ष है।

जिसकी जड़ आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह सरफतगणिया निर्मित है, उस स्तम्भ के ऊपर वसुधाय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (झालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शुश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शृश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। यह माण्डलोकार है।

जिसकी जड़ आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह सरफतगणिया निर्मित है, उस स्तम्भ के ऊपर वसुधाय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (झालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शुश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शृश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। यह माण्डलोकार है।

जिसकी जड़ आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह सरफतगणिया निर्मित है, उस स्तम्भ के ऊपर वसुधाय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शाखाएँ (झालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शुश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शृश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम्य नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। यह माण्डलोकार है।

विदेह क्षेत्र

मंत्र पर्वत के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है। पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र का पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा के विदेह क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीता नदी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीतोदा नदी बहती है। इस प्रकार इन दोनों नदियों के दक्षिण व उत्तर तट से चार विभाग हो गये हैं। एक एक विभाग में पाठ पाठ विदेह देग है। क्योंकि पूर्व और पश्चिम में भद्रशाल की बेटी है। इसके आगे वनार पर्वत है, उसके आगे विभद्रा नदी-इस प्रकार चार प्रकार पर्वत और तीस विभद्रा नदी है और अन्त में देवारण्य व भूतारण्य की बेटी है। इस तरह भद्रशाल की बेटी, चार प्रकार पर्वत और भूतारण्य या देवारण्य की बेटी-येमे नय हुए। इन नदों के बीच आठ देग एक विभाग के हुए। इसी प्रकार अन्य तीस विभागों में भी आठ आठ देग हैं। चारों विभागों के मिलकर विदेह सम्पन्वी बनीम देग होते हैं।

विदेह क्षेत्र में मात प्रसार के काले वर्ण के मंत्र हैं और ब्राह्म प्रहार के स्तंभ यज्ञ के द्रोण नामक मंत्र हैं। ऐसे ये औसत प्रकार के मंत्र वर्षाकाल में मान मात जिन तक यज्ञ करते हैं। अर्थात् कदा पर वर्षाकाल में एक सौ तैत्तरीय दिन तक यज्ञ होती है।

विदेह में दुर्भिन नहीं होता। १ अतिवृष्टि, २ पलायुष्टि, ३ मुरक, ४ डिङ्गी, ५ मृदा, ६ स्वगाष्ट और ७ परराष्ट्र इत्यप्रहार की इति नदी होती है। महाभारी आदि प्राणि-समूह के नाराक रोग सर्वश नहीं होते। खिन्नन्त्र देव के मिया अन्य देव कुर्वेव और जिन लिङ्ग के सिवा अन्य लिङ्गी (कुलिगी) और जिनीस्त मत के अतिरिक्त अन्य मत (कुमल) यहाँ नहीं होता है। तथा वह देस सर्वश के बली, तोयैकरादि, शालासा पुरुष और ऋद्धि चारक मुनियों के विहार में पवित्र रहते हैं।

विदेह के बनीम देशों में मे प्रत्येक देश में तीर्थंकर, ब्रह्मर्षि, आचरणी, नासयण और प्रतिनारायण एक एक हैं। तब उच्छुद्ध रूपसे पाच मेरु सम्पन्वी विदेह देशों में एकसौ माठ होते हैं। और जंगल्य रूप से सीता व सीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर तट में एक एक होते हैं। इस तरह एक मेरु की अपेना चार और पाँच मेरु पर्वतों की अपेना बीस होते हैं। अर्थात् बीस तीर्थंकर, बीसपत्नी आदि तो सदा बने रहते हैं। तथा उच्छुद्ध रूप में पाँच भारत और पाँच परावत क्षेत्र के देस और एकसौ माठ विदेह देग के मिलाकर कुल एकसौ साठ तीर्थंकरादि होते हैं।

विदेह क्षेत्र सम्पन्वी बनीम देशों के मध्य पूर्व-पश्चिम तक लम्बा-विजयादक पर्वत है। ब्रह्मवर्ती द्वारा विजय योग्य देस को अपने (आवे) करने वाले पर्वत को यहाँ विजयादक नाम से कहा है। भारत क्षेत्र में जैसे मंगा, मिन्यु और पैगवत क्षेत्र में जैसे रणा, रणोपा नदियों

विजयार्ध की गुफा में से होकर निकली है वैसे ही प्रत्येक देश के दक्षिण विभाग में गंगा, सिन्धु और उत्तर विभाग में रक्ता, रक्तोवा नदी है। इस प्रकार प्रत्येक विदेह देश के ब्रह्म खंड होगये हैं।

विजयार्ध शैल रजत (बौंदी) मय है। उम की ऊंचाई पच्चीस योजन प्रमाण है। भूमितल से लेकर दश योजन की ऊंचाई तक उमकी चौड़ाई बराबर पचाम योजन की है। वहाँ पर दश दश योजन की उत्तर व दक्षिण में दो कंटनियों बूटी हैं। अतः मध्य में तीन योजन की चौड़ाई रह गई है और उतनी चौड़ाई समान रूप से दश योजन की ऊंचाई तक बली गई है। तथा वहाँ पर दश-दश योजन की योजन की चौड़ाई रह गई है, इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रह गई है और उतनी चौड़ाई पाँच योजन उत्तर दक्षिण में दो कंटनियों और बूटी हैं, इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रही है और उतनी चौड़ाई श्रेणी। इन तक बराबर चली गई है। जो प्रथम कटनी उत्तर दक्षिण में बूटी है, उम पर दो बिगावर श्रेणियाँ हैं—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में बिगावरो के पचपन पचपन नगर हैं। जम्बूद्वीप के दोनों छोर पर जो भरत तथा पेशावत क्षेत्र हैं, उनके विजयार्ध सम्बन्धी दक्षिण श्रेणी तथा उत्तर श्रेणी में क्रमसे पचास व सठ नगर हैं।

विजयार्ध की दूसरी कटनी (श्रेणी) पर सौवर्म सम्बन्धी आभियोग्य जाति के देवों के भेषि-निर्मित विचित्र नगर हैं और विजयार्ध के शिखर पर सिद्धायतनादि नवकूट हैं। उनमें जो पूर्ण भद्रतामक कूट है, उसपर विजयार्धकुमारपति देव का निवास है।

विजयार्ध पर्वत पर उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में एक सौ दश रत्नमय नगर हैं। उनमें (१) साधित (२) कुल और (३) जाति इन तीन विद्याओं में युक्त विद्यावर निवास करते हैं। जिसकी स्वयं साधना करते हैं, उस विद्या को साधित विद्या कहते हैं। जो पितृ कुल क्रम से चली आई है उसे कुल विद्या कहते हैं और जो मातृपन्न (जाति) में चली आई है उसे जाति विद्या कहते हैं। विद्यावर इज्या, वाता, दक्षि, स्वाध्याय, सयम और तप इन पुटकर्म का आचरण करने वाले होते हैं। पूज्यपुरुषों की पूजा करने को इज्या कहते हैं। असिमपि क्षुद्र आदि ब्रह्म जीवन के उपायों को वाता कहते हैं। दान देने को दक्षि, श्राद्धों के पठन पाठनादि को स्वाध्याय, परिवरति के त्याग करने को सयम और अनशानादि को तपश्चरण कहते हैं। वे विद्या की साधना विशेष करते हैं, इसलिए उन्हें विद्यावर कहते हैं। उनकी प्रत्येक क्रियाएँ भर्तादि के मनुष्यवत् हैं।

१. दृषभाचल पर्वतों का वर्णन

विजयार्ध पर्वत के द्वारा किये गये ब्रह्म खंडों में कुलाचल, विजयार्ध और दोनों नदियों के मध्य वर्ती स्तेच्छ खण्ड के बहुमध्य भाग में एक एक देश में एक एक वृषभाचल है। अर्थात् विजयार्ध और दो नदियों के बीच प्रत्येक विदेह देश के ब्रह्म खंड खण्ड हुए हैं। उन में पाँच स्तेच्छ खण्ड हैं और एक आर्य खण्ड है। पाँच स्तेच्छ खण्डों में से उत्तर के दो नदियों के मध्य वर्ती खण्ड में वृषभाचल है।

वह प्रत्येक देश में एक एक है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच विदेशों में एकलौलाठ और पाँच भारत और पाँच ऐरावत सम्बन्धी दशा ऐसे सब मिलकर एकलौ सप्तदश भागल हैं। वे सब सुवर्ण वर्णों के हैं और मणिमय हैं। सब सौ योजन ऊँचे, पृथ्वी पर सौ योजन चौड़े और ऊपर पचास योजन चौड़े हैं। उन पर भूतकाल सम्बन्धी चक्रवर्तियों के नाम हैं। जितने चक्रवर्ती इस रस क्षेत्र के होते हैं वे सब अपना नाम उस पर आङ्कित करते हैं।

राजधानियों का वर्णन

उपसमुद्र (साही) के निकट आर्यसल्लह (दक्षिण भाग में) है। उसमें चक्रवर्ती निवास करता है। वह बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी है। अठारह द्वीप सम्बन्धी सब मिलकर एकलौ सप्तदश योजन लम्बी हैं। उनके द्वारों पर रत्नमय कपाट हैं। प्रत्येक नगरी के एक एक हजार बड़े द्वार और पाँचसौ २ छोटे द्वार हैं। स्वर्णमय कोट हैं। नगर के अन्दर बारह हजार वीथियाँ (गलियाँ) हैं और एक एक हजार चौरहे बाजार हैं। नगर के बाहर तीसरी साठ बाग-बगीचे हैं। नगर के मध्य श्री मञ्जिनेन्द्रदेव के मन्दिर हैं और चक्रवर्ती के महल व अन्य समृद्ध जनों के प्रासाद हैं। वे सब रत्नमय सुशोभित हो रहे हैं।

नाभिगिरि का वर्णन

दिव्य भोगशूमि इसवत्त, हरि, रम्यक और हेरयवत्त हैं। उनके मध्य में गोलकाकार नाभिगिरि हैं। वे एक-एक हजार योजन ऊँचे और जतने ही नीचे से लेकर ऊपर तक चौड़े हैं। खड़े किये गये ढोल के समान उनका आकार है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी कुल बीस नाभिगिरि हैं। वे स्वतन्त्रों के हैं और उनके शिखर पर सौचर्म और ऐशान इन्द्र के अनुचर देव निवास करते हैं।

कूटों का वर्णन

हिमवान् कुलाचल पर ग्यारह, महाहिमवान् के ऊपर आठ, निषध पर नव, नील पर नव, रुम्भी पर आठ, शिखरी पर ग्यारह तथा विजयार्ध पर नव नव कूट हैं। वे सब नीचे में अधिक चौड़े और ऊपर कमशाः थोड़े थोड़े चौड़े हैं। इनमें से जो पूर्व दिशा में कूट है उन पर जिन मन्दिर हैं और शेष कूटों पर देव और देवियों निवास करती हैं। ये गोल और रत्नमय हैं और अपने २ पर्वत की ऊँचाई के चौथे भाग प्रमाण ऊँचे हैं। इनकी शूमिपर चौड़ाई ऊँचाई के समान है और ऊपर में चौड़ाई नीचे से घासी रह गई है। सपूर्ण पर्वतों के मूल में, नीचे तथा ऊपर शिखरपर, और हदों के चारों ओर वन-सङ्घ हैं। उनकी सन्धि पर्वतों के समान है और चौड़ाई बाधे योजन प्रमाण है। उनके चारों तरफ वैद्री (कंगुरेयहित कोट) की चौड़ाई पाचसौ धनुष और ऊँचाई दो कोश है।

कालचक्र का परिवर्तन

त्रिदश चैत्र में सर्वदा चतुर्थकाल की प्रवृत्ति रहती है। हेमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत, उत्तरखरु और देवखरुये भोग भूमियाँ हैं। केवल भरत और ऐरावत में कालचक्र का परिवर्तन होता है। अतः उनके अनुक्रम का प्रतिपादन करते हैं —

उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल और उनके छह २ भेद

अठारह द्वीप सन्ध्याची पाँच भरत और पाँच ऐरावत चैत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो कालचक्र परिवर्तन करते हैं। जिसकाल में जीवों की शरीर की ऊँचाई, आयु, शरीरवच आदि की क्रम से वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें इनकी क्रम से हानि होती है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। इन दोनों के अर्थ २ भेद हैं। १ सुपमासुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमादुःपमा, ४ दुःपमासुपमा, ५ दुःपमा और ६ दुःपमा दुःपमा (अति दुःपमा) ये अन्तर्पिणी काल के भेद हैं। इसके विपरीत क्रम को लिये हुए उत्सर्पिणी काल है। उसमें १ दुःपमादुःपमा, २ दुःपमा, ३ दुःपमासुपमा, ४ सुपमादुःपमा, ५ सुपमा और ६ सुपमासुपमा ऐसा क्रम होता है।

बीसकोठाकोडी (बीसकोटि-कोटि) सागर का एक रूपकाल होता है। उसमें से दशकोटि-कोटि सागर का अवसर्पिणी काल और दशकोटि-कोटि सागर का एक उत्सर्पिणी काल होता है। इनके जो छह २ भेद कहे गये हैं उनमें सुपमासुपमा काल चार कोटि सागर का, सुपमा तीन कोटि-कोटि सागर का सुपमा दुःपमा दो कोटि-कोटि सागर का दुःपमा सुपमा त्रियालीस हजार वर्ष क्रम एक कोटि-कोटि सागर का तथा दुःपमा इक्कीस हजार वर्ष का और दुःपमादुःपमा भी इन्हींमें हजार वर्ष का होता है।

काल की अर्पणा जीवों की आयु

जन्तु में ते सुपमा सुपमा नामक प्रथम काल सन्ध्याची जीवों की आयु प्रारंभ में तीन पल्य की होती है और अन्त में दो पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारम्भ में छह हजार धनुष की और अन्त में चार हजार धनुष की होती है। प्रारंभ में अष्टभक्ताहार (तीन दिन वीतने पर एक बार भोजन) करने वाले तथा अन्त में पष्ठ भक्ताहार (दो दिन वीतने पर एक बार भोजन) करने वाले होते हैं। और उदय होते हुए सूर्य व सोने के समान वर्णवाले होते हैं।

सुपमा नामक द्वितीय काल सन्ध्याची जीवों की आयु प्रारंभ में दो पल्य और अन्त में एक पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में चार हजार धनुष और अन्त में दो हजार धनुष की होती है। तथा प्रारंभ में पष्ठ भक्ताहार (दो दिन में वीतने पर एक बार

पृ. क्रि. ४

स, प्र.

भोजन) करने वाले और अन्त में चतुर्थ भस्काहार एक दिन बीतने पर एक बार (भोजन) करने वाले होते हैं। चन्द्र व शंख के समान उनका वर्ण होता है।

सुषम दुःषम नामक तृतीय काल में जीवों की आयु आदि में एक पल्य की और अन्त में एक पूर्व कोटि की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में दो हजार घनगुण की और अन्त में पॉचसौ घनगुण की होती है। प्रारंभ में एक दिन बीतने पर (दूसरे दिन) आहार करते हैं और अन्त में नित्य आहार करने वाले होते हैं। ये जीव हरित नील कर्मल के समान वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम सुषम नाम चतुर्थ काल के आदि में पूर्व कोटि की आयु और अन्त में एकसौ बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में नित्य आहार करने वाले और अन्त में दो बार भोजन आदि करने वाले होते हैं। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में पॉचसौ घनगुण और अन्त में सात हाथ प्रमाण होती है तथा पॉचों वर्ष के शरीर वाले होते हैं।

दुःषम नामक पंचम काल में जीवों की आयु प्रारंभ में एकसौ बीस वर्ष और अन्त में बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में शरीर की ऊँचाई सात हाथ और अन्त में दो हाथ प्रमाण होती है। कान्ति हीन रहने पॉचोंवर्ष के मिश्रित वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम दुःषम नामक छठे काल के आदि में बीस वर्ष की आयु और अन्त में पन्द्रह वर्ष की आयु होती है। प्रारंभ में दो हाथ प्रमाण शरीर की ऊँचाई होती है और अन्त में एक हाथ रह जाती है। वे जीव दुर्घ के समान श्याम वर्ण युक्त होते हैं। और वे बारबार आहार करने वाले होते हैं।

प्रथम काल के जीव वदरी फल (छोटे बेर) बराबर, दूसरे काल के जीव अक्षफल बराबर, तीसरे काल के जीव अँवले बराबर कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार करते हैं। वे मन्द कषायी होते हैं और मलमूत्रादि नीहार से रहित होते हैं। अर्थात् उनके मलमूत्रादि नहीं होते हैं।

कल्प वृक्षों के भेद

भोगभूमि में दश प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। १ त्र्यङ्ग कल्पवृक्ष से सब प्रकार के वादित्त (वाजे) प्राप्त होते हैं। २ पात्राग से सब प्रकार के आहार, ३ भूप्याग से अनेक प्रकार के भूषण उपलब्ध होते हैं। ४ पानाग से पीने की सब वस्तुएँ, ५ आभाराग से सब प्रकार के आहार, ६ पुष्याग से सब प्रकार के पुष्प, ७ ज्योतिरग से प्रकारा, ८ गृहाग से सब प्रकार के मकान-महल, ९ वस्त्राग से वस्त्र और १० दीपाग में दीपक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कल्प वृक्षों के दश भेद हैं।

भोगभूमि का स्वरूप

दर्पण के समान मण्डिमय भोगभूमि है। वह चार अगुल प्रमाण ऊँचे उत्तम रस और गद्य युक्त कोमल दृष्टो से सुशोभित है और दुग्ध या दूधरस या जल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूर्ण वाकवी और द्रव (सरोवर) से व्याप्त है। वहाँ पर माता के गर्भ से एक साथ स्त्री पुरुष का युगल (जोड़ा) उत्पन्न होता है। वे युगल बालक जन्म दिन से लेकर सातदिन तक अपना अगुठा चूसते हैं। फिर सात दिन में भूमि पर रेंगते हैं—पेट के बल चलते हैं। फिर सात दिन में लडसडबते चलने लगते हैं। आत सात दिन में स्थिरगति से चलने लगते हैं। उसके बाद सातदिन में कला गुण का ग्रहण करते हैं। पुन सातदिन में जीवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात् सातदिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनचास दिनों में परिपूर्णता प्राप्त करलेते हैं।

वे युगल दम्पति होते हैं। इनके वक्रवृषभनाशच सहन होता है, और समचतुरस्रस्थान होता है। वे मन्द कपाय वाले होते हैं अतः आर्य नाम के धारक होते हैं। इनको पचेन्द्रियों के विषयों से अरुचि नहीं होती है। इनकी अनपवर्त्य आयु होती है। अर्थात् इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आयु के पूर्ण होने पर पुरुष तो धीक से और स्त्री जमाई से मृत्यु को प्राप्त होती है। इनका मृतक शरीर शरद काल दृष्टि होता है वे तो भयनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष देव होते हैं और जो सत्यदृष्टि होते हैं, वे भौवर्म और एशाल स्वर्ग में जन्म लेते हैं, अर्थात् जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रथम काल की आदि में उल्टे भोग भूमि होती है। क्रम से घटते घटते द्वितीय काल के प्रारम्भ में मध्यम भोग भूमि होती है। और उससे भी क्रमशः घटते घटते तृतीय काल के प्रारम्भ में जघन्य भोग भूमि होती है, अर्थात् जन्म लेते हैं और फिर कर्म-भूमि का समय आता है।

कर्म-भूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकों की उत्पत्ति

जब तृतीय काल पत्य के आठवें भाग प्रमाण शेष रहजाता है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे चौदह होते हैं—१ प्रतिभ्रुति, २ सम्मति, ३ दोनकर, ४ दोनधर, ५ सीमकर, ६ सीमध, ७ विमलवाहन, ८ चक्षुष्मान, ९ यशस्वी १० अभिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ मखेव, १३ प्रसेनजित और १४ नाभि। इन्हीं चौदहवें नाभि कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थकर श्री आदिदेव हुए। जो पहले पात्र दान में पुरण से मनुष्य आयु का गन्ध करते हैं और पश्चात् जायिक सत्यदर्शन प्राप्त करते हैं, वे ही जीव आकर कुलकर होते हैं। वे त्रिविध कुल में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि प्रारंभ से त्रिविधादि कुल की प्रवृत्ति तब तक नहीं होती तथापि भावी का भूत में उपचार करके इन्हें त्रिविध कुल में उत्पन्न करा हुए कहा

म म

जाता है। अथवा भाव में क्षत्रियत्व उनमें विद्यमान था अतः क्षत्रिय कुलोत्पन्न कहा है। उन कुलकरो में से कई तो जातिस्मरण ज्ञानवाले होते हैं और कई को अवधिज्ञान प्राप्त होता है।

प्रथम कुलकर की आयु पत्य के दशवें भाग प्रमाण होती है और आगे आगे के कुलकरो की आयु दश दश गुणी हीन है। अर्थात् प्रथम कुलकर की पत्य के दशवें भाग, दूसरे की पत्य के सौवें भाग, तीसरे की पत्य के हजारवें भाग इस क्रमसे घटते २ अन्तिम कुलकर नाभि महाराज की आयु पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण रह गई है।

एक कुलकर के सरने के पश्चात् जितना काल बीतने पर दूसरा कुलकर उत्पन्न होता है, उनको कुलकरो का अन्तराल कहते हैं। चौदह कुलकरो के तेरह अन्तराल होते हैं। उनमें से प्रथम अन्तराल पत्य के अस्सीवें भाग प्रमाण है। प्रथम कुलकर की मृत्यु होने के बाद पत्य के अस्सीवें भाग बीतने पर दूसरा कुलकर हुआ है। इसी प्रकार बारह अन्तराल दश दश गुणे भागहार से भाजित पत्य प्रमाण जानने चाहिए।

आदि के पाँच कुलकर अपराधियो को 'हा' ऐसा वचन बोल कर दण्ड देते हैं। 'हा' का अर्थ है-हाय यह बुरा किया। उनमें बाद के पाँच कुलकर 'हामा' बोल कर दण्ड देते हैं। अर्थात्-हाय बुरा किया, मत करो। वे अपराधियो को ऐसा कहते हैं। इनके पश्चात् शृषभदेव सहित पाँच कुलकरो ने 'हामाधिरू' का दण्ड विधान नियत किया। इस का अर्थ है-हाय बुरा किया, मत करो, धिक्कार है तुम्हें।

चक्षुष्मान और यशस्वी के शरीर का वर्ण श्याम था, तथा प्रसेनजित और चन्द्राम कुलकर के शरीर का वर्ण ध्रुवल और शेष कुलकरो के वर्ण सुवर्ण समान थे।

कुलकरो का कार्य

ज्योतिषग जाति के कल्पयुजो के मन्व होजाने से सूर्य और चन्द्रमा दिग्यई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को सम्भ्रा कर उमका भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओ के दर्शन से उत्पन्नहुए प्रजा के भय को दूर किया। सिंह प्रादि जन्तुओ मे क्रूरता आने लगी। तब तीसरे कुलकर ने उनसे बचने का उपाय बतलाकर जनता को निर्भय किया। सिंहादि प्राणी अति क्रूर स्वभाव वाले दौंगये तब चौथे कुलकर ने उनको दण्ड देने का उपाय दिखलाकर लोगो को भयरहित किया। कल्पयुज अल्पफल देने लगे तब प्रजा में परस्पर कलह होने लगा। पाँच कुलकर ने सीमा बाधने कर उनके भांडे दूर किये। जब कल्पयुज अत्यन्त मन्द होने लगे तब प्रजा में उस मर्यादा मे भी भागडा होने लगा तो छठे कुलकर ने विशेष चिह्नादि द्वारा सीमा को दृढ़ करके भागडा मिटाया। सातवें कुलकर ने घोडे आदि की मचारी नियत की। आठवें ने बालक का जन्म होने के पश्चात् भी कुछ कालतक जब उसके माता-पिता जीवत रहते लगे और बालक का मं प्र.

मुख-देवकर भय करने लगे तब उनके भय का निराकरण किया। बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात् तक जब माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें नवमं कुलकर ने बालक को आशीर्वादों देना सिखलाया। बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात् और भी अधिक काल तक माता-पिता जीने लगे तब दशवें कुलकर ने उनको बालक को चन्द्रमा दिव्याना आदि केलि-कीड़ाएँ सिखलाई। बालक के जन्म के बाद माता-पिता बहुत अधिक काल तक जीवित रहने लगे तो प्रजाको भय उत्तन्न हुआ उसका निराकरण ग्यारहवें कुलकर ने किया। ग्यारहवें कुलकर ने जब जलवृष्टि से नदी जलाशय आदि हुए तो उनमें तिरने रुक्याय व नाव आदि का विधान बतलाया। जब जरायुसहित बालक उत्पन्न होने लगे तब तेरहवें कुलकर ने जरायु का छेदन करना सिखलाया। अत्र नाल सहित बालक उत्पन्न होने लगे तो चौदहवें कुलकर ने नाल छेदन करना सिखलाया और इन्द्र धनुष, विद्युत् (बिजली) आदि होने लगे तब उनका देयन से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को मिटाया, तथा फलों के आकारादि का ज्ञान और भोजन-विधि का ज्ञान कराया। इसने पश्चात् कर्मभूमि की प्रवृत्ति हुई।

तिरैमठशाला का पुरुष

श्री आदि ब्रह्मा/ऋषभ देव तीर्थंकर ने त्मार, त्राम, पत्तनादि की रचना का ज्ञान, लौकिक कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र, और अस्मि मयि कृपि आदि जीवन के उपाय, और दयामूत्र धर्म की स्थापना की।

चौबीस तीर्थंकर, ग्यारह ब्रह्मवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ऐसे तिरैराठ शालाका पुरुष चौथेकाल में उत्पन्न होते हैं।

तीर्थंकर के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण

आदि तीर्थंकर के शरीर की ऊँचाई पाँचसौ धनुष की होती है। द्वितीय तीर्थंकर से लेकर आठ तीर्थंकरों के शरीर की ऊँचाई पचास-पचास धनुष कम होती गई है। तथा दशमं तीर्थंकर से लेकर पाँच तीर्थंकरों की दश दश धनुष कम और पन्द्रहवें से लेकर आठ तीर्थंकरों की पाँच पाँच धनुष कम शरीर की ऊँचाई है। पार्श्वनाथ के नव हाथ और वर्धमान के सात हाथ शरीर की ऊँचाई है।

प्रथम तीर्थंकर की आयु चौरासी लाख पूर्व, दूसरे की बृहत्तर लाख पूर्व, तीसरे की साठ लाख पूर्व, चौथे तीर्थंकर से लेकर पाँच तीर्थंकरों की दशदश लाख पूर्व कम, नव की दोलाय पूर्व, दशवें की एक लाख पूर्व वर्ष की आयु है। ग्यारहवें से लेकर क्रम से चौरासीलाख बृहत्तरलाख, साठलाख, तीसलाख, दसलाख, एकलाख, पिच्यानवे हजार, चौरासी हजार, पचपनहजार, तीसहजार, दसहजार, एकहजार, एकसौ, और अन्तिम तीर्थंकर की बृहत्तर वर्ष की आयु होती है।

तीर्थंकरों के अन्तराल

प्रथम तीर्थंकर के पश्चात् अगले तीर्थंकर जितने काल के बाद होते हैं उसे अन्तराल कहते हैं। ऐसे अन्तराल चौबीस तीर्थंकरों के तेईस होते हैं। प्रथम अन्तराल पचास कोटि सागर, तीन वर्ष, आठ महीने और एक पक्ष प्रमाण है। इतने काल के बीतने पर ऋषभदेव तीर्थंकर के पश्चात् अजितनाथ तीर्थंकर हुए। इसके बाद दूसरे से लेकर चौथे अन्तराल का काल ऋषभ से तीस लाख कोटि सागर, दशलाख कोटि सागर, नवलाख कोटि सागर है। इस के बाद पाँचवें अन्तर से लेकर पाँच अन्तरालों में ऋषभ से प्रत्येक अन्तराल दशहजार भाग प्रमाण है। अर्थात् ऋषभदेव हजार कोटि, निम्बैकोटि और नव कोटि सागर प्रमाण अन्तराल है। इसके बाद ग्यारहवें आदि अन्तराल क्रमशः चौबिस सागर, तीस सागर, चार सागर प्रमाण है। पन्द्रहवें अन्तराल पौन पत्य हीन तीन सागर प्रमाण है। सोलहवें अन्तराल आठे पत्य का है। सत्रहवें हजार कोटि वर्ष हीन चौथाई पत्य प्रमाण है। इसके बाद अठारहवें आदि अन्तराल हजार कोटि वर्ष, चौबिस लाख वर्ष, छह लाख वर्ष, पौचलास वर्ष, तिथ्यासी हजार सातसौ पचास वर्ष प्रमाण है। और अन्तिम तेईसवें अन्तराल तीन वर्ष आठ महीने व एक पक्ष हीन दोसौ पचास वर्ष का है। अर्थात् दोसौ द्विजालीस वर्ष, तीन मास और एक पक्ष प्रमाण अन्तराल है। ये सब अन्तराल एक के मोक्ष काल से लेकर दूसरे के मोक्ष काल तकके हैं, जन्मादि की अपेक्षासे नहीं हैं। अर्थात् ऋषभ देव के मोक्ष यमन से अजितनाथ के मोक्षयमन तक मध्य काल प्रथम अन्तराल है। इसी प्रकार सब अन्तरालों में समकाल लेना चाहिए।

इन अन्तरालों में अपनी अपनी आयु के काल को घटाने पर पूर्व तीर्थंकर से प्रागे के तीर्थंकर का अन्तराल होता है। जैसे प्रथम अन्तराल में से अजितनाथ की आयु को घटा देने में प्रथम जिनन्द्र के मोक्ष जाने और द्वितीय तीर्थंकर के जन्म-लेने के बीच का अन्तरकाल निकलता है। ऐसे ही अन्य का भी जान लेना चाहिए।

श्री महावीर जिनन्द्र का तीर्थकाल इन्कीस हजार वर्ष प्रमाण दुपस और इतना ही दु.पस दु.पस है। यह सब मिलाकर विजालीस हजार वर्ष प्रमाण है।

तीसरे काल के तीन वर्ष आठ महीने और एक पक्ष शेष रहने पर प्रथम तीर्थंकर मोक्ष गये और चौथे काल के उतने ही (तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष) बाकी रहने पर श्रीमहवीर भगवान सिद्ध हुए।

जिनवर्म का उच्छेद-काल

पुण्ड्रत और शीतलनाथ के अन्तराल में पाच पत्य, शीतल नाथ और श्रेयोनाथ के अन्तराल में आषा पत्य, श्रेयोनाथ और

वासुदेव्य के अन्तराल में पौन पल्य, वासु पूव्य और विमलनाथ के अन्तराल में एक पल्य, विमलनाथ और अनन्तनाथ के अन्तराल में पौन पल्य, अनन्तनाथ और धर्मनाथ के अन्तराल में आषा पल्य, धर्मनाथ और शान्तिनाथ के अन्तराल में पाव पल्य तक धर्म का उच्छेद (अभाव) चतुर्थ काल में रहा। उक्त समय में जिन धर्म के वक्ता, श्रोता, आचरण कर्त्ता के अभाव से समीचीन जिनधर्म का अस्तित्व नहीं रहता है।

शक और कल्की की उत्पत्ति ।

श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्षजाने के पश्चात् छहसौ पाँच वर्ष और पाँच महीने बीतने पर शक (विक्रम) राजा उत्पन्न होता है। और उसके अनन्तर तीससौ चौरासवें वर्ष और सात महीने बीतने पर कल्की का जन्म होता है।

नियत भोग भूमियाँ

भारत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र के अतिरिक्त सब भोग भूमियाँ हैं। उनमें देवछक्र और उत्तरछक्र ये दो उल्लेख भोग भूमियाँ हैं। ये मेरु के निकट दक्षिण और उत्तर में हैं। इनकी परिस्थिति-जीवो की आयु, शरीरादि सब रचना प्रथम काल के आदि के समान सदा रहती है। हरि क्षेत्र और रम्यक्षेत्र में दूसरे काल के समान सब रचना प्रवृत्त होती है। ये मध्यम भोग भूमियाँ हैं। इनमें सर्वदा दूसरा काल (सुपम) रहता है। हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में सदा तीसरा काल (सुपमदुपम) रहता है। और विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल अवस्थित है।

भारत और ऐरावत सम्बन्धी पाँच-पाँच स्तंभों खण्डों में और विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरो की श्रेणियों में दुःपम सुपम काल की आदि से लेकर उसी के अन्ततक जैसी हानि वृद्धि होती है वैसी हानि वृद्धि होती रहती है। अतः अबसर्पिणीकाल में तो चतुर्थ काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आयु खण्ड के अनुक्रम से आयु आदि की हानि होती है। वहाँ पर पचमकाल व छठा काल नहीं वर्त्तता है। तथा प्रथमादिकाल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाव यह है कि आर्यखण्ड में प्रथमादि काल की प्रवृत्ति जिस समय होती है उस समय में भी उक्त स्तंभखण्डादि में प्रथमादिकाल की प्रवृत्ति नहीं होती है, किन्तु अबसर्पिणी काल में उस के चतुर्थ काल की आदि से अन्ततक और उत्सर्पिणी काल में उसके तृतीय काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आर्य खण्ड में हानि वृद्धि जैसी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर आर्य खण्ड में आसर्पिणी व उत्सर्पिणी में हानि वृद्धि होती है। अर्थात् वहाँ पर एक रूप वर्त्तना है।

देवगति में सुपम-सुपम काल के समान सदा सुख की प्रवृत्ति होती है और नरकागति में दुःपम दुःपम काल के समान सदा दुःखमय प्रवृत्ति रहती है। मनुष्यगति और तियेचगति में छहों काल की प्रवृत्ति होती है।

स्वयंभूरमण नामक द्वीप के मध्य में चारों ओर मानुषोत्तर पर्वत के समान स्वयंप्रभ पर्वत थे इससे उसके दो भाग हो गये हैं । उन में से स्वयंभूरमण द्वीप के अप्रिमभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में दु पमकाल की सीमना प्रवृत्ति रहती है ।

‘कुमनुष्य भोग भूमि जो समुद्र में है वहाँ तीसरे काल के समान प्रवृत्ति है ।

कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है ?

लवण समुद्र के अभ्यन्तर आठ दिशाओं में आठ, और उनके मध्य में आठ, तथा हिमवान् और शिखरी एवं भरत और पेरवात के दोनों विजयार्थ के अन्तिम तटों पर आठ, इस प्रकार चौबीस द्वीपस्थ कुभोग भूमियाँ हैं । तथा लवण समुद्र के बाह्यतट पर एक प्रकार चौबीस कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र सम्बन्धी हैं । और कालोदधि में भी लवण समुद्र समान अडतालीस कुभोग भूमियाँ हैं । ये कुभोग भूमियाँ द्वीपों पर हैं ।

जो दिशा सम्बन्धी द्वीप हैं, वे जम्बूद्वीप की वेदिका से पाँचवौं योजन दूरपर समुद्र में स्थित हैं । त्रिदिशाओं और अन्तर (मध्य) के जो द्वीप हैं वे वेदिका से सान्नि पाचसौ योजन दूर पर अवस्थित हैं । और जो पर्वतों के अन्तिम तट पर अवस्थित हैं वे ब्रह्मसौ योजन दूर पर हैं । दिशाओं के द्वीप मो योजन चौडे, त्रिदिशाओं के पचास योजन और शैलान्त द्वीप पच्चीस योजन चौडे हैं । पूर्व दिशा सम्बन्धी द्वीपवर्ती कुभोग भूमि में मनुष्य एक दागवाले, पश्चिम में पूरुवाले, उत्तर में गूने और दक्षिण में सींगवाले हैं । विदिशाओं में खरगोश के समान जान, पूड़ी के समान जान, ओढने के वस्त्र समान जान और लम्बे जान वाले हैं । अन्तर्गल (दिशात्रिदिशा के मध्य) पर भेव और विजली के समान मुखवाले मनुष्य हैं । हिमवान् पर्वत के दोनों अन्तिम तटोंपर मत्स्य (मच्छ) मुख और काल मुख हैं । उत्तर विजयार्थ के दोनों अन्त तटों पर हरित समान और आदर्श (दार्ण) समान मुखवाले हैं । और दक्षिण विजयार्थ के आखिरी तटों पर गोमुख मेघमुखवाले मनुष्य हैं । उनमें जो एक दागवाले हैं वे गुफाओं में निवास करते हैं और अतिमिष्ट मृत्तिका का आहार करते हैं । शेष सब पुष्प व फल का आहार करते हैं और वृजो पर निवास करते हैं । सब कुभोग भूमि के मनुष्यों की आयु एकपल्य प्रमाण होती है ।

कुभोगभूमियों में जन्म लेने वाले जीव

जो जीव जिन लिंग (मुनि भेष) धारण करके मायाचार करते हैं । ज्योतिष, मन्त्र वैद्यक आदि से आहारादिरूप आजीविका करते हैं, लयया पैसा आदि धन चाहते हैं, ऋद्धि, यशः, सातारूप गौरव से मयुक्त हैं, आहार, भय मैथुन और परिग्रह सम्बन्धी संज्ञा (बाधा)

रखते हैं, गृहस्थों के परस्पर विवाद सम्बन्ध का मेल मिलते हैं, सम्बन्धनों की विराधना करते हैं, अपने ब्रतानि से लगे हुए दोषों की गुरु के निन्दित आलोचना नहीं करते हैं, अन्य जीवों को दोष लगाते हैं, या जो सिर्याहटि ५ चानि आदि तप करते हैं, मौन रहित भोजन करते हैं वे कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ दान देने के अयोग्य अवस्था (सलकादि अवस्था) में दान देते हैं तथा कुपात्रों को दान देते हैं वे भी उक्त कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं।

घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीपों की रचना

जम्बूद्वीप से चतुर्गुण विस्तार वाला (चारलाख योजन) घातकी खंड है। उसमें जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। और उत्तरी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। उन दोनों द्वीपों के मध्य में उत्तर दक्षिण तक लम्बे दो दो इबाकार पर्वत हैं जो सुवर्णमय हैं। पूर्व पश्चिम में एक दूसरे योजन चौड़े हैं और चारसौ योजन ऊँचे हैं और उत्तर दक्षिण में अपने अपने द्वीपसमान क्रमसे चार लाख और सौलाह लाख योजन प्रमाण लम्बे हैं। एक एक चैत्रादि की रचत्वारूप वसती के धारक हैं।

घातकी खंड और पुष्करार्ध में दो दो मेरु हैं। बारह २ कुलाचल और चौदह २ चैत्र आदि हैं। अर्थात् पर्वत व चैत्रादि संख्या में जम्बूद्वीप से दुगुण २ हैं। विस्तार में क्रमसे दुगुण २ और अठगुण २ हैं। और ऊँचाई और गहराई आदि में जम्बूद्वीप के कुलाचल हृदयि के समान ही हैं। घातकी खंड और पुष्करार्ध के चैत्र और कुलाचलों का आकार पहिले के अरुद्धिद्र और अरुकाष्ट के आकार के समान हैं। अरुद्धिद्र के आकार के समान चैत्र है और अरुकाष्ट के आकार के समान कुलाचल है। घातकी खंड में प्रथिवी कायिक रत्नमय घातकी वृत्त हैं और पुष्कर है। उनका वर्णन जम्बूद्वीप शिगत जम्बूद्वृत्त के समान जानना चाहिए।

लवण मयुद्र के पाताल

जम्बूद्वीप की चारों ओर की वेदिका से पिचयानवे हजार योजन दूरे लवण मयुद्र में जाकर चारों दिशाओं में चार महापाताल हैं। उनके तल व पाद्वर्ण भाग वज्रमय है। प्रत्येक एक लाख योजन के गहरे हैं और मध्य भाग में उत्तने ही (एक लाख योजन प्रमाण) चौड़े तथा मूल में सुप्त भाग में दशहजार योजन चौड़े हैं। पूर्ण दिशा में पाताल, पश्चिम में बडवासुल, उत्तर में-सूपकेसर और दक्षिण में कलबुक्त नामक महापाताल हैं। इनमें से प्रत्येक के नीचे के तृतीय भाग में वायु भरा है। मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में केवल जल है। रत्नप्रभा प्र० की के खरभाग में भवनवामी देवों के भवन हैं। वहाँ पर वातकुमार देव और उनकी देवगोनाएँ कीडा करती हैं। उससे वायु में चौभ उद्वन्न होता है। उस शुक्ल वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जलका पिचकासन व प्रवेश होता है।

उपके निमित्त से जल वृद्धि होती है। तथा पाताल में वायु के वेग का शमन होजाने पर जल हानि होती है। अर्थात् जल-समान स्थिति में आजाग है। चागे पातालों में एक दूसरे का अन्तर दो लाख सताईस हजार सात सौ योजन और कुछ अधिक तीन कोश प्रमाण है।

उन महापातालों के मध्य में चारों विदिशाओं में चार क्षुद्रपाताल हैं। उनकी गहराई दश २ हजार याजन है तथा मध्य में रतने ही चौड़े हैं। और मूल और ऊपर मूल में एक एक हजार योजन चौड़े हैं। महापातालों की तरह उनके नीचे के तृतीय भाग में वायु है, मध्य के निभाग में वायु और जल है तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

उक्त आठों विद्या व विदिशा में स्थित पातालों के अन्तरालों में एक हजार क्षुद्रपाताल हैं। वे प्रत्येक एक एक हजार योजन के गहरे और मध्य में उतने ही चौड़े हैं तथा मूलतल में व ऊपर मूल में पाँच सौ योजन चौड़े हैं। उनके भी पूर्व की तरह तीन भाग हैं। पहले (नीचे) के त्रिभाग में वायु, मध्य के त्रिभाग में वायु और जल तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

भाषार्थ—लवण समुद्रों का जल मसभूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा है और पूर्णिमा को यह सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। गण्य यह कि पातालों के मध्य त्रिभाग में नीचे पवन और ऊपर जल है। सो दृष्णपक्ष में प्रतिदिन पवन की जगह जल होता जाता है और शुक्ल पक्ष में जल की जगह पवन होजाता है। इसलिए शुक्लपक्ष में जल अधिक ऊँचा होता २ पूर्णिमा के दिन सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। और दृष्णपक्ष में घटता घटता असावसा के दिन अपनी समान स्थिति में आजाता है। अर्थात् समतल भूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा रहता है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रन्थों से जानता।

अन्य द्वीप व समुद्र

इस मध्य लोक में असत्यात द्वीप समुद्र है। उनकी सख्या अठ्ठाई ऊँदार सागर प्रमाण है। (दश ऊँदार पत्य का एक उद्धार सागर होता है)। उन अठ्ठाई उद्धार सागर प्रमित द्वीप समुद्रों में १ जम्बूद्वीप, २ घातकी खंड, ३ पुष्करद्वीप, ४ वारुणिवर, ५ वीरवर, ६ घृतनर, ७ चोद्रवर (मधुनर) ८ नन्दरीश्वर, ९ अरुणवर, १० अरुणाभास, ११ कुडलवर, १२ शलवर, १३ रुचकवर, १४ मुजगवर १५ कुशागनर, १६ कौचवर आदि अमह्यत द्वीप हैं।

जम्बूद्वीप को चारों तरफ से लवण समुद्र वेढे हुए है, घातकी खंड को कालोद समुद्र वेढे हुए है, पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र वेढे हुए है। अस प्रन्तर उत्तरोत्तर द्वीप व समुद्र एक दूसरे को वेढे हुए हैं। आगे के सब समुद्रों के नाम पूर्व-पूर्ववर्षी द्वीपों के समान हैं। जैसे पुष्कर द्वीप-पुष्कर समुद्र, वारुणि द्वीप-वारुणि समुद्र इत्यादि।

जम्बूद्वीप एकलाख योजन प्रमाण चौड़ा है और गोल है। उससे आगे द्वीप व समुद्र दून २ चौड़े और पूर्व-पूर्व को घेरे हुए तथा गोल आकार के घारू हैं।

मसुद्रों के जल का समाव्हाद

लवण समुद्र, वास्ति, क्षीरसागर, घृतवर, ये चार मसुद्र अपने नामके अनुरूप स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र में जल लवणसा खारे र-द वाला है, वास्तिमसुद्र में मदिरा के समान स्वाद वाला जल है, क्षीरसागर में दुग्धसमान रसवाला जल है और घृतवर में घृतसमान रस का घारक जल है। कालोद, पुष्कर और स्वयंभूरमण इन तीन मसुद्रों में जल के समान स्वादवाला जल है। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण मसुद्रों के जल का स्वाद श्रेष्ठ (ईश्वर-साठे) के रस के समान है।

लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र तथा अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र में जलचर मत्स्यादि जीव पाये जाते हैं। क्योंकि ये तीनों समुद्र कम भूमि सम्बन्धी हैं। जेप समस्त मसुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं, क्योंकि वे भोगभूमि सम्बन्धी हैं और भोगभूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं।

पुष्कर द्वीप के मध्य (वीचीवीच) वलयकार गोल मानुषोत्तर पर्वत है। उसके भीतर-भीतर अर्थात् ढाई द्वीप और दो मसुद्रों में ही मनुष्य पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत में लाघकर गार्हर जाने की मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है।

मानुषोत्तर पर्वत के परे और स्वयंभूरमण द्वीप के मध्य में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत के भीतर अर्थात् आधे स्वयंभूरमण द्वीप तक भोगभूमिया तिर्यच हैं। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है, तथा कुण्डलवर द्वीप के वीचो वीच कुण्डलगिरि और रुचकवर द्वीप के मध्य में रुचकगिरि है वैसे ही स्वयंभूरमणद्वीप के वीचोवीच वलयकार स्वयंप्रभगिरि है। उससे स्वयंभूरमणद्वीप के दो विभाग होगये हैं। उसके परले विभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में स्वयंभूमि है। इतना विशेष जानना।

ज्योतिष देवों का वर्णन

चित्रा पृथ्वी के प्रारम्भ से मेरु की बुलिहा के अन्तिम भाग तक मन्थलीक माना गया है। मेरुपर्वत की अवगाहना (भूमि के अन्तर-नीच) एत हजार योजन है। वहीं से चित्रा पृथ्वी का प्रारम्भ प्राना है और उसकी मोटाई एक हजार योजन (मेरु पर्वत की नीच प्रमाण) है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर के मम भूमि भाग से सातसौ लिन्वे योजन ऊंचे से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारम्भ होता है और नौसौ योजन की ऊंचाई पर समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दश योजन मोटे क्षेत्र में ज्योतिष देवों का निवास है। जैसा कि राजवास्तिक में कहा है—

ज्योतिषु देवों के विमान

शुक्लदुत्तर सप्तसया दससीदी चतुर्निगंच दुग्चदुक्कं ।

तारारविंसमिक्किवा बुहयगवगुरुत्रं गिरारसणी ॥ १ ॥

अर्थ—इस सम भूमिभाग से सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर ताराओं का संचार है। उसके ऊपर दश योजन जाकर सूर्य का संचार है। उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का भ्रमण चैत्र है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर नक्षत्र है। उसके तीन योजन ऊपर जाकर बुध विचरण करता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर शुक्र का संचार होता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति भ्रमण करता है। उसके चार योजन ऊपर मंगल का संचार चैत्र है। उसके ऊपर चार योजन जाकर शनैश्वर भ्रमण करता है।

त्रिलोकसार में उक्त कथन से भिन्नता प्रतीत होती है, वह निम्न प्रकार है—

शुक्लदुत्तरमत्तमए दसमीदी चतुर्दुगे च तियचउक्कं ।

तारिणामांमिक्किवुहा सुक्कगुरुं गारमंदगही ॥ ३३३ ॥

अर्थ—समतल भूमिभाग में सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर ताप है। उससे दश योजन ऊपर जाकर सूर्य का भ्रमण है। उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का संचार है। उससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र हैं। उससे चार योजन ऊपर जाकर बुध है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल है तथा उससे तीन योजन ऊपर जाकर शनैश्वर (शनैश्वर) है।

राजवार्तिक में नक्षत्रादि चार ओ तीन तीन योजन के अन्तर और मंगल शनि को चार २ योजन के अन्तर पर कहा है। और त्रिलोक सार में नक्षत्र तथा बुध को चार चार योजन के अन्तर पर और शुक्र, गुरु, मंगल और शनि को तीन २ योजन के अन्तर पर दियलाया है।

त्राठासी महीं में से उक्त कथन से अवशिष्ट ग्रहों के विमान बुध और शनैश्वर के बीच अन्तराल में है।

विमानों के आकार और वर्ण

सम्पूर्ण ज्योतिष देवों के विमान आषे गोलें के आकार हैं। अर्थात् गोलें के बीच में से बराबर दो टुकड़े करने पर एक आधे

गोले का चौड़ा भाग ऊपर और सकूटा भाग नीचे रखने पर जैसा आकार होता है वंसा आकार ज्योतिष विमानों का है। उनसे देवों के नगर और जिन मन्दिर बने हुए हैं।

ज्योतिष देवों में चन्द्रमा नो चन्द्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चन्द्रमा का विमान ५६/६१ योजन अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से छपत्त भाग प्रमाण लम्बा चौड़ा है। तथा २८/६१ योजन मोटा है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से अठाईस भाग प्रमाण उसकी मोटाई है। विमान का आधे गोले के समान आकार है। और उमको वहन करने (उठाने) बाले सोलह हजार देव हैं। निर्मल सृणल के समान अ कर्मणि से वह निर्मित है।

सूर्य का विमान तपे हुए सुवर्ण के समान कान्तिवाली लोहितराज मणि से निर्मित है। उसकी चौड़ाई लम्बाई ४८/६१ योजन है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भाग में से त्रिदशतलीम भाग प्रमाण सूर्यविमान लम्बा-चौड़ा है। और २४/६१ योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से चौथीस भाग प्रमाण मोटा है। उसके वाहक (उठानेवाले) देव सोलह हजार हैं।

राहु का विमान अंजन समान कुण्डलवर्ण की अरिष्ट मणि से निर्मित है। उसकी लम्बाई चौड़ाई एक योजन प्रमाण है। और मोटाई ढाईसौ धनुष्य प्रमाण है। उमके वाहक देव चार हजार हैं।

शुक्र का विमान रजतमय हैं। एक कोशलम्बा चौड़ा है। इसके तथा श्रागे के मन्त्र विमानों के वाहक देव चार हजार हैं।

सुक्ता के समान श्वेतवर्ण अ क नामक मणि से बना हुआ वृहस्पति का विमान है। यह कुत्र कम एक कोश लम्बा चौड़ा है।

सुवर्णमय पीतवर्ण बुध का विमान है और आधकोश लम्बा चौड़ा है।

मंगल का विमान तपे हुए सोने के समान लोहितमणि का बना हुआ है तथा शनैश्चर का तप्त सुवर्ण मय है। इन दोनों की लम्बाई चौड़ाई आधाकोश प्रमाण है।

केतु का विमान प्यारण की मणि से निर्मित है तथा कुत्र कम एक योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा है।

तारा आदि के विमान कम से कम पाँच कोश लम्बे चौड़े हैं।

शुद्ध मास वीतने पर चन्द्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु आता है। उनसे चन्द्रमा और सूर्य के विमान टुक जाते हैं। इसलिए चन्द्र और सूर्य हमको दिखाई नहीं देते। इसीको ग्रहण कहते हैं। चन्द्र-विमान और राहु-विमान का तथा सूर्य और केतु-विमान का परस्पर स्पर्श कभी नहीं होता।

रखे ता विमान चन्द्र-विमान मे और केतु ता विमान सूर्य-विमान से चार प्रमाणगुल (दो हजार अठ्ठाहारगुल अर्थात् पौने चौबसी हाथ) नीच रहता है।

नो ज्योतिष विमान (ताराआदि) समान चंद्र मे परिभ्रमण करते है वे भी परस्पर कभी नहीं मिलते। उनमे कमसे कम एक कोश के सातवें भाग प्रमाण (सदा दो फलों ग से कुछ अधिक) अन्तर अवश्य रहता है। उनका संयोग कभी होता ही नहीं है।

ज्योतिष विमानों की गति

अठ्ठाई द्वीप और नो समुद्र मन्वन्धी ज्योतिष देवों के विमान निरन्तर भ्रमण करते है। मातुपोत्तर पर्वत के बाहर रहने वाले असल्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान स्थिर है। वे गमन नहीं करते हैं, अपने र स्थान पर अवस्थित रहते है।

मातुपोत्तर पर्वत के आग्नेयन्तर भाग मे ६५५३४ (षष्ठ्यात्वे हजार पाचसी चौतीस) तारे ध्रुव स्थिर हैं। वे अपने स्थान को नहीं छोडते हैं। वे इस प्रकार हैं—जम्बूद्वीप म ३६, लंका मसुद्र मे १३६, धातकी खंड मे १०१०, आलोद मे ४११२०, और पुष्करार्ध मे ५३२३० हैं।

मातुपोत्तर शैल के आग्नेयन्तर भाग के ज्योतिष देवों के विमान मेरुपर्वत से प्यारहसो इक्कीस योजन दूर पर मेरु की प्रदिव्रणा करते है। मेरु से प्यारहसौ इक्कीस योजन तक कोई ज्योतिष-देव-विमान नहीं पाये जाते है। तथा सूर्य, चन्द्र और ग्रहण के मित्रा सब ज्योतिष विमान एक मार्ग पर गमन करते है। और नवत्र एवं तारे अपनी र एक परिधि मे भ्रमण करते है, भिन्न भिन्न मार्ग पर भ्रमण नहीं करते।

सूर्य व चन्द्रमा की संख्या

जम्बूद्वीप मे सूर्य और चन्द्रमा दो दो हैं। लंगण समुद्र मे चार चार हैं। धातकी खण्ड मे आरह, र कालोद मे वियालीस र और पुष्करार्ध द्वीप मे बहत्तर र है। उत्तर पुष्करार्ध मे भी बहत्तर र हैं। सब मिलाकर पुष्कर द्वीप मे एक सौ चालीस हैं। इसके आगे के द्वीप समुद्रों मे दूने दूने होने चले गये है। जैसे पुष्कर द्वीप से दूने रन्द सूर्य चन्द्र पुष्कर समुद्र मे हैं और पुष्कर समुद्र से दूने ५७६ सूर्य चन्द्र वास्तिण द्वीप मे है और इससे दूने ११५२ वास्तिण समुद्र मे हैं। इसी प्रकार दूने दूने द्वीप समुद्रों मे सूर्य और चन्द्रमा समस्त लेने जाँिए।

चन्द्रमा की सोलह कला (भाग) हैं। उनमें से कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में एक एक कला श्याम होती है। इसी को लोग 'घटना' कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में पुनः एक एक कला श्वेतवर्ण होती जाती है। इसीलिए अमावस्या में सम्पूर्ण श्याम होजाने से चन्द्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चन्द्रमा दिखाई देता है।

इसका आशय यह है कि चन्द्रविमान के नीचे राहु का विमान गमन करता है। उस राहु का भ्रमण नवा ऐसा ही होता है कि जिससे चन्द्रमा की एक एक कला (भाग) कृष्ण पक्ष में तो आन्वर्द्धित होती जाती है और शुक्ल पक्ष में एक एक कला प्रतिदिन प्रकट होती जाती है।

एक एक चन्द्रमा के माथ मन्वन्ध रखने वाले ग्रह अठारसी नक्षत्र अठारईस और तारे त्रियासठ हजार नवमो पिचहत्तर कोटि सति (६६७४००००००००००००) हैं। राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर आदि ग्रहों के नाम हैं। अरिन्दनी, भरणी, कृत्तिका रोहिणी आदि अठारईस नक्षत्र हैं।

प्रत्येक द्वीप या समुद्र सम्बन्धी जो ज्योतिष-विमान है उनमें से आठे एक गरर्षी (पमनाडे) भाग में हैं और आठे दूसरे पारर्षी भाग में हैं।

चन्द्रमा का निचरण क्षेत्र और दीर्घिया

दो दो सूर्य या दो दो चन्द्रमा का चार क्षेत्र (गमन करने का आवास प्रदेश) एक है। उसका परिमाण ११० न ४८-६१ योजन है। इतने क्षेत्र में गलियों निवर्द्धित हैं उनका प्रमाण आठे नवमो। उनमें एक सूर्य और एक चन्द्रमा गमन करता है। उनमें दूसरा सूर्य भी गमन करता है। इसलिये दो २ सूर्य और दो २ चन्द्रमा का एक चार-क्षेत्र है।

उक्त चारक्षेत्र में चन्द्रमा की गलियों १५ और सूर्य की १८४ हैं। उनमें से एक एक गली में एक एक दिन दो सूर्य और दो चन्द्रमा गमन करते हैं।

जो ५१० न ४८-६१ योजन चार क्षेत्र रखा गया है उसमें से जम्बूद्वीप सम्बन्धी सूर्य-चन्द्र का एक सौ अस्सी योजन प्रमाण चारक्षेत्र तो जम्बूद्वीप के भीतर आगया है और शेष चार-क्षेत्र बाह्य समुद्र में है। जम्बूद्वीप के सिवा ममस्त द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिषों का चार क्षेत्र आपने २ द्वीप समुद्र में ही है।

सब से मन्दगति से गमन करने वाला चन्द्रमा है। उससे शीघ्रगामी सूर्य है। सूर्य से शीघ्रगामी ग्रह, ग्रह से नक्षत्र और नक्षत्र से तारे अति शीघ्र गमन करते हैं।

ज्योतिषियों की आयु

चन्द्रमा की आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य प्रमाण है। सूर्य की आयु एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य की है। शुक्र की आयु एक सौ वर्ष अधिक एक पल्य और बृहस्पति की आयु एक पल्य प्रमाण है। बुध, मंगल और शनैश्वर की आयु आधे पल्य प्रमाण है। तारा और चन्द्र की इच्छा आयु पाव पल्य और जबन्य पल्य के आठवें भाग प्रमाण है।

ज्योतिष देवों की देवागनाएँ

सूर्य और चन्द्रमा दोनों के चार २ पट्ट देवागनाएँ हैं। और यद् प्रत्येक पट्ट देवागना विक्रिया द्वारा चार चार हजार शरीर वारण करने वाली होती है। प्रत्येक पट्ट देवागना के चार चार हजार परिवार देवियाँ होती हैं।

ज्योतिष देवागनाओं की आयु अपने पति देव से आधी होती है। इनमें सबसे हीन-पुण्य देव के भी हमसे कम बत्तीस देवागनाएँ होती हैं।

ज्योतिष देवों में उपपाद

भगवान्‌की, व्यन्तर और ज्योतिष देवों में वे जीव जन्म लेते हैं जिन्होंने विनामार्ग से विपरीत घर्म से आवरण किया हो, या निवृत्त किया हो, या अग्नि में जल कर मरे हो, पानी में हूब कर मरे हो, वृत्त पर्यंत मरान आदि के से नीचे गिरकर मरे हों अथवा फलत-ता से वैधनाति के निमित्त से परिणह उपसर्ग महन द्वारा निर्जरा कर मृत्यु प्राप्त की हो, अथवा पचानि आदि द्वारा कुतपस्या की हो, या मर्त्योय चाग्नि से आराधन किया हो।

इस प्रकार मध्य लोक का वर्णन सम्पूर्ण हुआ अब ऊर्ध्व लोक का स्वरूप कहते हैं।

ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक का विस्तार

सुमर्यान् मेरु की चूलिका से ऊपर सिद्ध क्षेत्र पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है। उसकी ऊँचाई मात राजू प्रमाण है। उसमें से डेढ़ राजू प्रमाण क्षेत्र में सौधर्मा-पेयान युगल के विमान हैं। उसके ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त सातकुमार-गाहेन्व युगल के विमान हैं। उसके ऊपर आठ पृ. कि. ४

आधे राजू के अन्तर पर छह युगल हैं। इस प्रकार छह राजू प्रमाण आकाश में सोलह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर सिद्ध क्षेत्र के बारह योजन नीचे तक क्रमसे नवप्रैवेयक, नव अनुदिश और पंच अनुचारविमान हैं।

स्वर्गों में इन्द्र-क्रम

सौधर्म-पेशात और सानखुमार-माहेन्द्र इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। अक्ष-ब्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक और गता-सहचार इन चार युगलों में चार इन्द्र हैं। तथा आनत-प्राणत और आरण-अच्युत इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र हैं।

इन सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। क्योंकि इनमें इन्द्र, सामानिक आदि भेदों की कल्पना होती है। इनके ऊपर नवप्रैवेयक आदि को दल्यतीत कहते हैं। क्योंकि इनमें रहने वाले ११ इन्द्र-मन्त्र होते हैं। ११ इन्द्र-मन्त्रों में ११ को मरना नहीं है।

नवप्रैवेयकादि का वर्णन

उक्त आठ स्वर्ग-युगलों के ऊपर नवप्रैवेयक हैं। उनमें अधोप्रैवेयक और उपरिस्रैवेयक ऐसे तीन भाग हैं और उन तीनों भागों में तीन तीन प्रैवेयक पदल हैं। उनके ऊपर नव अनुदिश विमान हैं। १ अर्चि, २ अर्चिसालिनी, ३ चैर, ४ रोचन, ये चार अनुदिश विमान पूर्वादि चारों दिशा में तथा १ नीम, २ मोमरूप, ३ अक और ४ स्फटिक ये चार विमान आग्नेयादि दिशियों में स्थित हैं और इनके मध्य में ६ आदित्य इन्द्रक विमान हैं।

इनके ऊपर १ विचय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार अनुत्तर विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में हैं और ५ वा सर्वाथसिद्धि नामक इन्द्रक विमान उनके मध्य में है।

प्रतर समस्या

मौधर्मिण स्वर्गों में तिरसठ प्रतर हैं। जैसे महल प्रासाद आदि में सण्ड (मंजिल) होते हैं वैसे ही स्वर्गों में प्रतर (खण्ड-पदल) हैं। एक प्रतर में एक इन्द्र-विमान मध्य में होता है। सौधर्मयुगल में इक्कीस प्रतर हैं। सानखुमार युगल में सात, महायुगल में चार, लान्तवयुगल में दो, शुक्रयुगल में एक, शतार युगल में एक, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार स्वर्गों में छह प्रतर हैं। प्रैवेयक में नव प्रतर तथा अनुदिश में एक और पचानुत्तर में एक प्रतर हैं। इस प्रकार सब तिरसठ प्रतर हैं।

विमानों की स्थिति

मर्ष की चूलिका से ऊपर एक बालाप्र के अन्तर पर सौधर्म युगल का ऋतु नामक पहला इन्द्रक विमान है। जो इन्द्रक का नाम है, प्रतर का भी वही नाम समझना चाहिए। इसी ऋतु विमान की सौष में ऊपर आगे के सब इन्द्रक विमान हैं। सौधर्म युगल के ऋतु नामक इन्द्रक विमान से विमल नामक दूसरा प्रतर (पटल) असख्यात योजन के अन्तराल पर है। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के असख्यात २ योजन का अन्तराल है। अर्थात् एक पटल के बाद असख्यात योजन प्रमाण जगह खाली पड़ी है, उसके बाद दूसरा पटल है।

प्रथम इन्द्रक के चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। और विदिशा में पुष्पप्रकीर्णक (खिरक़रे हुए फूलों के समान क्रमरहित) विमान हैं। एक एक श्रेणियों (वंशिका) में आसठ यामठ विमान हैं। उन्हें श्रेणिवद्ध विमान कहते हैं। प्रति पटल एक एक विमान घटता गया है, इसलिए सौधर्म युगल के अन्तम 'प्रभ' नामक पटल में तृतीय श्रेणिवद्ध विमान हैं। डेढ़ राजू में सौधर्म युगल सम्बन्धी इकतीस पटल हैं। प्रत्येक पटल सम्बन्धी उत्तर दिशा के श्रेणिवद्ध विमान तथा वायव्य ईशान विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में तो उत्तर-इन्द्र ईशान की आज्ञा चलती है और तीन दिशा सम्बन्धी श्रेणिवद्ध विमानों में (इन्द्र विमानों में) तथा आग्नेय नैऋत्य विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में दक्षिण इन्द्र सौधर्म का शासन है। जिन विमानों में सौधर्म इन्द्र की आज्ञा चलती है उनके समूह को सौधर्म स्वर्ग कहते हैं और जिन विमानों में ऐशान इन्द्र का शासन है उन के समूह को ऐशान स्वर्ग कहते हैं।

उसके पश्चात् असख्यात योजन का अन्तराल है। उसके बाद मानकुमार माहेन्द्र स्वर्ग युगल का प्रथम पटल है। वहाँ में अर्मख्यात योजन का अन्तराल डेढ़-२ दूसरा पटल है। इसी प्रकार सन्त समझना चाहिए। उन पटलों के मध्य में इन्द्रक आदि विमान पूनाक्त प्रसर हैं। उत्तर श्रेणिवद्ध विमान और ऐशान कोण व आग्नेय कोण (विदिशा) के प्रकीर्णक विमानों में उत्तर इन्द्र माहेन्द्र का आधिपत्य है तथा चाक्री के सब विमानों पर दक्षिण इन्द्र सानकुमार का अनुशासन है। इसी अपेक्षा से उसके द्वारा शासित विमानों के समूह को सानकुमार का स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के सब स्वर्ग पटलों में भी समक लेना चाहिए।

सङ्घ-शुकोत्तर, ज्ञान्तन-आपिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्रार इन आठ स्वर्गों में चार इन्द्र हैं। वहाँ इन्द्र की अपेक्षा से नाम भेद नहीं है, किन्तु वसती की अपेक्षा से भेद है। जैसे यहाँ पर भी वेशा या एक अधिपति होता है, किन्तु नगरों के भिन्न २ नाम होते हैं इसी प्रकार वहाँ पर जानना चाहिए।

आगत-आणत, आरण-अच्युत इन चार स्वर्गों में चार इन्द्र हैं, उनमें से आगत और आरण इन्द्र हैं और आणत और अच्युत उत्तर इन्द्र हैं। वहाँ पूर्वाक्षि प्रकार इन्द्र के भेद से स्वर्गों का भेद जानना चाहिए।

प्रत्येक पटल में एक एक श्रेणिवद्ध विमान घंटता गया है, इसलिए अनन्तम प्रवेयक के सब से ऊपर के पटल में प्रत्येक विमान में दो दो विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर अनुदिश विमान वा पटल हैं। उसके मध्य में एक इन्द्र विमान है और चारों दिशाओं में चार और विदिशाओं में चार इस प्रकार नव विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर पंचधनुत्तर विमान हैं।

पाँच धनुत्तर विमानों के ऊपर गारुड योजन का अवकाश छोड़कर सिद्ध-देव है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक रचनां है। जिस प्रकार प्रत्येक पटल के उच्च व अधोभाग में अन्तराल है, उसी प्रकार प्रत्येक विमान के उर्ध्वभाग व अधोभाग और तिर्यग्भाग में अन्तराल है। एक विमान दूसरे विमान से स-था जुड़ा है। समान भाग में एक इन्द्र की सीध में रहने वाले विमानों का एक पटल माना गया है। नएक भूमियों के समान विमान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उनको पृथ्वी नहीं कहा है। लोकान्त तक पहुँचने वाले भूभाग को पृथ्वी कहते हैं। इसलिए सात नरक भूमियों और एक ईश्वर प्राणभार नामक सिद्धशिला ये आठ पृथिन्यों मानी गई हैं।

प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुन्य

सौधर्म स्वर्ग में यज्ञीसलाख, ऐशान में अठाईस लाख, सानलुभार में दारहलाख, माधेन्द्र में आठलाख, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर युगल में चार लाख, लान्तव-काथिट युगल में पूचास हजार, युक्त-सहस्रयुक्त युगल में चालीस हजार, शतार-सहस्रार में छह हजार विमान हैं। तथा आनता-दि चार स्वर्गों में समुदाय रूप सात सी विमान हैं। अधोप्रवेयक के तीन पटलों में एक को ग्यारह विमान, मध्यम प्रवेयक के तीन पटलों में एकसी सात तथा उपरिम प्रवेयक के तीन पटलों में इक्यानवे विमान हैं। एवं अनुदिश में नन और धनुत्तर में पाँच विमान हैं। इनमें से अपने २ स्वर्गों के इन्द्रक और पक्तिवद्ध विमानों की संख्या को घटाने पर प्रकीर्णक विमानों की संख्या निकल आती है।

प्रथम ऋतु इन्द्रक विमान का विस्तार मनुष्य लोक समान पैतालोस लार, योजन प्रमाण है और सब से अन्तिम सर्वाथ सिद्धि विमान का विस्तार जम्बू द्वीप समान एक ताव्य योजन प्रमाण है। शेष मनुष्यसी धीतीयादि इन्द्रक विमानों का विस्तार क्रमशः अल्प २ प्रमाण है।

भण्णिवद्ध विमानों का विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) असंख्यात योजन प्रमाण है और प्रकीर्णक विमानों का विस्तार संख्यात योजन और असंख्यात योजन है। ई एक प्रकीर्णक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और एक असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। समस्त रूप विमानों के पाँचवें भाग प्रमाण विमान तो संख्यात योजन विस्तारवाले हैं और शेष विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तथा अधोप्रवेयकों में तीन विमान, मध्य प्रवेयक में अठारह और उपरिम प्रवेयकों में सत्रह विमान एक पंच धनुत्तरों में एक विमान संख्यात योजन

विस्तार वाला है। शेष सब असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात् संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों से चोगुने असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

सौधर्मादि छह युगलों के छह स्थान, आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान, तथा तीन तीन अथर्ववेदिकादि का एक एक स्थान, और अनुदिशा व अनुत्तर का एक स्थान-यसै ग्यारह स्थान हुए। उनमें से आदि के स्थान (सौधर्म-पेशान युगल) में ग्यारह सौ इकाईय योजन बाहुल्य (मोटाई) के बारह विमान हैं और शेष युगलों में नित्यनानवे नित्यनानवे योजन प्रमाण बाहुल्य प्रतिस्थान कम होता चला गया है। प्रथम स्थान में ११२१, दूसरे से लेकर अन्ततक क्रमसे १०२२, ६२३, ८२४, ७२५, ६२६, ५२७, ४२८, ३२९, २३०, १३१ इन प्रकार विमानों का बाहुल्य (मोटाई) है।

विमानों का रंग

सौधर्म-पेशान के विमान पाँच वर्णों के हैं। सानकुमार-माहेन्द्र कृष्ण वर्ण रहित बार वर्णों के हैं। शशादि चारस्वर्गों में नीलवर्ण के भी विमान नहीं हैं, शेषतीन वर्णों के हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों में लाल रंग के भी नहीं हैं, शेष दो वर्णों के ही विमान पाये जाते हैं। आनत से लेकर अनुत्तर तक केवल शुक्लवर्णों के ही विमान हैं।

इन्द्र क निवास करने का विमान और उसका नाम

सौधर्म युगल के अन्तिम इकतीसवें पटल में इन्द्रक विमान से दक्षिण दिशा सम्बन्धी अठारहवें श्रेणिवृद्ध विमान में तो गौतम इन्द्र निवास करता है और उत्तर दिशा के श्रेणियुद्ध के विमानों के अठारहवें विमान में ईशान इन्द्र निवास करता है। सानकुमार युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी मोलह में शेषवृद्ध विमान में सानकुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी मोलहवें विमान में माहेन्द्र इन्द्र निवास करता है। शेष युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी चौदहवें श्रेणिवृद्ध विमान में ब्रह्म इन्द्र निवास करता है। लान्तयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी बारहवें श्रेणिवृद्ध विमान में लान्तयु इन्द्रका निवास है। शुक्रयुगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी दशवें श्रेणियुद्ध विमान में शुक्र इन्द्र का निवास है। शतार युगल के अन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी आठवें श्रेणिवृद्ध विमान में शतार इन्द्र का निवास है। आनत युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी ऋडे श्रेणियुद्ध विमान में आनत इन्द्र का निवास है और उत्तर दिशा के विमान में अच्युत इन्द्र का निवास है।

जिग विमान में इन्द्र का निवास है, उग विमान का नाम स्वर्ग के नाम पर है। जंम सौधर्म इन्द्र जिस विमान में निवास करता है उमका नाम सौधर्म है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।

इन्द्रों के नगर

सौषर्मादि चार स्वर्गों के चार स्थान, ब्रह्म युगलादि चार युगलों के चार स्थान, आनतादि चारस्वर्गों का एक स्थान-इन नवस्थानों में अपनी २ देवगनाओं सहित इन्द्रों के नगर हैं। उनमें से सौषर्मा में चौपासी हजार योजन प्रमाण, ऐशान में अस्सी हजार, मानल्लुमार में बहुरार हजार, माहेन्द्र म मचर हजार, ब्रह्मयुगल में साठ हजार, लान्तव युगल म पचास हजार, शुक्र युगल में चालीस हजार, शतार युगल में तीस हजार, आनतादि चार स्वर्गों में बीस बीस हजार योजन प्रमाण विस्तार के धारक चौकोर समुष्णीय नगर हैं। इन्द्रनगरी के चारों ओर, बहुत ऊँचे २ सुन्दर प्राकार (कोट) हैं, और इनके चारों दिशाओं में चार चार गोपुर (दवलि) हैं।

ऐस पाँच पाँच कोट प्रत्येक नगर के हैं। एक कोट से दूसरे कोट के बीच का अन्तराल तेरह लाख योजन में लेकर चौपासी लाख योजन तक का है। पाँच कोटों के चार अन्तराल होते हैं। उनमें से पहले अन्तराल में सेना के अग्र्यक्ष और अग्रक्षक देव रहते हैं। दूसरे में तीन जाति के परिदूष देव रहते हैं। तीसरे में सामानिक देव निवास करते हैं। तथा चौथे अन्तराल में अश्वविपर चढ़ने वाले देव, आभियोग्य देव और क्रित्विपजाति के देव अपने २ योग्य भवनों में रहते हैं। उक्त पाँचवें कोट में आष्वेत्तार योजन की दूरी पर नन्दनवन है। वहाँ के वन आनन्द देने वाले हैं इसलिए उन्हें सामान्यरूप से नन्दनवन कहते हैं। वैसे तो उत्तमानाम पृथक् पृथक् है। उन वनों में चम्पक, आम्र, अशोकदि सुन्दर व सुगन्धमय अति सुहावने वृक्ष हैं। पद्म-हृद के समान हृद (सरोवर) हैं और प्रत्येक वन में एक एक चतय वृक्ष है। सौषर्मादि स्वर्गों में चारों वनों में चार चैत्यवृक्ष हैं। प्रत्येक चैत्यवृक्ष जम्बूवृक्ष के समान प्रमाण वाला है। प्रत्येक चैत्यवृक्ष के चारों पार्श्वभागों में एकएक पल्प-वासन जिन-प्रतिमा विराजमान है।

उन बनखंडों से ऋई योजन दूर पर पूर्वादि दिशाओं में लोक्रणलों के नगर हैं, जो साठे बारह लाख योजन विस्तार वाले हैं। उनके समीप अग्नि कोशादि चारों दिशिशाओं में गणिक्रम-महत्तरियों के लाव लाव योजन के लंबे चौड़े नगर बने हैं। (वैश्याओं के समान जो वैवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं। और उनमें जो प्रवान देवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिक्रम-महत्तरी करते हैं।)

महादेवियाँ और उनकी विक्रिया, परिचारादि का वर्णन—

सम्पूर्ण इन्द्रों के आठ आठ महादेवियाँ होती हैं। सौषर्मादि ऋह युगलों के छहस्थान और आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान ऐसे सात स्थानों में एक एक महादेवों की परिचार-देवियाँ महादेवों सहित आधी आधी होती हैं। अर्थात् क्रमसे सोलह हजार, आठ हजार, चार हजार, दोहजार, एक हजार, पाचसी आर ढाईसाँ होती हैं। आठ २ महादेवियाँ में से प्रत्येक महादेवी के मूल शरीर सहित सोलह सोलह

हजार वैक्रियिक शरीर होते हैं। तथा उक्त सत्तों स्थानों में वे शेष छहस्थानों में दूने दूने वैक्रियिक शरीर होते हैं। अर्थात् प्रथम सौवर्ग युगल स्थान की महादेवी अपने मूल शरीर सहित सोलह हजार वैक्रियिक शरीर बनाती है। मानसुमार युगल की महादेवी बचीस हजार वैक्रियिक शरीर धारण करती है। उसी प्रकार आगे के स्थानों की महादेविया दूने २ वैक्रियिक शरीर बनाती है। इस तरह अन्त के आनतादि-स्थान की महादेवियाँ इसलात्व चौबीस हजार वैक्रियिक शरीर बनाती हैं।

देवियों के परिवार में जो देवियाँ इन्द्र की वल्लभा (धारी) होती हैं उन्हें वल्लभिजा कहते हैं। उक्त सात स्थानों में अर्थात् छह युगलों के छह और आनतादि का एक स्थान, इस प्रकार मातस्थानों में क्रमसे बत्तीस हजार, आठ हजार दोहजार पाचनी, षडईसौ, सवासी और अन्त में तिरैमठ वल्लभिभाएँ होती हैं।

इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप

अमरावती नामक इन्द्र का पुर है। उसके मध्य इन्द्र के नियाम करने के मन्दिर में ईशान त्रिदिशा में सुवर्मा नामक आस्थान-मण्डप अर्थात् सभास्थान है। वह सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पियहसर योजन ऊँचा है। उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में तीन द्वार हैं। उनमें से प्रत्येक द्वार की चौड़ाई तो आठ योजन और ऊँचाई सोलह योजन है। उस आस्थान के मध्य भाग में इन्द्र का सिंहासन है। उसके सिंहासन के सामने आठ महादेवियों के आठ आसन हैं। उन महादेवियों के आसन के बाहर पूजादि दिशाओं में १ सोम, २ यम, ३ बरुण और ४ कुबेर इन चार लोभालों के चार आसन हैं। तथा उन्द्र के आसन से आग्नेय, दक्षिण और दैत्य दिशा में तीन प्रकार के परिपदों क क्रमसे नारद हजार, चौदह हजार, सोलह हजार आसन हैं। तथा त्र्याम्बिकात् देवों के तैत्तिरीय आसन भी तैत्त्य दिशा में ही हैं। पश्चिम दिशा में मेनाथैचों के सात आसन हैं। वायव्य और ईशान दिशा में सामानिक देवों के आसन हैं। सौवर्ग के चौपसी हजार, सामानिक देवों के आसन में से त्रियालीस हजार तो वायव्य दिशा में और त्रियालीस हजार ही ईशान दिशा में हैं। अंगरजक देवों के आसन चारों पुराओं में हैं। और वे प्रत्येक दिशा में चौपसी हजार हैं। ये आसन सुवर्मा सभा सम्बन्धी हैं।

मानसम्भ और करण्डक

उस आस्थान-मण्डप के सामने पीठ सहित एक मानसम्भ है जो एक योजन चौड़ा व बचीस योजन ऊँचा है। उसके सोलह धाराएँ हैं प्रत्येक धारा एक कोश क विस्तार (लंबाई) की धारक हैं। यहाँ मानसम्भ धारक होने वाला गोल है।

उस मानसम्भ में रत्ननिर्मित साकले हैं। उनमें रत्नमय करण्डक (पिठारे) हैं। वे चौथाई कोश प्रमाण चौड़े और एक

कोण प्रमाण लम्बे हैं। उनमें तीर्थंकर देवों के पहनने योग्य आभरण भरे रहते हैं। इन्द्र इनमें से आभरण निकालकर तीर्थंकरों के लिए पहुँचाता है। छत्तीस योजन ऊँचा मानस्तम्भ है। उसमें ऊपर से सवा छह योजन नीचे तक और नीचे पाँचे योजन की ऊँचाई तक करण्ड नदी पाये जाते हैं, मध्य में चौबीस योजन की ऊँचाई में करण्ड पाये जाते हैं।

सौधर्म स्वर्ग में जो मानस्तम्भ पर करण्ड हैं, उनमें भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। ईशान स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। सानलुमार स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें (पूर्वदेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। माहेन्द्र स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करण्ड हैं उनमें पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। मानस्तम्भों पर तीर्थंकरों के आभरण पाये जाते हैं, इसलिए वे देवों से पूज्य हैं।

इन्द्र का उत्पत्ति-गृह

उक्त मानस्तम्भ के निकट आठ योजन चौड़ा, लम्बा और उतना ही ऊँचा उपपाद गृह है। उसमें दो रत्नमयी उपपादशय्या बनी हैं। यहाँ इन्द्र का गन्म स्थान है। इसके समीप अनेक शिखरों से आलङ्कृत परभोच्छ्रित जिन मन्दिर हैं।

ऋषवाभिनी देवांगनाओं के उत्पत्ति-स्थान

स्वर्ग की सत्र देवांगनाएँ सौधर्म और ऐशान इन दो स्वर्गों में ही जन्म लेती हैं। ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता है। दक्षिण दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ तो सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं और उत्तर दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। जिन विमानों में देव नहीं हैं, केवल देवांगनाएँ ही पाई जाती हैं ऐसे विमान सौधर्म स्वर्ग में चार लाख हैं। उनमें जब देवियों उत्पन्न हो जाती हैं तब जिस देव की जो नियोगिनी होती है उस देवी को वह देव वहाँ आकर अपने २ स्वर्ग स्थान में ले जाता है। शेष सौधर्म स्वर्ग में छब्बीस लाख और ऐशान में चौबीसलाख विमान ऐसे हैं जो देवों और देवियों से सम्मिश्र हैं। उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और देवियों भी उत्पन्न होती हैं।

देवों का प्रवीचार

सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में काय से प्रवीचार (काम-सेवन) होता है। उक्त दोनों स्वर्गों के देव देवांगना मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं, वैसे काम सेवन करते हैं। ऊपर के दो स्वर्ग (सानलुमार-माहेन्द्र) के देव-देवांगना परस्पर शरीर का स्पर्श करके काम सेवन

की अभिलाषा का पूर्ण करते हैं। उनको शरीर स्पर्श करने भाव से वृत्ति होती है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में देव-देवाङ्गना एक दूसरे का रूप देखकर काम-वृत्ति का अनुभव करते हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों के में देव-देवाङ्गनाएँ एक दूसरे का शब्द सुनकर वृत्त हो जाते हैं। तथा इनके ऊपर आनतादि चार स्वर्गों के देव-देवाङ्गनाएँ मन में मरुत्प करके वृत्ति का अनुभव करते हैं। इनके ऊपर प्रवेयक आदि में ब्रह्ममिद्र है। उसके प्रवीचार नहीं होता है। वे राम-सेवन की भावना से रहित हैं।

वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अविद्याज्ञान

अथोदिशा में (नीचे के क्षेत्र में) विक्रिया करके देव जितने क्षेत्र तक जा सकते हैं अर्वाधि-ज्ञान द्वारा उतने ही क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जान सकते हैं। देवों के नीचे गमन करने की शक्ति और अविद्याज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने की शक्ति ये दोनों समान होती है। इसलिए इन दोनों का एक साथ वर्णन करते हैं। सौधर्मादि दो स्वर्गों के देवों की विक्रियाशक्ति व अविद्याज्ञानशक्ति प्रथम नरक पृथ्वी पर्यन्त है। आनतादि चार स्वर्गों से दूसरी पृथ्वी पर्यन्त है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों से तीसरी पृथ्वी पर्यन्त है। शुक्रादि चार स्वर्गों से चौथी पृथ्वी पर्यन्त है। सम्पूर्ण देवों का ऊर्ध्व दिशा सम्बन्धी अविद्याज्ञान अपने ३ स्वर्गों के भ्रजादण्ड पर्यन्त ही होता है। इससे ऊपर के क्षेत्र को अविद्याज्ञान में अमन्यात कोटि योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं। अनुत्तम विमानात्मी सम्पूर्ण लोफाली को जानते हैं। सम्पूर्ण विमानात्मी देव और नीचे २ के देवों का हीन होता है। अमन्यात कोटि योजन क्षेत्र सामान्य रूप से कहा गया है।

अविद्याज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर मक्षेप में लिया दिया है। अविद्याज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव स्वरूप ज्ञानाचार से अविद्याज्ञान के वर्णन में विराट रूप से लिया आये है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा को तो यहाँ से जान लें।

अविद्याज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर मक्षेप में लिया दिया है। अविद्याज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव स्वरूप ज्ञानाचार से अविद्याज्ञान के वर्णन में विराट रूप से लिया आये है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा को तो यहाँ से जान लें।

जितने काल पर्यन्त किसी भा वहाँ जन्म न हो उस जन्म का अन्तर और जितने काल पर्यन्त वहाँ पर किसी का मरण न हो मरण का अन्तर कहते हैं। उद्वृष्ट रूप से नीचर्म और गेशान दोनों स्वर्गों में सात दिन हैं। आगे के सान्द्रमायादि दो स्वर्गों में पन्द्रह न प

दिन, व्रह्मादि चार स्वर्गों में एक मास, शुक्रादि चार स्वर्गों में दो मास, आनतादि चार स्वर्गों में चार मास, त्रैवेयक आदि में उत्कृष्ट जन्म व मरण या अन्तर (विरह) छहमास है।

इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल

इन्द्र और इन्द्र की पट्टेदेवी और लोकरपाल इनका विरहकाल छहमास है। सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिपद् और अंगरत्नक इन का उत्कृष्ट विरहकाल चार मास है।

आभियोग्यादि अधम देव कैसी क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं ?

जो मनुष्य विगोप क्रम-वासना से वासित होकर स्त्रीगमनादि काम-चेष्टाएँ करते हैं, कन्दर्प परिणाम युक्त रहते हैं, वे स्वोपार्जित अध्व शुभ कर्म का अनुसार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐशान स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, वहा पर भी कन्दर्प जाति के ही देव होते हैं। जो मनुष्य गानादि संगीत से आलीशिका करते हैं, नादन आदि के परिणाम से जिनका चित्त अनुरजित रहता है वे कैलिपिक परिणामवाले प्राणी स्वोपार्जित अन्य शुभ कर्म के अनुसार लान्तवर्गों तक जन्म लेते हैं किन्तु वहाँ पर भी वे किल्बिक जाति के देवे ही होते हैं। जो मनुष्य पापक्रिया करते हैं तथा सेवक वृत्ति दासत्वादि धारण कर अपने हाथ से नाई आदि की नीच क्रियाएँ करते हैं, आभियोग्य भावना से भावित हैं वे अच्युत स्वर्ग पर्यन्त उन्नत होने हैं। ओर वहाँ पर भी वे आभियोग्य जाति के ही देव होते हैं। ये सब अपने अपने स्वर्ग सम्बन्धी जघन्य आयु को पाते हैं।

घातायुष्क की आयु

देवों की आयु हम पहले लिख आये हैं। केवल यहा पर घातायुष्क की आयु का विवेचन करते हैं।

किसी जीव ने पूर्वभव में अधिक आयु का वंश किया था वह पश्चात् परिणामों की वियोजना वशा उसे घटाकर अल्प कर देता है तो उस जीव को घातायुष्क कहते हैं। आयु का घात दो प्रकार का होता है, एक अपवर्त्तनघात और दूसरा कदलीघात। वध्यमान आयु का घटना तो अपवर्त्तनघात है और उजीयमान (सुख्यमान) आयु का घात करना कदलीघात है। यहाँ पर कदलीघात की संभावना ही नहीं होसकती क्योंकि अनवर्त्त्य आयु है। इसलिए यहाँ पर अपवर्त्तनघात ही का ग्रहण किया है। पूर्वोक्त प्रकार घातायुष्क सम्पन्नगृष्टि हो तो उस जीव के सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त पूर्वोत्कृष्ट आयु से आधे सागर अधिक आयु होती है। घातायुष्क की जघन्य आयु आधा सागर है, यह सौषर्मा युगल की अपेक्षा से है। आगे आगे की घातायुष्क की जघन्य आयु पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट आयु प्रमाण है।

भवनत्रिक देवों में घातायुष्क सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु

घातायुष्क यदि सम्यग्दृष्टि हो तो उसकी आयु भवनवासी में आवा सागर और व्यन्तर ज्योतिष में आवा पल्य आयु अपनी २ उच्छ्रष्ट आयु से अधिक होती है। यदि घातायुष्क मिथ्यादृष्टि हो तो उसकी सर्वत्र भवनासी, व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवों में अपनी अपनी उच्छ्रष्ट आयु के प्रमाण से पल्य के असख्यातवें भाग अधिक आयु होती है।

लौकान्तिक देवों का स्वरूप, अवस्थान, आयु आदि का वर्णन

समस्त लौकान्तिक देव परस्पर में हीनाधिकता से रहित अर्थात् समान वैभव के धारक व विषयो से विरक्त होते हैं। देवों में श्रुति समान होते हैं। इसलिए उन्हें देवर्षि कहते हैं। उनका चित्त निरन्तर अनित्यादि अनुप्रेक्षा (भावना) के चिन्तन में रत रहता है। वे सम्पूर्ण इन्द्रादि के पूज्य होते हैं, चौदह पूर्वा के ज्ञाता होते हैं, तीर्थकरो के निष्कर्मण कल्याण (तप, कल्याण) के समय प्रतिबोध करने आते हैं। लौकान्तिक देवों की आयु आठसागर प्रमाण होती है। इतना विशेष है कि अरिष्ट जाति के लौकान्तिक देवों की आयु नवसागर प्रमाण होती है। वे मन्व अतिविद्युद्भ सम्भ्यदर्शन के धारक होते हैं। एक मनुष्य भव धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

वे ब्रह्मलोक (पंचवैस्वर्ग) के अन्त में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें लौकान्तिक कहते हैं। सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण गर्दंतोय, बुधित, अव्यावाष और अरिष्ट ये आठ क्रमशः पूर्वोत्तरादि दिशाओं में निवास करते हैं।

अत्यन्त तीव्र अन्धकार रूप समुद्र समान गोलार्कार एक तम, रत्नव (अन्धकार का समूह) अरुण समुद्र से उत्पन्न हुआ है। वह मूल में असख्यात योजन प्रमाण विस्तार (लवाई चौड़ाई) वाला है और ऊपर में क्रमसे बढ़ता हुआ मध्य भाग व अन्त भाग में सख्यात योजन मोटा होकर कुक्कुट कुटी के समान ब्रह्म युगल के अरिष्ट-इन्द्रक-विमान के अधोभाग में अवस्थित हुआ है। उसकी आठ अन्धकार पक्तियों ऊपर की ओर उठकर अरिष्ट विमान के चारों तरफ हो गई हैं। वहाँ पर उनके चारों दिशाओं में दो दो विभाग हो गये हैं। और वे तिर्यक् लोक के अन्त तक फैल गई हैं। अर्थात् आठ अन्धकार पक्तियों की सोलह पक्तियाँ हो गई हैं। उन सोलह अन्धकार पक्तियों के अन्तरालों में सारस्वादि देव निवास करते हैं। पूर्वोत्तर कोण (ईशान) दिशा में सारस्वत विमान, पूर्व दिशा में आदित्य विमान, पूर्व दक्षिण (आग्नेय) दिशा में वहि विमान, दक्षिण में अरुण विमान, दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में गर्दंतोय विमान, पश्चिम दिशा में बुधित विमान, पश्चिम-उत्तर (वायव्य) दिशा में अव्यावाष विमान और उत्तर में अरिष्ट विमान हैं। इन आठ भेदों के अन्तराल (मध्यप्रदेश) में अन्याभ-सूर्याभ आदि आठ जाति के लौकान्तिक देव हैं। वे इस प्रकार हैं—

सारस्वत-आदित्य के मध्य में अन्याम-सूर्याम जाति के देवों के विमान, आदित्य और वहि के मध्य में चन्द्राम-सत्याम के विमान, वहि और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर-क्षेमकर के विमान, अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभेष्ट-नामचर के विमान, गर्दतोय और तुपित के मध्य में निर्माणरज-दिगन्तरक्षित, तुपित और अन्यावाच के मध्य में आत्मरक्षित-सर्वरक्षित, अन्यावाच और अरिष्ट के अन्तराल में मरुत-वसु, अरिष्ट और सारस्वत के अन्तराल में अरुम-विश्व जाति के लौकिक देवों के विमान हैं।

सारस्वत सातसौ सात, आदित्य सातसौ सात, वहि सातहजार सात, अरुण सातहजार सात, गर्दतोय नवहजार नव, तुपित नवहजार नव, अन्यावाच ग्यारहहजार ग्यारह, अरिष्ट ग्यारहहजार ग्यारह हैं।

अन्याम देव सातहजार सात, सूर्याम देव नवहजार नव, चन्द्रामदेव ग्यारहहजार ग्यारह, सत्याम तेरहहजार तेरह, श्रेयस्कर पन्द्रहहजार पन्द्रह, क्षेमकर सत्रहहजार सत्रह इस प्रकार आगे दो हजार दो प्रत्येक देवों में बढ़ते जाना चाहिए।

कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण

'सौषम-ऐशान युगल में देवागनाओं की जघन्य आयु कुछ अधिक पत्य प्रमाण है। प्रथम स्वर्ग में उल्कष्ट पाँच पत्य प्रमाण है। ऊपर के प्रत्येक स्वर्ग में जघन्य आयु पूर्व पूर्व स्वर्गयुगल की उल्कष्ट आयु के प्रमाण है। तथा उल्कष्ट आयु ऐशान स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ग्यारह स्वर्गों में दो दो पत्य और आनतादि चार स्वर्गों में सात सात पत्य बढ़ती गई है। प्रथम स्वर्ग में पाँच पत्य दूसरे में सात पत्य, तीसरे में नव पत्य, चौथे में ग्यारह पत्य, पाँचवें में तेरह पत्य, छठे में पन्द्रह पत्य, सातवें में सत्रह पत्य, आठवें में उन्नीस पत्य, नवें में इक्कीस पत्य, दशवें में तेईस, ग्यारहवें में पच्चीस, बारहवें में सत्ताईस, तेरहवें में चौतीस, चौदहवें में इरुतालीम, पन्द्रहवें में अडतालीस और सोलहवें स्वर्ग में पचपन पत्य प्रमाण उल्कष्ट आयु होती है।

देवों के उच्छ्वास और आहार के विषय में पूर्व लिख आये हैं। जितने सागर की देवों की आयु होती है, उतने पत्त बीतने पर वे उच्छ्वास लेते हैं। तथा उतने ही सागर बीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है। जैसे सौषम युगल के देवों की आयु दो सागर की होती है। उन देवों के दो पत्त के अन्तर पर उच्छ्वास होता है और दो हजार वर्ष के अन्तर पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सब देवों में समक लेना चाहिए।

गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म

असंयत व देशसयत मनुष्य और तिर्यच अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं। द्रव्य से जिन लिंग के चारक

(द्रव्य लिंगी मुनि) और भाव से पहले, चौथे, या पाँचवें गुण स्थान में हैं, तथा निरतिचार चरित्र का पालन करते हैं वे मरकर अन्तिम प्रैवेयक पर्यन्त जन्म लेते हैं, उनके ऊपर नहीं जा सकते। सम्पद्यष्टि भाव-मुनि अर्थात् द्रव्य और भाव से मुनि धर्म का आचरण करने वाले मुनि सर्वाश्रसिद्धि पर्यन्त जन्म वारण करते हैं। भोगभूमिज सम्पद्यष्टि सौधर्माधिक मे उदात्त होते हैं। भोगभूमिज सिग्द्याष्टि जीव भवनत्रिक मे उत्पन्न होते हैं। पचानि आदि तपश्चरण करनेवाले तापसी उत्कृष्ट रूप मे भवनत्रिक मे जन्म धारण करते हैं। चरक, एकदंडी, त्रिदण्डी मन्त्यासी अधिक से अधिक ब्रह्म स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। राजी आदि का आहार करनेवाले आजीविक साधु अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं।

अनुदिश व अनुत्तर विमान से चयकर नारायण तथा प्रतिनारायण नहीं होते हैं।

सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उमकी शची नामा महादेवी, उमके मोम आदि चार लोरुपाल और सानरुमार आदि दक्षिण इन्द्र, सत्र लौकान्तिक देव और सब सर्वाश्रसिद्धि के देव ये सब चयकर मनुष्य भव धारण कर नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

मनुष्यगति, तिर्यचगति और भवनत्रिक से निकलकर जीव सीधे तिरैसठ शलाका के पुरुष नहीं होते हैं। (चौथीम तीयेकर, चारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र इनको शलाका-पुरुष कहते हैं।)

देवों के जन्म का वृत्तान्त ।

जैसे उद्याचल पर सूर्य उदित होता है वैसे उपपन्न शय्यापर अन्तर्मुहूर्त्त मे अह पर्याप्ति पूर्ण करके मनोहर सुगन्धमय सुव रूप शर्शवाले पवित्र शरीर का धारक देव उत्पन्न होता है। जन्म के समय वहाँ आन्ध रूप बाले वज्रते हैं, जय जयकार आदि स्तुति रूप शब्द होता है, उन समय अपने को देव पर्याय मिली जानकर तथा वहाँ उपलब्ध हुए वैभव (ऐश्वर्य) व अपने देवगनादि परिवार को देखकर भवमत्थय अवधिज्ञान से पूरे-जन्म के वृत्तान्त को जानकर वह देव धर्म की प्रशंसा करता है कि धर्म के आचरण से मैं ऐसे दिव्य सुव मामी से परिपूर्ण धर्म को प्राप्त हुआ हूँ। उस प्रकार धर्म की स्तुति करके वह निर्मल सुगन्धमय जल से परिपूर्ण हृद मे स्नान करता है। उसके बाद अन्य देव इसका पट्टुभिषेक करते हैं और दिव्य वस्त्राभूषण पहनाते हैं। सम्पद्यष्टि देव तो स्वयमेव देवाधिदेव जिनेन्द्र का अभिषेक और पूजन करता है और सिष्याष्टि देव अन्य देवों से संबोधित हुआ जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता है। वहाँ के सब देव सुव रूप मसुद्र मे मग्न होते हुए व्यतीत काल को नहीं जानते हैं। तीर्थकरो को महापूजा और उनके गर्भादि पंच कल्याणतो मे कल्पवामी देव आते हैं। और अर्हमन्त्र देव अपने स्थानो मे ही सात पैँड तीर्थकरो की दिशा म चलकर रत्नमये मुकुट के धारक अपने मस्तक पर अजुलि लगाकर आति विनीत भाव से नमस्कार करते हैं।

देवादि की विभूति किनको प्राप्त होती है ?

जिन जीवों ने अनेकप्रकार के तपश्चरणों से आत्मा को विभूषित किया है, सम्यग्दर्शन से जिनकी आत्मा पवित्र है और सम्यग्ज्ञान से जिन की आत्मा में उज्वल प्रकाश हो गया है, जो शील से सौम्य हैं उनकी को स्वर्ग-भुक्ति-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।

ईश्वरभार नामक अष्टम पृथ्वी

तीन सुवन के मस्तक पर आरूढ ईश्वरभार नामकी आठवीं धरा (पृथ्वी) है। उसकी चौड़ाई एकभ्रू, लम्बाई सात राजू और मोटाई आठयोजन प्रमाण है। वह लोक के अन्ततक चली गई है। उस अष्टम धरा के मध्य में कृष्यमय उत्तान (ऊपर से चौड़ी नीचे से सकडी) श्वेत छत्र के आकार गोल सिद्धशिला है। जिसका व्यास (लम्बाई चौड़ाई) पैंतालीस लाख योजन प्रमाण-मनुष्य लोक के बराबर-है। उसकी मोटाई मध्य में आठ योजन प्रमाण है और चारों ओर से क्रम क्रमसे घटती चली गई है। उस सिद्धशिला के ऊपर से जो तनुवात है, उसके अन्त भाग में सम्यग्ज्ञान आठ गुणों से भूषित आनन्द से परिपूर्ण वृत्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। इस लोक में जिस पुरुषपुंगव के सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिसके हृदय पटलपर प्रतिबिम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में अद्वितीय सन्तोषानुत्पानजनित अनुपम आह्लाद उत्पन्न होता है तब जो बराबर त्रिलोकत्रयी पदार्थों का साक्षात् अवलोकन करते रहते हैं, जो अनन्त सुखादि के स्वामी हैं उनक आह्लाद का क्या ठिकाना ? चक्रवर्ती के सुर से भोगभूमिज मनुष्य का सुख अनन्त गुणा है। उससे अनन्तगुणा सुख धरणेंद्र के मानागथा है। धरणेंद्र से अनन्तगुणा देवेन्द्र के है। उससे अनन्तगुणा ग्रहमिन्द्र क होता है। अतीत अनागत वर्त्तमान सम्बन्धी उन-सब सुखों को एकत्र किया जावे तो उससे भी अनन्त गुणा सुख सिद्धो के ज्ञापमात्र से उत्पन्न होता है। यह कथन भी विस्तृत ठीक नहीं है। क्योंकि अन्य सब समारिक सुख आकुलतामय हैं, पराश्रित (इन्द्रियजन्य) हैं और सिद्धों का सुख निराकुल और आत्मोत्थ है। उस सुख का ठीक ठीक कथन करने का वचन न शक्ति नहीं है, वह वचनातीत है।

इस प्रकार लोक के आकार का और उसके मध्यवर्ती क्षेत्रादि का तथा उनम निर्वास करनेवाले जीवों के कर्मानुसार प्राप्त अवस्थाओं का चिन्तन करने से आत्मा में वसाचरण की बचि विरंष जागृत होती है। लोक में जिन प्राणियों ने धर्मपालन किया व परमधर्म स्वर्गादि सम्बन्धी दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए निराकुल सिद्धावस्था को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी बने। तथा जिन्होंने धर्माचरण की उपेक्षा की, मिथ्यात्व का सेवन किया, विषयसेवन में ही सुर समझा, हिंसादि पापों में ही मग्न रहे, उनको नरकादि क हृदयविदारक दुःख उठाने पड़े, अनन्त काल के लिए उस निर्गोद पर्याय की वेदना के पात्रबन्ना पड़ा जहा से कि निकलकर बाहर त्रस पर्याय में आना भी अति कठिन है। इत्यादि विचारों का लाभ लोक के स्वरूप का चिन्तन करने से होता है। अर्थात् लोक के स्वरूप का विधिबन्धन श्रमभान करने से लोक

मे कहीं कहीं कितना दुःख है और कहीं कहीं कितना सुख है तथा नित्य निरङ्कुल सुख कहाँ है—यह सत्र समझ में आजाता है, जिससे कि घर्म से प्रेम व पाप से भय उत्पन्न होता है और जीव का सुचार होता है। इसलिए लोकानुप्रेक्षा को चार-चार भाँडों और अपने को कल्याण मार्ग में बसा रखो।

अशुचि (अशुभ) अनुमत्तौ

शिरिएसु असुहमेयं तमेव तिरिएसु बंधरोहादी ।

मणुएसु रोगसोगादियं तु दिवि मायासं असुहं ॥ ३० ॥ (मूला ६०)

अर्थ—नरकों में सर्वदा और समग्रकार दुःख ही होता है। वहाँ पर लेशमात्र भी (सुख) नहीं है। तिर्यैचों में यव. धन्वन, रोच आदि जन्य दुःख प्राप्त होता है। मनुष्यों में रोग-शोकादि के निमित्ति से निरन्तर संक्लेश उत्पन्न होता है तथा देवों में मानसिक दुःख घटाप आत्मा को नित्य जलाता है।

और भी कहा है—

असुहा अत्या क्रामा य द्रुति देहो य सत्वमणुयाणम् ।

एत्रा चैत्र सुभो णवरि सत्व सोक्त्रायरो धम्मो ॥ १२१३ ॥ (म० अ०)

अर्थ—अर्थ(वन) और काम (विषयाभिलाषा) अशुभ है। मनुष्यों का शरीर अशुभ है। संसार में सब जीवों को सुख देने वाला एक घर्म ही शुभ है। अर्थात् अर्थ कामादि सब आत्मा को अशुचि-अपवित्र करने वाले हैं। आत्मा को पवित्र करने वाला व सदा का अनुभव कर्माने वाला समार म यदि कोई है तो वह एक घर्म ही है।

वन के लोभ से यह प्राणी राजदण्डादि भावी दुःख की परवाह न करके चोरी करता है। उत्तम कुल के अयोग्य अन्याय सागं पर गमन कर जनता में निन्दनीय होता है। परलोक में नरकादि के दुःखों को भोगता है, अतः वन मुक्ति का शत्रु, सब धर्मों का मूल कारण और महाभय का जनक है।

विषय महाअपवित्र वर्धुणित शरीर से उत्पन्न होते हैं और वह शरीर रूपी खुटी (कौंपडो) अस्थि (हड्डी) रूपी पत्तों से बनी है । नमाजाल रूपी त्वचा (चक्कल) से बंधी है । मामरुपी मिट्टी से लीपी-पौती गई है, और अपवित्र रक्त, चर्वी मल मूत्रादि से भरी है और गर्तानि उत्पन्न करने वाली है । जिस प्रकार लकड़ी का कोयला जलादि से घोने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार यह वेद पवित्र और सुगन्धित जलादि पदार्थों से निरन्तर धोते रहने पर भी कभी पवित्र नहीं होती । बल्कि यह उन पवित्र और सुगन्धित जलादि को अपवित्र और दुर्गन्धमय बना देती है । क्या मल (विष्टा) से भरा हुआ घडा जलादि के द्वारा घोने पर कहीं पवित्र हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या महा अपवित्र रुधिरादि से भरा हुआ यह शरीर जलादि से पवित्र हो सकता है ? सर्वथा पवित्र तो एक रत्नत्रय रूप धर्म ही है जिसका भली भँति आचरण करने से जल्लौपधि, मलौपधि आदि अनेक श्रद्धियाँ मुनि को उत्पन्न होती हैं । जिनसे मुनि के शरीर के स्वेद मल मूत्रादि अपवित्र पदार्थ औपधि रूप हो जाते हैं और उनके स्पर्श को प्राप्त हुई वायु भी जीवों के भयानक और असाध्य रोगों का कारण भर से ब्रह्मस करती है । अतः धर्म ही परमपवित्र है, जो अपवित्र पदार्थों से पवित्रता और श्रद्धुत शक्ति उत्पन्न करता है ।

हे मुने ! धर्म से पवित्रता इसलिए है कि वह परम पवित्र शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है और यह शरीर अपवित्र इसलिए है कि इसका उपादान कारण भी अपवित्र है ।

वही कहा है—

काणिका शुद्धितः शुद्धः काणिकाघृतपूरकः ।

वर्चोबीजः कथं देहो विशुद्धयति कदाचन ॥ १०३४ (सं. भ. धा.)

अर्थ—गेहूँ के आटे से बना हुआ घृतपूरक (वेवर) शुद्ध है, क्योंकि उसका कारण गेहूँ का आटादि शुद्ध है । रक्त और वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर कैसे शुद्ध हो सकता है ? क्योंकि उसका उपादान कारण अशुद्ध है ।

शरीर की उत्पत्ति का क्रम —

कललगदं दसरत्तं अञ्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अञ्छवि गन्मम्मि तं वीर्यं ॥ १००७ ॥

ततो मासं बुव्युदभूदं अञ्च्रिदि पुणो वि घणभृदं ।
जायदि मासेण तदो मंसपेमी य मासेण ॥ १००८ ॥

मासेण पंच पुलगा ततो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य शरस्स जायंति गम्भम्मि ॥ १००९ ॥

मासम्मि सत्तमे तस्म होदि चम्मणद्धरोमण्यपत्ती ।

फंदणमट्टममासे शवमे दसमे य गियगमयं ॥ १०१० ॥ (भ. आ)

अर्थ—माता के उदर के भीतर गर्भाशय (वच्चेदानी) में पडुचा हुआ माता का रज और पिता का वीर्य दश दिन पर्यन्त बल्ल पर्याय में रहते हैं । अर्थात् अग्नि के संयोग से पिघले हुए तावे और चादी के समान रहते हैं । तथा दशदिन पर्यन्त क्लुपित (मिश्रित मलिन) अवस्था में रहते हैं । पश्चात् दशदिन पर्यन्त दृढ अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार एक मासक में रजोवीर्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

इसके अनन्तर दूसरे मास में उसकी बुलबुले की सी अवस्था होती है । तीसरे मास में वह कठिन (ठोस) हो जाता है । इसके बाद वह चतुर्थ मास में मास की पेशी (डली) के आकार होता है । पाँचवें मास में उस मासपेशी से पाँच अङ्गुर निकलते हैं । नीचे के दो अङ्गुरों से दो पाँव, बीच के दो अङ्गुरों से दो हाथ और ऊपर के अङ्गुर से मस्तक का प्रारंभ होता है । उक्त अवयवों की अङ्गुरावस्था रहती है । तदन्तर छठे मास में हाथ पाँव नितम्ब (बूतड) छाती, पीठ और मस्तक इन आठ अंगों निर्माण होता है तथा अँख, कान, नाक, कपोल, ओष्ठ अगुलि आदि उण्णों की रचना होती है । सातवें मास में गर्भ के अवयवों पर चर्म और रोम की उत्पत्ति होती है और हाथ पावों के नख उत्पन्न होते हैं । आठवें मास में उस गर्भ में हलन चलन किया होने लगती है । नववें या दसवें मास में गर्भस्थ बालक उदर से बाहर निकलता है । अर्थात् कभी नववें या कभी दशवें मास में जन्म होता है ।

जिनमें यह शरीर बना है उन धृणित पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण करने से आगम में भोजन अन्तराय यताया है । फिरसे शरीर से प्रेम करना क्या उचित है ? इस शरीर में सिवाय अशुचि पदार्थों के अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र हो ।

शरीर के स्वरूप का वर्णन प्रथम किरण में पृष्ठ ७४ पर कर आये हैं। इस महा अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर में जो राग करेगा उसे पुनः गर्भ में निवास करना पड़ेगा। गर्भ में जीव की कैसी दशा होती है ? सुनिप —

असुइ विलविले गन्भे वसमाथो वत्थि पडल पच्छएणा ।

मादुइ सेमलालाइयं पु तिन्वासुहं पिवदि ॥ ३३ ॥ (मू. वा.)

अर्थ—सूत्र, वंछा, कफ पित्त बधिरादि से वृणित माता के उदर में निवास करता हुआ प्राणी जरायु से आवृत (ढका हुआ) रहता है। वहाँ पर माता के द्वारा भक्षणक्रिये हुए भोजन से बना हुआ जो कफ और लार मिश्रित रस है, जिसमें भयानक दुर्गन्ध होती है, उसे पीता है। गर्भ में यह जीव जब ऐसे महा अपवित्र आहार का ग्रहण करता है तब सोचना चाहिये कि जिस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण ही अशुचि है, जिसके प्रारंभ का आहार भी अपवित्र है, तथा सप्सारा में जितने घृणान्तरक पदार्थ हैं वे जिसमें सदा भरे रहते हैं, उसमें अजुराग की कौनसी वस्तु है ? इसमें जो जीव का अजुराग होता है उसका अज्ञान और मोह के सिवा कोई कारण दृष्टि-नोचर नहीं होता। क्या कोई बुद्धिमान विद्या बधिरादि से भरे पात्र को शुचि समझेगा और उससे प्रेम करेगा ? जीव को जन्मा बनाने वाले इस मोह को विकार हो।

शुद्धि के भेद

शुचिपना (शुद्धि) दो प्रकार का मानागया है—१ लौकिक और २ लोकोत्तर। लौकिक शुचिता का आवकधर्म में विस्तृत वर्णन किया जावेगा, क्योंकि यहाँ उसका सन्बन्ध नहीं। मुनियों के लोकोत्तर शुचिता मानी गई है। लेकिन नाम निरूपेण मात्र यहाँ भी लौकिक शुद्धि का निरूपण करते हैं।

लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उसका स्वरूप

लौकिक शुद्धि आठ प्रकार की मानी गई है—१ कालशुद्धि २ अग्निशुद्धि, ३ भस्मशुद्धि, ४ मृत्तिकाशुद्धि, ५ गोमयशुद्धि, ६ जल-शुद्धि, ७ पवनशुद्धि और ८ ज्ञानशुद्धि। श्री राजवार्तिक में पवन शुद्धि के वजाय निर्विचिकित्ता शुद्धि मानी है। ये आठों शब्दिया शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ हैं।

१ कालशुद्धि—रजश्चला स्त्री तौन रात्रि बीतने पर शुद्ध होती है। सूतक की शुद्धि दश दिन में और पातकशुद्धि चारह दिन में मानी गई है। इत्यादि।

- २ अग्निशुद्धि—शुद्धादि से स्वर्ण किये हुए घातु-निर्मित पात्र अग्नि में तपाने पर शुद्ध माने गये हैं।
- ३ भस्मशुद्धि—भोजन के उच्छिष्ट वर्तन भस्म से माजने पर शुद्ध होते हैं।
- ४ मृत्तिकाशुद्धि—मलमूत्रादि के दूषणों को तथा उच्छिष्टादि के वर्तनों को मृत्तिका से घोलने पर पवित्र माने गये हैं।
- ५ गोमयशुद्धि—भूमि को गोमय (गोबर) से लीपने पर उमभी शुद्ध होती है।
- ६ जलशुद्धि—वस्त्रादि की शुद्धि जल से घोलने पर होती है, तथा कर्दमादि शरीर के लग जानें पर या अस्त्रय पदार्थों का स्वर्ण होने से जलस्नान करने पर शुद्धि मानी गई है।

७ पवनशुद्धि—भूमि, पायन, काष्ठ-रूपाट आदि की शुद्धि वायु में मानी गई है।

८ ज्ञानशुद्धि—ज्ञान द्वारा शुद्धि को ज्ञान शुद्धि कहते हैं। कालाध्ययनादि ज्ञान को विनय कर ज्ञान की आराधना भी ज्ञानशुद्धि है। इस प्रकार लौकिक शुद्धि का संचय से वर्णन किया। मुनिमार्ग में लोकोत्तर शुद्धि कार्य-कारिणी है अतः अब उसका वर्णन करते हैं—

लोकोत्तर शुद्धि के आठ भेद और उनका स्वरूप

श्री भट्टान्ककदम्ब ने तत्त्वार्थरत्नवार्तिक में लोकोत्तर शुद्धि आठ प्रकार की रही है—१ भावशुद्धि, २ कायशुद्धि, ३ विनयशुद्धि, ४ ईर्यापथशुद्धि, ५ भिचारशुद्धि, ६ प्रतिष्ठापनशुद्धि, ७ शयनासनशुद्धि, ८ वाक्यशुद्धि।

१ भावशुद्धि—कर्मों के लयोपशम से मोक्षमार्ग में बन्धि उत्पन्न होने में तथा रगादि के अभाव से जो आत्म-विशुद्धि होती है वह भावशुद्धि है।

२ कायशुद्धि—निराभरण, संस्कार रहित, अंगविकार से शून्य, यथाजातरूप को धारण करने वाली, प्रफुल्लित वदन जो शरीर की परम शान्त वृत्ति है वह कायशुद्धि है।

३ विनयशुद्धि—परमभट्टारक श्री अरिहंत देव में, पूज्य गुरुओं में तथा ज्ञानादि गुणों में यथायोग्य भक्ति का होना, गुरु के अनुकूल सदा प्रवृत्ति करना, आगम का पठन करना तथा मन्त्र करने के पश्चात् द्रव्य, क्षेत्र, कालादि के अनुसार आगमानुकूल उपवेश्य करना, आचार्य की अनुमति के अनुसार प्रवृत्ति करना विनय शुद्धि मानी गई है।

स २

४ ईर्यापथशुद्धि—नाना प्रकार के जीवों के स्थानों व उत्पत्ति के स्थानों को जानकर जीवों की पीढ़ा का परिहार करने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चार हाथ भूमि को अपने नेत्रों से पूर्ण सावधानताया शोधते हुए चलना, न तो बहुत शीघ्र चलना, न बहुत विलम्ब करते हुए चलना, संश्रान्तचित्त होकर न चलना, इधर उधर-विशाओं का अवलोकन करते हुए न चलना, किन्तु समुप्य मार्ग पर दृष्टि रखते हुए-बोये हुए रत्न को दूढ़ने वाले मनुष्य के समान उपयोग, पूर्ण दृष्टि से मार्गस्थ जीवों को बचाते हुए-गमन करना ईर्यापथशुद्धि कही जाती है।

५ भिच्चाशुद्धि—जिसने लौकिक और लोकोत्तर प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पिच्छिका से शरीर के ऊपर के और नीचे के भाग का प्रसार्जन कर लिया है, जो आचार शास्त्रोक्त काल और देश को जान कर उसमें प्रवृत्ति करने में कुशल (प्रवीण) है, जिसको आहारादि पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष और अप्राप्ति में विषाद नहीं होता है, जिसका चित्त मान से संतुष्ट और अपमान से ऊठित नहीं होता है, जो लोक-निन्द कुलों में गोचरी नहीं करता है, जो दीन व अनाथशाला का तथा दिवाह याग सम्बन्धी घरों वा भोजन ग्रहण नहीं करता है, भोजन के अलाभ में जिस के चित्त पर लेरा मात्र दीनता फकट नहीं रोती, आचार शास्त्रोक्त निर्दोष व निरन्तराय प्रासुक आहार से ही वैयावृत्त्यादि करने के लिए अपने शरीर का रक्षण करता है, सरस नीरस आहार में तथा लाभ व अलाभ में जो समान वृत्ति वाला है, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित युवति के द्वारा दिये हुए धास् नो चरने में ही जैसे गाय लगी रहती है, और उस युवति के सौन्दर्य, वस्त्राभूषण और हाव भाव के अवलोकन करने में निरसुक होती है, उसी प्रकार सुनीरवर भिच्चा(भोजन)परोसने वाले मनुष्यों के सुन्दर ललित रूप, वेप, भूषण, विलासादि के तथा उनके द्वारा की गई अहार पान की योजना के अवलोकन करने में निरसुक हुआ यथाप्राप्त निरबध सरस नीरस आहार को ग्रहण करता है उसे युनि के भिच्चा शुद्धि मानी गई है।

६ प्रतिष्ठा-नशुद्धि—शरीर के मलमूत्र कफ नख रोमादि का ऐसे जन्तु रहित पुरान्त स्थान में निक्षेपण करना जिससे कि किसी जन्तु को बाधा न हो और मनुष्यों को त्वाति हो इसे प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं।

७ शयनासनशुद्धि—जिसस्थान पर स्त्री शुद्ध-मनुष्य चोर मद्यपानी खटीक जुआरी आदि पापी मनुष्यों का निवास हो, जहां शूद्रार रस का पोषण होता हो, सुन्दर ललित वैभवती वैश्यादि का तथा न्युमन गौ महिषी आदि तिर्यचों का गमनागमन होता हो, तथा गीत नृत्य वादिनादि का प्रचार हो रहा हो, ऐसे स्थानों का परित्याग कर, जन्तु-पाषा रहित अछुत्त्रिप पर्वत की गुफा वृक्ष ओटारदि में तथा सुन्दे घरों में अपने उद्देश से रहित(खाली) किये गये या खाली करये गये स्थानों में शयनासन(मोने बैठने) को शयनासन-शुद्धि कहते हैं।

८ वाक्पथशुद्धि—जिनसे शुश्रुषीकायिकादि जीवों के आरम्भ में प्रेरणा न हो, जिनमें दूसरे जीवों को पीड़ानक कटु

कठोर अनुभवने वचनों का प्रयोग न हो, जो व्रत शील के पोषण करने वाले हों, इस प्रकार के हित, मित और श्रिय वाक्यों के उच्चारण करने को वाक्यशुद्धि कहते हैं।

आप्तवानुप्रै चा

दृक्त्व-भय-भीष्ण-पदरे मंसार-महृणवे परमघोरे ।

जंतु जंतु शिपसति क्रम्मामवहेदुयं सव्वं ॥ ३७ ॥ (मू० ब्रा०)

अर्थ—दृग्भय रूपी मत्स्य जिनमें भरे हैं—तेसे महाभयानक संसार-समुद्र में जो ये मय संसारी प्राणी डूबते हैं उसल मूल कारण आक्रव है ।

भावार्थ—जिनकी आत्मा में राग-द्वेष मोह का निवास है, उसके निरन्तर आक्रव होता रहता है । जिन भाव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है उसे भावाश्राक्रव कहते हैं, और कर्मों के आगमन को द्रव्याश्राक्रव कहते हैं । आगम में मिय्यात्व, अविरति, प्रसाद कायादि को आश्राक्रव कहा है, वे मय राग द्वेष के ही परिणाम हैं । इनके निमित्त से आत्मा में निरन्तर कर्मों का आगम होता रहता है । जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज के पैंदे में छेद होजाने पर उसमें निरन्तर जल भरता रहता है, उसी प्रकार संसार-समुद्र में पड़े हुए इस आत्मा के अन्दर भी राग द्वेष या मिय्यात्वादि रूप छेद (आश्राक्रव) हो रहे हैं, उनके द्वारा निरन्तर कर्म आते रहते हैं । इनके निमित्त को पाकर आत्मा के साथ लगे हुए कार्माणि-वगणा रुपुन्ल कर्म रूप वच जाते हैं ।

कर्म वचने की शोभता रखने वाले सूक्ष्म और वादर पुद्गल-परमाणुओं से यह लोक ठसाठम भरा हुआ है। जो शरीर का हिलाना चलना, वचनों का उच्चारण तथा मन में भले नुरे विचार निरन्तर होते हैं उनसे आत्मा के प्रवेशों में क्रिया होती है और उससे वे कर्म-परमाणु स्रिचते हैं तथा आत्मा से सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं । जैसे अग्नि से तथा हुआ गोला जल के मध्य पडा हुआ चारों ओर से जल की क्षींचता है, उसी प्रकार मन वचन द्रव्य की क्रिया से सतत आत्मा चारों ओर से कर्म परमाणुओं को प्रतिक्षण ग्रहण करता रहता है । ये आगत कर्म परमाणु तब तक कुछ भी विगाड नहीं कर सकते, जब तक कि आत्मा में मिय्यात्व, अविरति आदि का संस्कार न हो । ये वडे पर लगी हुई रज चिकनाई के बिना उस पर नही ठहरती है—वायु के लगने ही दूर हो जाती है । अतः यह सिद्ध है कि ये मिय्यात्व, अविरति आदि ही कर्म-शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले हैं । ये ही महाशत्रु हैं । आश्राक्रव से वचने के लिए इनको अपनी आत्मा से हटाना चाहिये । इनका स्वरूप सत्त्व में इस प्रकार है—

म. प्र.

वीतराग सर्वज्ञ अर्द्धत भगवान् के द्वारा जो द्रव्य, पदार्थ व तत्वों का स्वरूप वर्णन किया गया है, उसका संशय, निपयय और अनध्यवसाय रहित श्रद्धान्त न करना ही मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), अब्रह्म (मैथुन) और परिसिंह इनका त्याग न करना अचिररति (असंयम) है। प्रशस्त क्रियाओं के आचरण करने में उदासीनता रखने को प्रमाद कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ ये चार कथय हैं। ये चारों राग द्वेष की सन्तान हैं। द्वेष से क्रोध-मान उत्पन्न होते हैं और राग से माया-लोभ की उत्पत्ति होती है। यह अज्ञानी जीव अपने हित अहित के विचार से पराङ्गमुख हुआ अहित करने वाले शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि में तो अनुराग करता है और हितकर अहिंसा, सत्य, दाना आदि धर्म के आचरण से विरक्त रहता है-उन्से द्वेष करता है। आत्मा के शत्रु जो निपय कपाय हैं उनको सुख देने वाले समक अपनता है। आत्मा के मित्र सत्यवत्त्व संयमादि को दुःखद (शत्रु) समक उनसे दूर भागता है।

दुर्लभ मनुष्य भव पाकर धर्माचरण की तो उपेक्षा करता है और विप्यादि की अभिलाषा करता है। यह विवेकहीन कुट्टल उस अचिवेकी मनुष्य के समान है, जो रत्न द्वीप में जाकर रत्नों का तो त्याग करता है और काष्ठ का भार महण करता है। अथवा उस पुरुष के समान है जो पूर्ण पुण्य के योग से सुन्दर उपवन में पहुच कर भी अमृत फल को छोड़कर विप फल का महण करता है। यह नर भव पूर्ण पुण्य के उदय से मिला है। इसे पाकर जीव को चाहिए कि वह इसे अमृतमय धर्म के पान करने में लगावे। विप्यादि रूप विप का पान करके तो पहले ही इसने अनन्त काल पर्यन्त वचनातीत दुःख पाये हैं। इसलिए उनका त्याग करना ही इसके लिए हितकर है। जिस दुष्ट योग पाप-जनक मन वचन काय की क्रिया से अशुभांशुव होता है वही जीव का शत्रु है, क्योंकि वही कर्म शत्रुओं का जनक है। अतः यहां शुभ अशुभ आशुभ का विशेष स्वरूप समझते हैं। अनुकम्पा (दया) और शुद्धोपयोग पुण्य-कर्म के आशुव द्वार हैं तथा इनसे विपरीत परिणाम पापाशुव के द्वार हैं। योग द्वारा आये हुए कर्मों में पुण्य (शुभ) रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पुण्य कहते हैं, और अशुभ रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पाप कहते हैं।

अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

अनुकम्पा (कृपा) तीन प्रकार की है—१ धर्मानुकम्पा और २ मिथानुकम्पा और ३ सर्वाणुकम्पा। उनमें से धर्मानुकम्पा का स्वरूप इस प्रकार है—

धार्मिक पुरुषों पर भक्ति रूप परिणाम होने को धर्मानुकम्पा कहते हैं। उस धर्मानुकम्पा से प्रेरित हुआ विवेकी मनुष्य स्वशक्ति को न छिपाकर संयम में तत्पर रहने वाले संयमीजनों के योग्य अन्न-पान, औषध, वसती, उपकरणादि संयम के साधक पदार्थों का दान करता है। उनपर आये हुए उपसर्गों का निवारण करता है। ध्याना दीर्घिण, मैत्राणकी सेवा में उपस्थित हूँ इत्यादि मधुर वचनों का उच्चारण करता है।

पृ. कि. ४

स, प्र

हृत्प्राज्ञकी सेवा में तत्पर रहता है। जिनकी मार्ग में भ्रम उत्पन्न हो गया है उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देता है। सयमित्यो का सयोग पाकर आनन्द में विभोर होजाता है, और भाग्य को सराहता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ जो ऐसे सत्पुरुषों का योग मिला है। मभा में उनके गुणों की महिमा गाता है। जो उन सत्पुरुषों के गुणों का कीर्तन करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। उनका प्रतिक्षण स्मरण करता है, ऐसे महाभाग का सत्समागम मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार उनके सम्मिलन की उत्कण्ठा रखता है। इत्यादि प्रकार से महापुरुषों की गुण-राशि में हर्ष प्रकट करने से महान् पुण्य का आस्रव होता है।

जिन्होंने असयम का त्याग किया है, मान-अपमान, लाभ-अलाभ, तृण-कचन में समानबुद्धि करली है, इन्द्रिय और मन को अपने वश कर लिया है, तीव्रकषाय और विषयों का त्याग किया है, शरीर को नश्वर, धन-वैभवं को क्षणभंगुर और दिव्य भोगों को रोग समझकर वैराग्य भावना में अपने को रगलिया है, ससार समुद्र से भयभीत होकर जो रात्रि में अल्पनिद्रा लेते और आत्मा की सुख साधना में सतत सचेत रहते हैं, जो उत्तम ज्ञाना आदि वशा धर्मों में ऐसे मग्न रहते हैं मानो साक्षात् उत्तम ज्ञानादि धर्म ही शरीर धारण कर दर्शन दे रहे हों—ऐसे महात्माओं पर उक्त प्रकार से अनुकम्पा करने की धर्मानुकम्पा कहते हैं।

२ मिश्रानुकम्पा—महान् अनर्थ के मूल हिंसा आदि महापातको या एक वैरा त्याग कर जो अणुव्रती बने है तथा सन्तोषान्वृत वे स्वाह का अनुभव करते हैं तथा वैराग्य भावना से जिनका अन्त-करण भोत-भोत है, जो दिग्गत, देशगत और अनर्थदण्डत्याग व्रत इन तीन गुणव्रतों का आचरण कर आत्मा के गुणों का विकास कर रहे हैं, जिनके सेवन से महादोष प्रादुर्भूत होते हैं ऐसे भोग व उपभोग के पदार्थों का जितने त्याग किया है, जो पाप कृत्यों से डरकर नित्यप्रति यथाज्ञान स्वल्पदेश व किंचित्प्रादि परिस्वह के सिवा अन्य सब पापकृत्यों का तथा परिग्रहादि का त्यागकर सामायिक करते हैं, पर्वदिनों में सब आरभ का त्यागकर जो उपवास कर धर्मध्यान में समय विताते हैं, जो अतिथि के आतिथ्य में आदर पूर्वक मन की परिणति जागकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं—ऐसे संयतासयत (वैराव्रती) पर अनुकम्पा करने को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

जो प्राणियों पर दया तो करते हैं, किन्तु दया का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते हैं, जितनागम से बहिर्भूत अन्य पाखण्डी गुरुओं की सेवा करते हैं, कोमल और कष्टदायक कायक्लेश करते हैं उन पर अनुकम्पा करना भी मिश्रानुकम्पा है। क्योंकि गृहस्थों की धर्म में प्रवृत्ति एक वैशरूप है। उनको लौकिक व्यवहार और धर्म व्यवहार समय का आचरण करना पड़ता है। जिन व्यवहार से सन्धत्त्व की हानि नहोती हो ऐसी क्रिया करने में उसे दोष नहीं होता है। इसलिए वह अन्यधर्म के दयालु व डुली आदि जनों पर और स्वधर्म गृहस्थादि पर अनुकम्पा करता है। दोनों पर अनुकम्पा करने के कारण इसकी अनुकम्पा को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जो स्वभावतः कोमलचित्त होकर, दयासे आदि हृदय होकर, सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करते हैं, उस दया को सर्वानुकम्पा कहते हैं। जिससे प्रेरित हुआ वह जीव अन्य प्राणियों के दुःख को अपने दुःख समान मानता हुआ उनको सुख पहुचाने के लिए प्रयत्नकार की अपेक्षा न रखकर सतत प्रयत्नशील रहता है, सत्य उपदेश देता है, नेमी सर्वानुष्णा भी पुण्याश्रम का कारण होती है।

शुद्धोपयोग के भेद

शुद्धोपयोग अर्थात् शुद्धपरिणाम-दोषकार का है। मुनि का शुद्ध परिणाम और गृहस्थ का शुद्धपरिणाम।

मुनि का शुद्धोपयोग-निर्मल त्यों का धारण, निर्दोषशील का पालन, स्वाध्यायतत्परता और ध्यानादि में लवलीनता ये सब शुद्धोपयोग हैं। उनके आचरण से निज आत्मा का कल्याण और अन्यजीवों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मुनि अपने धर्म को क्लृप्त करता है।

सिद्ध, अर्हत्, आचार्य, उपाध्याय, जिन-प्रतिमा, सद्य, जिनधर्म-इत पर भक्ति रखना, विषय से वैराग्य, गुणों पर प्रेम, गुरु आदि का विनय, इन्द्रिय व प्राणिसयम, प्रमाद का त्याग कर सकृदर्थों में सावधानता, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मन्तोष आदि गुणों का धारण, आहारआदि चार सञ्ज्ञाओं पर विजय, तीन शल्य और तीन गारु का त्याग, उपसर्ग और परिषदों पर विजय, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान की वृद्धि, सरण सयम, धर्म्यध्यान इत्यादि गुणों को धारण कर जिनेन्द्र की भक्ति का उपदेश, निःशङ्कितादि आठ गुण, तपस्याद्वारा कर्मबन्धन करने की उत्कृष्ट भावना, पावसमिति और तीनगुप्ति आदि मुनियों का शुद्ध उपयोग है। यहाँ पर शुद्धोपयोग से निर्मल परिणाम का प्रदण है जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है।

गृहस्थ का शुद्धोपयोग-जो व्रत धारण किया है उसका पालन करने की उत्कृष्टा रखना, एक क्षण मात्र भी व्रतभंग को अनिष्ट व अकल्याण-कारक समझना। सदा मुनि-समागम की अभिलाषा रखना, श्रद्धापूर्वक यथाविधि मुनि को आहारादि दान करना, विषय भोगों के सेवन को रोगप्रतीकार का कारण समझते हुए उनका त्याग करने में सामर्थ्य न होने पर भी उनकी निन्दा करना और गृहवास त्याग करने की भावना करते रहना, धर्म का श्रवण कर अत्यानन्द से उल्लासित होना, भक्ति से गह्व हो पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना, वन्दना प्रणाम करना, पूजा करना, अन्यजनों को भी धर्म में लगाना, उनको स्थिर करना, उनके अज्ञानवश व प्रमाद कृत दोषों का उपगृहन करना (ढकना), साव-र्षिक पुरुषों पर अतिप्रेम-वात्सल्य रखना, जिनेन्द्र के भक्तों का उपकार करना, जिनशास्त्रों का उद्धार प्रकाशन, पठन एवं पाठन करना, जिनधर्म की प्रभावना करना आदि गृहस्थों के शुद्ध उपयोग हैं अर्थात् निर्मल शुभ परिणाम हैं।

उक्त अनुकम्पा और शुद्धोपयोग के विपरीत परिणामों से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है।

संवर-भावना

तम्हा कर्मासवकारणारिणि सब्वाणि ताणि रुं धेज्जो ।

इंदिय-कसाय-सएणा-गारव रागादि आदीणि ॥४८॥ (मूला. द्वा)

अर्थ-इन्द्रिय, कषाय, सज्ञा गारव और रागादि इनसे कर्मों का आसव होता है। इन कारणों से निरन्तर आत्मा में कर्मों का आगमन होता है इसलिए इन मध्यस्थ कर्मासन के कारणों को रोकना चाहिए ।

भावार्थ-इन्द्रियों दुर्दान्त अश्व के समान हैं, ये आत्मा को विषय रूप उत्पथ (कुमार्ग) में लेजाकर नरकादि दुर्गति रूपी महागर्त (अग्राव खड्डे) में पटकती हैं । अर्थात् आत्मा पंचेन्द्रियों के विषय भोग में लग्न होकर महान् पाप कर्मों का वन्ध करके, उनका फल भोगने के लिए नरक निगोददि दुर्गति में जाता है। वहाँ उसे मनसे भी अचिन्त्य दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनको रोकने के लिए, अपने वश में रखने के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दो कारण हैं । जिस प्रकार दुर्दान्त अश्व को अपने वश में रखने के लिए सवार के हाथ में लगाम होती है, उसीसे वह अश्व को अनुचित मार्ग से रोक कर उचित सत्पथ पर ले आता है, उसी प्रकार विषय की ओर दौड़ती हुई इन्द्रियों को सन्मार्ग में लाने वाला विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य है । क्योंकि विवेक ज्ञान और विषय-वैराग्य से अन्तःकरण की प्रवृत्ति विषयों से हटती है । उसकी चञ्चलता दूर होकर एकाग्रता होती है । उसी मनकी एकाग्रता में इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्रह होता है । जिस प्रकार विद्या, मन्त्र और औपनि से रहित मनुष्य में जहरीले सर्पों को वश में करने का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जिसका मन वश में नहीं हुआ-है एकाग्र नहीं हुआ है वह विषय-विष के आसवादन करने में चपल इन्द्रियों को अपने वश में नहीं कर सकता है ।

कषाय कर्मों के मूल कारण हैं । उन्हीं से स्थिति और अनुभाग (आत्मा को मुल दुःखादि देने की शक्ति) बंध होता है । अतः कषयों को रोकने पर सब कर्म-आस्रव रुक जाते हैं । अर्थात् योग द्वारा आये हुए कर्म भी कषाय के अभाव में एक समय तक ठहर कर अपने आप निवृत्त हो जाते हैं । अधिक समय तक आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं । तथा एक समय तक भी आत्मा का भला बुरा नहीं कर सकते हैं । अतः कषाय ही आस्रव का द्वार है । जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव के छिद्र बन्द करने पर उसमें जल नहीं भरता है, वह जल में नहीं डूबती है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारभूत कषायों के रोक देने पर आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है, और आत्मा ससार समुद्र में नहीं डूबती है । आशय यह है कि कषायों के रोक देने पर मूल से सब आस्रव रुक जाते हैं । यद्यपि योगादि के द्वारा आस्रव होता है, तथापि उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं होती ।

प्रमादकथन

४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रियां, १ निद्रा और १ स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से जीवों के निरन्तर कर्मों का आश्रव होता रहता है। इनका निरोध अप्रमाद अवस्था से होता है। जैसे रणायण में शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को शूरवीर पुरुष ढाल से रोकते हैं, वैसे ही कर्मों को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध करने वाला शान्त धीर और सुनि नवीन कर्म शत्रुओं का आगमन अप्रमाद (स्वाभ्याय ध्यानादि) रूपी ढाल के द्वारा रोकता है।

स्वाभ्याय और ध्यान में एकाग्रता रूप अप्रमाद (सावधानी) से विकथा-प्रमाद-जन्म कर्मों का आगमन रुक जाता है। क्योंकि सत्य-भाषा, असत्यव्ययभाषा, स्वाभ्याय और ध्यान में चित्त की एकाग्रता ये विकथा-प्रमाद के प्रतिपक्षी हैं।

ज्ञाना, मार्दव, आर्जव और शौच (सन्तोष) कषाय-प्रमाद के शत्रु हैं।

ज्ञान का सर्वदा अभ्यास करना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर एकान्त प्रवेश में रहना, ज्ञान धूल से मन को निज स्वरूप में एकाग्र करना, इन्द्रियों के विषयों का स्मरण न करना, विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें आदर न करना, ये सब प्रमाद के विनाशक हैं।

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

प्रश्न—सुनि इन्द्रियों के विषय प्राप्त होने पर उनमें किस प्रकार अन्यादर करते हैं ?

उत्तर—सुनि राग भाव से सुन्दर स्त्री के अवयवों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। अकस्मात् दृष्टि पड़ जाने पर राग भाव उत्पन्न नहीं करते और दृष्टि को खींच लेते हैं। द्वेष के वश होकर अशुभ रूप को नहीं देखते और अशुभ रूप दिखालाई देने पर उससे द्वेष नहीं करते हैं। इस प्रकार सुनि नेत्रेन्द्रिय को अपने वश में करते हैं।

उत्तम गायन व कर्णमधुर संगीत की ध्वनि तथा युवती महिलाओं के कौकिल कण्ठ से निकले मधुर मज्जुल स्वर सुनने की सुनि अभिलाषा नहीं करते हैं और अचानक सुनाई देने पर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। तथा अनेक असुहृदों के कर्कश कठोर शब्दों को सुनकर क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार कर्णेन्द्रिय पर अपना काबू रखते हैं।

जो सुनि, चन्दन, कर्पूर, केसर, चम्पक, गुलाब आदि की मनमोहक सुहावनी गन्ध को सूंघने की उत्सुकता नहीं करते तथा अचानक

दुर्गन्ध द्राणगोचर हो जाने पर चित्त में अनुराग नहीं करते हैं तथा अत्यन्त अप्रिय दुर्गन्ध का सम्बन्ध होने पर खानि व ह्वेप नहीं करते हैं वे सुनीश्वर द्राणेन्द्रिय के विजयी होते हैं।

जो अतिमधुर सुस्वादु भोजन के रसास्वादन में लोलुप नहीं होते हैं, तथा दैवयोग से विशिष्ट स्वादिष्ट रसिले भोजन के प्राप्त होने पर उसका आसक्त भाव से आस्वादन नहीं करते हैं, तथा असुहावने कटु अस्वादु भोजन के रस में द्वेष भाव नहीं करते ऐसे मुनि रसनेन्द्रिय को स्वाधीन करते हैं।

सुन्दर कोमल शल्या, रूपवती स्त्री तथा अन्य सुखदमर्श मन का आकर्षण करते हैं। किन्तु जो मुनि विरक्त भावना से भावित होकर उनके सेवन की अभिलाषा तो दूर रही, उनका स्मरण तक नहीं करते हैं, तथा स्वाभाविक सुन्दर स्पर्श का सयोग होने पर उसके सेवन ही स्पर्शनेन्द्रिय के विजयी होते हैं।

जो अनशन, अवमौर्वर्य रसपित्त्याग करते हैं, ससार से भयभीत रहते हैं, रत्नत्रय में अनुराग रखते और अपने दुःकृत्यों का स्मरण कर उन पर पश्चात्ताप करते हैं, वे मुनिराज सदा आलस्य का त्याग कर निद्रा को जीतते हैं।

स्नेह का नाश करने के लिये मुनि ऐसा चिन्तन करते हैं कि बन्धुगण आदि सब अस्थिर हैं, स्वार्थ परायण हैं, अपने प्रयोजन की पूर्ति पर्यन्त साथ देने वाले हैं। उनके निमित्त आरंभार्थ पापकर्म करने की चिन्ता होती है, जो नरकादि कुगति में लेजाने वाली है। येही बन्धुगण धर्म में विघ्नवाधा उपस्थित करते हैं, सदा आत्मा को विपरीत मार्ग में लगाने वाले हैं इत्यादि। इस प्रकार अप्रमाद रूप ढाल हाथ में लेकर मुनि प्रमाद शत्रु का युकावला करता है। जिस प्रकार किले के द्वार बन्द कर देने पर बाहर से शत्रु का प्रवेश रुक जाता है, उसी प्रकार अप्रमाद के किबाड जुड़ देने से आत्मा में कर्मशत्रु का प्रवेश रुक जाता है। जैसे-कोट खाई आदि से सुरक्षित नगर में शत्रु सेना प्रविष्ट नहीं होसकती वैसे ही मनोगुप्त, बचन गुप्ति और कायगुप्ति से सुरक्षित आत्मा में कर्म-शत्रुओं का प्रवेश बन्द हो जाता है।

इसलिये उक्त प्रकार से आसक्त के कारण पिण्ड्यात्न, अविरति, प्रमाद और कषाय के विपरीत सन्यक्त्व, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और तमा मार्दव आर्जव सन्तोष का अभ्यास करके कर्मों के आसक्त का निरोध करने में सतत उद्यत रहो।

निर्जरानुप्रेक्षा

रुद्रासवस्त एवं तवसा युत्तस्स णिज्जरा होदि ।

दुविहा य सावि भगिया देसादो सब्बदो चेव ॥ ५४ ॥ (मूला द्वा०)

अर्थ—जिसने कर्मगमन द्वार को ढक दिया है, एव जो तपस्या से युक्त है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। वह दो प्रकार की है—१ एकदेशनिर्जरा और २ सर्वनिर्जरा।

भावार्थ—आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्म परमाणुओं के आत्मा से पृथक् होजाने को अर्थात् उन कर्म-परमाणुओं में आत्मा को परतन्त्र करने की शक्ति के नष्ट होजाने को निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा के भेद और उनका स्वरूप

पुत्रकदकम्मसडणं तु शिल्जरा सा पुणो हवेदुविहा ।

पढमा विवागजादा विट्ठिया अविवागजाया य ॥ १ ८४७ ॥ (भा-४०)

अर्थ—पूर्वकाल में किये हुए कर्मों का जीव के प्रवेशो से पृथक् होना निर्जरा है। उसके दो भेद हैं—१ सविपाक निर्जरा और २ अविपाक निर्जरा।

सम्पूर्ण ससारी जीवों के चाहे वह सत्यदृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि सबके उदय में आये हुए कर्मों की सुख दुःखादि रूप फल देकर जो निर्जरा होती है उसे एकदेश निर्जरा कहते हैं। उसीका नाम सविपाक निर्जरा है। और जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसका विशेष चिन्तन पहले कर आये हैं।

आत्मादि फल दो तरह से पकते हैं। एक तो समय पर पकते हैं और दूसरे कच्चे फल तोड़कर पाल में पकाये जाते हैं, इसी प्रकार निर्जरा भी दो तरह की होती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण हो जाने पर अपना सुख दुःखादि फल (रस) देकर गुप्त हुए कर्म स्वयं भड़जाते हैं—आत्मा से अलग हो जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उस निर्जरा से आत्माका कुछ भी हित नहीं होता, क्योंकि वह नवीन कर्मों को उत्पन्न करके परचात होती है। दूसरी अविपाक निर्जरा है। जो सवर पूर्वक तपस्या से कर्मों का रस सुखाकर स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्मों की निर्जरा होती है, वही आत्मा का हित करने वाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का चय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सवर रहित निर्जरा से नवीन कर्मों का बन्ध (सम्बन्ध) होता है, जैसे नौका के जल प्रवेश करने के छेद को न बन्द करने से नौका में निरन्तर जल आता रहता है, वैसे ही बिना कर्माश्रय का निरोध किये निरन्तर कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है। और जब तपस्वी

अग्नि में सुवर्ण रूपी आत्मा को ज्ञानरूपी सुहागा डालकर चारित्र्य रूपी भस्त्रा (धोऊनी) से धमा जाता है तब रुपायादि रूप कीट कालिमा नष्ट होती जाती है और सुवर्ण रूपी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार होते होते सम्पूर्ण कर्मों की जड़ निर्जरा हो जाती है, तब यह आत्मा जन्ममरणपरणोरोगशोकादि बन्धन से विसुक्त होकर अनन्त आनन्द को पाता है। इसलिए इस निर्जरा की निरन्तर आराधना करो जिससे संसार के सब दुःखों से मुक्ति पाकर अविनाशी सुख के अधिकारी बनो।

धर्मानुभवा

सन्वजगत्स हिदकरो धम्मो तित्थकरोहि अक्खवो ।

धरणा तं पडिवरणा विसुद्धमणसा जगे मणुया ॥ ६० ॥ (मूला० ब्रा०)

अर्थ—सम्पूर्ण जगत का हितकारक धर्म है-ऐसा तीर्थकरो ने कहा है। जिन मनुष्यों ने विसुद्ध अन्तःकरण से उस उत्तमवृत्तमादि रूप धर्म को धारण किया है-जगत में वे महात्मा धन्य हैं, कृतार्थ हैं।

धर्म का स्वरूप

संसार की दुःख परम्परा से हटाकर जो निराकुल सुख शान्ति देने वाला है उसे धर्म कहते हैं। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव होता है वही उसके लिए हितकारी है। जब वस्तु में किसी अन्य पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलीन होजाती है। जैसे पारे के साथ गन्धक का योग होने पर कजली हो जाती है, जो पारे के रङ्ग-रूप आदि गुण की विकृत अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित निराकुल अवस्था है। उसको कर्म के संयोग ने विकृत बनाकर राग द्वेष रूप बना दिया है। इस विच्छलावस्था को दूर करने के उपाय को भी धर्म कहते हैं उस उपाय रूप धर्म का नाम चारित्र्य है। जैसे पारे के साथ गन्धक का संयोग होने पर कजली बनती है। पारे की उस विकृत अवस्था को दूर कर पुनः शुद्ध अवस्था में लाने के लिए रासायनिक विधि से अग्नि में तपा कर उसको गन्धक से अलग कर दिया जाता है। तब पारा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होजाता है। उसी प्रकार कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुई रागद्वेषादि रूप मलीन अवस्था को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान रूप रासायनिक विधि से चारित्र्य रूपी अग्निद्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उस शुद्धि के उपाय भूत चारित्र्य को भी आगम में धर्म कहा है। इस प्रकार वस्तु के स्वभाव को तथा वस्तु को शुद्ध करने वाले-उसके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कराने वाले-उपायों को भी धर्म कहा है। अतः आगम में धर्म के चार लक्षण बताये हैं :—

“धम्मो वत्थुसहावो समादिभावो य दसविहो धम्मो ।
चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खण्यो धम्मो ॥”

अर्थ—१ वस्तु का स्वभाव धर्म है । २ उत्तमत्वमादि दशलक्षण धर्म है । ३ महाव्रतमादि तेरह प्रकार का मुनि-चारित्र और अणुव्रतमादि गृहस्थ चारित्र धर्म है । ४ जीवों की रक्षा करना धर्म है । इनमें से पहला धर्म का मुख्य लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है, उसी को (आत्मा के स्वभाव को) स्पष्ट करने के लिए हमें कहना है । क्योंकि ज्ञाना मार्ग व अज्ञान मार्ग के लक्षण आत्मा के स्वभाव हैं । इसलिए इनका वस्तु-स्वभाव रूप धर्म के मुख्य लक्षण में समावेश होजाता है और जो तीसरा और चौथा धर्म का लक्षण है, दोनों वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के उपाय हैं । क्योंकि चारित्र का पालन करने से तथा स्वयं और परदया का आचरण करने से आत्मा की व्यावहारिक शुद्धि होती है और धीरे-धीरे आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ।

इसका आशय यह है कि जिन जिन उपायों से आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की ओर झुकता है, तथा जिनका आचरण-धारण व पालन करने से आत्मा में एकदेश व सर्वदेश निराकुलता की प्राप्ति होती है, उन्हें ही धर्म समझना चाहिए ।

दश लक्षण धर्म

उत्तम धर्मा

यह शरीर मल का घड़ा है । आत्मा का शत्रु है । आत्मा में जितने भी क्रोधादि या राग वेपादि शत्रु उत्पन्न होते हैं वे इसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । देखो जब तुम तप की साधना के लिए परगढ़ में बाहर के लिए जाओ, प्रतिष्ठापनासमिति (मल सूत्र त्याग) के लिए जाओ, आगम की आज्ञा के अनुसार प्रामाण्य के लिए मार्ग में ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए चलो, उपदेश देते होओ, ध्यान-निमग्न होओ या अन्य किसी स्थिति में होओ किसी भी समय कोई भी दुष्ट जीव अपने अशुभ कर्म के प्रेरित हुआ तुम्हें दुर्बल करे कि यह अज्ञानी पशु है, धर्मी है, पाखण्डी है, भूत है इत्यादि मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले कर्म भेदी कठोर निष्ठुर वचन बोले, तुम्हारी जन समाज के सम्मुख इसी करे, अपमान और अनादर करे, तुम्हें पीटने लगे और प्राणघात का भवसर भी आवे, तो भी उस समय तुमको विचारना चाहिए कि ये दुर्बलनादि क्या पदार्थ हैं और ये दुर्बलनादि किससे कह रहा है ? ये वचन तो पुद्गल हैं, इसने क्रोधादि के वरा होकर अपनी आत्मा का घात करके क्लृप्त परिणामों से तथा अपने तालु औष्ठ आदि के न्यायार से ये वचन उत्पन्न किये हैं । इनका मेरी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरी आत्मा अमूर्त है और ये पुद्गल हैं । जैसे आकाश में जलती हुई अग्नि आकाश का कुछ भी चिंगाड़

नहीं करसकती, क्योंकि वह अपूर्त है, उसी प्रकार मेरी प्रभुत्वं आत्मा का ये कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते। आत्मा तो दूर रहा, ये दुर्बल मेरे इस शरीर का भी कुछ विगाड़ नहीं करसकते। फिर रोप करना कितनी मूर्खता है? इसने जो दुर्बलन कहे या गाली दी है वह किम जो दी है? इस शरीर को ही तो दी है। मुझे तो इसने देना ही नहीं। इसकी चर्म-चट्टु मुझे देस नहीं सकती और यदि देस लेती तो यह अभी दुर्बलन नहीं बोलता। इस शरीर को देखकर इसने गाली दी है और यह मेरा नहीं है-इस प्रकार चिन्तन करो।

यदि कोई मारने लगे तो सोचो कि यह किसको मारता है? मुझ को तो नहीं मार रहा है। मैं तो अजर अमर हूँ। उम शरीर को मारता है, इससे मेरा क्या सम्बन्ध? यह शरीर तो कर्म-कृत है, मेरा इसमें क्या है? इस प्रकार विचार करो। यदि तुम उमार काध अपने ज्ञान गुण का विनाश कर अज्ञानी बनता है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शान्ति स्वभाव है। यदि तुमने अपने शान्त स्वभाव का नाश कर क्रोध किया तो तुम्हारा जिनलिंग धारण करना व्यर्थ है। कहीं जल में अग्नि लगते नहीं सुना और नहीं देखा। जिननेन्द्र समान रूप के धारक बनकर यदि तुम क्रोध करोगे तो सुनिपद की अवहेलना होगी। तुम्हारे निमित्त से जिनधर्म कलङ्कित होगा। शू वीर सुनि की चमा ही ढाल है। दुर्बलनादि के प्रहार को चमा रूपी ढाल पर सेलने से शत्रु स्वयं हार जावेगा, और तुम्हारी निजय होगी। यदि तुम उसे वास्तव में पराजित करना चाहते हो तो उसका क्रोध शान्त होजाने पर तुम्हारा अपराध न होने पर भी तुम उससे विनीत भाव से चमा मागो और कहो कि है सज्जन। तुम मेरे बड़े उपकारी हो। तुमने मुझे अपराध से सचेत किया। तुम्हारे चित्त को मेरे द्वारा बढ़ा हुआ कि उस उपकार के भाग से यह इतना दब जावे कि जन्म प्रकार के उपकार करने की शक्ति है तो उसका ऐसा उपकार करो धन्य की ध्यान करता रहे। इससे तुम्हारी महिमा की महक अदृश्य सप्सार में भी महकने लगेगी। जिसके पान चमा रूपी शल है उसका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता।

जिसने क्रोध शत्रु को जीत लिया है वही वीर पुरुष चमा को धारण कर सकता है। कायर मनुष्य इसे धारण नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा बाह्य कुछ निमित्तों के संयोग से विकारवाच्य होती है वह क्रोध शत्रु से लोहा नहीं ले सकता है। उसको परास्त करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए कहा है 'चमा वीरस्य भूषणम्' चमा वीर पुरुष का भूषण है।

चमा तभी मानी जाती है जब कि अपराधी के प्रति मन में विचार भाव उत्पन्न न हो। किन्ती चलवान और समय पुरुष के ऊपर चलहीन अयमर्थ मनुष्य का वरा न चलने पर वह मन ही मन में क्रोध को दबाये रहता है और ऊपर से चमा भाव दिखाता है तो वह चमा नहीं है। क्योंकि उसके अन्त करण में क्रोध की अग्नि दहक रही है। यदि उसके हृदय में इतनी निर्मलता हो कि उसमें प्रति-

क्रिया (बदला लेने) के भाव न हो और परोक्ष में भी वह उसकी वचनादि द्वारा निन्दा न कर प्रशंसा करे तो उस असमर्थ व्यक्ति के भी क्षमा कही जा सकती है, किन्तु जो समर्थ है और असमर्थ के ऊपर क्रोध न कर उसके प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने के लिए उस अशक्त व्यक्ति पर उपकार करने का अवसर दृढ़ता है तथा अवसर मिलते ही उसका उपकार करके प्रसन्न होता है वह क्षमा स्थायी है ।

प्रश्न—क्षमादि के साथ जो उत्तम शब्द लगा है उसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—व्याप्ति, सांसारिक लाभ, पूजा, सत्कार आदि की अभिलाषा न रखकर क्षमादि का धारण करना धर्म माना गया है । इस बात को सूचित करने के निमित्त उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है ।

इस क्षमा के धारण से व्रत और शील की रक्षा होती है । क्षमा धारण करने वाले के कोई शत्रु नहीं होता । उसके स्वतः सब मित्र बन जाते हैं । इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी दुःख का विनाश होता है । समस्त प्राणी उसका आदर सम्मान करते हैं । उस को अलम्ब वस्तु का लाभ और ससार में ख्याति होती है । इनके सिवा और भी अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । और क्रोध करता है उसके निकट बन्धु भी शत्रु बन जाते हैं । माता पिता भी क्रोधी पुत्र का सयोग अनिष्ट कारक समझते हैं, धर्मपत्नी भी क्रोधी पति का अन्याय करती है, पुत्र उसकी अवहेलना करता है, मित्र सम्बन्ध तोड़ लेते हैं, विना कारण सारा ससार उसका शत्रु बन जाता है । उसके धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोध-जन्य दोषों का विचार कर क्षमा धारण करना चाहिए ।

क्रोध के कारण उपस्थित होने पर आत्मा में विचारना चाहिए कि इसमें मेरा दोष है या नहीं ? यदि मेरा दोष है तो मेरा क्रोध करना निःकारण है । इसने क्या मिथ्या कहा ? जो मेरे में दोष हैं, उसका प्रकाशन किया । मैं अपराधी हूँ । मुझे अपने अपराध का दण्ड मिलना आवश्यक है । यदि प्रपत्ता दोष न हो तो ऐसा विचार करे कि कोई मुझे बुरा भला कहे, गली गलोच दे, या निन्दा करे तो मेरी क्या हानि है ? मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्या डर है ? इससे मेरी आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती । इसलिए मुझे क्षमा धारण करना चाहिए । यह अज्ञानी है और मैं ज्ञानवान्, चारित्रवान् हूँ । यदि मैं भी इसके समान क्रोध करूँगा तो इसमें और मुझमें क्या अन्तर रहेगा ? मैंने वह जगत् पूज्य वेप धारण कर रखा है, जिसकी त्रकृती और देवेन्द्रादि भी पूजा करते हैं । अज्ञानी लोग तो मारने लगजाते हैं । इसने मुझे मारा तो नहीं । दुष्ट जीव मारने भी लग जावें तो सोचे कि इसने मुझे प्राणरहित तो नहीं किया । क्योंकि क्रोधी दुष्ट जीव तो प्राणों का घात तक करते हैं । पुरातन समय में सुकोशल, पंच पाण्डव आदि मुनियों पर कितना भयानक उपसर्ग किया गया था । यदि प्राणों के घात का अवसर आजावे तो विचारे कि कि मेरा अहो भाग्य है कि सावधान अवस्था में मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है । यह शरीर तो अवश्य छूटता, अनेक रोगादि पीडित अवस्था में प्राण छूटते तो दुर्घ्यानि से मरना होता । यह तो मुझे बड़ा लाभ हुआ जो सावधान और ज्ञानवैराग्य अवस्था में प्राणों का वियोग होता है । इसमें इसका कुछ भी अपराध नहीं है । यह तो निमित्त मात्र है । मैंने पूर्व जन्म में जैसा कर्म उपार्जन

किया उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यह बेचारा क्या कर सकता है ? प्राण-वियोग अवश्य होता, उसमें यह निमित्त मात्र है। यह नहीं तो दूसरा निमित्त अवश्य मिलता। मुझे इस समय जमा धारण करना श्रेयस्कर है। सबसे बड़ा लाभ मुझे यह है कि मेरी आत्मा की निधि जो रत्नत्रय है, वह सुरक्षित है। शरीर तो मेरी वस्तु नहीं है। यह तो कर्म ने दिया था और वह अपनी दी हुई वस्तु लेता है। मेरी वस्तु तो मेरे पास है। उसको कोई छीन नहीं सकता। यदि मैंने इस समय अपनी आत्मा में क्रोध शत्रु की बुलाया तो वह दुष्ट मेरी चिर उपाजित रत्नत्रय निधि को छुट लेगा और मैं दीन हीन होकर अनन्त काल के लिए दरिद्री बन कर न जाने कौनसी गति में भटकता फिरेगा। अतः एवं मुझे माता के समान सर्वदा सुख देने वाली ज्ञेया का ही आराधन करना चाहिये।

उपम मादव—

मान कषाय के अभाव से आत्मा में जो विनय (नम्र) भाव उत्पन्न होता है उसे मादव गुण कहते हैं। मान दो प्रकार का है—
१ शुभ रूप २ अशुभ रूप। जिन कार्यों से आत्मा का पतन होता है, समाज और राज्य में अपमान होता है उन नीच कार्यों को प्राणान्त कष्ट आने पर भी नहीं करना, उसे शुभमान कहते हैं। इसी का नाम स्वाभिमान है। कहा भी है—

अपमानकरं कर्म येन दूराभिपिच्यते ।

स उच्चैरेतेसां मानः परः स्वपरघातकः ॥ ५६ ॥ (ज्ञान०)

अर्थ—उन्नत चित्त वाले मनुष्यी मानवों का वह मान प्रशस्त माना गया है, जिस मान से अपमान जनक कृत्यों का दूर से ही त्याग किया जाता है। मैंने उत्तम जाति में जन्म लिया है। प्रशसनीय कुल और सर्व श्रेष्ठ जिन वर्मों को पाया है। क्या अघर्म व घर्महीन मनुष्यों के योग्य कार्यों को करूँगा ? कदापि नहीं। इस प्रकार के स्वाभिमान को प्रशस्त मान माना है। ऐसा मान तब तक उपादेय है, जब तक शुद्ध उपयोग तथा आत्मध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो रही है। उस समय तो यह मान भी सर्वथा लाज है। भाव यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए तथा दूसरों को उन्नत मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मान पूर्वावस्था में उपादेय हो सकता है। किन्तु जो जाति, कुल, ज्ञान, शरीर, ऐश्वर्य, तपस्या आदि का अभिमान करना अशुभ मान है—सर्वथा उस मान का त्याग करना चाहिये। श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टानाथित्य मानित्वं समयमाङ्गितस्मंथाः ॥ १ ॥ (रत्न करण्डशा०)

मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तू नीच जाति व नीच कुल का है। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है—मैं साम्य अधिक ज्ञानवान हूँ, तुम सब सूक्ष्म हो। मैं बड़ा भारी ऐश्वर्यवान हूँ। ये रक्त मेरी वरावरी क्या करते हैं ? मैं जगत् में पूज्य हूँ। सब मेरा सरकार करते हैं। मेरे ये इतना सामर्थ्य है कि इन सबको क्षण भर में पीस डालूँ। ये अशक्त मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं। इनको मजा चला दूँगा। मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या के प्रभाव को ये रक्त क्या समझते हैं ? मेरा शरीर बड़ा सुन्दर है, ये सब कुरूप निन्दा के पात्र हैं, इत्यादि प्रकार से कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त हुए ज्ञान, आदर-सत्कार, कुल, जाति, बल, वृद्धि (ऐश्वर्य), तप और शरीर का अभिमान करना अशुभमान है। क्योंकि यह अभिमान आत्मा को नीचे गिराने वाला है, इसका सम्बन्ध पुद्गल से है। इसका आश्रय कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त तथा क्षणभंगुर है। अपनी (आत्मा की) वस्तु नहीं है दूसरे की (कर्म की) थोड़े काल के लिए धरोहर है। दूसरे की सम्पत्ति से अपने को धनवान समझने वाला जैसे हास्य व निन्दा का पात्र होता है, नैसे ही उक्त जाति आदि वस्तुओं के निमित्त से अभिमान करने वाला हास्य व निन्दा का पात्र होता है।

शङ्का—जाति कुल पूजा (आदर सम्मान), शरीरादि के बल, ऐश्वर्य (वैभव) और शरीर मौन्दर्य का अभिमान करना तो अनुचित है, क्योंकि पुद्गल-जन्य है, किन्तु ज्ञान और तपस्या ये दोनों तो आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा के हैं। और आत्म-गुण का अभिमान करना अप्रशस्त पण्य कैसे हो सकता है ?

समाधान—जाति आदि की तरह ज्ञान और तपस्या भी कर्म के त्रयोपशम से होते हैं, इसलिए कर्मजन्य हैं। ज्ञानावरण के त्रयोपशम से जो त्रयोपशमिक मति श्रुतादि ज्ञान होता है, वही मद (गर्व) को उत्पन्न करता है। कर्म के सर्वथा क्षय (अभाव) से उत्पन्न होना ज्ञाना ता सिके कवलज्ञान है। कवलज्ञान से गर्व नहीं होता, क्योंकि वह आत्मजन्य है और सर्वथा मान का नाश होने से उत्पन्न होता है। इसके अति रक्त शेष मत्यादि चारो ज्ञान त्रयोपशमिक हैं। अर्थात् इन ज्ञानो के साथ कर्म का उदय रहता है, इसलिए ये अभिमान उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकार नही अपूर्ण तपस्या अभिमान पैदा करती है, जिसके साथ मोहनीय कर्म का सम्बन्ध है। मोहनीय कर्म के उदय से ही गर्व उत्पन्न होता है इसलिए त्रयोपशमिक और अपूर्ण तपस्या ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसलिए अभिमान को पैदा करते हैं। किन्तु इनका गर्व न करने पर ही आत्मा उन्नत-मार्ग पर लगा रहता है और अभिमान उत्पन्न होते ही उन्नत-मार्ग से गिर जाता है। जैसे ऊपर उखली हुई गैद अवश्य नीचे गिरती है।

हे आत्मन् ! तू जाति और कुल का क्या अभिमान करता है ? जाति और कुल तोरा स्वरूप नहीं है। अनन्त काल से ससार में

भ्रमण करते हुए तूने अनन्त बार ऐसी जाति और ऐसा कुल पाया है। परन्तु उससे तेरा क्या भला हुआ ? तेरा भला तो इसी में है कि इनका अभिमान त्याग कर सादेव यमों को अङ्गीकार करे। इसके बिना उत्तम जाति आए उच्च कुल का पाना निष्फल है। सादेव (विनय) धारण करने वाला मनुष्य सबका आदर-सम्मान पाता है। नम्रता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मोमल आत्मा में ही जिनधर्म फलता और फूलता है। मानी का आत्मा कठोर पापाण के समान होता है। उसमें जितेन्द्र धम का तथा उत्तम गुणों का अंकुर नहीं जमता। जिनयवान शिष्य पर गुरु का, बिनीते पुत्र पर पिता का, नम्र श्रुत्य पर स्वामी का स्वतः प्रसुराग होता है, और वे गुरु, स्वामी आदि अपने विनीत शिष्यादि की सदा उन्नति चाहते हैं और उन्हें सदा सुखी रूपमें प्रयत्नशील रहते हैं।

जो तूने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है वह भी पराश्रित है, तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से शरीर के निर्वल होने पर वह छुटसा हो जाता है। केवलज्ञानी और पूर्ण श्रुतज्ञानी के ज्ञान सूर्य के सामने तेरा यह अल्पज्ञान जुगलू के समान भी नहीं है। तू इस पर क्या इतराता है ? ज्ञान का फल तो चरित्र का आराधन और मोक्ष की प्राप्ति है। इस ज्ञान रूपी रत्न को तू अभिमान रूपी कीचड़ में क्यों फँक रहा है। मुख्य-योग से यदि कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो नम्रता धारण कर अपनी आत्मा को सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न कर। यही तेरे ज्ञान प्राप्त करने का सुफल हो सकता है।

शरीरादि का बल भी क्षण-नरतर है। शरीर में थोड़ी सी व्याधि के उत्पन्न होते ही यह विलीन हो जाता है। जो पहले बड़े बलवान पहलवान थे वे शारीरिक व्याधि के उत्पन्न होने पर अतिनिर्वल होते देखे गये हैं। यदि तुमने वीर्यान्तराय कर्म के त्रयोपशम से शरीरादि की शक्ति पाई है तो उसको ज्ञानाभ्यास, और तप के आचरण में लगाओ, जिससे सदा के लिए सुखी बन जाओ।

राज्यादि के वैभव का अभिमान करना भी महा अज्ञानता है। जो आज राज्य का अधिपति है कल वही प्राणों की भिक्षा मागता दिखाई देता है। वह अपने प्राण वचान में भी असमर्थ होकर इधर उधर छिपता फिरता है। जिस राज्य वैभव पर इतराता था वही उसके प्राणों का तातक और अतिनिन्दनीय पर्याय में जन्म लेने का कारण बन जाता है। कहा भी है—

क्व मानो नाम ससारे जन्तुयजितम्भके ।
यत्र प्राणी नृपो भूत्वा निष्टामध्ये कृमिर्भवेत् ॥ १ ॥ (शान०)

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों की विडम्बना करनेवाले उस ससार में मान किस वस्तु का किया जावे ? इस संसार में राजा भी विष्टा का पीडा बन जाता है। अर्थात् जो अभी राजा बना हुआ है वही भविष्य में मरकर विष्टा में कीडा उत्पन्न होता देखा जाता है। फिर अभिमान

किस बात का विद्या ज्ञाने ?

जो वैभव इस भव मे भी अनेक उपद्रव और पाप का जनक है और परभव में नीच गति का देने वाला है, उसको अभिमान कौन बुद्धिमान करेगा ?

शरीर का सौन्दर्य इन्द्र-धनुष के समान थोड़ी देर तक टिकने वाला है। जिसका शरीर बाल्यावस्था में अत्यन्त मनोहर था, चेकक आदि फोडा फुसी के हो जाने से युवावस्था मे वही भयानक दिखाई देने लगता है। यह रूप तो रुचिरादि घुणित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जो श्रुती यौवनावस्था मे अपने को अप्सरा के समान समझती थी वह युवावस्था मे अपने को चुडेल के समान देखकर पश्चात्ताप करती है। अतः पूर्व कर्म के उदय से यदि तुमने सुन्दर और निरोग शरीर पाया है तो इससे पुण्योपाजन करना तथा तपश्चरणादि द्वारा कर्मों की निर्जरा कर उसको सफल बनाना चाहिए। जो उस रूप का अभिमान करता है वह अनेक दुःखों में फँस कर अपना नाश करता है। इसलिए रूप में अभिमान आत्मा का अहित करने वाला जानकर उसका त्याग कर सर्वधर्म धारण करो।

उत्तम अर्जिव

माया का त्याग करने से आज्ञेव गुण उत्पन्न होता है। अर्जिव नाम मन, वचन और काय की निष्कण्ट प्रवृत्ति का है। मायावी-कपटाचारी मन मे कुछ और विचारता है, वचन से कुछ और कहता है और शरीर के द्वारा कुछ और ही करता है। महात्मा और दुरात्मा की पहचान करने के लिए कहा है—

“मनस्यन्यद्ब्रुवस्वस्यन्तु कर्मण्यन्यद्वि पाणिनाम् ।
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥ १ ॥”

सिन्धी मन, वचन और त्राय की एकसी प्रवृत्ति है, अर्थात् जैसा मन में सोचते विचारते हैं वैसा ही मुख से बोलते और वैसा ही शरीर से करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो मन मे कुछ रखते हैं, मुख से कुछ और कहते हैं और करते कुछ और ही हैं—उनको दुरात्मा (दुर्जन) कहते हैं।

मायाचार रुई से लपेटी हुई अग्नि के समान है। जो थोड़ी देर तक ही छिया रहकर बड़ी तेजी से बाहर प्रकट होता है। छल-कपट से किया हुआ दुःखत्य छिया नहीं रहता। यह तो पानी में दबाये हुए मल के समान अवश्य सबके समस्त प्रकट हो जाता है, माया चारी मनुष्य का कोई विश्वास नहीं करता। उसका पद पद पर अपमान होता है। उसके परिणाम निरन्तर कलुषित रहते हैं और वह सदा

भय और शत्रुता से व्याकुल रहता है। उसके हृदय में अनेक संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे सतत अयुध कर्मों का बन्धन होता है। निगोद उसकी भावी निवास भूमि होती है और इस भव में भी वह सदा दुखी रहता है। जो लोग मायाचार करके थोड़े देर तक अपने मनोरथ को मफल हुआ समझ कर हर्ष मानते हैं वे मूर्ख अमूल्य मानव जन्म को पापरूपी दलदल (की चब) में फँकते हैं। माया के विषय में कहा है—

जन्मभूमिरविधानामकीर्त्तवसामन्दिरम् ।

पापपङ्कमःपगतो न्निर्कृतिः कीर्त्तिता युधैः ॥ १ ॥ ज्ञाना०

अर्थात्—यह माया अनेक अज्ञानों की जन्म भूमि है। अर्थात् मायाचारी मनुष्य में अनेक लोटी-र बुद्धियों उत्पन्न होती हैं, जिनसे वह अपना व दूसरे का नाश करता है। यह अपयश का मन्दिर होता है। और पापरूपी कीचड़ का वह गहरा खड्डा होता है। अर्थात् उस की आत्मा में पाप ठसाठस भरजाता है। इसीलिए वह निगोद का पात्र होता है।

मायाचार नाम कुटिलता का है। जिसमें आत्मा कुटिल है उसके अन्दर अति सरल जेनवर्म कदापि निवास नहीं कर सकता, जैसे टेढ़े न्यान के भीतर सीधा रत्न (खाडा) रुभी नहीं जा सकता। जिसका मन आर्जव (सरलता) गुण से युक्त है वह प्रत्येक स्थान पर आदर पाता है। उसका आत्मा सदा प्रसन्न रहता है, उसमें अनेक गुण स्वतः आकर निवास करते हैं और वह प्राणी मात्र का विश्वास-पाव होता है। इसलिए इस भय और पर भय में दुःख देनेवाली माया (बल-कण्ठ) का त्याग कर आर्जव (सरलता) धर्म को अङ्गीभर करो।

उत्तम शौच

लोभ का परित्याग करने से जो सन्तोष उत्पन्न होता है उसे शौच कहते हैं। ससार में आत्मा का सबसे महान् शत्रु लोभ है। जिसके मन में निलोभता उत्पन्न हो जाती है उसको लोग देवता के समान पूजते हैं, उसपर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा संसार में सूय के प्रकार के समान सर्वत्र फैलती है और वह सब गुणों का आश्रय हो जाता है।

लोभ के भेद और उनका स्वरूप

ससार में लोभ चार प्रकार का होता है—१ जीवित रहने का लोभ २ आरोग्य का लोभ, ३ इन्द्रिय-विषय का लोभ और ४ भोगोपभोग का लोभ। ये चारों स्व और पर के भेद से दो दो प्रकार के हैं—

स्वजीवित लोभ और परजीवित लोभ, स्वआरोग्य लोभ, और परआरोग्य लोभ । स्वइन्द्रियलोभ और परइन्द्रियलोभ । तथा स्वभोगोपभोग-लोभ और पर-भोगोपभोग-लोभ

१ स्वजीवित व परजीवितलोभ—स्वयं बहुत काल तक जीवित रहने के लिए तथा आत्मीय वन्द्य पुत्रादि को जीवित रखने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के अनुचित उपयोगों का अवलम्बन लेता है । अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण स्वयं करता और करवाता है । सिध्या दृष्टि कुलिंगी चण्डी-सुराड़ी भवानी मैरू आदि की आराधना करता है । पशुबलि समान घोर पातक करने में भी नहीं चूकता । अनेक प्रकार के कूट कपट करता है ।

स्व-पर-आरोग्य लोभ—अपने को और पुत्र-स्त्री आदि को नीरोग करने के लिए मास-मदिरा-मिश्रित अशुद्ध औषधियों का स्वयं सेवन करता और पुत्रादि को भी करवाता है । उसका भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का विक-ज्ञान नष्ट हो जाता है । रात्रि-भोजन आदि पापाचार करता है और लोकनिन्दा का तथा पर लोक का भय लुप्त हो जाता है । क्या अवर्मपूर्ण आचरण करने से वह या उसके इष्ट-कुटुम्बी विर-काल तक जीवित और नीरोग रह जावेंगे ? यह उसके अज्ञान और मोह का साहाय्य है जो इस नर भव समान कल्पवृक्ष को अनुचित लोभ के वश होकर भस्म के निमित्त जलाता है । जीवन और आरोग्य के लिए उचित धर्मयुक्त उपार्यों का आश्रय लेना तो आवश्यक है । इसके विपरीत मार्ग का आश्रय लेना इस भव और परभव को विगाह कर परम्परा नर-राष्ट्रि गति का देने वाला है । ऐसा समझकर इस अनुचित लोभ का त्याग करना चाहिए ।

स्व-इन्द्रिय विषय व पर-इन्द्रिय-विषय न्त लोभ—इन्द्रिय-विषय के वशीभूत हुए प्राणी ससार में दुःख ज्वाला में निरन्तर जल रहे हैं । विषय-लोभ में अन्धे होकर अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं । स्पर्शन इन्द्रिय के वश हाथी गर्त में गिर कर बबन्धादि अनेक कष्टों को सहता है । रसना-इन्द्रिय के वश मछली जल में काटे से अपना गला छिटाती है । घ्राण-इन्द्रिय के वश भ्रमर कमल में बन्द होकर मृत्यु का शिकार होता है । बधुइन्द्रिय के लोभ से पतङ्ग (कीड़ा) दीपक में गिर कर अपनी आहुति देता है । श्रोत्रन्द्रिय के अधीन दुःश्रा दिरन बढ़ेलिया के जाल में फँसता है । ताल्पयं यह है कि एक एक इन्द्रिय के विषय के लोलुपी प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । तो फिर यह मानवपशु पात्रो इन्द्रियो के विषय की लालसा से ललचाकर किस सुख की इच्छा रखता है ? यह समझ में नहीं आता । हे आत्मन् ! इन इन्द्रियों की प्राप्ति पूर्वजन्म कृत कठोर तपस्या से हुई है । इसलिए विषय-विषय का भक्षण करके इनका विषात मत करो । अन्यथा भवभव में इनके लिए तरसते रहोगे और लिंगोद में या नरक में सस्यातीत काल तक अचेत अवस्था में या घोर सतापशील अवस्था में पड़े हुए अनन्त दुःख सहोगे ।

व्यो ज्यो ये इन्द्रिया मद की उत्कृष्टता को धारण करती हैं लों लो मनुष्यों के कषाय रूप अग्नि अधिक प्रमत्तित होती जाती है। अतः ज्ञान और बैराग्य भावना से रुपाय अग्नि का शमन कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो।

इन इन्द्रियों को लुटेरों व डाकुओं की सेना समझो क्योंकि ये तुम्हारे अन्तःकरण रूपी किले के भीतर सुरक्षित विवेक रूप रत्न को छुटती हैं।

इन्द्रिय विषयों से उगे हुए मनुष्य की विषय-वृष्णा तद्दृजाती है, सन्तोष नष्ट हो जाता है और विवेक तिलीन हो जाता है।

विषयों को हालाहल विष से भी बहुत अधिक समझो। इनमें मेह और सरसों का सा अन्तर है। कालस्ट (विष) तो एक पर्याय का घातक है, अतः सरसों के सदृश है और विषय अनन्त भवों में आत्मा का गिनारा करने वाला है अतः यह मेह के समान है। इसलिए जो तुम्हें इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करना है तो सर्वगति में रहकर विवेक-ज्ञान द्वारा परपदार्थ के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करो। लोभ को सीमित कर शनैः शनैः इसका अभाव करो। जब तक आत्मा में पर पदार्थ का लोभ रहता है, सन्तोष नहीं होता और सन्तोष के अभाव से मन बाहर भटकता फिरता है।

संसार में जितने भी अत्याचार अन्याय आदि महापातक होते हैं उनका मुख्य कारण लोभ है। इसलिए विपयान्द्रि के लोभ का त्याग कर ज्ञानोपार्जन का व शीलादि गुणों का लोभ करो जिससे तुम्हारी आत्मा इस मनुष्य जन्म में भी आनन्द का अनुभव करे और परमम में वैश्वर्यादि विभूति का भोगने वाला बने।

उत्तम मत्य

प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन न बोलना तथा स्व और पर के लिए हितकारक, प्रिय और परिमित वचन का उच्चारण करना ही सत्य है।

असत्युक्तों के सामने मोन धारण करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आचार्यों ने प्रशस्त (सज्जन) पुरुषों के मध्य साधु (उत्तम) वचन बोलने को सत्य कहा है। इसका आशय यह है कि ध्यानादि कर्तव्य में जब चिन्तन उत्र जाता है-यक जाता है, उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बोलना उस समय उपयुक्त है या नहीं? जन समाज कैसी प्रकृति वाला है। शान्तस्वभाव है या अस्वभाव। शान्तस्वभाव जनसमूह में वचनोच्चारण करना-धर्म का व्याख्यानदि करना स्वपर का कल्याण करने वाला होता है और जो अस्वभाव जन समूह हो तो मोन धारण करकेना अथवा अपने निज कार्य व्याख्यायादि में लग जाना चाहिए। अन्याय सदुपदेश का भी दुष्प्रयोग होजाता है और अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

आचार्यों ने सत्य के वश भेद कहे हैं—१ नाममत्य, २ रूपसत्य, ३ रथापनासत्य, ४ प्रतीयसत्य, ५ संवृत्तिसत्य, ६ संयोजनासत्य, ७ जनपदसत्य, ८ देशसत्य, ९ भाषसत्य, १० और समयसत्य। इनका विशेष वर्णन पहले किया जा चुका है।

उक्त सत्य के भेदों को जानकर उनके अनुकूल वचन का उच्चारण करना सत्य है।

सत्य वचन बोलनेवाला मनुष्य ससार में पूज्य माना जाता है। उसपर शत्रु भी विश्वास करता है। प्राणीमात्र उसका आश्रय लेते हैं। मनुष्य जीवन की उच्छ्रिता सत्य वचन से ही मानी गई है। इसलिए जो वचन बोलने की शक्ति इस मनुष्य भव में प्राप्त हुई है उसको कटु कठोर तथा अधम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य निन्द्य वचन बोलकर मत सोचो। सत्य होने पर भी वचन से दूसरे का चित्त पीड़ित हो ऐसे वचन को भी आगम में असत्य माना है। जो मनुष्य लोभादि के वश असत्य बोलता है उससे उसका स्वार्थ भी बिगड़ जाता है और वह लोक में निन्द्या का पात्र होता है। उसका वडुपन क्षणभर में मिट्टी में मिल जाता है। उसकी प्रतिष्ठा चरखोंपर लौटती है। उसकी पूज्यता पंगो से टुकड़ाई जाती है और वह सब के लिए भयानक जन्तु बन जाता है।

अन्य दुर्युगों से दूसरे मनुष्यों का उतना अकल्याण नहीं होता, जितना कि असत्य वचन से होता है। इसी असत्य वचन से ससार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है। तीनसौतिरेसठ पापदंड की प्रवृत्ति इस असत्यवचन द्वारा ही हुई है, जिसके किजाल में फँसे असंत्य प्राणी हिसादि घोर पापों का आचरण कर रहे हैं।

नरसंहार करनेवाले समाम इस असत्य वचन से ही प्रारम्भ होते हैं। यदि मनुष्य शान्तचित्त होकर पूर्वापर हिताहित का विचार कर वचन निकाला करे, प्रिय, मधुर और स्वपर-हितकारक वचन बोला करे तो यह मर्त्यलोक स्वर्ग समान बन जावे।

असत्य वचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों को दबाने में बड़ी शक्ति लगनी पड़ती है, आत्मा कुठित होता है, और सत्य वचन उच्चारण करने में आत्मा को आह्लाद होना है। उसका प्रभाव सब सुननेवाले जीवों पर स्वतः विहित हो जाता है। असत्य भाषी स्व और पर की हिसा करता है। क्योंकि वह असत्य भाषण कर अपने सच्चे निराकुल भाव की हिसा करता है और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। इसलिए असत्यभाषी आत्मघाती और परघाती मानागया है। इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनन्द मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता तो इस अमृत्यु अमृत का आश्वादन क्यों नहीं करते ? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होते हैं, इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है, ऐसा मूढजाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। सत्य ही जीवन का आधार है और ससार के सब कर्तव्यों का मुख्य साधन है। इसलिए वचन बोलते समय पूर्ण सावधानी रखना योग्य है।

उत्तम संयम

पटकाय के, जीवों का रक्षण और पौचों इन्द्रिय और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। लोभादि के बरा ब्रिय और कषाय से भटकते हुए मन रूपी मातङ्ग (हाथी) को बरा से करने के लिए यह संयम अ'कुश के समान है। अथवा कुमार्ग से गमन करते हुए इन्द्रिय रूपी घोड़ों के लगाम के समान है—क्योंकि मन और इन्द्रिय को रोकने का नाम संयम है। इसका पालन करने से इन्द्रिय और मन का प्रचार रुककर आत्मा से स्थिरता आती है।

संयम के भेद और उनका स्वरूप

संयम दो प्रकार का है—१ उपेक्षा-संयम और २ अपहृत-संयम।

(१) उपेक्षा-संयम—देश शाल-विधि के ज्ञाता उत्कृष्ट शरीर वाले, मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग का निग्रह कर तीन गुणित के धारण करनेवाले महासुनि के जो राग-द्वेष का अभाव होता है, उसे उपेक्षा-संयम कहते हैं।

(२) अपहृत-संयम—पाँच समिति का आचरण करने से अपहृत संयम होता है। ईया, भाषा, पपणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। इनका निवेचन पहले कर आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिये।

इन ईयादि पाँच समितियों से प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार होता है। अर्थात् शुधिवी-कायादि पाँच स्थावर और वसकाय के जीवों की रक्षा और इन्द्रियों का निग्रह होता है। उसीको अपहृत संयम कहते हैं।

चंद्र अपहृत संयम तीन प्रकार का है—१ उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जयन्य। जिनके प्रासुक वसतिका और आहार ये दोनों ही चाखी साधन हैं, तथा ज्ञान और चारित्र्य क्रिया जिनके पराधीन हैं, तथा गहर के जन्तुओं की रक्षा का उपनिपात (संयोग) होने पर वसति का आदि का त्याग कर जन्तुओं की रक्षा करने वाले मुनि के उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। अर्थात् वसतिका आदि से जन्तुओं का संसर्ग हो जाने पर उन जन्तुओं को न हटाकर जो मुनि स्वयं इस वसतिका आदि का त्याग कर देते हैं, उनके उत्कृष्ट, अपहृत-संयम होता है। कोमल पिच्छिका से उन जन्तुओं प्रसार्जन करनेवाले मुनि के मध्यम अपहृत-संयम होता है। अन्य पुस्तिकादि उपकरणों की इच्छा रखने वाले मुनि के जयन्य अपहृत-संयम है।

उत्तम अपहृत-संयम का प्रतिपालन करने के लिए अभावशुद्धि आदि आठ शुद्धियाँ आवश्यक मानी गई हैं, उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

संयमी का निवास

संयमी का निवास तीन प्रकार का होता है। १ स्थान, २ आसन और ३ शयन।

म, प्र

(१) स्थान—दोनों पंखों को चार अंगुल के अन्तर पर स्थापन कर उपर, नीचा अथवा तिरछा मुल किये हुए जिसमे अपना भाग लगा रहे, अपने बल व वीर्य के अनुसार कर्मचय करने के निमित्त सबलेश परिणाम रहित होकर जो खड़ा रहता है उसे स्थान कहते हैं ।

(२) आसन—यदि खड़ा न रह सके और लड़े रहने की प्रतिज्ञा न की हो तो पर्यक (पालथी-माडकर बैठना) आदि आसन लगाकर बैठ जाये उसे आसन कहते हैं ।

(३) शयन—यदि बहुत काल तक स्थान-आसन से खेद रिजक(परिश्रम से थकना) हो जावे तो मुनि अपनी भुजा का तकिया बना कर एक पसपडे अंग सुकोड कर अल्पकाल पर्यन्त श्रम दूर करने के निमित्त शयन करे—इसको शयन कहते हैं ।

माचात् मोच के कारण भूत संशम के पात्र भेद हैं—१ सामायिक, २ द्वेदोपस्थान, ३ परिहारविशुद्धि, ४ सूक्ष्मसाम्पराय, ५ और यथाव्याप्त चारित्र । इनका स्वरूप पहले कह आये है ।

उत्तम तप

कर्म का जय करने के लिए बाल और आभ्यन्तर रूप से जो तप जाता है उसे तप कहते हैं । उसके दो भेद हैं—१ बाह्य और आभ्यन्तर । इन दोनों के छह भेद हैं । उनका विशद विवेचन तप आराधना मे कर आये हैं । आभवाकाशयोग वृक्षमूलयोग और वर्षायोग इस प्रकार तीन योग को तप के अन्तर्गत समझना चाहिए । इनका वर्णन भी पूर्व कर आये है ।

उत्तम त्याग

चेतन व अचेतन दश प्रकार के परिग्रह के तप मिथ्यातादि चौदह प्रकार के परिग्रह के उत्सर्ग करने (छोडने) को त्याग कहते हैं ।

उत्तम आकिञ्चन्य

मेग संसार मे कोई नहीं है । यह शरीर भी मेग नहीं है, अन्य पुत्र स्त्री आदि मेरे कसे हो सकते हैं ? मैं यहां पर अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा । आत्मा के सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र मेरे हैं । ये ही मेरे साथ परमव मे जाने वाले हैं । इस प्रकार अकिञ्चन भाव का चिन्तन करने से आकिञ्चन्य घम प्रकट होता है ।

उत्तम ब्रह्मचर्य

(१०) ब्रह्म (आत्मा) मे चर्या करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । वह निश्चय ब्रह्मचर्य है । सम्पूर्ण रिश्यों का त्याग

स. प्र.

पृ. कि. ४

करना व्यवहार ब्रह्मचर्य है। स्त्रीमात्र के साथ संगठोप सम्बन्ध या त्याग करने से आत्मा अपने स्वरूप में समाप्त होती है इसलिए मुख्य ब्रह्म-चर्य के साधन को भी ब्रह्मचर्य कहा है। इसमें विगत विवेचन ब्रह्मचर्य महाव्रत में लिया जा चुका है।

बोधि दुर्लभ भावना

है आत्मात्त । बोधि (सम्यक्त्व अथवा दीक्षा धारण करने की बुद्धि) का मिलना अति दुर्लभ है। तुमन प्रवृत्त बला तो निगोद में निवास कराय है। क्योंकि सम्पूर्ण संसार निगोद जीवों से भर हुआ है। जीव का फिर निवासस्थान निगोद है। उससे निकल कर पृथ्वीकायिक अति एकेंद्रिय अवस्था प्राप्त करना भी अति कठिन है। उसमें निम्न गुरु ब्रह्मचर्याय प्राप्त करना बालक के समुद्र में तौड़े हुई हीरे की रूपी के समान दुष्प्राप्य है। त्रस में विरलेंद्रिय जीवों में जन्म हुआ तो किस काम का ? उसमें निम्नकर पचेन्द्रिय पर्याय मिलना दुष्कर है। पचेन्द्रिय में पशु पक्षी आदि तिर्यचों में उन्नत हुए तो यहाँ पर हित व्यहित सा विचार न होने से बोधि की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य होकर भी यदि नीच जाति, नीच कुल, श्लेष्मद्र दैत्रादि में जन्म हुआ तो वह मनुष्य जन्म भी निरर्थक है। तुम्हें मम योग मिलगया है। उसमें कुल, जाति, निरोग शरीर, जैन-धर्म का शरण, सत्संगति आदि आत्म-गल्याण का मम योग प्राप्त हुआ है। यदि अब भी बोधि भी प्राप्ति नहीं की तो अधिक से अधिक पूर्ण कोटि पृथक्त्व महित दो हजार माग्य में रहकर तुमको पुनः निगोद में शरण लेना पड़ेगा।

यह बोधि संसार में मम से अंश दे। देवो । तीर्थंस्व प्रकृति का उरय भी बोधि के प्राप्त हुए बिना नहीं होता है। तथा तीर्थंस्व जम बोधि दुर्लभ भावना का चिन्तन करते हैं, तब ही लोकार्तिष्ठ वैच आते हैं, गर्भादिक ग्ल्याण में नहीं आते, इमन्तिर स्पष्ट है कि बोधि संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अतः इसको प्रायः ने मत जाने दो।

मनुष्य जन्म किना दुर्लभ है ?

संसारस्मि अग्रंते जीवारां दुर्लभं मनुष्यसत्त्वम् ।

तुगसमिलायंजोगो लवणसमुद्रं जहा वैव ॥ ६५ ॥ (गूला. भा.)

अर्थ—लवण समुद्र की पूर्व दिशा में युग (गूला-जूहा) बाला, और पश्चिम दिशा में बाली समिला (जूडे की कील)। उस कील का जूडे का छेद में आकर प्रविष्ट होना जैम अति दुर्लभ है, वैसे ही इस परवत् संसार में चौरासी लाख योगियों के मध्य मनुष्य पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है।

साधार्थ—मोहनीय कर्म रूपी पिशाच के बशीभूत हुआ यह जीव मद्गुणों के मनुष्यदेस को कानों में सुनकर भी हृदय में धारण नहीं करता है। जिसके संसार का अन्त मानिकट है उसी निकट भव्य का मन बोधि की दुर्लभता को समझकर ब्रह्मसंन्यास करता है, मम

वही मनुष्य पर्याय ी उपकरता को समझता है। उसके चित्त में देश, कुल, निरोगता आया तथा, शारीरिक-सामर्थ्य का सदुपयोग करने की उत्कण्ठा जागृत होती है। प्राप्त हुए दिव्य जैन धर्म के असली स्वरूप का रहस्य उसी के अन्तःकरण में झलकता है। सत्युक्तों के सत्संगरूप कल्पवृक्ष का लाभ वही लेता है। जित्नागम के अथुत ममान एक एक वचन को कर्णपुट द्वारा पान कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। इस नश्वर शरीर में अश्विनश्वर पद देने वाली वीधि की प्राप्ति करने में ही अपना कल्याण मानकर इसके पालन में निरत हो जाता है। क्योंकि ससार के सब पदार्थ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे जड़ स्वरूप हैं और आत्मा को वन्यन में डालने वाले हैं। आत्मा के वन्यन को खोलने वाली एक 'वीधि' है।

जिसको रत्नत्रय में अनुराग होता है, सन्यदशान की जिम्मेकी प्राप्ति होगई है, वह जीव अर्धपुल्ल काल के अन्दर मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता रखता है। लेकिन जब तक वह चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं करेगा उसको सिद्धशान्त प्राप्त होना दुर्लभ है। अतः चारित्र्य को पूज्य कहा है। चारित्र्य का धारक पूजा के योग्य माना है। अत है आत्मन् । जो तुमको ऐसे सर्वोत्कृष्ट पूज्य पद तो प्राप्त करना है तो इस पूज्यता की गारण भूत चिन्तामणि रत्न के समान 'वीधि' को यदि पाकर तुमने खो दिया तो अनन्त काल के लिए दरिद्री बन जाओगे और दरिद्रिय का अनुभव करने के लिए निगोवादि पर्याय में जा पडचोगे, इसलिए पूर्ण भावधानी से इसका पालन करो।

तात्पर्य यह है कि सन्यक्त्व की प्राप्ति रूप वीधि तथा मुनि दीक्षा धारण करने की बुद्धि-रूप वीधि ससार में अति दुर्लभ है। ऐसा मसफकर जीवादि तन्द्री का यथार्थ बोध करके श्रद्धान करो तथा दीक्षा धारण करने के परिणाम को अति दुर्लभ समको। उसकी प्राप्ति होना सुलभ नहीं है। कर्म के जयोपशमादि से यदि वह प्राप्त हो जावे तो चिन्तामणिरत्न से अनन्त गुणा श्रेष्ठ मसफकर उसे हाथ से मत जाने दो। सिद्धोंने अचिन्त्यपद तथा मिद्रपद प्राप्त किया है, वह मव इसी वीधि का माहात्म्य है।

इस प्रकार चारह अनुष्ठेक्षाओं का जीवन में उतारते रहने में आत्मा में दृढ मस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से सस्कृत हुई आत्मा धर्म से कभी नहीं डिगती है। क्रमशः कर्मों का क्षय करके निर्मल बन जाती है—विमल (मोक्ष) पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है।

प्रतिसमय इमहा नाश हो रहा है, न जाने किस समय इसका सर्वथा क्षय जावे। अभीष्ट पदार्थ की कामना, स्त्री आदि उपभोग सामग्री आत्मा को व्यथित करने वाली है, ताम्बूल कुंठुम पुष्पादि के समान एक चार सेवन करने के पश्चात् उच्छिष्ट हुई पुनः सेवन करने योग्य नहीं है। इन्म प्रकार काम भोग से विरक्त होकर निर्यन्त्र लिंग धारण करने की बुद्धि करो।

भावार्थ—काम भोग की निवारता और असेव्यता को समझकर इनसे विरक्त चित्त हुआ विवेकी मनुष्य अपने पञ्चल और विनश्वर जीवन को शीघ्र सफल बनाने को उत्सुक हुआ संसार से भयभीत होकर आचार्य के चरण की शरण ले और गद्गदकण्ठ हो प्रार्थना करे कि भगवन् ! इस संसार सागर में उड्कार करने लो कृपा करो। मुझे अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए शुद्ध-लिंग-दिगम्बर मुनिवैद्य-की दीक्षा प्रदान करो।

इस प्रकार प्रार्थना करने पर आचार्य निम्नोक्त बातों का पूर्ण विचार करे। दीक्षा के योग्य जो व्यक्ति हो, इसके गुणादि की परीक्षा करके पश्चात् दीक्षा दे।

दीक्षा - योग्य पात्र

(१) जिनमे उत्तम देश में जन्म लिया हो, उसे ही दीक्षा दे, क्योंकि देश के संस्कार आत्मा में स्थायी रहते हैं और देश के अद्भुत शरीर संस्थान आत्मपरिणाम, सहनशीलता आदि होते हैं। इसलिए जन्म व निवास का देश शुद्ध होना चाहिए।

(२) आरक्षण, चतुरिय, वैश्य ये तीन उत्तम वर्ण ही मुनि दीक्षा के योग्य माने गये हैं। श्री जयसेनाचार्ये कृत प्रवचनसार की टीका में रहा है—

वयणेषु तीसु एवमो कान्त्वाणगो तयोसहो वयसा ।
समुहो कुंक्षारहिदो लिंगगहणे हत्रदि जोगो ॥१०॥

अर्थ—आरक्षण, चतुरिय, वैश्य इन तीन वर्णों में से ही कोई मुनि-दीक्षा का अधिकारी होता है। इनमें से भी वही योग्य माना गया है जिसका शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तप के योग्य जिनकी वय हो, अर्थात् अतिवृद्ध और बालक न हो। जिसका मुख विकारहीन हो अर्थात् निर्वि । र शुद्धचेतन्य परिणाम की शुद्धि को प्रकट करने वाला प्रफुल्लित मुख जिसका हो। अथवा जिनके मुख में वक्रतादि न हो। लोक में जिसे किसी प्रकार के दुराचार आदि के कारण अपवाद न लगा हो। ऐसा क्रोधादि रहित विनयगुण सहित ही मुनि दीक्षा के योग्य माना गया है।

(३) मुखादि विकार न हो। हीनाग न हो, और अधिकांग भी न हो।

- (४) जिसने राश्य विक्रम कार्य न किया हो । अन्यथा संघ पर आपत्ति विपत्ति आने की सम्भावना रहती है ।
- (५) जिसने लोकाचार के विक्रम आचरण न किया हो, दुराचारादि के कारण जिसका ससार में अपवाद न हो । भाव यह है कि यदि कोई दुराचारी, चोर, क्रूर-परशामी, निर्दयी, पर-उच्छिष्ट का भक्षण करने वाला, प्रवारा फिरने वाला, अतिक्रोधी, मानी, मायाचारी, राजा देशा जाति व कुल का अपराधी या ऐसे ही अन्य दोषों से युक्त हो तो आचार्य वर्णसकर, उन्मत्त, इन दोनों संस्कृत टीकाओं से बाह्य लिंग-शुद्धि अत्यावश्यक बताई गई है—

जिसना पुरुष चिन्ह मुनि दीक्षा के योग्य हो अर्थात् लिंग (पुरुषचिन्ह) का अग्रभाग चर्म से ढका हो, (यदि चर्म रहित हो तो दोना के अयोग्य है), अतिदीर्घ व स्थूल न हो और जिसमें विकार भाव उत्पन्न न होता हो तथा अङ्कोप बड़े न हों । यदि दीक्षा देता है, तथा उन्नत दोषों से से किसी भी दोष सहित जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है वे दोनों जिनाम-विक्रम आचरण करने वाले हैं और मुनि धर्म की जगत् में निम्ना कराने के कारण होते हैं ।

प्रवचनसार की टीका पर स आचार्य जयसेन लिखते हैं—“यथायोग्य सच्छ्र दायपि” इसका आशय ऐसा समझना चाहिए कि सत् श्रद्धादि मुनि-दीक्षा क्र योग्य न होने पर भी उसको आगम के अनुकूल तुल्यकादि दीक्षा दी जाती है । ‘यथायोग्य’ पद से उक्त अर्थ धनित होता है ।

इसी प्रकार पं. आशावरजी ने सागमधर्मामृत में यथा—

श्रद्धोऽप्युपस्कराचार्युःशुद्ध श्वास्तु तादृशः ।
जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ क्षामाऽस्ति धर्मभाक् ॥

अर्थ—गर्ण से हीन शूद्र का यदि रहन-सहन शुद्ध है, वह मद्य मासादि का भक्षण नहीं करता है तथा स्नानादि से शरीर को पवित्र रखता है तो वह भी जिन धर्म के श्रवण करने का अधिकारी है। क्योंकि जातिसे हीन जीव भी कालादि लक्षण के आनेपर स्व. प्र. पृ. कि. ४

श्रावक धर्म का धारण करने वाला होता है ।

सत् शूद्र ऐल्लक दीक्षा के योग्य भी नहीं माना गया है क्योंकि जो उत्तम आर्य है वही ऐल्लक हो सकता है । शूद्र उत्तम आर्य न होने में ऐल्लक दीक्षा का अधिकारी नहीं होता है तब उसमें सुनि दीक्षा की योग्यता कैसे हो सकती है ? धर्मसमूह आत्मकाचार के नवें अधिकार में रहा है—

पशुगान्यात् कृपेः शिल्पाद्वत् नते तेषु केचन ।

शुश्रूषन्ते त्रिवर्षी ये भाण्डभूषाम्बरादिभिः ॥ २३२ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों में कई तो पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कई कृषि से अपनी जीविका करते हैं और कई शिल्पर्यवहार से अपना भरणपोषण करते हैं । जो उक्त तीनों वर्णों के मनुष्यों की वस्त्र, भूषण और वस्त्रादि में सेवा करते हैं, वे शूद्र हैं । शूद्रों के भेद इस प्रकार किये गये हैं—

शूद्रों के भेद

ते मच्छूद्रा अमच्छूद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिताः ।

येषां मक्रुद्धिवाहोऽस्ति ते चाद्याः परथा परे ॥ २३२ ॥ धर्म. आ

अर्थ—उन शूद्रों के मत शूद्र और अमत शूद्र इस प्रकार दो भेद हैं । जिन शूद्रों के स्त्रियों का एक बार ही विवाह होता है वे सत् शूद्र हैं और जिनके पुनर्विवाह (विधवा विवाह-वरेजा) होता है उन्हें असत् शूद्र कहते हैं । तथा—

सच्छूद्रा अपि स्वाधीनाः पराधीना अपि द्विधा ।

दासीदायाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्याधीनाः स्याधीनाः ॥ २३४ ॥ धर्म. आ

अर्थ—सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन के भेद से दो निर्मल्य हैं । जो दासी व दाम हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं और जो दाम वृत्ति में करके अन्य प्रकार में स्वतन्त्र आजीवन करके अपना निर्वाह करते हैं वे स्वाधीन सत् शूद्र हैं ।
निष्कर्ष यह है कि सत् शूद्र मुनिलिंग नहीं धारण कर सकता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के पुरुष ही मुनिदीक्षा के अधिकारी माने गये हैं ।

म प्र

पृ. कि. ४

उक्त प्रकार मुनि दीक्षा के योग्य व्यक्ति की पूरी छान-बीन करके परचाट आचार्य मुनि-दीक्षा देवे । क्योंकि मुनि-लिङ्ग जगत्-पूज्य है । इसलिए विकलांग, अधिकांग, लिंगदोष (पुरुषेन्द्रिय दोष), विकार युक्त सुख इत्यादि शरीर के दोषों से युक्त व्यक्ति को तथा दुराचार, दुर्व्यवहार, अन्यायसेवी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, राज, समाज व देश विरोधी मनुष्य को भूलकर भी दीक्षा न दे । शान्त, गम्भीर, सुरील अव्यसनी, सौम्याकृति, सरल चित्त, परम वैराग्यवान्, कुलीन, मन्दस्वामी, विवेकी, विनत इत्यादि गुणों से युक्त मनुष्य को बहुत काल पर्यन्त साथ में रख कर भलीभांति परीक्षा करके परचाट दीक्षा देवे । इसी में दीक्षा लेने वाले व देने वाले का और जगत् का हित है । अन्यथा सब का अस्वार्थ और धर्म का अपवाद होने की सम्भावना रहती है और उसका कारण दीक्षा देने वाला आचार्य बनता है । उसका शिष्यमोह या प्रमाद समाज व धर्म का नाश मित्र होता है । अतः दीक्षाकार्य को इस विषय में पूर्ण सावधान रहना चाहिए ।

(७) दीक्षाकार्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीक्षा का अभिलाषी व्यक्ति, स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बियों व लडाईं झगडा करके तथा जाति में किसी से बैर बाँधकर तो दीक्षा नहीं ले रहा है । क्योंकि वह गुरु बनकर अपने पूर्व बैर का बदला लेने में जगत्पूज्य मुनि भेष का दुरुपयोग करता है । और इस उत्कृष्ट विश्वमनीय परमशान्त मुनि धर्म की निन्दा व हास्य करवाता है । इसलिए मंत्र प्रकार प्रकृति आदि सब बातों की जायजर दीक्षा देनी चाहिए ।

(८) जिसके धर्मपत्नी अल्पवय (छोटी उम्र) की हो या घर में पाच बाल-बच्चे हों और उनके भरण-पोषण शिष्टाणादि का प्रबन्ध न हो, या जिसके सर पर घनका ऋण हो, माता पिता युद्ध हो, और उनकी सेवाश्रुपा करने वाला अन्य कोई न हो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए । आचार्य का रतन्व्य होता है कि जिसको दीक्षा देना हो, उसके माता पिता, स्त्री पुत्रादि की आज्ञा मिलने पर उसे दीक्षा देवे । मुख्य सध्वन्धियों की आज्ञा मिले बिना कदापि दीक्षा न दे । यदि बिना उन की अनुमति के दीक्षा देगा तो बड़ा उपद्रव उपस्थित हो जावेगा और उनकी निराधार पत्नी अमहाय माता पिता व अनाथ बाल बच्चों के हाथ विलाप करने व उनके कष्ट रोदन से उसका व समाज के अन्य दयालु मनुष्यों का हृदय फटने लगेगा । सम्पूर्ण विवेकी मनुष्य विरोधी बन जावेगे । तथा अन्य विधर्मों भी मुनिधर्म की घोर निन्दा करने लगेंगे । वास्तव में ऐसा अविवेक पूर्ण कृत्य निन्दा के योग्य ही माना गया है । इसलिए दीक्षाकार्य के लिए धर्मज्ञान के साथ व्यवहार ज्ञान का होना भी आवश्यक बताया गया है ।

मुनि धर्म तो मंत्र का हित चाहने वाला है, उसमें निर्दयता और अपवाद का क्या काम है ? लेकिन अज्ञानी जीवों के निर्भय से अनुचित, धम-विरुद्ध तर्कों के कारण धर्म की भी निन्दा होती है और इस जिनेन्द्र के समान मुनि भेष की हँसी होने लगती है । सांघु छह वय के जीवों के परम बन्धु और परमदया की मूर्ति होते हैं उनसे, जो अज्ञानवश अनुचित कार्य होने से सम्पूर्ण मुनियों को निर्दय आदि होने का मन्त्र लगता है वह अद्रुदर्शी व अज्ञानी साध्याभासों से ही लगता है ।

किस प्रकार के पुरुष व स्त्री को दीक्षा देना चाहिए ?

(१०) जिसके चित्त में सासारिक सम्बन्धियों का मोह ममत्व निकल गया हो, जिसका मन विषयों से परम विरक्त हो गया हो, जिसको जैन सिद्धान्त का ज्ञान हो, अपने शरीर से वैराग्य और सत्कार से भय उत्पन्न हो गया हो, केवल आत्म-कल्याण की भावना ही जिसके हृदय में लहरती हो, जिसे छोटे कार्यों से घृणा और पाप में भय होता हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया में दया भाव पाया जाता हो, जो शान्त स्वभाववाला और अपने कर्त्तव्य को ममकत्नेवाला हो, वह दीक्षा के योग्य है। किन्तु यदि किसी के सफेद कोढ़ हो, स्त्री रोग हो या वह काना हो, बहरा हो, नपुंसक हो, या किसी सक्रामक रोग से पीड़ित हो तो परिस्थिति के विचार से आचार्य दीक्षा न दे।

दीवरहित और गुणमहित दीक्षा के योग्य श्रेष्ठ जाति कुल के व्यक्ति को ही दीक्षा देनी चाहिए।

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे ?

शरीर के सम्पूर्ण संस्कारों का त्याग कर, शक्तक के ममान निष्कपाय और निर्विकार नम-दिगम्बर वेप धारण कर, इन्द्रिय और मन को अपने वश में रखे। वैराग्य भावना में तत्पर हुआ अपने डाढ़ी और मूँछ के बालों का लोच करे। जीवरक्षा के निमित्त मयूर की पिच्छी अपने हाथ में धारण करे। शौच के लिए ऋष्ट का कमण्डलु तथा ज्ञानाभ्यास के लिए योग्य पुस्तक ग्रहण करे। इस प्रकार जीव-रक्षा, शरीर-शुद्धि व ज्ञानाभ्यासके उपकरण के अतिरिक्त सम्पूर्ण वाद्य और आभ्यन्तर परिग्रह का मन वचन काय और कुल कारित अनुमोदना द्वारा नवकोटि त्याग करे, तथा निरन्तर आत्म-भावना में अनुरक्त हुआ ऋवराजुश्रेता का मनन चिन्तन करता रहे। एवं मन वचन व काय से लिंग शुद्धि दिगम्बर भेष की (निर्मलता) के लिए सदा सावधान रहे।

भगवान् कु दकु आचार्य ने ऐसे परमवीतराग दिगम्बर मुनि भेष को अर्थात् लिंग शुद्धि की आयतन कहा है—

भरण-वयण-कायटव्या आयत्ता जस्म इंदिया विसया।

आयटण जिशमग्गे णिद्धिं मंजयं रुवं ॥ ५ ॥

मयरायदासमोहो कीहो लाहो य जस्स आयत्ता।

पंचमहन्वयधारा आयदणं महरिती भणियं ॥ ६ ॥ (यथ्याहुड)

मन वचन काय व्रत्य तथा इन्द्रियों के विषय स्पर्श रस गन्ध वशै और शब्द ये जिसके आधीन हैं वह संयम विशिष्ट मुनि का

रूप जिन मार्गों में आयातन कहा गया है ।

जिस मुनि के आठ प्रकार के मदों में से एक भी मद नहीं है, जिसके राग परिणति का सर्वथा अभाव है, बाह्य पदार्थ में तथा शरीर में भी जिसके मोह का लेश नहीं है, जिसकी आत्मा में क्रोध लोभ और मायाचार का अश दूढ़ने पर भी नहीं मिलता और जो परम अहिंसा, उत्कृष्ट सत्य, महान् आचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और समस्त परिग्रह का त्याग इन पञ्च महाव्रतों के धारण करनेवाला है वह आयातन है । अर्थात् न्यान, स्पर्शन और पूजन के योग्य उसकी उक्त प्रकार की अवस्था को लिंगशुद्धि कहा गया है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने लिंग-शुद्धि को ही प्रतिमा रूप से वर्णन किया है ।

सपरा जंगमदेहा दंसणशारोण सुद्वचरणायुं ।

शिंगगंथवीयराया जियमगे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ (वध पाहुड)

अर्थ—दर्शन और ज्ञान से जिनका चारित्र्य निर्मलता को प्राप्त हो गया है ऐसे मुनि का, आत्मा से भिन्न जो निर्ग्रन्थ, बीतराग शरीर है वह प्रतिमा स्वरूप है । अर्थात् जिसके बाल के अग्र भाग वरावर भी परिग्रह नहीं है, तथा जो बीतराग स्वरूप है, पर पदार्थ में न राग है, न द्वेष है और न मोह है—इस प्रकार शान्त-मुद्रा का धारक परम बीतराग स्वरूप निर्ग्रन्थ मुनि का दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य सम्पन्न जो जङ्गम शरीर है वह जिन मत में प्रतिमा मानी गई है । इस प्रकार की अवस्था का नाम लिंग-शुद्धि है ।

लिंग-शुद्धि से लाभ

विस्सासकरं रूपं अणादरो विमयदेहसुखेषु ।

सुवत्य अप्यसदा परिसह अधिवासया चैव ॥ ८४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—दिगम्बर मुद्रा सम्पूर्ण जीवा के विश्वास का कारण होती है । जगत् के प्राणी विचारते हैं कि ये अपने पास बस कर रहते हैं, तब अन्य वस्तु का महण कैसे कर सकते हैं ? इनसे किसी को भय नहीं होता, क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले शस्त्र अस्त्रादि इनके पास नहीं होते हैं । गुप्त (छिपे हुए) शस्त्रादि की भी सम्भावना या शङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि शस्त्रादि छिपाने के लिए इनके पास वस्त्रादि कुछ भी नहीं हैं । तथा इनकी शान्त मुद्रा देव कर शत्रु भी विश्वास करने लगता है । उनके चिकित्साकार और कुलूप संस्कार रहित मलीन शरीर को देखकर दर्शक को विरक्ति उत्पन्न होती है । मुनि को भी मलीन संस्कार रहित शरीर के धारण करने से नित्य प्रतिक्षण

वैराग्य भावना की जागृति होती है। विषयो से विरक्ति उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का उनपर पूर्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अनुराग नहीं है, अतः दूसरी वस्तुओं पर कैसे अनुराग कर सकते हैं ? इसलिए उनका हृदय उनके प्रति चिन्तितार और पवित्र रहता है। जातरूप धारक सयसी का मन भी नम्र वेप के धारण करने से व स्नानादि द्वारा शरीर का संस्कार न करने से विषय सुखों से सदा विरक्त रहता है। वह सदा चिन्तन करते हैं कि "मैं किस पर अनुराग करूँ ? क्या मान, रुधिर और मल मूत्र की गद्दी को पढ़ी रूप अत्यन्त घृणित स्त्री आदि का शरीर अनुराग करने योग्य है ? विवेकी पुरुष इस मास शय्यादि की थैली का छुना तो दूर रहा देलना व स्मरण करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने तो शुद्ध बुद्ध अतिनिर्मल आनन्दमय चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस सर्वोच्छृष्ट मुनि धर्म को धारण किया है।" इस प्रकार वे विवेकज्ञान से अपने स्वरूप का चिन्तन करते हैं। इसलिए उनके मनमें विषय सुख के प्रति कभी आदर भाव उत्पन्न नहीं होता है। प्रेताकार समान मलिन मुनि के शरीर को देखकर अविवेकी महिलाजन भी उनसे अनुराग नहीं करती हैं। इसलिए समाज के सब प्राणियों का आदर भाव निरपेक्ष लिंग में होता है।

बस्त्रादि का सर्वथा त्याग करने में मुनि किसी के परतन्त्र नहीं होते। बस्त्रादि रखने से उनको प्राप्ति के लिए संयमी की गृहस्थ के अधीन वृत्ति होती है। तथा उसी की रक्षा का सदा भय लगा रहता है। चौरादि के द्वारा चुराये जाने का भय बना रहता है। उनके प्रज्ञालनादि के लिए आरम्भादि द्वारा हिंसादि दोष उत्पन्न होते हैं। बस्त्रादि के नाग के भय में उनको रक्षा के लिए समय के घातक उद्देश्यादि दोष सहित स्थान में शयनासन करना पड़ता है।

दिग्म्बर मुद्रा धारण करने से दश सशक शीत धामादि की परीपहों को सहने का सुश्रवसर प्रतिक्षण मिलता है जो कि कर्मनिर्जरा का मुख्य साधन है। इससे आत्मबल प्रकट होता है और अनेक उपसर्गों के आने पर भी चित्त चञ्चल नहीं होता है। धैर्य और सहिष्णुता की वृद्धि होती है। और सब प्रकार के परिग्रह के बोझ से रहित हुआ मुनि आत्मस्थान में स्थिरता प्राप्त करता है। परिग्रहधारक के चित्त में निष्कम्पता नहीं आती है। उसके चित्त में चञ्चलता रहती है। कदा तक इसके गुण वर्णन किये जावें। यह दिग्म्बर भेष जिनेन्द्र भगवाव का प्रतिरूप (प्रतिनिधि) है और सुसुख जीमो के लिए मुक्ति का उपाय है। इससे रगादि दोषों का परिहार होता है। और आत्मानुभूति की जागृति होती है। ओग भी वहुत से गुण इस जिनसदृश लिंग (दिग्म्बर भेष) के धारण करने पर स्वत उत्पन्न होने लगते हैं।

(२) व्रतशुद्धि :

ते मन्वगन्थशुक्का अपममा अपरिगहा जहाजादा ।
 वीमदचचदहा जिणवधम्मं ममं योतिं । १५ ॥ (मूलानु अ०)

अर्थ—जिस मंथमी ने मिथ्यात्व, वेद, कथाय (कथोच,मान,माया, लोभ), राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन चौदह प्रकार के आभ्यन्तर तथा चेत, वास्तु, हिरण्य, सुमर्ण, धन, धान्य, दासी, दाम, कुल्य, भाखड इन दश प्रकार के बाह्य परिप्रदों का नवकोटि से जन्म भर के लिए त्याग किया है वही नमसुद्धा का धारक मुनि अपने शरीर से भी समस्त रहित, बालक समान निर्द्विकार होता हुआ तैलादि, मर्दन, उर्बलन (उवटता) स्नानादि में शरीर के संस्कार का त्याग होता है और जिनैन्द्र प्रणोत धर्म को पर भव मे भी अपने साथ ले जाता है ।

भावार्थ—दिगम्बर मुद्धा धारण करने वाला मुनि चौदह प्रकार के आभ्यन्तर और दश प्रकार के बाह्य परिप्रद का त्याग कर शरीर से भी समन्व नहीं करता है । शरीर के संस्कार का त्याग होता है । सम्पूर्ण आरंभ (प्राणी.हिंसा के कार्य) से अलग रहता है । हिंसादि सब पापों का त्याग करता है । बाल के अप्रभाग प्रमाण भी परिग्रह को नहीं रखता है । जिस स्थान पर मूय अस्त हो जाता है, वही निवास करता है । किसी के अधीन नहीं रहता । मय प्रकार ध्वजन्व होता है, विद्युत् के समान जिसका स्थान नियत नहीं होता है, अर्थात् निरिच्छ रूप से एक स्थान से निगम नहीं करता है ।

(३) वसतिका शुद्धि

गामेयराटिवासी शयरे पचाहवासिणो वीरा ।

सवणा फासुविहारी विवित्तएगंतवामी य ॥ १६ ॥ (मू० आ० आ०) ।

अर्थ—जिस बस्ती के चारों ओर ऋते आवि बाढ़ हो. उसे गाँव कहते हैं उसमे मुनि एक रात्रि वास करते हैं । जिसमे प्रवेश धार बड़े दृक्जि हो उसे नगर कहते हैं, उसमे पाच दिन तक निवास करते हैं । इससे अधिक नहीं ठहर सकते, क्योंकि पाच दिनों में तीर्थ यात्रादि सब काय सिद्ध हो जाते हैं । इससे अधिक निवास करने से उस स्थान से ममत्त उत्पन्न होता है । स्त्री, नपुंसक, पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में निवास करने वाले, निर्दोष आचरण के शालक मुनियों का ग्राम में एक रात और नगर मे पाच दिन ठहरने का विधान है ।

एकान्त स्थान का अन्वेषण करनेवाले गन्धहस्ती के समान मुनि विकिक स्थान में ही सुख का अनुभव करते हैं । पर्वत की कन्दरा, गुफा, वृत्त-कोटर, शून्य-गुहादि मे रहते हुए भी वैय से विचलित नहीं होते हैं । जिन्हा में स्मरण करते हुए परम आनन्द चित्त होकर आत्मा को ध्यान मे संलग्न करते हैं ।

जिस समय गाँव या नगर मे वास करते हैं, उस समय, वहा पर भी एकान्त मठ शून्य गुहादि निर्दोष स्थान मे वास करते हैं । उस स्थान से ममत्व सम्बन्ध नहीं जोडते । वहाँ पर कमल पत्र की तरह निर्लेप रहते हैं ।

मुनीश्वर परबत के शिखर, कंदरा तथा गुफा आदि कारर पुरों को भय बसत्र करने वाले स्थानों में निवास करते हैं। जहाँ पर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं का प्रचार रहता है, उन विस्तृत स्थानों से रहकर वे ध्यान करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

सिंह समाग निर्भीक मुनि उन भयावह घने जंगल में जाकर ध्यान करते हैं, जहाँ पर सिंह व्याघ्र शून्कर रीछ आदि के शब्द गूज रहे हों। उनकी शस जन ध्वनि मुनीश्वरों के चित्त को लेशमात्र भी चंचल नहीं करती है। वे घोर वीर मुनि ऐसे भयानक स्थानों में उत्तम ध्यान सिद्धि प्राप्त करते हैं।

ऐसे भयानक जग में मुनि किस विधि में रहते हैं ? उसे दिखाने हैं—

सज्जायक्याशुक्ता रश्मि या सुवंति ते पर्याप्त तु ।

सुसंथ चितता गिहाए वस ग गच्छंति ॥ २८ ॥ (मूला अ.)

अर्थ—भयंकर वनादि तथा एकान्त शून्य गुहादि में निवास करनेवाले मुनि स्थाध्याय और ध्यान में वृत्तचित्त हुए रात्रि में नहीं सोते। शून्य भावना में और पराप्रचित्त होकर ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर उक्त-पत्रार पितते हैं। वे मृद तथा अर्थ और उभय (मूत्र ३ अर्थ) का चिन्तन करत रहते हैं, इसलिय वे निद्रा के वश नहीं होते हैं।

भद्रार्थ—निर्घन्य मुनि ध्यान स्थाध्यायदि के त्तरण जय, रीर में धकान मालूम होती है, तत्र क्रम का परिहार करने के लिए रात्रि का पहला और पिडला पहर छोडकर शयन करते हैं। हाथ का तठिया लगाकर एक करुवट सोते हैं। चार चार करुवट बंदजते नहीं हैं। गोबुद्धन आमन शीगसन, मृतनासन, पर्यंतासन इत्यादि आसनो में जो ध्यान में स्थिरता करनेवाला प्रतीत हो उस आसन से एकप्रचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। शून्यता के पर पदार्थ का मनन-चिन्तन करते हैं। आत्मा वर्त्यध्यान या शुक्लध्यान में रमण करती रहे ऐसे उपर्यों का प्रत्यक्षन करते हैं। अनेक प्रकार के परीगण और उपसर्गों के याने पर उनके प्रतीकार की इच्छा तक नहीं करते। अपने शरीर से ममत्त्व का त्याग करने के कारण परीगण व उपसर्ग उनकी आत्मा में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे किसी वृन्दे में मूने पर म आग्नि शब्द आदि उपद्रव के उपस्थित होने पर मनुष्य के मन में दुःख व शोक नहीं नोत है उसी प्रकार भव निश्चान द्वारा शरीर में शून्य पर ममभक्तवाले मुनि के दुःख का आभिर्भाव नहीं होता है। उस प्रकार की भावना जिनके अन्त करण में निरन्तर निवास करती है वेदी घोर योग पापभीन मुनीश्वर कर्म का जय करने में समर्थ होते हैं।

(४) विहार शुद्धि

मुक्ता गिराववेकत्वा सच्छब्दविहारिणो जहावादो ।
हिडदि गिरुल्विगया ग्यागयरमंडिय वसुहं ॥ ३१ ॥ (मूला० प्र०)

अर्थ—समस्त प्रकार के परिग्रह से सर्था निलोप, तथा किसी पदार्थ की आकांक्षा नहीं करने वाले मुनि, वायु के समान स्वच्छन्द विहारी ग्राम नगर पत्तनादि से मरिडित वसु घरा (पृथ्वी) पर नित्यप्रति भ्रमण करते हैं । किन्तु किंचिन्मात्र भी उद्विग्न नहीं होते ।

भावार्थ—नित्य विहार करनेवाले मुनि शुद्ध माने गये हैं । जो मुनि आगमोक्त विहार करने से प्रमाद करते हैं, अथवा जिन शासन की अवहेलना करके बिना विशेष कारण के महीनों तक एक स्थान में निवास करते हैं वे मुनि सदीप हैं । मुनि की उत्तमता व निर्मलता तो वायु के समान निरन्तर चञ्चल विहार करने से ही होती है । मुनि पैदल विहार करते हैं । किसी प्रकार की सगरी नहीं करते । क्या कि चेतन बल अस्वादि वाहन पर चढकर विहार करने से उन्हें पीडा पहुंचती है और मार्गस्थित छोटे जन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती है । अचेतन मोटर वायुयान आदि की सगरी से भी जलनाय, पृथ्वीनाय, अग्निनायादि जन्तुओं की तथा मार्गस्थित त्रस जीवों की सगरी हिंसा होती है । तथा वाहन पर सगरी करने से परतन्त्रता तथा दीनता आती है । समस्त परिग्रह के त्यागी मुनि के निकट रुपया पैसा नहीं होता और वे किसी से याचना नहीं करते । अतएव मुनि के सब प्रकार के वाहन का त्याग होता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि मानो जीवों के निष्कारण बन्धु होते हैं । करुणा से उनका हृदय आर्द्र रहता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि मानो जीवों के रक्तक होते हैं । वे जीवादि अह द्रव्य और नगतरन के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । उनके स्वरूप को ज्ञान करी उज्ज्वल प्रकार में भले प्रकार जानते हैं, इसलिए पापजनक क्रियाओं का परिहार कर प्रवृत्ति करते हैं ।

निर्ग्रन्थ साधु पाप भीरु होते हैं । अतः उनके यावज्जीव मन बचन काय व कूल फारित अमुमोदना द्वारा सम्पूर्ण पाप जनक कर्मों का त्याग होता है । वे प्रयोजन वश भी वृण का छेदन नहीं करते, वृत्त का पत्ता नहीं तोड़ते । किसी हृत्तिकाय-वनस्पति का छेदन नहीं करते । वृत्त की टपका, शाका, मोमक, कन्दमूलादि छेदन, भेदन, मोटन (भरोड़ना) आदि नहीं करते । छेदन तो दूर रहा, उनका सर्पों तक फजादि का आरम्भ नहीं करवाते और न उसको अयुमति देते हैं । जो साधु सचित नगरति के आरम्भ व भक्षणदि को प्रेरणा करावे उसको अहिंसा महाप्रत से द्युत समझना चाहिए ।

सं प्र

दयापरायण परम अहिंसक निर्ग्रन्थ मुनि सिंचित मिट्टी आदि पृथ्वी आदि रोदना, पोदना, बूणें करना, कूटना आदि न तो स्वयं करते और न दूसरे से करवाते हैं। जल का सिंचनादि कदापि नहीं करते। पंथा प्रादि हिलाकर वायुकाय के जीवों की विराधना कभी नहीं करते। अग्नि को न जलाते और न बुझाते और न अन्य किसी प्रकार उष्ण जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं और न दूसरों के द्वारा उष्ण जीवों को कष्ट दिलते हैं। यदि अन्य पुरुष किसी प्रकार का मावय कार्य करता है तो उसकी अनुमोदना नहीं करते। बालिक प्रिय मधुर वचन द्वारा उपदेश देकर पाप कार्य से होनेवाली हानि समझाकर मावय कार्यों से उमको उचार्ते हैं।

साधु सदा निमग्न निहत्थेसिंह समान विचरते हैं। समस्त प्राणियों पर साम्य भाव रखते हैं, इसलिए किसी प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। हाथ में डंडा तक नहीं रखते। उनका कोई शत्रु नहीं है। सब जीवों को मित्रात् समझते हैं। सम्पूर्ण जीवों को आत्मवत् चिन्तन करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरह किसी जीव को पीड़ा न हो जावे। यदि मेरे निमित्त से इन जीवों को दुःख पहुंचा तो वह दुःख मेरी आत्मा को बेचैन करदेगा उनका मेरा सन्ध्न व हृद्द सकल्प सम्पूर्ण जीवों की पीढा के परिहार में प्रयुक्ति करता है।

आत्म-साधना में तत्पर रहने वाले निर्घन्थों का अनिर्यात गर्भीर चित्त छुना तथा शीत उष्ण इत्यादि परीयों के तथा देव-तियेचादि कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर दीनता नहीं दिखाता, फिन्तु रणाण मे उत्साहित शूचीर पुरुष की तरह वैय धारण कर वैराग्य भावना रूपी शस्त्र या प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करता है। साधु शत्रु मित्र पर माव्यस्थ भावना धारण कर रागद्वेष को परास्त करते हैं। कर्म (कष्ट) की तरह अपनी सब इन्द्रियों को सुकोड कर प्रिय व अप्रिय वित्त्यों में प्रादर व अनादर बुद्धि नहीं करते हैं। संसार के किसी पदार्थ की आकांक्षा न होने से उनके मन की चपलता दूर होकर स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। उनके निमित्त अन्त करण में माया प्रत्येक लेशगान्न मद्भाग न होने के कारण वे मन जीवों के विराम पात्र होते हैं।

जिनेन्द्र शासन रूपी मार्ग पर सदा दृष्ट रखते हैं। उनके उल्लंघन में आत्मा की महुती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तथा सांसारिक इष्ट-वियोगादि जन्म दुःखों में भयभीत हुए गर्भावास के प्रसा कष्टों में बगरते हैं।

हे आत्मन् ! घोर नरक के कुंभीपाक के समान दुःख देने वाले माता के उदर में बहुत काल तक मल, मूत्र, क्षियगादि से लिपटे हुए रहकर भयानक सताप भोगना पड़ता है। इसलिए उस गर्भ वमती में अतिव्रत होकर मुनि छुटकारा चाहते हैं।

ज्ञान-दीपक से जगत् के समस्त पदार्थों की असली हालत को वेपकर कामभोग से विरक्त होते हैं और ज्ञान-चक्षु से अगर्भ-वास के स्थान को ढूढते हैं और वहा पर पहुंचने के लिए सत्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र का आश्रय लेकर वैराग्य भावना में लीन होते हैं। शरीर से निरपेक्ष हुए वैय रूप लगाम हाथ में लेकर आत्मा का रमन कर मसार के मूल (मोह राग द्वेष) का छेदन करते हैं।

(५) भिन्ना शुद्धि

छद्मदुःसमचं हि पारंति य परशरमि भिक्षवाए ।
जमण्डं भुंजति य ण विय पयामं रसष्टाए ॥ ४४ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मुनीश्वर अपने संयम की साधनाके लिए वेला,तेला,चोला,पंचोला आदिके पारंते निमित्त परशर भिन्ना से भोजन करते हैं। जो भोजन कृत कारित और अनुमोदना से रहित हो तथा उद्दिष्टादि दोषों से वर्जित हो उसे ही ग्रहण करते हैं। जिन्हारस की लोलुपता से अधिक भोजन नहीं करते हैं।

भावार्थ—साधु जन आहार को उपादेय नहीं समझते। जहाँ तक हो सके उसका त्याग करते हैं। अपनी शक्ति को न खिपाकर वाषा उपस्थित होती है तब भिन्ना के लिए बस्ती में निकलते हैं। भुषा व नृपा से अतिपीडित होने पर भी मुखादि द्वारा दीनता प्रकट नहीं करते। नवधा भक्ति के साथ दिया हुआ कृत कारित अनुमोदना से रहित नवकोटि विद्युत्, उद्दिष्टादि दोषवर्जित तथा चौदह मल (नख रोमादि) रहित प्रासुक शुद्ध आहार पर-घर में लेते हैं। जिस घर पर समत्व हो उसमें आहार ग्रहण नहीं करते हैं। रस की लालसा रहित उतना आहार करते हैं जिससे स्वाध्यायनादि आत्मीय कार्य को सिद्धि हो सके। आषा उदर अन्न से और चौथाई जल से भरते हैं। चौथाई खाली रखते हैं। स्वादिष्ट भोजन की लोलुपता बरा रस हीन भोजन का त्याग नहीं करते हैं। गृहस्थ जैसा भी शुद्ध और प्राण भोजन देता है उसे मौन पूर्वक ग्रहण करते हैं और वह भी पाणि-पात्र में दे।

उद्दिष्टादि खियालीस दोष और बचीस अन्तराय रहित साधु का भोजन होता है। उसका विवेचन पिएठ शुद्धि अधिक्कर में किया गया है। वहाँ से जान लेना चाहिए।

मुनि भिन्ना के लिए किस प्रकार भ्रमण करते हैं इसका सुलामा निम्न प्रकार है।

अरण्यादमणुण्यादं भिक्षुं शिषू चमल्लिम्नकुलेसु ।
घरपंतिहिं हिंति य मोणेण मुणी समादिति ॥ ४७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—आज मुनीश्वर भिन्ना के लिए यहा पर आवेंगे इस प्रकार ग्रहणों को ज्ञात नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं। अनभिप्रेत सं प्र

अर्थात् मुनि असुक भ्रमिप्रहादि धारण करेंगे व असुक घर जावेंगे इत्यादि अभिप्राय का ज्ञान न हो उसे अनभिप्रेत कहते हैं। ऐसे अज्ञात और अनभिप्रेत घर में चाहे वह धनिक का घर हो, या मध्यम स्थिति वाले या घर हो चाहे गरीब का घर हो, एक पक्ति में आये हुए घरों को नहीं टालकर मोन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं।

भावार्थ—मुनियों को चाहिए कि वे जो अभिप्रहादि करें उसका स्पष्ट ज्ञान ग्रहणों को न हो सके। तथा जिस घर में मुनि आहार को जावें उसमें पहले अपने सघ का प्रहारी आदि जाकर सब अनुकूल व्यवस्था न करे। जहा पर सघ का कोई व्यक्ति गृहस्थ के घर जाकर पहले भोजनादि का प्रवन्ध करले और उसी घर में साधु का आहार हो तो इसमें उद्दिष्ट दोग ही नहीं अथ कम दोग उत्पन्न होता है, जो मुनि के मुनित्व का नाशक माना गया है। तथा साधु बर्या के लिए निकले तब पक्कियष्ट घरों में जहा पर भी विधि मिल जावे वहां पर आहार के सम्पूर्ण दोगो को टालकर आहार ग्रहण करले। ऐसा न करे कि विधि मिलने पर किसी घर को बीच में छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कहीं पर भोजन ग्रहण करे। इससे ममत्व और आहार की लालना या अन्य किसी प्रकार का मोह प्रफुट होता है। इसलिए गरीब, धनवान, साधारण घर के भेद भाव को ध्यान में न रखकर प्रासुक शुद्ध विधि सहित जहा पर भी योग्य सरस या नीरस आहार मिले उसको स्वीकार करले। भोजन ठंडा हो या गर्म हो, स्निग्ध हो या रुखा हो, लौना हो अलौना हो, स्वादु हो या बेस्वाद हो अपने मनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इन बातों का खयाल न कर प्रासुक शुद्ध आहार जहा पर मिल जावे वहा ही ग्रहण करले।

आजकल अत्यन्त शीत (ठंड) है यदि गर्म भोजनादि मिले तो अच्छा हो, आजकल गर्मी के दिन है इस समय शरीर में शीतलता करनेवाला पदार्थ मिले तो अच्छा हो, आज उपवास का पारणा है स्निग्ध सरस भोजन मिले तो शरीर क लिए हितकर होगा-इत्यादि बातों का कभी चिन्तन न करे। जैसा भी प्रासुक शुद्ध आहार मिले साधु को शान्ति पूर्वक इस प्रकार ग्रहण करलेना चाहिए-जैसा कि कोई व्यापारी अपनी मालसे भरी गाड़ी को इष्टस्थान पर ले जाने के लिए पहियों के मध्यभाग में तैल या घी का ओगन देता है। यदि ओगन न दिया जावे तो धुरे से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह धुरा नष्ट भ्रष्ट होजाता है, गाड़ी इष्टस्थान पर पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। उसे अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए घृत या तैल का ओगन आवश्यक होता है। उसी प्रकार साधु का शरीर रत्न-त्रयादि अभूय रत्नों से भरी हुई गाड़ी है। यदि इसका उचित समय में प्रासुक शुद्ध आहार रूची ओगन न दिया जावे तो वह अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) में पहुंचने के पहले मार्ग में ही नष्ट हो जावेगी तथा उसका समय तपश्चरण ध्यानादि के विषय में किया गया समस्त भ्रम व्यर्थ हो जावेगा। साधु शरीर को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए आहार रूची ओगन देना आवश्यक समझते हैं। गग बुद्धि से शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु आहार नहीं करते हैं।

आहार न मिले तो उदास नहीं होते, चित्त में विषाद नहीं करते। उसको कर्म की निर्जरा का कारण समझकर शान्ति से स्वाध्यायादि आत्म-द्वितकर कार्यों में लग जाते हैं।

वे विचारते हैं कि आहार प्राण-धारण के लिए किया जाता है और प्राणों का धारण धर्म के आराधन के लिए है। अतः जितने जल शरीर प्राण में है, उतने समय तक उसे धर्म के आराधन में ही लगाना चाहिए। ऐसे विचारों से वे धर्म कृत्यों में एक समय भी प्रमाद नहीं करते हैं।

भोजन की प्राप्ति के लिए वे किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं करते हैं। न किसी वस्तु की याचना करते हैं। क्योंकि याचना करने वाले के दोषवृत्ति होती है। जिसके हृदय में दीनता होती है वह गृहस्थों का दास बन जाता है तो उसका श्रोताओं के चित्तपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। द्रव्यादि की याचना करनेवाला साधु नहीं होता वह साधु भेष को लजाने वाला है। इसलिए साधु किसी वस्तु की याचना करने का सोच नहीं करते। उसकी इच्छा तक नहीं करते। क्योंकि उसको भी वे समय का नाराज समझते हैं। आहार के लिए भी याचना (हो) यह शब्द दीनता और नरुणा का प्रकट करने वाला है। इसे कदापि अपने मुख से नहीं निकालते। पाच सात दिन आहार न मिलने से भूल के सारे मुनि का शरीर शिथिल व अशक्त हो गया हो, आलो के सामने अघेरा आने लगा हो, मत्सक गून्य हो गया हो, बक्कर आने लगे हो, हाथ पाँव हिलाने का सामर्थ्य भी नहीं रहा हो तथापि धीर वीर मुनि एक ग्रास तक नहीं मागते हैं। ऐसे स्वाभिमानी (मुनि धर्म का मान रखने वाले) सुनीश्वर अपने मुख में क्या कोई अन्य वस्तु माग सकते हैं ?

मुनि भोजन न मिलने पर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, न उपदेश देकर दूसरे से चन्वाते हैं। न अपने लिए भोजन वाले सलुष्ट रहते हैं। भिक्षा में भाव रोटी आदि अशन मिले, अथवा दुग्धजलोदि पेय पदार्थ मिले, या लड्डू, आदि पकवान मिले, अथवा रावडी आदि मिले या जलमात्र मिले, जो शुद्ध व प्रासुक हो, पाणिपात्र में उसका प्रतिबलेन कर-देखोघकर भक्षण करते हैं। जो भोजन वाले विषय (भद्र) न हो, प्रासुक (सम्पूर्णादि जलुरहित), मनोहर तथा एषणा के दोष से रहित हो, ऐसा भोजन भिक्षा में मिले तो ग्रहण करते हैं। किन्तु चासा (दो तीन दिन का बना) भोजन नहीं करते। विवरण (भद्र) तथा चीटी आदि जिममें चत्र रही हो उसे अप्रासुक समझ कर उस भिक्षा-भोजन का त्याग करते हैं।

जिस भोजन के पदार्थ में काली पीली नीली लाल श्वेत पाच रंग की फूलन में से कोई फूलन आगई हो, जो चलित रस हो, म. प्र.

जिममें दुर्गंध आती हो, साधु उसको असाधुक समझ कर लाग करते हैं। क्योंकि फूलन में साधारण वनस्पतिकाय के अनन्त निगोदिया जीव होते हैं। इसलिए साधु ऐसे पदार्थ का भोजन करते हैं जो सर्वथा साधुक हो, शुद्ध हो और मनोह्र हो। जो आहार देखने में भी भद्रा मालूम होता हो उसका भी ग्रहण नहीं करते हैं।

फलादि जब तक अग्नि से पकाये नहीं गये हो साधु उन्हें नहीं लेते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के पकाये फलादि के टुकड़े प्रासुक नहीं होते हैं।

जिसमें बीज न हो ऐसा फलों का गूदा या रस प्रासुक क्रिया हुआ ग्रहण करते हैं। जिसमें बीज हों ऐसा फल का गूदा रस आदि कभी नहीं लेते। तथा बिना बीजवाला रस वगैरह भी यदि प्रासुक न किया गया हो तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं।

शुद्ध वायुक भिक्षा-भोजन करने पर भी प्रमादादिकूल दोषों का निवारण करने के लिए मुनि प्रतिक्रमणादि करते हैं। दिन में भोजन की दो वेला होती है, किन्तु मुनि एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं।

५ ज्ञान शुद्धि

ते लोद्धयायाचस्व ग्राणुजोएणा दिट्ठपरमट्ठा ।
णिस्समिदि णिण्विदिगिखादयलपरक्कमा सायू ॥ ६२ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन महात्माओं ने ज्ञान-बल प्राप्त कर लिया है, मतिज्ञान, अतुज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यज्ञान के उच्चतल प्रकारा से पूर्ण लोक के सार पदार्थों को जान लिया है उनको आगम निरूपित पदार्थों में शका नहीं होती है तथा संसार की किसी भी भ्रम (अनुकूल पराक्रम द्वारा निरन्तर उत्साह सहित कार्य में लगे रहते हैं।

जिस साधु को स्वसिद्धान्त का तथा परमत के सिद्धान्तों का रहस्य ज्ञान होता है वह साधु अपने आचरण से नहीं गिरता । ज्ञान रूप उच्चतल दीपक उसके अंगे प्रकाश करता चलता है। वह संसार के सब पदार्थों का असली स्वरूप उवाङ्कर उसके सामने देता है। यह पदार्थ तेरे लिए अमृत के समान प्राण है और यह पदार्थ तेरे लिए विप के समान अहितकर होने के कारण लाज्य है। अनुकूल क्रिया तेरे आत्मा को पवित्र और बलवान बनाने वाली है और यह विपरीत क्रिया तेरी आत्मा को मलीन व निर्बल बनाते हैं, इत्यादि बातों को सूचित कर श्रेयोमार्ग को प्रकाशित करने वाला एक सम्यग्ज्ञान ही है। यदि विपरीत कारणों के संयोग से

चारित्र्य के आरावन में माधु उल्हाद होने लगता है, कठिन परीक्षाओं के प्राप्त होने पर चारित्र्य में उदासीनता होने लगती है, तब यह ज्ञान उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचाता है और उदासीनता दूर कर उल्हाद को बढ़ाता है। उन्मार्गात्मा मन को धाम कर मार्ग में लाता है। माधु को यथासमय भले बुरे की सूचना देनेवाला एक ज्ञान ही है।

ज्ञान बल से माधु तपस्यादि कार्यों में निरन्तर दृढ़-चित्त रहता है उसका चैर्य बढ़ानेवाला ज्ञान ही है। ज्ञान से गम्भीरता तथा अन्य गुरुओं की प्राप्ति ज्ञान में ही होती है। ज्ञान रूपी लगाम से ही अस्त्रिय रूची बलवान घोड़े यश में रहते हैं। मन-यातक को ज्ञान के बश में रखने के लिए ज्ञान अंकुश के समान है।

तपस्या से जिन साधुओं के कंगोल सूत्रकर पियकाये हैं, शुकुटि (भौंहे) ऊपर उठ आई हैं, आसौ अन्वर घुस गई हैं, शरीर अधि पंजर मात्र हो गया है, वे साधु भी ज्ञान के बल से निरन्तर तपस्वरण में उत्साहित रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। वही कहा है।

सुदरयणपुण्यकृष्णा हेउण्यविसारदा विउलबुद्धी ।
 णिउण्यसत्थकुसला परमपयवियाणया समणा ॥ ६७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन मुनि पुंगवों के कर्ण अतज्ञान रूची रत्न से भूषित हैं, जो हेतुवाद में पारकृत हैं, जिनकी बुद्धि विशाल है, जो व्याकरणशास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य, ध्वन्द, बालकार आदि शास्त्रों में निपुण हैं, वे महामति साधु परमपद (मोक्षमार्ग) के वास्तविक ज्ञाता होते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान व चारित्र्य मोक्ष का मार्ग माना गया है। नय व प्रमाण से जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनपर श्रद्धान करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं। उस सम्यग्दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान तथा जितना भी चारित्र्य है वह सम्यक् चारित्र्य होता है। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के लिये पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और ज्ञान होना असंभव है।

श्रुतज्ञान से निरूपित अर्थ के एक देश (अश-वर्म) का निरचय करनेवाले ज्ञान को नय कहते हैं। नेगम, संग्रह आदि उसके सात भेद हैं। उनका स्वरूप ज्ञानाचार में दिया आये हैं। अथवा द्रव्याधिक और पर्यायिक के भेद से नय के दो भेद हैं। नेगम, मंगल, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय द्रव्याधिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और एवमभूत) मंगल, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय पर्यायिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और एवमभूत)

म प

पर्यायाधिक है। ये पर्याय का ग्रहण करते हैं। अथवा व्यवहार और निरचय इस प्रकार नय के दो भेद हैं। वस्तु की शुद्ध अवस्था के ग्रहण करनेवाले नय को निरचय नय कहते हैं। तथा अन्य वस्तु के संयोग से उत्पन्न हुई वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसके ग्रहण करनेवाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु को समस्त स्वरूप के ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाणा कहते हैं। उसके प्रत्यक्ष व परोक्ष ये दो भेद हैं। इसका विशद विवेचन ज्ञानाचार से किया गया है वहाँ जान लेना चाहिए।

जिसको आगम का ज्ञान है उस मुनि का चारित्र उज्वल होता है। तथा वही अपना तथा दूसरे का कल्याण करने में सक्षम हो सकता है। श्रुतज्ञान विना मनुष्य अन्ये के समान होता है। जैसे अन्धा मार्ग-स्थित कण्टक, पथर, खड़े आदि अनिष्ट वस्तु से बचकर ठीक मार्ग पर चलने में असमर्थ होता है वैसे ही ज्ञान हीन मनुष्य आत्मा के अहितकर मार्ग (चारित्र) से बचकर उत्तम निर्दोष मोक्षमार्ग पर चलने में असमर्थ होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने साधु के श्रुतज्ञान (आगमज्ञान) की आवश्यकता दिखाई है।

मुनि को व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। जो द्रव्य चैत्र काल व भाव के अनुसार उपदेश नहीं देता है, उसके उपदेश से जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता है, प्रत्युत कभी कभी उससे भयंकर हानि हो जाती है। द्रव्यसूत्रकलादि का विचार न करनेवाला मुनि अपने चारित्र को भी निमग्न नहीं रख सकता, इसलिए साधु को यतिमान होना चाहिए।

जो साधु व्याकरण, न्याय, छन्द, साहित्यादि शास्त्रों का वेत्ता होता है उसके द्वारा मुनिपद सूर्य के समान वेदीप्यमान हो जाता है। वह विद्वानों के हृदय में स्थान पाता है। उसीसे जैन धर्म का उद्योत (प्रकाश) होता है। सत्त्वो धम की प्रभावना विद्वान् मुनि ही कर सकता है। उसकी ज्ञानमय आत्मा के मुख से निकले श्रोतस्वी बवनों से विरोधी विद्वान् भी नत मस्तक हो जाते हैं। शास्त्र निपुण विद्वान् आचार्यों ने ही सम्पूर्ण जीवों को सन्मार्ग दिखानेवाले शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों के आधार पर ही इस समय जैन धर्म टिका हुआ है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग के ज्ञाता व प्रणेता (उपदेशक) विद्वान् मुनिपुत्र ही हो सकते हैं।

अनेक शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् साधु कैसे होते हैं, इसके लिए कहते हैं—

अवगद माणस्यंमा अणुस्सिदा अण्विदा अचडा य ।

दंता महवजुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥ ६८ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ— शास्त्र परंगत मुनियों के जेग मात्र भी ज्ञान का गर्ज नहीं है, ज्ञान के गर्व से उरु छंखल (उदर) होकर आगम विद्वह एक शब्द

भी उच्चारण नहीं करते हैं, उत्तम जाति, उच्च कुलादि का अभिमान उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करता है, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी उनके अन्त करण में क्रोध का आविर्भाव नहीं होता है, इन्द्रियों का दमन करने कर लिया है, वे मृदुता गुण से भूषित हैं। स्वामिद्वान्त्र पर सिद्धान्त के विद्वान् हैं तथापि वे अत्यन्त विनयवान् होते हैं।

भावार्थ—प्रमाण्ड विद्वान् मुनि के सामने जगत् के उद्भट विद्वान् खद्योत के समान प्रतीत होते हैं। उनकी ज्ञान-तेजस्विता से विख्यात-कीर्ति पंडित भी कापते हैं। तथापि वे मुनिराज अपने ज्ञान का गर्व नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। पुण्य और पाप के कारणों का स्वरूप उनके हृदय में अंकित हो गया है। वे समझते हैं कि अभिमान पाप का बीज है। अभिमान से आत्मा का पतन होता है। केवलज्ञान के सामने भेरा ज्ञान खद्योत के समान है। मैं जिसका अभिमान करूँ, वह ज्ञायोपशमिक ज्ञान कर्माधीन है। तीव्र अज्ञानता कम तथा वीर्यान्तराय कर्म के उदय होने पर यह ज्ञायोपरिम ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस पराधीन और नरवर ज्ञान का अभिमान करना अज्ञानता है। भेरा स्वरूप तो केवलज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने यह उच्छुद्ध मुनिपद धारण किया है। यदि मैं अभिमान करूँगा तो इष्ट मार्ग से गिर जाऊँगा और भेरा सर्वस्व लुप्त जावेगा—ऐसा विचार कर साधु अभिमान को निकट तक नहीं आने देते हैं। किन्तु इसके विपरीत विनीत भाव धारण करते हैं। अपने ज्ञान की अल्पता की ओर ध्यान रखते हैं। अभिमान बरा किसी का निरादर नहीं करते। उनके वचन में, क्रिया में नम्रता भलती है। निरन्तर ज्ञानोपयोग में लवलीन रहते हैं। अपने चारित्र को उज्ज्वल करने में तत्पर रहते हैं। इन्द्रिय व मन पर विजय प्राप्त कर धर्मध्यान में व्ययुक्त रहते हैं।

(६) उज्ज्वलशुद्धि

ते छिण्णशोहबंधा ग्णिएहा अण्णो सरीग्मि ।
ण करति किंचि साह परिसंठपं सरीग्मि ॥ ७० ॥ (मूला प्र)

अर्थ—जिनने पुत्र स्त्री आदि के प्रेम सम्बन्ध को छिन्न भिन्न कर दिया है और अपने शरीर से भी स्नेह सम्बन्ध तोड़ दिया है वे साधु अपने शरीर का किंचिन्मात्र भी संस्कार नहीं करते हैं।

भावार्थ—उज्ज्वल शुद्धि चार प्रकार की होती है। १ शरीर के संस्कार का त्याग, २ स्त्री पुत्रादि बन्धुवर्गों का सवथा त्याग, ३ सम्पूर्ण परिशुद्ध का त्याग और ४ गणादि भाव का त्याग।

स. प्र

उज्ज्वल शुद्धि के चार भेदों का स्वरूप

१ जिन महात्माओं ने अपने शरीर के मकर (मोह) का त्याग कर दिया है वे शरीरको आत्मा का शत्रु समझते हैं । क्योंकि जितने पापकर्म होते हैं उसका कारण यह शरीर ही है । इसलिए वे उसका किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते । न वे सुँह धोते हैं, न नेत्रों पर जल छिड़कते हैं न दन्तधावन करते हैं । अर्थात् मंजन या दौतौन लेकर या अंगुलि से राइकर दात स्वच्छ नहीं करते हैं । मुग्नचित्त द्रव्यों का उपटना नहीं करते हैं । न पाँवों पर केसर आदि द्रव्यों को लगाकर उन्हें स्वच्छ करते हैं, न शरीर का मर्दन करवाते हैं, न सुक्के आदि से शरीर कुटवाते हैं, न किसी ऋषिदि यंत्र से शरीर को दबवाते हैं न शरीर के अद्भोचांग को धूपविसे मुग्नचित्त करते हैं । अपने अंठ की शुद्धि के लिए अथवा स्नान को ठीक करने के लिए वस्त्र नहीं करते हैं । अपने नेत्रों में सुरसा कब्जलादि का अज न नहीं करते । न पेट की शुद्धि के लिए या उदर पीडा का परिहार करने के लिए विरेचन लेते हैं । मुग्नचित्त तैलादि का शरीर पर मालिश नहीं करते हैं । वन्दन अगर कपूरगदि का लेप नहीं करते हैं । कभी नेति घौती नहीं करते हैं । नमिना में और उदर में वस्त्र डालकर नारिका और उदर को स्वच्छ करने की क्रिया को नेति घौती कहते हैं, साधु उसे कभी नहीं करते हैं । न मिनी आदि लगवाकर अपने शरीर का रुधिर निरुलवाते हैं । इत्यादि शरीर मन्कन्धी कोई मस्कार नहीं करते हैं ।

परन्तु—मुनिराजों ने अपने शरीर के सप्त संस्कारों का त्याग न किया है, तो व्याधि आदि के उत्पन्न होने पर वे क्या करते हैं ?

उप्यणमि वाही सिरवेयण कुवित्तवेयणं वेव ।

अधियामिति सुधिट्ठिया कायतिगिच्छं ण इच्छन्ति ॥ ७३ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—ज्वर, जुकाम, खासी आदि रोगों के उत्पन्न होने पर, सिर की पीडा, उदर शूल, उदर अथवा इसी प्रकार अन्य असह्य पीडा के उत्पन्न होने पर वे भ्रमवैय धारण करनेवाले मुनिराज चारित्र में दृढ़ता रखते हुए आत्मा को वैचैनी पैदा करने वाली वेदना की प्रतीकार की इच्छा भी नहीं करते हैं, किन्तु चित्त को ज्ञान दर्शन की भावना में लवलीन करते हैं ।

भावाथ—मर्मात्तक पीडा करनेवाले असह्य रोग-वेदना के उपस्थित हो जाने पर वैयधुत्त्वर मुनिराज शरीर की ओर से ध्यान को हटाकर ज्ञान दर्शन भावना में चित्त को लगा देते हैं । वे विचारते हैं कि हे आत्मन ! तेरे जो असाता वेदनीय कर्म का उदय आया है, वह अपना फल विदे विना न रहेगा । तू व्यर्थ व्याकुलित हो रहा है । इस समय तुझे शान्ति धारण करना चाहिए । इसका उपार्जन तूने किया है, अब इसका फल भोगते समय क्यो कायर होता है ? यह कर्म का फल तूने किया है । फल को चुकाना संसुखो का कर्तव्य है । यदि तू इस समय वैय धारण कर इसे शान्ति से सहलेगा तो तू ऋण-मुक्त हो जावेगा । और यदि तू वैशुहैन होकर हाय विलाप करेगा । आत्मा में शान्ति-

पृ कि ५

ध्यान उत्सव कोंगा तो यो यह कर्म तुमो नही कोरेगा, अपना पल धारय देगा । अरिह गोरख का त्याग कले मे तुमो कई गुला प्रथिह कष्ट प्रतीत होगा और नये कर्म का बन्ध भी होगा । अरु फिर तुमो मरिण्य में इनमे भी अग्रिह दु ख देगा । मोच ! गर अबसर तेरे लिए क्या गुण उपस्थित हुआ है, जो सबैत और ज्ञानोपयोग दसा में यह कर्म उदय में आया है । मय सुन्दर मनोग इस समय तुमो प्राप्त है । इस समय भी तू आज्ञान वरा शोक स्थाप करेगा तो तेरे समान मूर्ख और सौम्य जरा सोचो । तुमने नरही में देवे ७ दु ख महे । जहाँ निगरर गाल्य क्रेदन, भेदन, भाव में भर्जन, शूल्यवोदण, अग्नि पावन आदि और बलेश महे है, पितृश्र भरण माय हृदय दी कल्पित कर देना है, उसके समज यह आगत दु य तो कुछ भी नही है । देखो ! मुहुमाल सुन्दरान के शरीर को नोप नोच दोनो बच्चो महित स्वामती ने मलयु क्रिया, तथापि लेशमात्र भी उनके मन में बिभार नही हुआ । कहीं यह सुम्माल सुन्दरान के शरीर को सरयो भी कौटे । ममान दु य देवो थी, उसको स्वामती द्वारा भावा भक्षण कर लेने पर रचना दु ख नही हुआ । पाचो पाठय सुनिगाजो के गले में प्रलिन से गुलायमान लोदे के जगमगाते हुए गहने हाने गये तथापि उद्वेगि रच माय दु ख नही किया । उनके गरीर के अत्रयय दग्ध होगये, किन्तु उनके जाल में पिहर नही हुआ । गजकुमार सुनि के मस्तक पर अंगीठी बनाकर अग्नि जलाई गई, किन्तु सुनिगाय सा मन-मुमेक गतिठ नो चयन न हुआ । तुमको कष्ट है ही कहीं ? क्या यह गरीर तुम्हारा है ? यह तो फिररर पुद्गल छ पिण्ड है । तुमो गुठ गुठ चेतन्य सुय सरूप प्राला हो । ये शरीर तो तुमने अनन्त वार पाये हैं । जैसे पुराने वार को जार हर नये वस्तु पहनेबाला मनुष्य अप्रमन्न नही होजा है । उसो प्रसर इस गिण्डी और दुर्गन्ध शरीर का छोड़रर । इत्य अनुपम वेदादि के शरीर को अल्प करनेबाने को क्या दु य ? नयमी इतराल में भी रमो छ अथिधारी है । इस पचमकाल में मातृ नही होता तो भी वेयाति के मिया मयमी दूसरी गतिमें नही जाता । यदि तुम आर्त्तमान हरोगो गो तुम्हारे मयम रत्न को कषाय और लुटल्लो और तुम्हें नरचादि गति में जाना पड़ेगा । इत्यादि ज्ञान द्वारा सुन्दरान अपने शरीररुह रोगादि के प्राय होने पर शरीर का सहकार नही करते हैं । न बेरा से मन को बिठा करते हैं—अ्यायुज पित नही होते हैं । किस्संज्व यिगुन नही होते और मन में कायरता नही धारग करते, किन्तु महाय पैयं सा अयलम्बन लेहर ज्यगि, रोग, वेनादि मे न पररापर रमने गुम्पराबा करते हैं । विवेक-ज्ञान से शरीर को अन्य समक कर उसकी चिकित्सा आदि की इच्छा तक नही करते हैं ।

शंका—क्या सुन्दरान विरचनादि सप्त औपचरियो का त्याग करते हैं ?

समाधान—नही, ऐसा नही है ।

शंका—तो किन की इच्छा करते हैं ?

समाधान—सुन्दरान विनेन्द्र भगवान के सप्त स्वी औपच या निरुत्तर सेवन करते हैं । इन्द्रियों के निमित्त मे इत्यज होनेबाने विषय-सुख का विरचन लेते हैं । अर्थात् विषय-सुख का त्याग करते हैं । ज्ञानार्थत छ पान करते और ज्ञान के ध्यान में मनुष्य रहते हैं ।

आत्म-ध्यान जन्म जरा मरण रूप व्याधि के क्षय करने का कारण है। शारीरिक मानसिकादि समस्त दुःखों के क्षय का कारण है, तथा सम्पूर्ण कर्मों के नाश करने में समर्थ है।

जिनागम के तत्वों में सत्यमश्रद्धान रखने वाले चारित्र्यपरायण साधु जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई क्रिया नहीं करते। जिनागम में व्याधि-प्रतीकार करने के लिए औषधादि का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। अतः प्राणियों का नाश होते हुए भी साधु किसी प्रकार की औषधादि का सेवन नहीं करते हैं।

आत्महित-परायण सुनिश्चय शरीर को रोगादि-प्रस्तुत हुआ जानकर विचारते हैं कि यह शरीर रोगों का अम्बिद्वर है। इसमें सैंकड़ों व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। यह तो रोगों का प्रसूतिगृह है। एक रोग का प्रतीकार करने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है और उसका उप-शमन होते ही तीसरा रोग प्रकट हो जाता है। इसकी असली चिकित्सा असाता वेदनीय कर्म का क्षय करने से हो सकती है। यह शरीर जब तक रहेगा, तब तक रोग का अस्तित्व मिट नहीं सकता, अतएव इसकी उत्पत्ति कभी न हो ऐसा उद्योग करना ही अर्थस्कर है।

इस शरीर के साथ रोग व्याधि आदि का सम्बन्ध है। ये इसीको हानि पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरी क्या हानि है ? यह शरीर तो अछुचि है, महा अशुभ है, शुभ लेश्या से रहित है, नसों और आतडियों से वेष्टित है, वमडी से ढका हुआ है, इन्डियों की ठिठरी है जो मांस बर्तों से लिपी हुई है, भीतर रूधिर-शुक्र कलेजे आदि से भरा हुआ और मलमूत्र रुफ आदि का स्थान है।

यह शरीर सड़े हुए फोड़े के समान चिनांता है। सप्सर के मव अपवित्र और वृणित पदार्थों से यह शरीर बना है। शरीर का सबसे उत्तम अवयव मुख है, वह रुफ और लार युक्त है। आँखों में से कीचड़, नाविका से कफ, कानों से कण्ठमल निकलता रहता है। अघो-वार से मल मूत्र समय समय निकलते रहते हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्वेद जल बहता रहता है। कहीं तक कहा जावे यह शरीर मलगृह है, रसशान के समान बीभत्स है। और इस पर भी इसके टिकने का कुछ भरोसा नहीं। कितने ही रत्ना के उपाय किये जायें तो भी अनियत काल में नष्ट हो जाता है। इसकी क्षण भर रक्षा करने की भी तिलोत्तमों में कोई भी समर्थ नहीं है।

जिस शरीर की रक्षा करने के लिए यह प्राणी निरन्तर दत्तचित्त रहता है-जिसको सुन्दर पवित्र, सुगन्धित, दुग्ध पक्वान्नादि पदार्थों का भोजन देता है उनको यह शरीर मल मूत्र रूप कर डालता है। यदि वह अन्नादि द्रव्यों से भगा रह जावे तो रोग उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के ससर्ग से सुन्दर भोजन जलादि मनोह्र पदार्थ कफ-लार-स्वेद-मल-मूत्रादि दुर्गन्ध पदार्थ वन जाते हैं, जिसका स्पर्श तो दूर रहा नेत्रों से देखना भी कोई नहीं चाहते।

प्रश्न—मेरे शरीर को मुनि क्यों धारण करते हैं ? और आहाण्डि मे उसका पोषण क्यों करते हैं ?
 उत्तर—इस अत्यन्त अशुचि और विमल्वर शरीर से पवित्र और अविनाशी मुख देने वाले घर्म का आराधन करने के लिए हमकी आहाण्डि से रखा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही चारित्र्य घर्म का पालन होता है, स्वाध्याय-भजन की सिद्धि होती है। जब तक होता है, स्वाध्यायादि मामों में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब इसमें अपना मन्त्र तब तक काम लेते हैं। और जब यह रोगादि ने पीड़ित विमल अक्षय्य नहीं होते देते। इसीको उज्ज्वल शुद्धि कहते हैं।

७ वाक्य शुद्धि

भासं विणयनिहृणं धम्मविरोही विवज्जए वयणं ।
 पुच्छिदमपुच्छिदं वा ग म्पि ते भासंति तपुग्गिा ॥ २७ ॥ (मूला अ.)

अर्थ—सदुत्थ मुनिगण धम्मविरोधी नचन ता उच्चारण नहीं करते, घर्म में अशुद्ध भाषा भी विनय रहित नहीं बोलते।
 प्रछने पर या विना पूछे कटु कठोर तथा व्ययहार-शुद्ध या आगम विरुद्ध कोई उचन सुप में नहीं निरालने।

भा १।—पाप में भयभीत महापुरुष उस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं कि मंत्रं सुप में प्रमादपरा ऐसा उचन न निकलने पाये जो समर्थ नहीं होता। भाषा के वंचा विहाय सुनि आर्यभाषा में घर्म के अनुकूल ही होना चाहिये। अशुचित वचन भी जनता को मन्तारों परलाने में होने लगे। यदि समभासं के लिए किसी अन्य देश भाषा का प्रयोग करना पड़े तो भी ऐसी सरल और व्यवहार-मान्य भाषा का उपयोग करने के प्रति भी रे नू आदि हलके शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उत्तम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य तुम, आप, मन्जन, आदि वचनों का प्रयोग करते हैं। विनय पूर्वक बोला गया वचन श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करता है। तथा उक्त के प्रति आदर व पूजन भाव उत्पन्न करता है। धर्मापदेश के समय मुनि आगम के सिद्धांतों का ध्यान करने पर आगम के अनुकूल सरल चित्त में उत्तर देते हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति नहीं होती है, तो उत्पट्टा उचर न देकर अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि मेरे मुख में निकला हुआ वचन लोग मल मानते हैं। यदि मैंने अभिमान पदा उचर भी असत्य भाषण कर दिया तो इस मुनित्व को लजित कर दिया। ऐसे अशुद्ध-भाषण करते हुए

देवकर लोगों की सुनिवेप से घृणा होने लगेगी। लोगों की सत्यभाषी सुनिराजों के प्रति भी आश्रद्धा होने लगेगी। सुनियों की सर्वोत्कृष्टता का नाश करके उनके प्रति अरुचि और अपूज्यता का और निन्दा को कारण हो जाऊँगा तो मेरे समान और कौन पापी होगा ? मुझसे यह गृहस्थ ही अच्छे हैं जो जैन धर्म की व सुनि वेप की प्रभावना व पूजा करते हैं। और मैं ऐसा पापी हुआ जो उनको निन्दा का कारण हुआ। इस सत्य महाव्रत के कारण ही सम्पूर्ण ससार मेरा विश्वास करता है। मेरे चरण पूजता है और भेरा दर्शन पूजन कर अपने जन्म को सफल व धन्य समझता है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं प्राण जाने पर भी अज्ञानवश व अभिमानवश या मोहवश असत्य वचन न निकालूँ।

सुनिराण शास्त्रों के पठन, पाठन, मनन-चिन्तन मे अपना समय व्यतीत करते हैं। विना प्रयोजन किसी गृहस्थ स्त्री व पुरुष से सभापण नहीं करते। वे गृहस्थों के लौकिक मगडों से नहीं बोलते। कहा भी है—

अच्छीहिं य पेच्छंता करणेहिं य बहुविहाइं सुयमाणा ।

अर्थात् प्रयभूया या ते करति हु लोइय कहाओ ॥ ८८ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—सुनिराज भले बुरे रूप को, योग्य-अयोग्य वस्तु को आँखों से देखते हुए ऐसे रहते हैं, मानों वे नेत्रविकल हैं। कानों से सुनत योग्य व न सुनते योग्य अनेक प्रकार के वाक्यों को सुनते हैं, तथापि वे गूरे व बहरे बन जाते हैं। मानो उन्होंने सुना ही नहीं हो, कहने के लिए उनके जीभ ही न हो। किसी भी समय लौकिकी कथा, गृहस्थों के मगडे ददे की बात को न सुनते हैं और न बोलते हैं।

सासारिक मगडों से, लोगों के घरेलू बखेडो से सुनिराज को क्या मतलब है ? उन्होंने लौकिक सब सम्बन्ध का त्याग कर सुनि दीक्षा धारण की है। उस त्यागे हुए व्यवहार का ग्रहण करना उच्छिष्ट का ग्रहण करना है। अत किसी लौकिक मगडे में पढनेवाले अपने आत्मा का बात तो करते ही हैं सा० में निःस्पृह सुनिपद को भी कलकित करते हैं।

हे सुनियों ! तुमने लौकिक कथाओं का वचन से ही नहीं, मन से भी त्याग किया है। अतः उनको मन मे भी स्थान देना तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें स्त्री-सम्बन्धी कोई कथा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री सुरूप है, यह कुरुप है, यह सौभाग्यवती है, यह मधुर भाषणी है, यह कलहकारिणी है, यह अल्प-वयस्क है, यह प्रौढा है इत्यादि स्त्री सम्बन्धी कथा तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकारक है। ऐसे ही तुम्हें अर्थकथा भी नहीं करनी चाहिए। धन के उपान करने के उपयों का वर्णन करना अर्थकथा है। राजादि को सेवा के द्वारा प्रसन्न करने से, अमुक वस्तु का वाणिज्य व्यवहार करने से, अमुक उपायों का अवलम्बन कर लेती आदि करने से, धतुओं के शोषन खननादि के साधनों को काम में लाने से, मंत्रतन्त्रादि वा प्रयोग करने से, शन की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की कथा को अर्थ कहते हैं। भोजन से सम्बन्ध

रखने वाली कथा को भोजन कथा कहते हैं। उनके यहाँ सुन्दर अशन-पान-राघ आहार से मिलते हैं। अमुक घर में भोजन-सामग्री की सुव्यवस्था है। वे आहार में बड़े स्वादिष्ट पदार्थ संयमी को देते हैं। वह स्त्री बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर भोजन बनाती है। उस के हाथ के बने हुए भोजन में बड़ा सुन्दर स्वाद आता है। अमुक घर में रुखा सूखा भोजन मिलता है। उसके घर दुर्गन्धयुक्त वेस्वाव भोजन होता है। इत्यादि प्रकार से भोजन की कथा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। देश-नगर-ग्राम, खेदक, कर्वादादि की कथा को देश कथा कहते हैं। (नदी पर्वत से धिरे हुए प्रदेश को खेद कहते हैं। सब तरफ से पर्वतों द्वारा घिरे हुए प्रवेश को कर्वाट कहते हैं) अमुक खेद व कर्वाट के निवासी बड़े बुद्ध कुशल हैं। अमुक ग्राम (काटों की की बाढ़ से घिरे हुए प्रदेश) में धन वान्य की समृद्धि है। वहाँ के लोग बहुत धनिक हैं। वहाँ पर परचक का सुरचित है। उस पर शत्रु का प्रभाव नहीं हो सकता। द्योदिनगर ग्राम द्रोणमुख देशादि की कथा कर्मवत् करने वाली है। अत आधुओं को लिए सर्वथा त्याज्य हैं तथा राजाओं की कथा कला राजकथा कही जाती है उसके मन्त्री चाणिक्यादि नीति में प्रवीण हैं, योग और ज्ञेय में वह राजा उद्योगशील है। (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु के रक्षण को निभूलन कर निष्कटक राज्य किया है। उस के पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, उसने सम्पूर्ण शत्रु-समूह को निर्मूलन कर निष्कटक राज्य किया है। उस के पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, ऐसी कथाएँ नहीं करनी चाहिए। साधुओं को चोरी की कथा भी नहीं करनी चाहिए। अमुक नगर का प्रदुर्भाव होता है। इसलिए मुनियों को कदापि वीरता से मार्ग में छटता है। घात लगाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह ऐसा गठकटा है कि देखते देखते वस्तु को चुरा लेता है। आन्ध्रों में से कज्जल तक निकाल लेता है और पता नहीं चलने देता, वह ऐसा परयतोहर है। वह डाकू इतना शूर है कि उसको सेनाने चारों ओर से घेर लिया तथापि वह अकेला ही उससे लड़कर भाग निकला। द्यादि चोर, डाकू, गठकटे, लुटेरे आदि की कथा चोरी का महत्त्व प्रकट करती है, आत्मा के परिणामों में विकार भाव उत्पन्न करता है, इसलिए मुनियों को ऐसी कथाएँ कभी नहीं करनी चाहिए। अमुक देश में हीरा उत्पन्न होता है। अमुक जगह पन्ना की खाने हैं। अमुक खाड़ी में मोती बहुतायत से पाये जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। अमुक स्थान पर जाकर अमुक रत्नादि लाये जायें और अमुक स्थान में बेचे जायें तो बड़ा लाभ होता है। वहाँ पर केसर आदि उत्तम और अल्पमूल्य वहाँ के लोगों का खान-पान, पहनाव, रहन-सहन बड़ा श्रेष्ठ और मनोहर है। अमुक नगर के लोग इत्र तैलादि सुगन्धित द्रव्यों का अत्यधिक उपभोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कर्मवत्त्व की कारणभूत कथाओं को साधु कदापि न करे और न उनके सुनने में प्रीति करे।

मुनिराज नाटक के पात्रों (नटों) की, युद्ध में कुशल सहस्रभट कौटिमदादि योद्धाओं की, कुस्ती करने में प्रवीण पहलवानों की, सुष्टि आदि युद्ध में कुशल मलों की, इन्द्रजालादि माया प्रपञ्च करने में प्रवीण इन्द्र जालियों (बाजीगरो) की, मत्स्यवध करने वाले

मनुष्यों की चतुराई की, उड़ते पक्षियों पर निसाना लगाने वाले लक्ष्यवेधी मनुष्यों की, जुआ खेलने में चतुर्य (चालाकी) करने वाले लुबार्शियों की, हस्त भाद सिर आदि शरीर के अवयवों का भेदन करने में कुशल तथा जीव हिंसा में रति (प्रेम) रखने वाले मनुष्यों की, रस्सी ब बानस पर चढ़कर खेल करने वाले नदों की कथा में कभी अचुराग नहीं करते हैं। वैराग्य परायण सुनीश्वर इन कथाओं का उच्चारण तो क्या, मनसे चिन्तन तक नहीं करते हैं। एक कथाओं को चरण मात्र भी हृदय में स्थान नहीं देते हैं। जिन परम नीतराग भावना में रत हुए मुनियों का चित्त निरन्तर धर्म भावना में रगा रहता है वे एक कथाओं का मन बचन काय से त्याग करते हैं। अर्थात् एक कथाओं के अर्थ को सूचित करने बानी काय द्वारा कोई चेष्टा नहीं करते हैं। इस्तादि से सकेत नहीं करते हैं। उनका बचन से उच्चारण तथा कर्ण से श्रवण नहीं करते हैं। और तो क्या, उनका मनसे चिन्तन तक नहीं करते हैं।

वैराग्य की मूर्ति साधु लोग इस्तादि द्वारा काम-क्रिया का सूचक सन्नेतादि नहीं करते, काम उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलते, प्रहस-मिश्रत अशिशु वचन सुख से कभी नहीं निकालते, कभी खिलखिलाकर अट्टहास नहीं करते और न दूसरों को हसते हैं, शृंगार रस के पाण्डित्य चोतक रमणीय वचनों का उच्चारण नहीं करते, अपने हाथ स दूसरे के हाथ का ताडन नहीं करते और न पीठ आदि ठोकते हैं। क्योंकि ये सब क्रियाएँ विकारी मनुष्यों के योग्य हैं। निर्विकार-मन बचन काय के विकार से निमुल, परम विरक्त मुनिराजों की सब चेष्टाएँ उद्धतता से रहित होती हैं। वे समुद्र के समान गम्भीर होते हैं। उनका चित्त बोध रहित स्थिर होता है। उनका अन्तःकरण पट-आवश्यक क्रियाओं-स्वाध्याय ध्यानादि में-लवलीन रहता है। परभव के सुधार की भावना निरन्तर उनके चित्त में जागृत रहती है और इस लोक के अनिष्ट से भयभीत रहते हैं। अपने सर्वोत्कृष्ट जगत्सूत्र्य पद का उन्हें सदा ध्यान रहता है। इसलिए वे कभी शरीर से, बचन से और मन से ऐसा कोई कार्य (विक्रयादि) नहीं करते, जिसमें मुनि भेष का अपवाद हो, धर्म की निन्दा हो और अपने आत्मा का अहित हो।

प्रश्न—यदि मुनिराज एक विकथाएँ नहीं करते तो कैसी कथाएँ करते हैं।

उत्तर—मुनिराज ऐसी कथाएँ करते हैं जिनसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूप रत्नत्रय की प्राप्ति होती है या वृद्धि होती है। रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट करनेवाली तथा उसमें दृढ़ता उत्पन्न करनेवाली, शरीर भोगादि से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली, परलोक में विश्वास पैदा करनेवाली, धर्म में अभिरुचि करने वाली, स्व-पर का हित करने वाली धर्म कथाओं का वे उच्चारण करते हैं। आत्मा के धर्म बन्ध के कारणों तथा बन्ध का चयन करने के उपायों का विवेचन करने वाली कथाओं को वे करते हैं। सर्व प्रथम तो वे मुनिराज अपने आत्माहित के कार्य-पट-आवश्यक क्रियाओं का आचरण तथा ध्यानाध्ययन-करते हैं। उससे जो समय बचता है उस समय को वे आत्माहित साधक, जीवादि तत्त्वों का निरूपण करनेवाली, भेद विज्ञान प्रकट करनेवाली, पापकार्यों से अरुचि और पुण्यकार्यों में रुचि उत्पन्न करनेवाली, चारित्र्य में प्रेम बढ़ानेवाली तथा वैराग्य भावना को पुष्ट करनेवाली पुण्यकथाओं में लगाते हैं। वे मुनिराज एक उत्तम

वैद्य के समान होते हैं। क्योंकि वे विषय भोग रूपी अपथ्य सेवन करने वाले संसारी जीव रूपी गेगी को रत्नत्रय रूपी पथ्य औपघ का दान देते हैं और स्वयं भी पथ्य और हितकर वैराग्य का सेवन करके स्व-पर का कल्याण करते हैं।

८ तपशुद्धि

शिष्यं च अप्यमत्ता, संजमसमिदीसु भ्राणजोगेसु

तवचरणा-करण-जुत्ता, हवंति समणा समिदयावा ॥ ६६ ॥ (मूल. अ.)

अर्थ—तपस्या में तपर मुनिराज सर्वदा पन्द्रह प्रार के प्रमाद से रहित हुए प्राणी संयम व इन्द्रिय संयम (अहकाय के जीवों के रक्षण और इन्द्रियों के दमन) में, प्रच समितियों के पालन में, धर्मव्ययान व शुक्लध्यान के चिन्तन में, नानाप्रकार के अवग्रह (आखड़ी) के ग्रहण करने में, वाग्रह प्रकार के आचरण करने में, तेरह प्रकार के चारित्र के पालन में और तेरह प्रकार के करण में लब्ध हुए सम्पूर्ण पापों का नाश करते हैं।

कर्मों का क्षय करने के लिए मुनिराज वाहा और अभ्यन्तर तप को तपते हैं। उनसे कायक्लेश तप अति दुष्कर है। उस तपचरण का आचरण करने के लिए अश्रावकाश योग, आतपन और वृक्षमूल योग का साधन करते हैं। इन योगों का वे ही महापुरुष साधन कर सकते हैं जिनकी आत्मा में परम शौर्य-पराक्रम का उदकन-है तथा शरीर में बल का भावत्य है। वे ही अपनी आत्मा से शरीर को सर्वथा भिन्न अनुभव करके तदनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। वे ही मह-पराकामी वीरधुन्वर परम विरक्त मुनिराज उस शरीर को मदा के लिए आत्मा से पृथक् कर देने के लिए अश्रावकाशादि योगों की साधना करने में रुढिबद्ध होते हैं।

अश्रावकाश-योग

जिस शीत से समस्त अटवी के वृक्ष जल गये हैं, सरोवरों के पानी पत्यर-से जम गये हैं, कमलों के सम्पूर्ण बल जलकर नष्ट हो गये हैं, पत्नी वृक्षों के बोसलों को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं और दरारों में चयरा लेने लगे हैं, सिद्ध और हिरन एक दूसरे के समीप-वर्ती स्थित होने पर भी शीत के कारण शरीर की चेष्टाओं से शून्य होकर एक दूसरे को वाधा देने में असमर्थ हो रहे हैं, कई पशु और पत्नी शीत के कारण अपने प्राणों से रहित हो गये हैं, रात दिन निरन्तर हिंस (पाला) गिर रहा है, मनुष्यों के शरीर धरथर कोपते हैं, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता, उम्मी शीत के समय में वे वीर वीर महामुनि अटवी में नदी के तट वा किसी जलाशय के निकट काथीस्वर्ग

धारण कर पथर के स्तम्भ की भांति खड़े हुए ध्यान लगाते हैं। उस समय धरण से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर हिम से ढक जाता है और वे कर्मों की प्रतिबन्धन असख्यात गुणी निर्जरा करते हुए आत्मा की शुद्धि करते हैं।

श्रातपन-योग

ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रसर क्रिया से तप कर समस्त भूतल अग्नि के समान होगया है। अग्नि ज्वाला के समान अत्यन्त चरुण कर पथर के स्रुत व लताएँ सूखकर पत्र पुष्पादि से रहित हो गये हैं। नदियों और सरोवरों का जल सूख गया है। व्यास से उपाय वायु से वन के सब वृक्ष व लताएँ सूख गये हैं। गर्म हृ से दग्ध होकर पत्तियों के कलेवर प्राण-शून्य हो गये हैं। मार्ग पशु-विहीन हो गये हैं। व्याकुल हुए प्राणियों के कण्ठ सूख गये हैं। गर्म हृ से दग्ध होकर पत्तियों के कलेवर प्राण-शून्य हो गये हैं। मार्ग पशु-विहीन हो गये हैं। मनुज अपने निवास स्थान से बाहर पौध तक नहीं रखते। वन के पशु पर्वत की गुफाओं में शेरों से बेशेरा पड़े हुए हैं। मनुज अपने घरों में भी मनुज अपने निवास स्थान से बाहर पौध तक नहीं रखते। वन के पशु पर्वत की गुफाओं में शेरों से बेशेरा पड़े हुए हैं। मनुज अपने घरों में भी गर्मी के सन्ताप से व्याकुल होकर अनेक प्रकार के शीतोपचार करने पर भी शान्त नहीं पा रहे हैं। उस समय में चौर्युरीण महा मुनिराज पथर के शिखर पर जाकर सूर्य के सम्मुख हुए वायोत्सर्ग धारण कर खड़े रहते हैं। शरीर को कुलसनिवाली कड़ी धूप उनके शरीर पर अटखेलियाँ करती है। पर्वत और भूमितल को अग्नि समान तपाने वाली उष्ण-वायु उनके शरीर के साथ रग रेलियाँ करती है। तीक्ष्ण गर्मी से मुनिराज के कण्ठ श्रोत्र सूख गये हैं। तथापि वे महासुनि अनुभव रूपी अमृत का पान करने में आशक्त हुए उस गर्मी की बाधा की कुछ भी परवाह न करके आत्म-ध्यान से म्युत नहीं होते हैं।

दृजमूल-योग

चर्पा के समय जब निरन्तर मूमलवार वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण मार्ग जल से पूर्ण होजाते हैं। मेघ की घनघोर गर्जना और विजली की कड़कडाहट से दिगाएँ गुंज उठती हैं, मेघ समूह के नाग मयानक अन्वकार में भूतल का मार्ग-ज्ञान लुप्त होजाता है। बीच बीच में विजली के चमत्कार से वन की मयानकता और भी बढ़ जाती है अत्यन्त वायु के कारण प्राणियों के शरीर व्याकुल होते हैं। उस समय ध्यान के रसिया वे धीरे धीरे महा मुनीश्वर वृक्षों के तल में वायोत्सर्ग से खड़े रहते हैं। जिस वृक्ष के मूल में अनेक सर्पों ने अपना मुख्य स्थान बना रखा है, उस वृक्ष के नीचे धीरे धीरे अन्वकार में खंड होकर ध्यान में निरचल बने रहते हैं। रच मात्र चित्त में भय और लोभ नहीं करते। मार्गो निरचेप्रपाण प्रतिष्ठा दे अन्व पत्र शाखा रहित वृक्ष का स्तम्भ है।

इस प्रकार त्रिकाल योग के वागक महासुनीश्वर नडे बड़े वृक्षों को जड से उखाड़ फेरनेवाले भयानक आवी के मोकों को

सहते हैं। बड़ी बड़ी नदी, तडागा, सरोवर आदि के जल को सुला देने वाली भयंकर ज्वालामुखी की वाषा को सहते हैं। सम्पूर्ण शरीर के अवयवों को संताप देनेवाले तीव्र पिपासा (व्यास) के अखण्ड दुःख को सहन करते हैं। शरीर के रुधिरादि को शोषण करने वाली, प्रलय काल की अग्नि क समान अत्युग्र बुजुबा के क्लेश को कुछ नहीं गिन्ते हैं। बीहड़ वन में अतगिन्त देश भयंकर आदि जन्तुओं के काटने से शरीर में उद्वेग असखी वेदना पर विजय प्राप्त करते हैं। तथा विच्छिन्न, संपे, वराहादि के द्वारा किये गये घोर उपद्रव को सहते हैं। अधिक कष्टों तक नहीं जावे अवस देवकृत, तिर्यचादिद्वारा सब उपसर्गों को केवल कर्मों का ज्ञय करने के निमित्त सहते हैं। इस लोक सम्बन्धी किसी भी भोगों की आत्माचा नहीं करते।

इस प्रकार कायक्लेश तप का निरूपण कर अब वचन-जन्य क्लेश-तप का निरूपण करते हैं—

चट चटायमान उचटती हुई लौहे की चिन्तारिपों के समान सम्पूर्ण शरीर में संताप पैदा करने वाले, मर्मभेदी दुर्जनों के अप-पाद-जनक वचन सुनकर मुनिराज लेशमात्र भी चित्त में क्षोभ नहीं करते। अविद्यमान दोषों के प्रकाश करनेवाले परुष-कठोर-तीक्ष्ण वचनों को सुनकर चित्त में खेद नहीं करते। जलती और छल को लक्षित करनेवाले तथा तू पशुवत् है, तू शास्त्र-ज्ञान रहित तिर्यच है इत्यादि अपमान-जनक वचन अथवा अस्तीता करने वाले दुर्वचनों को सुन कर मुनि मन में विचारते हैं कि यह अज्ञानी भोले जीव इस हठी और मांसादि के क्लेशों को दुर्वचन कहते हैं। क्योंकि इन्होंने आर्यों से इसी को देखा है और सुना है यह शरीर तो मेरा नहीं है। मैं इसके निमित्त से अपने परिणामों को क्लुपित कर अपने आत्मा को कर्म बन्धन में क्यों डालूँ ? पशुआदि के अनेक शरीर मैंने धारण भी किये हैं। उनका नामोच्चारण कर यह उपकारी मित्र मुझे उनका स्मरण दिला रहा है। यदि मैं क्रोधादि कर्माय कहूँगा तो वे नीच शरीर मुझे फिर मिलेंगे, अतः मुझे इन वचनों में आनन्द मानना चाहिए। इस प्रकार विचार कर मुनि मन में प्रफुल्लित होते हैं कि यह कर्म-निर्जरा करने का अवसर मिला है। शान्ति धारण करने से नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा और सचित कर्मों की निर्जरा होगी। यह तो मेरे लाभ का कारण हुआ।

वचन-जन्य क्लेश के सहन करने के स्वभाव का निरूपण करके अब शस्त्र प्रहारयि के उपद्रव सहने की क्षमता का निरूपण करते हैं—

यदि कोई मिथ्यादृष्टि किसी मुनिराज को क्रोध से अन्धा होकर लकड़ी से पीटने लगे, उनपर कठोर पत्थर की वर्षा करने लगे, रेत मिट्टी फेंकने लगे, चावुक पेंत का प्रहार करने लगे, खड्ग (तलवार) छुरी आदि से आक्रमण करने लगे अथवा छुरी आदि शस्त्रों का प्रहार भी करे तो भी वे परमशान्त गम्भीर मुनिराज प्रहार व चोट करने वाले मनुष्य पर टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखते हैं। वे विचारते हैं कि मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय आया है। यह वेचारा क्या करसकता है, यह तो निमित्त मात्र है। इससे इसका क्या अपराध है ? यह निमित्त नहीं होता तो कोई दूसरा निमित्त मालता। तीव्रकर्म उदय में आया है, वह तो अवश्य फल देगा। मेरा शत्रु तो पूर्वोपार्जित कर्म है।

मैंने उसको उत्पन्न किया है। अथ वह उदय को प्राप्त हुआ है। मेरी मूल बुद्धे दुःख दे रही है। इस सत्तादि के प्रहार करनेवाले मैं कोई अपराध नहीं है। मैं पापल कुत्ते के समान मूर्ख तो हूँ नहीं जो असली शत्रु का न समझकर वाए निमित्त को शत्रु मान लूँ। मैंने जिनगम का अभ्यास किया है। आत्म-अनन्तता का भेद-निश्चय प्राप्त किया है। सब संसार स सम्बन्ध तोड़ कर कल्याण करनेवाला जिनदाना लो है। क्या मैं अज्ञानवशा इन निरपराध मनुष्यादि पर हरे पकू ? यह मेरा काम नहीं है। ऐसा तो मियाहाट्ट करते हैं, जिनको विवेक-ज्ञान नहीं हुआ है और जिनकी अहंतेदन और जिनवाणी का मोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे तो महापुण्य योग से यह सब कुछ मिला है। ऐसे अत्रसरो के उपरिष्ठ होने पर यदि मैंने विवेकज्ञान का उपयोग का उपयोग का पाना व्यर्थ हो जावेगा इनालए मुझे सावधान होना चाहिए। मेरे क्षमादि धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म का घात न होना चाहिए। उसका घात ये मनुष्यादि नहीं कर सकते। ये शरीर का घात कर सकते हैं, जो कि मेरी उम्तु नहीं है। अत यह रोप करने का अवसर नहीं है। उस प्रकार जो ज्ञान रूपी जल से आत्मा को अशान्त करते वाली अज्ञान-मोहनीय रूपी अग्नि को शांत करते हैं वे मुनिराज सत्तादि के प्रहार से कभी आत्मा में चोभ उत्पन्न नहीं करते। सामान्य मनुष्य भी जो कि पाचो इन्द्रियों का निग्रह (दमन) करने में तत्पर रहता है वह भी, कोप नहीं करता है। जिनगम के वेत्ता मुनिराज उपद्रव करने वाले मनुष्य पर किस प्रकार क्रोध कर सकते हैं ? अत है महात्माओ ! क्षमा के गुण को भलीभाति जाननेवाले मन्थदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को अगीकार करनेवाले क्षमामूर्ति आपको शत्रु पर क्षणमात्र रोप न करना चाहिए और अपने तपश्चर्यादि कार्य में दृढ़ता में सलग्न रहना चाहिए।

(१०) ध्यान सुद्धि

ध्यान की शुद्धि इन्द्रियों पर निजय प्राप्त किये बिना नहीं होती अत प्रथम इन्द्रियजय का निरूपण करते हैं।

विमण्डु पश्चानता चवत्सा चडा तिडंडयुत्ते हि ।

इंदियचारा घोरा वमन्धि ठविदा वचनिदेहि ॥ १७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मन को लुभाने वाले रूप में, मधुर रसीले रस में, मनोमोहक सुगन्ध में, शरीर की सुहावने स्पर्श में तथा चित्ताकर्षक पंचम धैवतादि स्पर्शों और मनोह्र गानों में, दौडती हुई अति चपल तथा शुभ्र चक्षु आदि इन्द्रियों भयानक चोर है। इनमे वशा में रचना यद्यपि अति कठिन है तथापि मननचरणाय पर धन्य करनेवाले विषय-विरक्त एतं चारित्राचरण में लीन मुनीश्वर उन्हें वशा में कर लेते हैं।

भावार्थ—जैसे अश्वारोही (सवार) लगाम को हाथ में सवधानी से थामकर दुर्दान्त अश्व को भी अपने काबू में कर लेता है, वैसे ही लगाम स्वरूप मन को अपने वशा में रखता हुआ साधु इन्द्रियरूपी अश्वों को विषयरूप उन्मार्ग में जाने से रोक देता है।

ध्याती मुनि मदीनमत्त मन रूपी हस्ती की ध्यान व वैराग्य रूपी दृढ रस्सी से आत्मा रूपी आलान-स्तम्भ के इतना दृढ़ बाध देते कि जिससे वह उन्मत्त-मनो-हस्ती विषयादि रूप बन या राजमार्ग में नोडने के लिए असमर्थ हो जाता है ।

इन्द्रियों वन्दर के समान चपल हैं । उनको तत्त्वज्ञान रूपी पाय से बाँधकर वैराग्य रूपी पीजरे में बन्द किया जावे तभी उनकी खल्ल बृद्ध बन्द होती है और रतन शनैः शनैः अनुपम दिव्य सुख का आविर्भाव होने लगता है-विषयों से उदासीनता होती है ।

तपरूपी दुर्ग (किले) में निवास करनेवाले सायु सागर, वृष, मोह और इन्द्रिय रूपी डाकुओं का गिरोह कुत्र भी विगाड करने में समर्थ नहीं होता है । उस दुर्ग के धैर्ययुक्त मति न कोट होता है । चारित्र्य का बहुत ऊँचा दर्जा है, और उसके द्वारा और सुकृत कर्म के दो निराह लगे होते हैं । तथा समय दुर्गरक्षक भोक्तृत्व होता है । उस प्रकार सुरक्षित तपरूपी दुर्ग का आश्रय लेने वाले मुनी के रत्नत्रयरूप घन भंडार को राग द्वेष-मोह इन्द्रिय चोर छूट नहीं सकते हैं ।

इन्द्रिय को वश में करने से ही ध्यानसिद्धि होती है:--

दत्तेदिया महग्निमी राग दोस च ते खवेदृणं ।

भाषाणोवजोगजुत्ता खवेति क्रमं खविदमोहा ॥ ११५ ॥ (मूला, अ.)

अर्थ—इन्द्रियों का दमन करनेवाले ममीचीन ध्यान में रत हुए महर्षि राग व द्वेष रूप आत्मा के वैभाविक भावों का चयन करके, मोह रहित होकर सम्पूर्ण कर्मों का चयन करते हैं । क्योंकि सम्पूर्ण कर्मों का मूल कारण राग द्वेष है । उनका नाश होने पर सब कर्म सहज में नष्ट हो जाते हैं ।

भावार्थ—हे मुनीरवरो ! राग द्वेष प्रेरित हुए इन्द्रियरूपी अश्व विषयरूप घोहद वन के उन्मत्त (ऊबड़ खाबड़ मार्ग) में आत्मा को लेजाते हैं । जबतक ये इन्द्रिय-अश्व उन्मत्त में गमन करते रहते हैं, तब तक आत्मा को शुभमध्यान रूपी उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं होता है । इसलिए उत्तम-ध्यान का सुमार्ग में आत्मा को लेजाने के लिए मन रूपी घोडों की लगाम को दृढता से थामलो तथा मन को विषयों से दृढाने के लिए उसको शुभमध्यान में स्थिर करने के लिए सचमे प्रथम विषयों में उत्पन्न होनेवाले राग द्वेष को क्षीण करो और व्रत उपवासोदि का आचरण करके उद्धत हुई इन्द्रियों का दमन करो । उनको उपवासोदि से निर्बल बनाओ । निर्वलता को प्राप्त हुई इन्द्रियों रूपी अश्व को वैराग्य भावना द्वारा स्थिर हुए मन रूपी लगाम के थाम लेने से विषयों से उदासीनता और सुध्यान में रति उत्पन्न होती है । आर्त्तरीत्रय न न विनाश होकर शुभमध्यान की जागृति होती है । अतः धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान में परायण हुए मुनिराज के चामादि

दशधर्म तथा एतन्त्रय रूप आत्मीय धर्म प्रकट होते हैं और अष्टधर्मों का त्रय सहज में होने लगता है। जिस वृत्त का मूल (जड़) नष्ट हो जाता है वह वृत्त कितने कालतक खड़ा रह सकता है ? अथवा कितने समय तक वह हरा भरा रह सकता है ? अर्थात् उसका शीघ्र भूमि पर पतन होता है और वह अल्प समय में ही सुखलाता है और वह पुनः भूमि में नहीं जमता है। इसी प्रकार अष्ट कर्मों के मूल कारण कर्माय राग द्वेष हैं। उनका ध्वंस होने पर सब कर्मों का सहज में ध्वंस होजाता है और फिर वह आत्म-भूमि में कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। अतएव हे मुनिराजो ! इष्ट वियोगादि से उत्पन्न होने वाले आर्त्तार्थान को तथा क्रोधादि कर्मायों की उग्रता से उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान को आत्मा के निरुद्ध मत आने दो। और धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान का निरन्तर चिन्तन करो। इन शुभ ध्यानों को स्थिर करने के लिए शुक्ल लेश्या को प्रकट करो। यदि तुम इस प्रकार आचरण करने में दृढचित रहोगे तो तुम्हारी आत्मा में क्रोधादि कर्माय किसी प्रकार के विकार भाव उत्पन्न करने में समर्थ न होगी।

निश्चल चित्तवाले मुनियों को कर्मायें द्या नहीं सकती हैं और न उनके मन को चंचल कर सकती हैं। जैसे कल्पान्त काल की उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिम की प्रचण्ड वायु सुमेरु को कम्पित नहीं कर सकती है।

हे मुनियो ! यदि तुम यथावत् ऋद्ध आग्रथको का पालन व आगमोक्त चारित्र का सम्यक् प्रसार आचरण करो तो प्रतिकूल परिस्थिति भी तुम्हारा कुछ भी घुटा नहीं कर सकती और तुम कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ हो सकते हो।

जो मुनि संसार में भयभीत, विषयों से उदासीन व शरीर से विरक्त है, जिसके हृदय में अभिमान की मात्रा नहीं है, वह मन्द कर्मायी शास्त्रों का अधिक ज्ञान न होने पर भी भेदविज्ञान के जागृत होने से कर्मों का त्रय कर लेता है। लेकिन उस मुनि के २२ मूलगुण तो अवश्य होने चाहिए। यदि मूलगुण रहित होकर मुनिपद धारण करता है तो वह दृढ कर्मों का बन्धन कर नरक या निर्गोध में जाता है।

हे मुने ! यदि तुम निर्दोष चारित्र का पालन करना चाहते हो तो प्राणिक निर्दोष आगमामुद्धल भिन्ना भोजन करो। वन में या पकान्त स्थान में रहो। अल्प आहार करो। बहुत भाषण मत करो। दुःख आने पर चित्त में विकार मत उत्पन्न होने दो। निद्रा को जीतो। सब जीवों के साथ सौम्य भाव रखो उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि करो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मेरा स्वरूप है, इनके सिवाय कर्मजन्य भाव शरीरादि मेरे नहीं हैं। ऐसा सतत चिन्तन करो। श्रद्धान पूर्वक सम्यग्ज्ञान सहित जो तपस्या करते हैं उनके पूर्व कर्मों का त्रय व नवीन कर्मों का मंत्रव होता है। सरागमंथम, शुभ लेश्या तथा सामायिकादि का आचरण करते हुए यदि मृत्यु होती वह जीव स्वर्गों में जाता है—जैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा—

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका वर्णन

श्री भगवान् भट्टकलंकदेव ने राजवातिक में नवें अध्याय (सूत्र ४७) में कहा है —

“पुलाकादय सयमादिभिः साध्याः ॥४॥ एतं पुलाकादयः पञ्च निर्घन्थविशेषा सयमादिभिर्ग्रन्थिभिरनुयोगे व्याख्येया इत्यर्थः । प्रतिसेवना, तीर्थं, लिङ्ग, लेख्या, उपपाद और स्थान इन आठ प्रयुयोगों से व्याख्यान किया जाता है । “तत्राथा-क कस्मिन् सयमे भवति १” जैसे कि कौन किस सयम के आराधक होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर समाधान करते हैं—

“पुलाकवकुशा प्रतिसेवनाकुशीला द्वयो मयस्यो सामाधिकद्वेदोपरम्योर्भवति । कषायकुशीला द्वयो परिहारविशुद्धि सूत्रसाम्प्रदाययो पूर्वयोश्च । निर्घन्थस्नातना एरुस्मिन्नेव यथास्नातसयसे ॥”

अर्थ—पुलाक, वकुशा और प्रतिसेवना कुशील मुनि सामाधिक तथा द्वेदोयथापत्ता सयम के आराधक होते हैं । म्पायकुशील मुनि पूर्वोक्त दो सयमों के तथा परिहारविशुद्धि और सूत्रसाम्प्रदाय सयम के आराधक होते हैं । निर्घन्थ और स्नातक एक यथाख्यात सयम के ही आराधक होते हैं ।

“श्रुत—पुलाक-वकुशा-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कषेणाभिन्नाजदशपूर्णधरा । कषायकुशीला निर्घन्थाश्चतुर्दशपूर्णधरा । जघन्येन पुलानस्य श्रुतमाचारस्तु । वकुशाकुशीलनिर्घन्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातर । स्नातना अपगतश्रुता केवलिनः ॥”

अर्थ—पुलाक, वकुशा और प्रतिसेवना कुशील ये तीन प्रकार के मुनि अधिक से अधिक अभिलाषर दशपूर्णा के धारक होते हैं । अर्थात् उनके नम्रपूर्णा का पूर्ण ज्ञान तथा दशपूर्ण या अपूर्णज्ञान होता है । कषायकुशील और निर्घन्थ चोदहपूर्ण तक के धारक होते हैं । पुलामुनि के जघन्य से जघन्य श्रुतज्ञान आचार वस्तुवा होता है । वकुशा, कुशील, प्रतिसेवना कुशील के क्रम से क्रम आठ प्रवचन माता (पाचसामिति व तीन गुणित) का ज्ञान होता है । स्नातक मुनि केवली होते हैं । उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है ।

“प्रतिसेवना—५ चाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवर्जनस्य च पगभियोगात् बलादन्यतम प्रतिसेवमान पुलाको भवति । वकुशाद्विविध, उपकरणवकुशा शरारवकुश्चेति । तत्र उपकरणभिन्नकचित्तो विविधविचित्रपरिमहयुक्तो बहुविधियुक्तोपकरणकक्षी गुणेषु साचक्षिराधना प्रतिसेवते । कषायकुशील निर्घन्थस्नानकाना प्रतिसेवता नास्ति ॥”

अर्थ—दूसरे किर्ती मनुष्यादि के बलात्कार में पुलाक जाति का मुनि पाच मूल गुण (अहिंसादि पाच महाव्रत) और रात्रि-भोजन त्याग इनमें किसी एक के निपरीत भोजन (निरुद्ध आचरण) कर लेता है । कुशागुनि के दो भेद हैं—१ उपकरण वकुशा और २

गरीम वक्ष्या । उनमें स उपकरण वक्ष्या उसे कहते हैं जो उपकरण (कमण्डलुपुस्तकादि) में विशेष आसक्ति रखता है, विविध और विचित्र परिश्रम (पुस्तकादि) में युक्त होता है, विशिष्ट उपकरण की आकांक्षा करता है, तथा उनके संस्काराद को करता है । शरीर के संस्कार को करने वाला शरीरवक्ष्या होता है । प्रतिसिधनाक्षुरील उसे कहते हैं जो मूल गुणो नी विराधना नहीं करता है किन्तु कभी २ उत्तरगुणों की विराधना कर बैठता है । क्षुरील, निम्नन्ध और स्नातक के किसी प्रकार की प्रतिवेधना (विरुद्धाचरण) नहीं होती है ।

“तीर्थमिति—सर्वेषा तीर्थकरणा तीर्थेषु सर्वे भवन्ति ।”

अर्थ—सम्पूर्ण तीर्थकरो के तीर्थ में पुलाकादि सब प्रकार के मुनि होते हैं ।

“लिङ्ग—द्विद्विध, द्रव्यलिङ्ग, भावलिङ्ग च । भावलिङ्ग प्रतीत्यसर्वे पञ्चनिम्नं तथा लिङ्गिनो भवन्ति इति । द्रव्यलिङ्गं प्रतीय भाव्याः ।”
अर्थ—लिङ्ग दो प्रकार का है—१ द्रव्यलिङ्ग और २ भावलिङ्ग । भावलिङ्ग की अपेक्षा से सब पाँचो निम्नन्ध लिङ्गी होते हैं । द्रव्यलिङ्ग भी अपेक्षा विविध विमल्प होते हैं ।

“लेख्या—पुलाकस्योत्तरास्तित्तो लेख्या भवन्ति । वक्ष्याप्रतिमेधनाक्षुरीलयो पढपि । कपायक्षुरीलस्य परिहाराविशुद्धे रचतस्य उत्तरा । सूक्ष्मसाम्परायस्य निम्नन्धस्नातकयोः च शुभलैव केवला भवति । अयोगरौल प्रतिपन्ना अलेख्या ।”

अर्थ—पुलाक मुनि के पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनो शुभ लेख्याएँ होती हैं । वक्ष्या और प्रतिवेधना क्षुरील के छहो लेख्या होती हैं । कपाय क्षुरील और परिहाराविशुद्धि समयवाले के कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चारो लेख्या होती हैं । सूक्ष्मसाम्पराय तथा निम्नन्ध और स्नातक (सयोग केवली) के केवल एक शुक्ल ही होती है । अयोगकेवली के कोई भी लेख्या नहीं होती है ।

“उपपाद.—पुलाकस्य उच्छ्रष्ट उत्पाद , उच्छ्रष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे । वक्ष्याप्रतिसेवनाक्षुरीलयोर्द्वानिशासितसागरोपमस्थिति-
ज्वाग्याच्युत्तररूपयो । कपायक्षुरीलनिम्नन्धयोत्रायस्त्रिंशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्य. मौघर्मकल्पे द्विसारोपम-
स्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति ।”

अर्थ—पुलाक मुनि मरुत्तर अधिक से अधिक सहस्रार स्वर्ग में उच्छ्रष्ट स्थितिवाले देवो में जन्म लेते हैं । वक्ष्या और प्रति सेवना क्षुरील मुनि आरण्य व अच्युत्तरभर्ग में वाईस सागर की स्थिति वाले देवो तक में जन्म लेते हैं । कपायक्षुरील और निम्नन्ध मुनि तेतीस सागर भी स्थिति वाले 'सर्वार्थसिद्धि तक के देवो में उत्पन्न होते हैं । एक सब (चारो प्रकार के) मुनि कम से कम सौघर्म कल्प में दो सागर भी स्थिति वाले देव होते हैं । तथा स्नातक महासुनि नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

‘स्थान—असंख्येयानि मयमस्थानानि स्थायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वे जगन्त्यानि लक्षितस्थानानि पुनस्तथायजुशीलयो तौ युगपदसंख्येयस्थानानि गच्छन्त । ततः पुलाको व्युच्छिन्नयेते । कथायजुशीलप्रतिमेवनाकुशीलपुला युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो वक्रुणो व्युच्छिद्यन्ते । नतोऽल्पमन्धेयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युच्छिन्नयेते । नतोऽल्पमन्धेयानि स्थानानि गत्वा इषाय स्तितका निर्वाण प्राप्नोति—इत्येवा मयमलक्षित्यरन्तयुणा भवति इति ।’

अर्थ—कथाय के निमित्त से मयम के असंख्यात स्थान होते हैं । उनमें मयमे जगन्त्य स्थान पुलाक ३ कथायजुशील के होते हैं । वे दो असंख्यात स्थानों तक तो एक साथ जाते हैं । पुलाक वही रहा जाता है । वक्रा से ये आगे कथायजुशील के होते वक्रुणा असंख्यात मयम स्थानों तक तो तीनो साथ जाते हैं परवान् वक्रुणा उनसे अलग होकर वही रह जाता है । उसके आगे असंख्यात मयमस्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील अलग हो जाता है और उससे असंख्यात मयमस्थान आगे चलकर कथायजुशील भी रहजाता है । उसके ऊपर अस्याय स्थानों में निर्मन्धेय पहुंचता है । यह असंख्यात स्थान आगे पाकर ठहर जाता है । उसके ऊपर एक स्थान जाकर स्तितक निर्वाण को प्राप्त करता है । इस प्रकार इन संयोगों को मयम की लक्षित (प्राप्ति) अन्त्या गुणोत्पत्त्युणी होती है ।

आर्थाथ—मुनि चारित्र्य, तप और ध्यान के प्रभाव में कम से कम सौम्य रसग में और पुलाक उच्छिद्य महेश्वर स्वर्ग तक जाते हैं । वक्रुणा और प्रतिमेवना कुशील अच्युत स्वर्ग में चाईसमागर की आयु वाले देवों तक होते हैं । कथायजुशील और निर्मन्धे इत्यत्र सर्वाथसिद्धि तक जाते हैं । तथा स्तितक मोच जाते हैं । मिश्रादृष्टि भी मुनि-चारित्र्य व तप का आचरण कर नम में येयेक तक जाता है और वहाँ पर अपूर्व दिव्य सुख का अनुभव करता है । यदि सम्यग्दृष्टि चारित्र्य व तपया का आचरण करता है तो वह उत्तरोत्तर दिव्य-सुखों का उपयोग करता हुआ निर्वाण पद को पाला है । इसलिए हे मुने । मध्याह्नान पूरक चारित्र्य और तपस्वरण तथा ध्यान का आराधन करो । क्योंकि येही संसार के सम्पूर्ण सुखों के देने वाले हैं । इष्ट पदार्थों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का असंयोग करानेवाले हैं । मनोऽनुकूल सुख सामग्री जो कुछ इस लोक में मिलती है उस के ये मूल कारण हैं । चाकवर्ती की अनुपम मिथुति और देवेन्द्र के विषय भोगोपभोग इनके सेवन करने से ही मिलते हैं । इसी प्रकार के सुन्दर और अत्यन्त प्रिय रमणीय के भोग प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्ति इन्हीं से होती है । अतः ऐना सुखधर पाकर इनके आचरण करने में दत्त चित्त हो जाओ । किंचिन्मात्र प्रयादं न करो । इसीमें मनुष्य-जन्य ही सम्पत्ता है । वही भाव पाहुड़ में रहा है—

धम्ममि णिणवासा दोसावासो य इच्छुन्त्ससमो ।
णिफ्लणिणियुगणयारो गणरुवेण ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस साधु का निजस्वभाव रूप धर्म में तथा उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म में वास नहीं है, वह दोषों का आवास है। तथा इष्टु के फूल के समान है। जैसे इष्टु का फूल फल रहित होता है, और गन्धादि गुण से भी शून्य होता है, वैसे उस साधु का मुनिसेप भी धर्म हीन होने से निरफल है और क्षमादि गुण रहित है। वह साधु तो नन रूप धारण कर नाचनेबलि नट के समान है। अर्थात् नन साधु न स्वाग धारण करने वाला बहुरुपिया है।

भावार्थ—जो साधु के गुणों से हीन मुनि मनुष्यों को सम्यक्त्व व संयम-विरुद्ध उपदेश देकर उनको प्रसन्न करता है, तथा अपनी कथाय के पोषण करने में आगम के विरुद्ध लोगों की प्रवृत्ति करता है वह स्वयं नट होता है दूसरों का नाश करता है एवं धर्म के मार्ग को मलीन करता है। जो साधु के गुणों से शोभित है उसीसे निम्नोक्त लिंग रूप शोभित होता है।

लिंगकल्प के चार भेद

अच्येत्तककं लोचो वोमदमरीरदा य पडिलिहणं ।

एसो हु लिंगकल्पो चदुव्विधो होदि गायन्वो ॥ १७ ॥ (मू०स०)

अर्थ—१ सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग, २ केशलोच करना, ३ शरीर-स्पर्श का त्याग, ४ तथा प्रतिलेसन लिंग कल्प है।

भावार्थ—यहाँपर अचेलक्य शब्द से सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग लिया गया है। यद्यपि अचेलक्य शब्द का अर्थ तो केवल वस्त्र का त्याग करना है तथापि यहाँ पर उपलक्षण से वस्त्रादि ममत्त परिग्रह के त्याग का प्रहण है। अचेलक्य और केशलोच के बारे में मूलगुणाधिकार में विशेष लिखा जा चुका है।

शरीर के स्पर्श-त्याग । बयान भी वही प्रन्तान (स्नानत्याग) नाम मूलगुण में कर आये हैं, इसलिए यहाँ उनका प्रिबेचन न करके प्रतिलेखन के बारे में कुछ विशेष लिखते हैं।

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छी) का स्वरूप

रजसेदायमगहण मद्दव सुकुमालदा लद्दुत्तं च ।

त्रथेदे पंचगुणा तं पडिलिहणं परमंसति ॥ १६ ॥ (मूला० सम०)

अर्थ—जो रज (धूल) और पसीने का ग्रहण न करे, अत्यन्त मृदु (मुलायम—कोमल) हो, जो देवने में सुन्दर प्रतीत हो, जो हलका हो—ऐसे पांच गुण जिसमें पाये जाने वह प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है ।

भावार्थ—हे मुने ! तुम्हारे मथम की रक्षा करनेवाला सयम का उपकरण प्रतिलेखन है । जो तुम्हारे पास प्रतिसमय रहना चाहिए ? जिसमें निम्नोक्त पांच गुण पाये जावे वही प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है ।

(१) रजोऽग्रहण—२ स्वेद का अग्रहण, ३ मृदुता, ४ सुकुमारता, और लघुता ।

(१) सातु प्रतिलेखन अपने उपयोग में आने वाले शाल्वो का प्रमाजन करता है । निवास करने की वसति का प्रदेश का पट्ट आदि का प्रमाजन करता है । उस रजोहरण (प्रतिलेखन) में ऐसा गुण होना चाहिए कि धूल आदि का सम्पर्क होने पर भी वह मलोजन न हो ऐसा स्वाभाविक गुण जिसमें पाया जावे वही रजोहरण प्रशसनीय है और साधु के हाथ में धारण करने योग्य है ।

(२) स्वेदका अग्रहण - सुनि के शरीर पर यदि पसीना आ रहा है तो उसको प्रतिलेखन से पोंछना पड़ता है । पसीने से जो नही भीगे वही सुनि के ग्रहण करने योग्य माना गया है ।

शङ्का—क्या सुनि शरीर के स्वेद (पसीने) को पिच्छी से गोंछते हैं ?

समाधान—सुनि अपने शरीर को किसी वस्त्र से कभी नहीं गोंछते, किन्तु जब सुनि धूप से छाया में या छाया से धूप में आते हैं, उस समय पिच्छी से अपने शरीर का पोंछ कर ही जाते हैं । यदि ऐसा न करें तो छाया के जन्तु धूप के ससर्ग से और धूप से जीवन प्राप्त करने वाले छाया में पहुचने से मरण को प्राप्त हो जावेगे । अतः सुनि को उचित है कि वह अपने शरीर को कोमल पिच्छी से पोंछ कर छाया से धूप में और धूप से छाया में जावे ।

(३) मृदुल—मंत्र में अराने पर भी जो पीड़ा न पहुचावे ऐसा कोमल प्रतिलेखन उपादेय माना गया है । स्वेताम्बर साधु भेद की उत्तम का प्रतिलेखन रखते हैं । उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है । यदि भूल से वह आंग में लग जावे तो आल में भारी बाधा पहुचाता है । अतः सूक्ष्म (छोटे-धारीक) जन्तुओं के अति कोमल शरीर को वह प्रति लेखन अवश्य बाधा पहुचावेगा है । इसलिए वह साधुओं के लिए उपादेय नहीं बताया है । दूसरी बात यह है कि उनमें असंख्य जीव उत्पन्न होजाते हैं । तीसरा दोष यह है कि उसका मूल्य (कीमत) अर्थात् होता है । अतः वह सर्वथा आग्रह माना गया है ।

(४) सुकुमारता—जिसमें अप्रबल सुकुमारता पाई जावे । अर्थात् उक्त गुणों के साथ जिसका रूप भी दर्शनीय हो । नेत्रेन्द्रिय व

मन को प्यारा लगानेवाला रूप जिसमें प्रियमान हो वही प्रतिलेखन मुनि के ग्रहण करने योग्य होता है ।

(५) लघुता—यह इतना हल्का हो कि जिससे सूक्ष्म जन्तु के शरीर को भी किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । तथा उठाने रखने आदि में सुविधाजनक हो । अत्यन्त शुद्ध तथा अशक मुनि को भी उससे मार्जन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो ।

एक सब प्रकार के गुण मयूरपिच्छी में ही पाये जाते हैं । उन आदि के बनये गये रजोहरण में उपर्युक्त गुण नहीं होते । इनमें मयूरपिच्छ के समान कोमलता नहीं होती, अपने शरीर को भी कठोर प्रतीत होती है । तब अति कोमल सूक्ष्म प्राणियों को तो वह शक्तता प्रतीत होती है । वह धूल-स्वेद आदि से मलीन होजाती है । उसमें दर्शनीय गुण भी नहीं होता । उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है । चोरी होजाने का भय लगा रहता है । उसे बाजार में बेचकर-द्रव्य वसूल किया जा सकता है । ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं जिनसे उनका प्रतिलेखन मुनियों के समय की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, बल्कि वायक सिद्ध होता है । मयूरपिच्छ में गुण ही गुण हैं । इसके समान अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें एक पाँचों गुण हो और जो समय का उपकारक हो । इसके चोरी जाने का भी भय नहीं रहता है ।

शङ्का—ऊन तो ऐसा पदार्थ है जिसे भेड़ोंके खाभी साल में दो बार भेड़के शरीर पर से बरतनी द्वारा कतरकर उतार लेते हैं। उस के उतारने से भेड़ को कष्ट नहीं होता है और मयूर के पिच्छ उतारने से तो मयूर को दुःख होता है; इसलिए ऊन मयूर पिच्छ की अपेक्षा उत्तम है ।

समाधान—भेड़ के शरीर से कतरनी द्वारा ऊन उतारते समय भेड़ को थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है और मयूरपिच्छ को तो मयूर अपने आप वर्ष में एक बार कार्तिक मास में अवश्य छोड़ता है । पुराने पिच्छ उसके स्वयं गिरते हैं और नये आते हैं । ऐसा प्राकृतिक नियम है । जो स्वतः गिरे हुए पंख होते हैं उनसे ही मुनि की पिच्छी बनाई जाती है । अतएव मयूरपिच्छी में कोई दोष नहीं होता । उसके निमित्त मयूर को पीड़ा नहीं दी जाती है । वह तो स्वयं उसे छोड़कर अपने को लघु बनाता है और उसमें आनन्द मानता है । क्योंकि बिना पुराने पिच्छ का त्याग किये नवीन पिच्छ उत्पन्न नहीं होते हैं ।

एक प्रकार सब दोषों से निर्मुक्त और पाच गुणों से युक्त प्रति ले उन मयूरपिच्छ के सिया अन्य कोई नहीं है । इसलिए परम दयालु संयमनिष्ठ निर्मम्य आचार्यों ने सर्वगुण-सम्पन्न मयूरपिच्छ का ही सर्वश्रेष्ठ समय का रत्नक प्रतिलेखन स्वीकार किया है ।

शङ्का—नेत्र द्वारा जीवों को देखकर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो फिर जीवरक्षा के निमित्त मयूरपिच्छ (प्रतिलेखन) की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—नेत्र इन्द्रिय द्वारा देख कर चलने फिरने आदि क्रियाओं के करने से जीवों की रक्षा होती है, किन्तु बहुत कुछ इन्द्रिय छोटे छोटे सब जीवों को देखने में असमर्थ है। उनकी रक्षा के लिए मयूरपिच्छ की अत्यन्त आवश्यकता है। वही कहा है—

सुहुमा ह्यसंति पाया दुर्पेक्षां अखिलणो अगेज्झा हु ।

तम्हा जीवदयाए पट्टिलिहयं धारए भिक्खु ॥ २० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—समार में हीन्द्रियादि उसजीव व एकेन्द्रिय वनस्पति कायादि स्थावर जीव इतने छोटे २ होते हैं कि जिनका दिखाई देना अत्यन्त दुष्कर है। उनको चर्म-बहु देख नहीं सकती हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के निमित्त साधु को मयूरपिच्छका अवश्य धारण करनी चाहिए।

भाषार्थ—साधु ने सम्पूर्ण जीवों के साथ मैत्रीभाव धारण किया है। उनको किसी प्रकार का कष्ट न देने की प्रतिज्ञा की है। वह उनके दुःख को अपना दुःख समझता है। दूसरे मनुष्यों को भी जीवों की रक्षा का उपदेश देता है। वह साधु जीवों के भेद, स्थान, योनि आदि का ज्ञाता होता है। जो नेत्रेन्द्रिय के गोचर स्थूल जीव होते हैं उनको बचाकर गमनागमनादि क्रिया करता है। किन्तु कितने ही जीव ऐसे छोटे होते हैं जो इन चर्म-बहुओं से दिखाई नहीं देते हैं। उनकी रक्षा का उपाय एक मयूरपिच्छका है। वह इतना कोमल व हल्का उपकरण है कि छोटेस छोटे जन्तु को भी उससे बाधा नहीं होती है। उस सर्वात्मम प्रतिलेखन से भी साधु बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हल्के हाथ से प्रमार्जन करता है।

हे सुने ! तुम प्रातःकाल नित्यप्रति अपने ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि का तथा सत्रम के उपकरण कमण्डलु आदि का तथा अपने निवास स्थान प्रसक्तिका प्रदेश का मयूरपिच्छका से प्रमार्जन करो। तुम्हें मलमूत्र की बाधा दूर करना हो, शूक्रना हो तो पहले उस स्थान को नेत्र से भले प्रकार देखकर तथा रात्रि में उठना बैठना, मलमूत्रादि का त्याग करना अथवा शूक्रना हो तो मयूर पिच्छका से प्रमार्जन करके उस स्थान को निजान्तु करके करो। तुम उठना चाहते हो तो उठने के पहले पाँच रखने की भूमि को, बैठना चाहते हो तो बैठने की भूमि आदि को, सोना चाहते हो तो शयन करने के स्थान को, आगे पाँच रखना चाहते हो तो पाँच रखने के स्थान को पहले मयूरपिच्छका से प्रमार्जन करलो। यदि कर्बट लेना आवश्यक हो, हाथ पाँच फैलाना, सुकोडना हो तो मयूरपिच्छकासे उस स्थान का अवश्य प्रमार्जन करो। कमण्डलु आदि उठाना हो तो कमण्डलु आदिका तथा उनको नीचे रखना होतो उस स्थानको पहले प्रमार्जन करके प्रस्थान नीचे रखलो। कारणवशा यदि वसतिका आदि के किवाड या लिहकी आदि खोलने या ढकने पडें तो बड़ी सावधानी रखो। कभी कभी किवाडों की चोखटों की संधियों में छिपकलियाँ, मकड़ियाँ व म्सारियाँ पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे २ जन्तु रखा करते हैं इसलिए उनको देयरकर तथा पिच्छी से

प्रमार्जन कर बोलना व बन्द करना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे शरीर पर खुजली चले या किसी जन्तु के काटने आदि की बाधा प्रनीत हो और यदि तुम उसको न सह सको तो सहसा न खुजलाओ, किन्तु पिच्छी से शनैः शनैः उसे प्रमार्जन करो। तात्पर्य यह है कि मयूरपिच्छी का प्रत्येक क्रिया के पूर्व, जहां उसकी आवश्यकता हो, अवश्य उपयोग करो। इस पिच्छी को आहार करते समय कुछ काल के लिए दूर रखो। शेष मव कामों में उसको सदा निकट रखो। एक चरण के लिए भी उसे अपने पास से अलग मत करो। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित स्थान में एक रईया था। तुम को चलना पड़े तो पिच्छी को छोड़ कर मत चलो। उठी तब पिच्छी को हाथ में तथा बगल में दया कर चलो व उठो।

शंका—मयूर की पिच्छी से जीव जन्तुओं को हटाने पर उन जीवों को बाधा होती है, इसलिए उसके धारण करने की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—मयूर की पिच्छी के अग्र भाग इनने कोमल होते हैं कि आँसुओं के अन्दर फिराने पर भी पीडा नहीं होती है। आँसुओं को भी सुहावने लगते हैं। तब इनसे जीवों को बाधा कैसे हो सकती है ? जीव जन्तुओं की रक्षा करनेवाला यह अद्वितीय उपाकरण है। उसका धारण करना साधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिलेखन जीवों में हृदय में विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। अतएव यह साधु के लिए सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है। इस प्रकार इसका प्रहण करना साधुके लिए युक्ति और आगम से परमावश्यक सिद्ध होता है। जिस प्रकार आहार की शुद्धि पर ध्यान रखना संथमी का परम कर्तव्य है, उसी प्रकार उपकरणों की शुद्धि पर ध्यान रखना भी परम कर्तव्य माना गया है। अतः, समय की रक्षा के लिए मयूरपिच्छीका होना आवश्यक है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

मुनि इन चार लिहों को धारण करके चारित्र्य का अनुष्ठान (आचरण) करते हैं। इनको धारण किये बिना मुनि पूर्णरूप से चारित्र्य का आराधन करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इनका धारण करना मुनिमात्र के लिए परमावश्यक है। आचेलक्य (नगनपता) तो स्वाभाविक चिह्न है। माता के पेट से बालक नन्म निकलता है, उस समय उस शरीर पर बाल के अग्रभाग मात्र भी कोई वस्त्रादि परिग्रह नहीं होता है। केशलोच सन्नवना प्रवृत्त करने वाला चिह्न है। तथा शरीर के संस्कार का त्याग करने से वेरग्य भाग प्रकट होता है। जिसको शरीर से राग नहीं होता है वही उसको मंला कुचैला धूल से धूसरित देखकर भी उसको स्पच्छ नहीं करता है। तथा जीवों की रक्षा करने के लिए मयूरपल की पिच्छी का उपयोग है ही। इस प्रकार मुनिलिंग के चार भेद बताये गये हैं।

सिद्धान्तों में दश प्रकार का श्रमण रूप वर्णन किया गया है—

अरुचैलमकुहैसिय सेज्जाहर रायपिंड क्रिदियम्भं ।

वद जेह पांडवकमणं मांसं पज्जो समणकण्ठो ॥ (मूला० स०)

अर्थ—१ आचेलक्य अर्थात् सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग, २ अर्ध शिक (वर्दिट) भोजनादि का त्याग, ३ शय्याधर वसन म प्र.

तिका के स्वामी के घर के अहार का त्याग, ४ राजपिण्डत्याग, ५ कृति कर्म, ६ व्रतारोपण, ७ ज्येष्ठपूजे (बड़पूजन) का विचार, ८ प्रतिक्रमण, ९ स्थितिकल्प (एक मास ठहरना) और १० पर्या अर्थात् मुनि की नियमों का जहाँ हो या पंच कल्याणक लिन स्थानों पर हुए हों उन स्थानों की यात्रा करने को पर्या स्थिति कल्प कहते हैं। अथवा वर्षाकाल में चार मास पर्यन्त एक जगह ठहरने को पर्या कहते हैं। इस प्रकार मुनिकल्प (मुनि-व्यवहार) दश प्रकार का है।

उक्त भेदों का विशेष वर्णन पहले मूलगुणविकार के, आचेलकस्यादि प्रकरण में तथा समाचारविकार में आचार्य के ६३ गुणों के अवसर पर कर आये हैं।

भाव, भ्रमण यनो

निक्षेप को अपेक्षा श्रमणों के चार भेद किये जा सकते हैं—(१) नाम श्रमण, (२) स्थापना श्रमण, ३ द्रव्य श्रमण और ४ भान श्रमण। इन चार निक्षेपों में से आदि के तीन निक्षेप हेय हैं। शेष भावनिक्षेप ही उपादेय है। क्योंकि नामादि तीन निक्षेपों से जीव की इष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती। उसमें नास्तविक पूज्यतादि जानेमाला भाव निक्षेप है। किसी का मुनि या साधु नाम रख लेने से वह मुनि का गौरव नहीं पा सकता। किसी विपयासक्त या परिग्रह धारक व्यक्ति में मुनि तो स्थापना करलेने से भी तोई लाभ नहीं। द्रव्य मुनि का भी वह महत्व नहीं। यदि स्व-पर का कोई लाभ है तो वह भाव मुनि बनने से ही है।

शर्का—आधुनिक दिगम्बर मुनियों में पुरातन मुनियों की स्थापना हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती है तो जीव में दूसरे जीव की स्थापना हो गई और आपने इसका पहले निषेध किया है मो कैसे ?

ममाधान—पुरातन मुनियों की आधुनिक मुनियों में स्थापना करके उनके समान उनको समक कर व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मुनि की पूज्यता उसके गुण के आश्रित है। यदि उसमें अठाईस मूलगुण हैं तो वह पूज्य है और यदि उन में से एक भी कम है तो वह पूज्य नहीं है। केवल नग्नरूप में पूज्यता की कल्पना करने पर, नग्न रूप धारण करने वाला बहुरुपिया भी पूज्यता का अधिकारी बन जावेगा। अतः पुरातन मुनियों की आधुनिक साधुओं में कल्पना करके गुण न होने पर भी उनको पूज्य समझना भिद्यत्वा का को बर्दाना है। क्या किसी अल्पज्ञ संसारी जीव में भगवान् महावीर्यदि की कल्पना हो सकती है ? जैसे तीर्थकरादि की स्थापना किसी व्यक्ति-विशेष में नहीं हो सकती, वैसे ही प्राचीन काल के सुनीरवर्तों की स्थापना आधुनिक साधुओं में भी नहीं हो सकती है।

दे मुनियो ! तुम भावश्रमण बनो। अठाईस मूलगुणों का भंग मत होने दो। भिक्षासुद्धि पर पूर्ण ध्यान दो। क्योंकि यह मत, शील व तप का आधार है। भिक्षासुद्धि का विचार किस रीति से किया जाय इस विषय में निम्न कल्लेख पर ध्यान देना चाहिए।

सं. प्र.

भिषा शुद्धि कर होती है ।

भिक्षुं सरीजोगं सुभचिजुत्तं य फासुयं दिएणं ।

दन्वपमायं खेत्तं कालं भावं च यादृण ॥ ५२ ॥

• यवकीडीपडिसुद्धं फासुय सत्यं च एसणासुद्धं ।

दसदोसविपसुक्कं चोदसमलवज्जियं सुंजे ॥ ५३ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो प्रासुक भिषा-भोजन नवधा भक्षि युक्त दातार के द्वारा दिया गया हो, उसमें साधु नबकोटि से शुद्धि की गवेषणा करे। यह भिषा-अन्न मन-वचन-काय द्वारा कृत, कारित व अनुमोदित तो नहीं है ? तथा उसकी प्रासुकता का विचार करे। इसमें किसी अभासुक द्रव्य का सम्मेलन या संयोग तो नहीं हुआ है, तथा कृत्सादि दोषोंबाला तो नहीं है। इसमें दुर्गन्धादि दोष तो नहीं है। इसकी तथा एषणा शुद्धि की, उद्दिष्टादि दश दोष, चौदह मलदोषों के अभाव का तथा चैत्र काल और द्रव्य प्रमाण की जांच करके सत्यदर्शनादि की रक्षा और क्षुधा के उपशमन करने के लिए उस आहार का प्रबन्ध करे।

भावार्थ—बीतरागी साधु उस आहार का प्रहण करते हैं, जो दाता के द्वारा नकथा भक्षि पूर्वक दिया गया हो, प्रासुक हो। शरीर की रक्षा करनेवाला हो, जो नबकोटि से शुद्ध हो, जो साधु के निमित्त बनाया गया हो, क्षियालीस दोषों से विमुक्त हो, सदा गला दुर्गन्धमय न हो, जिसके द्रव्य चैत्र काल और भाव की परीक्षा बरती गई हो। अर्थात् जिन भोजन का द्रव्य शुद्ध हो, पवित्र चैत्र में तैयार किया गया हो, योग्य काल में बनाया गया हो, जिसके गुणों में व स्वरूप में विकृति उत्पन्न न हुई हो, जो एषणा समिति से शुद्ध हो, देहने में भी सुन्दर हो, उसकी सर्व प्रकार से शुद्धि का ज्ञान होने पर मुनि रत्नत्रय की सिद्धि के निमित्त क्षुधा का उपशमन करने के लिए प्रमाण सहित आहार का प्रहण करे।

हे मुने! रत्नत्रय को निर्मल बनाने के लिए शंखादि दोषों का परिहार करो और अहिंसादि ब्रतों का पूर्णतया पालन कर चारित्र को शुद्ध बनाओ। तथा द्रव्य चैत्र काल व भाव के आश्रय से दोष लगे हों तो उनका निवारण करने के लिए गुरु महाराज के निकट जाकर विनयपूर्वक आलोचना करो और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लौकिकशुद्धि का पालन करो। लौकिक और लोकोत्तर दोनों शुद्धियों से आत्मा को निर्मल करो।

हे मुने! जिस चैत्र में क्रोधादि कथंथ जाग उठती हैं, जहाँ भक्षि और आहार की हीनता प्रतीत हो, जहाँ पर धृष्टता व मूर्खता

[७१४]

की प्रवृत्तता हो, जहाँ चतुर्भुजादि इन्द्रियों को ललचाने वाले राग बढ़ानेवाले विषयों की प्रवृत्तता हो, चित्तार्कषक श्रृंगार रस की रसिक स्त्रियों का जमघट ही अर्थात् जिस क्षेत्र में स्त्रिया श्रृंगार रसप्रिय हों, उनके आसन्न तथा आंगनिसार विषय के पोषक हों, उनमें हास भास नृत्य गीतादि एवं हास उपहास करने की आदत सी हो गई हो, जिस क्षेत्र में माधुओं को पद पद क्लेशों को सहने के लिए शाय्य होना पड़ता हो, तथा जो क्षेत्र उपसर्गों में भरा हो, ऐसे स्थानों से माधु सव्यदर्शनादि को शुद्ध रखने के लिए दूर रहे-उस जगह न ठहरे।

रांश—क्या सुनि आदर के भूले होते हैं ? यदि नहीं होते तो आदर-सम्मान रहित क्षेत्र के परित्याग का उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—सुनि आदर-अनादर को समान समझते हैं, किन्तु जिस स्थान में इतर जनो द्वारा दिगम्बर युद्धा को अनदेखना होती है, धर्म पर प्रीति का प्रभाव होता है वहाँ पर सुनि को नठकरना चाहिए। यदि कोई सुनि इत करके ठहरता है तो वह सुनिधर्म का तिरस्कार करानेवाला है तथा जिनाशा को उल्लंघन करने के कारण किन्धाहटि है।

प्रश्न—तो सुनि को कैसे स्थान में ठहरना चाहिए ?

उत्तर—जो सुनि घोर वीर है उसको परंतो की गुफाओं में या रम्यान में या सूने घर में मठादि में अथवा घुँसों की फोडर (पोल) में ठहरना चाहिए, क्योंकि ये स्थान वैराग्य की वृद्धि करने वाले और चारित्र्य का पोषण करने वाले हैं। किन्तु निम्नोक्त देश नगरादि में अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाले पर्वतादि में भी साधु निवास न करे। जैसा कि महा है—

गिवादि विर्हीणं त्वेषां गिवादी वा जत्य दृष्टत्रो होज्ज ।
 पव्वज्जा च ग लब्भइ मज्जवादी य तं वज्जे ॥ ६० ॥

तथ गिसेज्ज उव्वण्ण मज्जायाहार वोसरणे ॥ ६१ ॥ (मूल० स०)

अर्थ—जिस क्षेत्र का कोई राजा न हो। अर्थात् जिस देश, नगर, गाँव या घर का कोई स्वामी न हो, वहाँ के रहने वाले सब बुद्धि सम्पन्नता से अपनी मनमानी प्रवृत्ति करते हैं। तथा जिस देश, नगर, गाँव या घर का स्वामी कुछ स्वभाव का हो, दूसरों को सताने और धर्म की विराधना करने में जिसको मत्तोर ज्यत्र होता हो, जिस देश में शिष्यमण्डली न हो, धर्मपदेश को सुनने वाले न हों, इन्द्रियों का अध्ययन करने वाले न हों, इतने में तत्पर न हों तथा जिन के मन में सुनिधर्म की तथा श्रावकधर्म की बोधा

प्रहण करने की भावना भी न हो, जहाँ मंत्रम में अतिचार अतिक्रम लगने की सम्भावना हो, आत्म-हित या अभिलाषी साधु ऐसे सब स्थानों का परिहार करे ।

निर्नाप चारित्र के आराधक मुनियों और आर्थिमत्तों को ऐसी वसतिग मे कभी नहीं रहना चाहिए-विसमें शयन करने उपस्थित योग्यता न हो, बैठने की योग्यता न हो, जहाँ से भिचा के लिए जाने में बाधा उपस्थित होती हो । म्प्राण्य करने में विलक्ष् की आगमोक्त योग्यता न हो, तथा अन्य शरीर सम्न्धी बाधा दूर करने में अनेक प्रकार आपत्ति प्रतीत होती हो, जहाँ रहने से लोकापवाद होता हो उपस्थित होता हो, अथवा भ्रमंग होने का सन्देह हो, अपने चारित्र को उल्लंघन रखनेवाले साधु व आर्थिमा ऐसे स्थान का यत्नपूर्क परित्याग करदे ।

क्योकि उत्तम वस्तु के संसर्ग से सम्पदशानादि की शुद्धि होती है और निन्दनीय वस्तु के सम्पर्क से सम्पदशानादि में मलीनता उत्पन्न हो जाती है । कभी २ उनमा सर्वनाश भी हो जाता है । जैसे कमल के संसर्ग से जल मा कुंभ सुगन्धमय और शीतल हो जाता है और अग्नि आदि द्रव्य के संयोग से शीतल सुगन्धित जल-कुंभ उष्ण और वेसाद हो जाता है एवं पथर आदि के संयोग से उसका सर्वनाश हो जाता है । इसलिये साधुओं को कुत्सित संसर्गों का त्याग करना चाहिए । उन कुत्सित (निन्दनीय) संसर्ग का वर्णन करते हैं ।

चंडो चवलो मंडा तह साह पुष्टिमंस पडिसेवी ।

मारच क्रमायमहुलो दुरासत्रो हृदि सो ममणो ॥ ६४ ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—जो चण्डरुभाव का हो, विप वृत्त के समान विस में दूसरों के प्राण हरण करने वाली वृत्त प्रकृति हो, जो अत्यन्त चंचल रुभाव वाला हो, जिसके चित्त में स्थिरता न हो । जिसके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती हो, जो चारित्र के पालन में आलसी हो, तथा जो पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो, चुगलखोर हो, अभिमान से भरा हो, अपने जो सब से महान् समग्र कर दूसरे की अवहेलना करता हो, जिसकी प्रकृति क्रोम मय हो, जो बात बात पर क्रोधित हो जाता हो, जो दुराशय हो-ऐसे साधु या अन्यजन का संसर्ग त्याग करने योग्य है ।

हे मुने ! जो साधु रोगी, दुर्बल, ब्याधि-पीडित आदि साधुओं का वैयष्ट्यादि द्वारा उपकार नहीं करता है, जो पाच प्रकार के विनय से विमुक्त है, अर्थात् अविनीत—उदण्ड है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, दिगम्बर मुद्रादि का धारक होने पर जिसमें वैराग्य नहीं है, राग भाव का उत्कर्ष है-ऐसे साधु का सम्पर्क सर्वथा त्याग करने योग्य है ।

जो कुत्सित स्वभाव का है, दूसरे को सताप देने वाला है, पर तोप का प्रकाश करने में, आनन्द मानता है, मारण उल्काटन

वशीकरण मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र का प्रयोग करनेवाला है, दूसरे को बोलना देने वाले इन्द्र जाल कोश्याह्न, वात्सयनादि शास्त्रों में प्रीति रसता है इन दुर्गुणों से युक्त चिरदीक्षित साधु भी सर्प के समान त्याग देने कोय्य है। हे मुने। ये दुर्गुण पाप-श्रमण में पाये जाते हैं। क्योंकि वह गुण के अंकुश रहित ब्रह्मण्डल रहकर अनेक दुर्गुणों का निवास स्थान बन जाता है और पाप-श्रमण की संज्ञा पाता है।

पाप-श्रमण का लक्षण

आयरिक्कुलं शुष्वा विहरदि समणो य जादुएगामी ।

य य गेएहदि उवदेशं पावस्मण्योचि बुधदि दु ॥ ६८ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो मुनि आचार्य संघ को छोड़कर अपनी इन्द्रजालुमार श्रमण करता है, मत्माना उपदेश देता है या स्वच्छन्दता पूर्ण वचनलाप करता है, भला दुरा सोचा करता है, किसी के द्वितकर उपदेश को नहीं सुनता है, किसी की शिक्षा को परवाह नहीं करता है। ऐसा विना नकेल के नैल के समान अथवा विना अंकुश के मधोन्मत्त हस्ती के समान मन्त्रद्वन्द्व प्रवृत्ति करनेवाला संघघ्नष्ट एकलविहारी साधु पाप-श्रमण माना गया है।

जो दुर्घृत्ति साधु अपने गुरु की आक्षा की अवहेलना कर, अपनी उदरदृष्टता से उनके अंकुश की परवाह न कर आचार्य बनने की लालसा से मदमस्त हाथी के समान इधर उधर विचरने लगता है, तथा एक दो अपने समान साथियों को इष्टका कर आचार्य बन बैठता है-वह विवेक हीन साधु पाप-श्रमण है। वह पापमय प्रवृत्ति करके अपना नारा तो करता ही है और उनकी संगति करनेवाले संयमियों तथा श्रावकों को भी उन्मार्ग में लगाता है। जैसे आम का दूध नीम के समर्क में आकर कड़वे फल देता है। उसी प्रकार संवेद भाव (संसार से भीति) रहित, धर्मानुरागहीन, शिथिलाचारी, साधु के कर्त्तव्यों से विमुक्त, दुराशय साधु का संसर्ग मत करो। उसकी संगति आत्मा को श्रद्धा और चारित्र्य से व्युत् कर देती है।

नगर के मध्यभाग से निकले हुए नाले समान दुर्जनसाधु के वचन फूडे कर्कट के समान निकला करते हैं। जैसे नाले में बहकर आया हुआ मलमूत्र सूडा कर्कट दुर्गन्ध को फैलाता है वैसे ही दुर्जन साधु आगम विकट वचनों का उल्ल्कारण कर समाज में अधर्म और दुराचार का विस्तार करता है। ऐसे साधु से मदा डरते रहना चाहिए। क्योंकि उसके वचन-मुजङ्ग आत्मा को डसते हैं। उसके विष की प्रभाव अनन्त भव तक बना रहता है, अतः वह मुजग (सर्प) से भी महा भयानक है। यद्यपि उसके वचन घोड़े की लीद समान ऊर से चिकने चुपड़े होते हैं, धग्ले के समान सुन्दर प्रतीत होते हैं, मुजङ्ग के भोग (शरीर) के समान कोमल माखस होते हैं, किम्पक फल के समान

आगत-रमणीय और मीठे होते हैं, किन्तु अन्त में आत्मा के घातक होते हैं। आत्मा को अनाचार रूप दुर्गन्ध से मलीन करनेवाले होते हैं। विष के समान आत्मा के घातक हैं।

हे मुने ! कोई चिरकाल का दीक्षित होने से श्रेष्ठ नहीं माना गया है। साधु की श्रेष्ठता सच्चे वैराग्य से होती है। बहुत से साधु चिरदीक्षित होने पर भी मोक्षमार्ग से बञ्चित देखे जाते हैं। वैराग्यपरायण तीन दिन का दीक्षित अथवा अन्तर्मुद्गत्तं का दीक्षित भी मोक्ष का अधिकारी होता देखा गया है। अत आत्मा में वैराग्य भावना को दृढ बनानेवाले परम विरक्त साधुओं का सत्सग करो। कई साधु ऐसे देखे जाते हैं जिनके उपदेश परम वैराग्य का निरूपण करते हैं परन्तु उनके अतःकरण लोभ और मान से गन्दे और मोक्षमार्ग से विमुख होते हैं। इसलिए सहसा किसी साधु को आत्मा के लिए हितकर मत समझो। उसके निकट सम्पर्क में कुछ काल रहो। उसके विचारों और कार्यों का सूक्ष्मदृष्टि से निरीक्षण करो। तब तुम्हें प्रतीत होने लगेगा कि उसका वाक्छेद घड़े की लीढ़ के समान सुहावना है और उनका अन्तरंग कितना गद्दा और तुच्छ है। वे ऊपर से बगले के समान सुन्दर दिखाई देंगे और उनके काम अति निन्दनीय और घृणा कथोप्य प्रतीत होंगे। इसलिए जिन के ससर्ग में तुमको अपने जीवन को सफल बनाना है अपने वैराग्य भाव को दृढ करना है-चारित्र्य को उन्नत बनाना है-तो उनकी जाँच में असावधानी मत करो।

हे मुने ! देखो कर्मबन्ध के कारण आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए अपने आत्मरिणामों को उज्ज्वल बनाये रखो। जो साधु दिग्बाधे के लिए अपने को उत्तम प्रकट करने के लिए-दूसरों के सामने तो अपने मन वचन काय की उत्तमता से प्रवृत्ति करता है, और जनता से पृथक् होते ही-एकान्त में-उनकी दुःप्रवृत्ति करता है। मन में निन्दनीय और तुच्छ विचारों को जन्म देता है। संकल्प और विकल्प रूपी जल तरंगों में उसकी मनरूप नौका गोते खाने लगती है। अभिमान, लोभ और माया भरे मुहान अमल वचनों का उच्चारण करता है और काय से जीवरत्ना रहित अज्ञानमय कियाँ करता है वह साधु अपना भी विनाश करता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले सशक्तियों और श्रावक श्राविमन्त्रों की भी मिथ्यामार्ग में प्रवृत्ति होने लगती है। इमका कारण भावों की मलीनता ही है। इसलिए प्रतिसम्यु तुमको अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो साधु चिक्चक-ज्ञान (भेद ज्ञान) रूपी दीपक लेकर अपने अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्ररूपी मार्जनी (बुहारी) से मिथ्यात्व, असयम व कपाय रूपी कूड़े कंठ के साफ करता रहता है उसकी आत्मा अल्पकाल में परम पवित्र बन जाती है और उसके द्वारा ही ससार के जीवों का नल्याण होता है। वह शीघ्र मुक्तिपद का अधिकारी होता है और उसके ससर्ग से अन्य जन भी मुक्तिपथ के पथिक बनते हैं। इसलिए तुमको मिथ्यात्व असयम और कपाय का मर्वाया त्याग कर अपनी आत्मा का प्रतिक्षण निरक्षण करते रहना चाहिए।

क्योंकि आत्मा के परिणामों के निमित्त को पाकर योग द्वारा प्राप्त हुए कर्मणिण वर्गणों के पुद्गल, कर्मरूप परिणामन करते हैं।

जो आत्मा ज्ञानरूप परिणत होता है। जिसको भेद-विज्ञान जागृत हो गया है, वह आत्मा निरन्तर आत्मा न निरीक्षण करता रहता है, इस लिए वह कर्म के बन्धन से बद्ध नहीं होता है। अर्थात् उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता है। प्रत चात्वि को ज्ञान दर्शन पूर्वक म्हा है।

हे मुने ! जो साधु मिथ्यात्व, असयम व कषाय को हृदय में स्थान नहीं देता है, उसके ज्ञान व चारित्र का वृद्धि होती है। उसका चित्त एताप्रता को प्राप्त होता है और चित्त की एकता को ही ध्यान कहते हैं। उसका शान्त-चित्त स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होता है। उसका आगम का वाचन, पृच्छन, चिन्तन, स्मरण करता है। तथा वाचन-चिन्तनादि से उपलब्ध हुए तत्त्व को, आगम के रहस्य को, उपदेशा द्वारा जनता में प्रकट करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति करनेवाला महात्मा संसार समुद्र से शीघ्र पार होता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले पुण्यवान् पुरुष भी संसार सागर में निकलने का साधन सम्मार्ग रूपी नौका प्राप्त करलेते हैं।

हे मुने ! ज्ञान सम्मार्ग का प्रदर्शक हे और तपश्चरण आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। तपश्चरण में भी स्वाध्याय सब से मुख्य है। क्योंकि आत्मा को तपश्चरण सरीखे कठोर नर्य में स्थिर रखने वाला त्रिवेकज्ञान है और वह ज्ञान स्वाध्याय से, सूत्र (आगम) न अभ्यास, मन्तन चिन्तन से उपलब्ध होता है। कहा भी है—

यई जहा समुत्ता य शरसदि दु पमाददांसेण ।
एवं समुत्तपुरिक्षो य यम्मदि जहा पमाददांसेण ॥ ८० ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—डोरे में पिरोद हुई सूई प्रमाद से गिर जाने पर भी जेने गुम नहीं सकती—अर्थात् कूडे कूरे में गिरी हुई सूत्र सूई सूत्र आचरण से आत्मा में वचलता आजाने पर उसको सम्मार्ग में स्थिर करने वाला सूत्र (आगम) का स्वाध्याय है। जो कोमल प्रकृतिवाला मनुष्य दुष्कर वृत्तमूलादि योग अथवा मासोपवास मायकलेशादि तप करने में असमर्थ है, वह यदि शुद्ध-चित्त से यथावादि का त्याग करके निरन्तर आगम के स्वाध्याय में तल्लीन रहता है तो कर्मों का बहुते शीघ्र क्षय करलेता है।

हे मुने ! शास्त्रस्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि करने के लिए तुमको निद्रापर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेत (विवेकहीन) बना देती है। निद्रा में साधु विवेकशून्य होकर अनेक दोषों का सेवन करता है। निद्रा और आहार बढ़ने से बढ़ते और घटाने से घटते हैं। जो निद्रा के बश रहता है—उसको प्रमाद व आवास्य घेरे रहता है उसका मन न तो स्वाध्याय में लगता है और न ध्यान में लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए और चित्त को एताप्रता करने के लिए निद्रा-विजयी बनो। निद्रा-विजयी साधु जीवाजीवादि तत्त्वों न नयप्रमाण से सूक्ष्मज्ञान प्राप्त करता है। कर्मों के बन्धन और मोचन के कारणों को जानकर ध्यान द्वारा कर्म-बन्धन

की गुरिधियों को सुलझाता है। जैसे लखवेची मनुष्य घनुप पर सीधा बाण रखकर अपने दोनों नेत्रों को अर्धनिमीलित (आँखें मूढ़कर) बाण को लक्ष्य से मिलाता है, इसी प्रकार प्रमाद रहित साधु शुभध्यात के लिए अर्धनिमीलित नेत्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मा में लगाता है।

है मुने। संसार और भोगों से विरक्त होकर तुम ज्ञानवरणादि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के माथ सम्बन्ध का, आत्मा के परिवर्तन और भावपरिवर्तन अनेक बार किये हैं। किन्तु श्रीजिनेन्द्रदेव कथित धर्म का आश्रय इस को नहीं मिला है। यदि एक बार भी धर्म का अङ्ग आत्मा में उद्भूत हो जाता तो उसमें इतने असख दुःख न भोगने पड़ते। अब कालान्विब आदि के योग से यह सुभवसर से नित्य प्रतिममय चिन्तन करो।

देखो, ये संसारी अज्ञानवशा मोहनिग्नि में सुलस रहे हैं, अल्पन् असखदुःख का अनुभव करते हुए द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भव मित्र सम्बन्ध करते हैं। और अन्त संसार से निम्लने में द्वार को मोहान्ध होकर खो रहे हैं। संसार में धीर साधु ही हैं जो अनेक उपमर्ग परपिहों को सहकर उस असार संसार से विरक्त होकर आत्म-कल्याण के मार्ग में दत्तचित्त है। हे मुने। यह शुभ-संयोग तुमको बड़े सौभाग्य से मिला है, अतः, तुम शुभध्यान में सदा रत रहकर कर्मों के जाल को तोड़कर अपनी निजनिधि को प्राप्त करो।

है मुने। यदि तुम ध्यान में रत होना चाहते हो तो आरम्भ और लोभादि कृपाय का परित्याग करो। जैसे नेत्र सूक्ष्मतम कचरे को भी नहीं सह सकता, उसको बाहर निम्लने पर ही उसे चैन मिलता है। जैसे समुद्र अपने भीतर लुणादि कचरे को स्थान नहीं देता है, उपर निकाल के फेंकता है। इसी प्रकार ध्यान भी आरम्भ और लोभादि कृपाय को अपने निकट नहीं आने देता है। अर्थात् आरम्भ और कृपाय के मदभाव में ध्यान की सिद्धि असम्भव है। जब आत्मा निष्कृपाय होता है, उसके अत करण में कृपाय की मलिनता नहीं रहती है-तब ही ध्यान की सिद्धि होती है।

है मुने। यदि तुम ने संसार के दुःखों से लुडाने वाले चरित्र का आराधन करना है तो आत्मा में कृपाय को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि कृपाय के अभाव को ही चरित्र कहते हैं। जो कृपाय के चशीभूत हो, वह असयमी है। जिस समय आत्मा-सयमी होता है।
है-अर्थात् कृपाय का उदय नहीं होना है उस समय आत्मा-सयमी होता है।

सं प्र

हे साथी ! शिष्यादि से मोह उत्पन्न करना दुर्गति का कारण है । क्योंकि उससे मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । कारणों से दोष पैदा होते हैं और कारणों के अभाव से दोषों का अभाव होता है ।

पञ्चभूदा दोसा पञ्चय भावेण खत्थि उपपत्ती ।

पञ्चभावे दोसा खत्संति निरासया जहा चीर्य ॥ ६३ ॥ (मूला० स०)

अर्थ—कर्म-बन्ध के कारणभूत शिष्यादि सन्बन्धी मोह से रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । रागद्वेषादि के कारणभूत मोह के अभाव से उन दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । इसलिये कारणभूत शिष्यादि सन्बन्धी मोह के प्रभाव से मिथ्यात्व, असंयम, कषाय रागद्वेषादि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि आश्रय के अभाव से दोष निर्मूल होकर नष्ट हो जाते हैं । जैसे बीज से अक्षुर की उत्पत्ति पृथ्वी-जल-पवन-सूर्यकिरणों के संयोग से होती है । यदि पृथ्वी-जल-पवनदि का संयोग न मिले तो बीज अक्षुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । जिन कारणों के सङ्गाव, वे जो दोष होते हैं उन कारणों का अभाव होने पर उनके फल (कार्य) स्वल्प उन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है ।

अतएव हे साधुयो ! परिग्रह के कारणभूत क्रोध मान माया लोभ हैं । क्योंकि लोभादि के होने पर ही परिग्रहादि होते हैं और लोभादि का विनाश होजाने पर परिग्रहादि नहीं होते हैं । इसलिए सब साधुओं को लोभादि छोड़ना चाहिये जिससे परिग्रह की इच्छा उत्पन्न ही न हो ।

हे साधो ! इस संसार में जीव जो नरकादि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उनका मूलकारण रागद्वेष और मोह है । रागद्वेष व मोह के बशीभूत होकर ही जीव नरकादि दुर्गतिस्थानों में भटकता है । संसार में रागद्वेष मोह ही महाशत्रु हैं । इसलिए वैराग्य ज्ञान द्वारा पदार्थों से मोह को हटाओ । परमविरक्ति धारण करो । वही शिव सुख को देने वाली है ।

अर्थसस जीवियसस य जिन्मो अत्थाणकारणं जीवो ।

मरदि य मारावेदि य अणंतमो सव्वकालं तु ॥ ६६ ॥

जिन्मो वत्थियमित्तं जीवो दुक्कलं अणादि संसारे ।

अचो अणंतसो तो जिन्मो वत्थे जयह दाण्णि ॥ ६७ ॥

अर्थ—यह जीव इस संसार में अर्थ के निमित्त-धन घर भूमि आदि के लिये, अपने जीवन के लिए-आत्म रक्षा के लिए, विद्वान् इन्द्रिय के विषय की प्राप्ति के लिए तथा अपाय इन्द्रिय के विषय के लिए-राम सेवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, स्वयं अन्य प्राणियों के प्राणों को हरण करता है तथा दूसरों से हरण कराता है ।

इन चारों में भी रसनेन्द्रिय और मैथुन इन्द्रिय अति बलवान् हैं । इनके निमित्त इस जीव ने अनन्त जार इस संसार में घोर दुःख मड़े हैं । इसलिए इन दोनों इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करो ।

भावार्थ—यह अज्ञानी जीव सासारिक विषयों में सुगु समझकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है । कभी धन घर भूमि आदि भूमि की प्राप्ति व रक्षा के लिए चौर शत्रु आदि से लड़ता है । रणचण्डी के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है । कभी अनेक निरपराध व दीन चीण प्राणियों के प्राण लेता है । अपने जीवन की रक्षा के लिए अभय पदार्थों का भक्षण करता है । अन्यायमार्ग का अनुसरण करता है । असहाय दीन जीवों पर अत्याचार करता है । स्त्रियों के आहार संज्ञा इतनी तीव्र होती है कि जिसके वशीभूत हुआ प्रत्येक जीव रात दिन आहार की सोच में लगा रहता है । छोटे जन्तु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाली शान्त करने के लिए क्या २ अन्तर्ध नहीं करता ? एक जन्तु दूसरे जन्तु का भक्षण करता है । मनुष्य भी भोजन की लालसा के वशीभूत होकर भय अभय का विचार नहीं करता है । मैथुन इन्द्रिय के बराबरी जीव अन्धा सा हो जाता है । विवेकी मनुष्य भी कामातुर होकर कुल, जाति, व सयमादि को भूल जाता है ।

हे मुने ! तुम स्पर्शनेन्द्रिय को जीतने के लिए पूर्ण सावधान रहो । काठ की या मिट्टी की स्त्री (पुतली), चित्राम की स्त्री, व स्त्री की (तस्वीर) से भी भयभीत रहो । यह पुतली और स्त्री की तस्वीर भी तुम्हें ब्रह्मचर्य से पतित कर सकती है । क्योंकि इनको देखने से भी चित्त में चोभ सम्भव है । वही कहा है—

बीहेद्वन्वं शिण्चं कट्टयस्सवि तद्विथिरूयस्स ।

हतदिय चित्तक्खोभो पन्वयभावेण जीवस्स ॥ ६६ ॥

विदमरिदिवडसरित्थो पुरिसो इत्थी वल्लंत अगिगसमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ट पुरिसा सिवं गया इयरे ॥ १०० ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्यव्रत को सुरक्षित रखने का अभिलाषी मयमी काठ व मिट्टी की बनी हुई स्त्री तथा चित्र लिखित स्त्री से भी डरता

पृ. कि. ४

अ. म

रहे। क्योंकि वह भी साधु के चित्त में वंचलता व उद्वेग-विकार उत्पन्न कर देती है। चित्त में विकार उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य का रहना असंभव है। क्योंकि घी से भरे हुए घड़े के समान पुरुष है और जाचल्यमान अग्नि के समान स्त्री का रूप है। अग्नि के समीप में रहने वाले घट की जैसी अवस्था होती है, वही हालत स्त्री के माथ ससर्ग करने वाले संयमी की होती है।

स्त्री के फोटो और चित्राम से भी जय पुरुष के मन को लोभित करने की शक्ति है तब साक्षात् स्त्री का क्या कहना ? इसलिए हे साधो ! यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, सयम भो स्थिर और ब्रह्मचर्यव्रत को निर्दिष्ट करना चाहते हो तो स्त्री को सर्प के समान समझो। जो सयमी स्त्री के सम्पर्क से आये है-उनके माथ वार्तालाप हास्यादि किया है-उनका सयम-जीवन नष्ट होगया है। और जो इनका दूर से हा. त्याग करते हैं, उनके साथ बात चीत तो दूर रही, पूण-दृष्टि से भी जो उनको नहीं देखते हैं। वे ही पुरुष मोक्ष मार्ग पर स्थिर रहे हैं और शिशुमुख के अधिकारी नने हैं। इसलिए

मायाए वहिणीए धूआए मूह बुडुइ इत्यौए ।

वीहेदव्वं शिच्चं इत्थीरुवं गिरावेक्खं ॥ १०१ ॥ मूला

अथ—चाहे वह स्त्री माता हो, वहिन हो, पुत्री हो, गुरी हो या बाला वृद्धा क्यो न हो-स्त्री के शरीर से सदा डरना चाहिए। क्योंकि अग्नि कसी ही क्यो न हो वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जैसे बन्दन की अग्नि भी शरीर को तत्काल भस्मसात् करने में समर्थ होता है, वैसे ही स्त्री मात्र का सम्पर्क ब्रह्मचर्य का घात करनेवाला है।

हे मुने ! तुम ब्रह्मचर्य में दृढ़ हो ! तुम्हारा अन्त.करण पवित्र है। तुम्हारे चित्त में वैराग्य भावना लहरा रही है। तुमने विषयो भो मुजग के भोग (शरीर) के समान समग्रकर निविकार अवस्था धारण की है। लेकिन ससार मे निमित्त बड़ा बलवान होता है। देखो ! आसों में जल भरने का कोई स्थान नहीं है तथापि अत्यन्त शोक व दुःख के प्राप्त होते ही आसों में आसुओं की धारा बहने लगती है। मान्यशूकरी (शूडो) के स्तनों में दूध नहीं रहता है, किन्तु उसके बच्चों के मुह लगाते ही उनके प्रेम से शूडो के स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है। सयोग पाकर शरीर के परमाणु जल और दूध रूप परिणत हो जाते हैं। बाह्यनिमित्त मे अचिन्त्य शक्ति है, बाह्यनिमित्त को पाकर चित्त मे विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। अतएव स्त्री के अवयवों को कभी मत देखो। जिस स्त्री के हाथ पाँव भी छिन्न भिन्न हो गये हों, कानों से बहरी और नाक से नकटी हो, कोढ से जिसका शरीर भरला हो, अत्यन्त विडूरूप हो, यदि वह भी वस्थादि रहित नंगी हो तो उस की तरफ मत भाओ। सत्ता मे बैठे हुए कर्म-यात्रु नि.मत्त पते ही उदय मे आकर तुम पर विजय प्राप्त करलेंगे। क्योंकि स्त्री आप्ला के धैर्यादि गुण का नाश करके नरकादि दुर्गति में जेजानेवाली है।

“परिभवफलवल्लीं दुःखदावानलाली,
विषमजलाधिवेलां स्वप्नसौधप्रतौलीम् ।

मदनशुजगदंष्ट्रा मोहतन्द्रामवित्री,
परिहर परिणामैर्धैर्यमालम्ब्य नारीम् ॥”

अर्थ—हे मुने ! तू धैर्य का अवलम्बन लेकर स्त्री के सम्पर्क को चित्त से भी निराल दे । अर्थात् स्त्री के आकार का चित्त से भी चिन्तन मत कर । क्योंकि यह स्त्री तिरस्कार रूपी फल को उत्पन्न करने वाली बेल (लता) है । दुःख रूप दावानल की परस्पर को बढ़ाने वाली है । विषय रूप सद्युद्ध को लहर है । नरक रूपी महल का बड़ा द्वार है । काल रूपी सपने की दाढ़ है । मोह रूपी नींद की जन्मदात्री है । ऐसा जानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूर्ण सावधान रहने की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है ।

ब्रह्मचर्य के भेद

मण्यंभचेर वद्विवभचर तह काय वंभचेरंच ।

अहवा हु वंभचेरं दवंवं भावं ति दुवियपं ॥ १०३ ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का है । १ मानसिक ब्रह्मचर्य, २ नाचनिक ब्रह्मचर्य और ३ अधिक ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य इस प्रकार ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं ।

भावार्थ—मन में स्त्री आदि के मन्थन से विचार भाव के न रहने से तथा स्त्री के रूप का, उसके अवयवों का, शृंगार रस पूर्ण शस्त्रो का चिन्तन या मनन न करने से चित्त में चोभ नहीं होता है । मास, मञ्जा रुधिर, वात, पित्त, कफ, लार, चिष्टा, मूत्रादि के पात्र, अत्यन्त धृष्टित स्त्री के अङ्गोपाङ्गों पर दृष्टि पड जानेपर उनके असली स्पर्श का विचार करने से मानसिक ब्रह्मचर्य की पालना होती है । काम विचार उत्पन्न करने वाले शृंगार रस के पोषक नाटक, काव्य आदि के न पढने से, कामाग्नि प्रज्वलित करने वाली कथा कहानी न करने तथा वैराग्य व प्रिय-विरक्ति उत्पन्न करने वाले शान्तरस योगक वचनों के उच्चारण करने से प्राचिनिक ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । कामोदीपन करनेवाले गरिष्ठ आहार का त्याग करने से, शरीर के सस्कार का त्याग करने से, परम वैराग्य की मूर्ति गुरु आदि महात्माओं के निकट

सं प्र.

पृ कि ४

रहने से, एककी भ्रमण न करने से, एतन्त में माता व बहिन तथा परम विरक्त वृद्धा आर्थिका आदि से भी वार्तालापादि का सर्वथा त्याग करने से कायिक ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है ।

वचन से व काय से ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचर्य है । मन से भावब्रह्मचर्य का धारण करना भावब्रह्मचर्य है । भावब्रह्मचर्य से रहित केवल द्रव्य-ब्रह्मचर्य से आत्मा की सद्दति नहीं होती । अतः विषय रूची वन में स्पष्ट करनेवाले मन रूपी मत्त हाथी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । जब तक मनरूपी मत्त हस्ती विषय चाटिसभे कीडा करता है तब तक समयमभाव उत्पन्न नहीं होता । इसलिए उसे वैराग्य रूपी साकल से त्रिकै-ज्ञान रूपी आलान (वन्धन स्तम्भ) के साथ बाधो । अन्यथा समय की आशा करना व्यर्थ है ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु को निम्नोक्त दोषों से वचना आवश्यक है—

पदम विउलाहारं विदियं कायमोहरणं ।

वदियं गधमल्लाहं चउत्त्यं गीयवाइयं ॥ १०५ ॥

तह समयसोधरणं पि य इत्थिसंसरगं पि अत्यसंगहरणं ।

पुव्वरदि सरणमिदिय विसयरदी पण्हिरससेवा ॥ १०६ ॥

दसविहमवन्भमिण्य संसार महादुहाण्यमवाहं ।

परिहरइ जो महप्पा सो दह बंभवदो होदि ॥ १०७ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए निम्नोक्त विषय का परित्याग करो । १-प्रचुरमात्रा में भोजन मत करो । २-जलस्नान, तैलमर्दन, डबटन, आदि रागवचक कार्यों से शरीर का संस्कार मत करो । ३-इत्र लवहर सेंट आदि सुगन्धित द्रव्यों का शरीर से सयोग मत होने दो । ४-गीतवादित्रादि के सुनने का तथा सुरीले गान का परित्याग करो । ५-रुई आदि के गहे पलंग आदि आराम देनेवाली शय्या पर शयन मत करो तथा काम को उत्तेजित करनेवाले कीडागृह-चित्रशालादि को मत देखो । ६-रगरंग में निपुण वटाचनिरीक्षण एवं शृंगार रमप्रिय स्त्रियों के सपर्क का त्याग करो । ७-रूपये जैसे का तथा बद्याभरणादि का ग्रहण मत करो और न उनको छूओ । ८-पूर्व समय में भोगे हुए भोगों का स्मरण-चिन्तन मत करो । ९-काम के निमित्त कारण इन्द्रियों के व सुन्दर व मनोहर रूप रसादि विषयों की अभिलाषा मत करो । १०-पौष्टिक व काम को उत्तेजित करनेवाले पदार्थों के भोजन का त्याग करो । ये दश कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं, तथा संसार में तीव्र दुःख के प्रदान कारण हैं । जो महात्मना इनका भले प्रकार त्याग करता है उसीके ब्रह्मवप सुरक्षित रहता है । जो इनका त्याग किये बिना ब्रह्मचर्य का

पालन करने की इच्छा करता है। वह आकाश के कुसुम से सुगन्ध चाहता है। उसका ब्रह्मचर्य बाधे की भीत के समान है। ब्रह्मचर्यव्रत को हट्ट बनाने के लिए उक्त दश त्याग आवश्यक हैं। भाव-ब्रह्मचर्य का धारण व रक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि आयु की रक्षा के लिए शरीर का रक्षण आवश्यक है, अथवा शरीर रक्षा के लिए आहार-ग्रहण आवश्यक है। जिस महात्मा ने द्रव्य-ब्रह्मचर्य की सुरक्षित बना रखने के लिए उक्त दश प्रतिशूल कारणों का त्याग किया है, उसी ने भाव-ब्रह्मचर्य की रक्षा कर आत्मा को कर्म-बन्धन से मुक्त किया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के होने पर ही चारित्र्य होता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से शरीर में चारित्र्य के पालन करने की तथा आत्मा में ध्यान में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रकट होती है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से दान्द्वल के साथ आत्मा ऊँ सीई हुई सब शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह आत्मा सहज ही में कम-शत्रुओं को परास्त कर अपने निज (शिव) पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के त्याग आवश्यक हैं। कहा भी है—

चाओ य होइ दुविहो संगर्चाओ कलचचाओ य।

उभयर्चायं किंचा साह सिद्धि लहदि ॥ ११५ ॥ (मूला.)

अर्थ—यति के दो प्रकार का त्याग होता है। १ परिग्रह का त्याग और २ कलत्र (स्त्री) का त्याग। इन दोनों त्यागों को करके साधु शीघ्र ही सिद्धि को पा लेता है।

भावार्थ—परिग्रह-त्यागी और समस्त स्त्री का त्यागी शीलव्रती मुक्ति का अधिकारी होता है। परिग्रहत्याग का ब्रह्मचर्य से भी सम्बन्ध है। जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है उसके ही ब्रह्मचर्य की उच्छ्रिता होती है। भाव-ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है।

नोहमदमायलोहेहिं परिग्रहे लयइ संसजइ जीवो।

तेणुभयसंगचाओ कायव्वो सव्वसाहहिं ॥ १०८ ॥ (मूला)

अर्थ—जीव क्रोध से, मद से, माया से, व लोभ से परिग्रह में आसक्त होता है। इसलिए साधुओं को क्रोधादि कषायों का तथा बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का और दोनों प्रकार के अंगब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए।

भावार्थ—जिसको आत्मा ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहते हैं। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। किन्तु कषाय के वशीभूत हुआ आत्मा अपने स्वरूप से तो पृथक् होता है और आत्म-स्वरूप से भिन्न पदार्थों में आसक्त होता है। क्रोध के आवेश में होकर क्रोध की शान्ति के लिए बाह्यपदार्थों का आश्रय लेता है। जिसपर क्रोधित हुआ हो उससे वैर नियतित करने के लिए शस्त्रादि का ग्रहण करता है। अभिमान

के वश होकर अपने को महान् दिखाने के लिए अनेक प्रकार के परिग्रह का संचय करता है। मायाचार हो मफल बनाने के लिए प्रथम रूपटाचार को छिपाने के लिए शाय आङ्गुलर दिखता है। श्रयज्ञा मायाचारसे दूसरों को ठगकर परिग्रह का संचय करता है। लोभमय अनेक वस्तुओं का अर्जन करता है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह के अर्जन व त्याग में कृपाय ही कारण होती है। परिग्रह के त्याग करनेवाले को प्रथम कृपाय का त्याग करना अत्यावश्यक है। जयतक आत्मा में कृपाय जीवित है तमक परिग्रह का त्याग होता असंभव है। अतः कृपाय-त्याग पूर्वक दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर प्रश्नचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिए हे नाचो। तुमको सबसे प्रथम कृपाय कृपा करनी चाहिए। कृपाय के मंत्र होने पर परिग्रह में अन्तर्नि अन्त होती है और परिग्रह में प्रकृति आत्मा को प्रश्नचर्य ही और प्रकृत सराती है। इसलिए परिग्रह त्याग और प्रश्नचर्य को दूर करने के लिए दुसको त्याग का त्याग करना उचित है। जिसने अन्त करण में लोभादि कृपाय प्रथक रखी है उसकी आत्मा में प्रश्नचर्यादि दान व मोनों प्रकार के संचय का अङ्कुर नहीं जगता है। पाञ्चल्यमान कृपाय दत्त व संयम के बीज को क्षणभर में दण्ड कर देती है। अतः कृपाय का त्याग ही परिग्रह का त्याग और प्रश्नचर्य का साधक है।

प्रश्नचर्य में स्थिरता और परिग्रह के त्याग में साधु का अन्त हरण सब परार्थों में निरुक्त और मोक्ष रक्षित हो जाता है, शान्त तथा शुभ ध्यान में तत्पर रहता है, उसकी मन्त्र क्रियाएँ निर्दोष होती हैं। उसरी भिन्नाचर्यों में युक्त परिणति होती है, ध्यान त्याग्यय में उसको अपूर्ण आनन्द का अनुभव होता है और यह पालित्याओं में निरुक्त रहता है।

प्रती की रत्ना के लिए शील का होना नितान्त आवश्यक है इसलिए यहाँ शील के भेदों को भी समझा देते हैं।

शील-निरूपण

जोए करणो मएशा इंदियसोम्मादि ममणा धम्मो य।

आणोएणोहि अमत्या अट्टारह सोलसहस्साई ॥ २ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—बीज, योग, तीन करण, चारसंज्ञा, पाँच इन्द्रिय, दस पृथ्वीतन्त्रादि बीज और दस प्रकार मुनिधर्म इन को परस्पर गुणा करने में अठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावार्थ—योग और नीर्यान्तराय कर्म का लयोपसम होने पर लोभादिदि सात प्रकार की सायवर्गणाओं में से किसी एक ने अवलम्बन में लो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्न (कम्पन) होता है उसे पाययोग कहते हैं। शरीर नामात्मों के लक्ष्य में प्राप्त हुई वचनवर्गणा के आश्रय तथा नीर्यान्तराय और अक्षरगतक मतिज्ञानात्रण के ज्योपशमादि आभ्यन्तर कर्तव्यत्व के होने पर

वचन उच्चारण करने में प्रवृत्ति करनेवाले के जो आत्म-प्रदेशों का परिष्वद होता है उसे ; वचनयोग कहते हैं । तथा आभ्यन्तर-वीर्यान्तराय व नोवृन्द्रियावरण के चयोपशम रूप मनोत्वष्टि के होने पर तथा वाङ्मय में मनोयोग के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों का कम्पन होता है उसे मनोयोग कहते हैं । इस प्रकार तीन योग हैं । यहाँ पर योग से मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति का ग्रहण है ।

करण—कृत, कारित और अनुमोदना ये तीन करण हैं अथवा मन वचन और काय की अशुभ क्रिया को करण कहते हैं ।

मंज्ञा—सद्बानाम अभिलाषा का है । वे चार हैं—१ आहारसंज्ञा, २ भयसंज्ञा, ३ मैथुनसंज्ञा और ४ परिग्रहसंज्ञा ।

इन्द्रिय—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाच इन्द्रियाँ हैं ।

जीवराशि—१ पृथ्वीकायिक, २ जलकायिक, ३ तेजसकायिक, ४ वायुकायिक, ५ प्रत्येक वनस्पति कायिक, ६ साधारण वनस्पति कायिक, ७ दो इन्द्रिय, ८ चार इन्द्रिय और १० पचेन्द्रिय जीव ।

दश मुनिधर्म—१ उत्तम जमा, २ माद्वज, ३ आर्जव, ४ सत्य ५ शौच, ६ संयम ७ तप, ८ त्याग ९ आकिंचन्य, और १० ब्रह्मचर्य ये दश मुनि धर्म हैं ।

इन सब को परस्पर गुणा करने से नीचे लिखे अनुसार भेद होते हैं ।

$$\frac{३ \times ३ \times ४ \times ५}{६} \times \frac{१० \times १०}{१२००} = \frac{१२०००}{१२००}$$

इस प्रकार अठारह हजार शील के भेद होते हैं ।

भावार्थ—जो श्रेष्ठ सुनीश्वर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना रूप अशुभ परिणामों से रहित, आहारान्दि संज्ञा से रहित, स्पर्शान्दि इन्द्रियों से संवृत, पृथिवी कायादि जीवों के रत्नक तथा उत्तम जमादि दशधर्मों के पालक होते हैं उनके अठारह हजार शील के भेदों का पालन होता है ।

अथ संयम के भेद रूप वीर्यसोलाख उच्चर गुणों का खुलासा करते हैं—

पाणिवहसुसावादं अदचमेहुणपरिगहं केव ।

कोहमदमायलोहा भयअरदिरददुगुं का य ॥ ६ ॥

मणवययक्रायमंगुल मिच्छादंसरणपमादो य ।

पिसुयत्तयमरणाय अणियगहो इंदियाणं च ॥ १० ॥

अदिकमणं वदिकमणं आदिचारो तहेव अणाचारो ।

एदेहिं चट्टाहिं पुणो सावज्जो होइ पुणियब्बो ॥ ११ ॥ (मूला. शी)

अर्थ—१ हिंसा, २ असत्य, ३ चोरी, ४ आतृल्ल, ५ परिग्रह, ६ मोघ, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ लुपसा, १४ मन, १५ वचन, १६ काय, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैशुन्य, २० अज्ञान और २१ इन्द्रियो का अनिग्रह—ये इक्कीस भेद हुए । इनको अतिक्रम, व्यतिक्रम, प्रतिचार और अनाचार इनचार भेदों में गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं ।

भावार्थ—विषय की अभिलाषा को अतिक्रम कहते हैं । अर्थात् विषयों के त्यागी सयमी के जो विषय-सेवन की मन में इच्छा उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोग कहलाता है । जो सयमी मुनि सच को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधनों) का संचय करने लगता है उसके व्यतिक्रम दोग उत्पन्न होता है । जो व्रत में स्थितता (डीलापन) होती है, व्रत का कुछ अंश में भंग होता है उसे अतिचार कहते हैं । और व्रत के भंग को, मर्त्या स्तम्भान्द मृत्ति करने को, व्रत का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोगों से हिंसादि इक्कीस भेदों को गुणा करने में चौरासी भेद होते हैं ।

१ पृथिवीकाय, २ अपूकाय ३ तेजसाय, ४ वायुकाय, ५ प्रत्येकनरसत्तिकाय ६ साधारण वनस्पति काय, ७ द्वीन्द्रिय, = त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय इन दश भेदों को परस्पर में गुणा करने से $१० \times १० = १००$ सौ भेद जीवों के होते हैं ।

इन सौ भेदों को पूर्वोक्त चौरासी भेदों से गुणा करने पर $८४ \times १०० = ८४००$ चौरासी सौ भेद होते हैं ।

शीलविग्राहकके दशभेद हैं १ विद्योके साथ हास्य वार्तालापादि करना, २ पौष्टिम (इन्द्रिय विकार जनक) आहार करना, ३ सुगन्धित तैल इत्र आदि से तथा गुलाब चम्पा आदि के पुष्पों से शरीर का सस्कार करना, ४ भेषल सुखद शय्या पर सोना, कोमल आसनो पर बैठना ५ कञ्चुआदि आभूषण धारण करना, शरीर को सजाना, ६ सुन्दर सुललित रंगवर्चक रंग रागनिर्यो गानों व सारंगी हारमोनियमादि बाने वजाना व सुनना तथा नृत्य देखना या इन की अभिलाषा रखना, ७ रुपये जैसे सोना आदि द्रव्यों से सफक रखना, = कुशील (दुश्चरित्र) मनुष्यों की सगति करना, ८ विषयों के गोपण करने के लिए राजादि की सेवा करना, १० विना प्रयोजन रात्रि में घूमना । ये दश प्रकारण शील के घातक आगम में निरूपण किये गये हैं । इन दश भेदों से पूर्वोक्त चौरासी सौ को गुणा करने पर $८४०० \times १०० = ८४०००$ चौरासी हजार भेद होते हैं ।

१ आकस्मिक, २ अनुसामित, ३ दृष्ट, ४ वादर, ५ सूत्र, ६ प्रच्छन्न, ७ शब्दाकुलित, ७ बहुजन, ८ अव्यक्त और १० तत्सर्वीये आलोचना के दशदोष हैं। इनका विशेष वर्णन तप आचार से कर भाये हैं।

पूर्वाक्त चौरासी हजार भेदों का इन दश भेदों से गुणा करने पर ८४०००×१०=८४०००० आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त के दश भेद

१ आलोचन, २ प्रतिक्रमण, ३ उभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग ६ तप ७ छेद, ८ परिहार, और १० भयान। इनका विशेष वर्णन भी पहले आ चुका है। इन प्रायश्चित्त के दश भेदों को पूर्वाक्त आठ लाख चालीस हजार भेदों से गुणा करने पर ८४००००×१०=८४०००००० दोषों के चौरासी लाख भेद होते हैं। इन दोषों के विपरीत चौरासी लाख उत्पत्तयुग हैं।

जैसे—धीर वीर युनि, हिसा के त्यागी, अतिक्रम दोष रहित, पृथिवी के आरम्भ से विमुक्त, स्त्री सम्पर्क से दूर, आर्कषित दोष रहित, आलोचना शुद्धिवाले होते हैं। सृष्टावाद से विरक्त (सत्यमहाव्रती), अति क्रम दोष हीन, पृथिवी के आरम्भ से निरक्त, स्त्री सम्पर्क से पृथक्, आकस्मिकदोषरहित आलोचनशुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार अदत्तादान विरत आदि में भी अतिक्रमदोषरहित आदि लगालेना चाहिए। अतिक्रमदोष रहित का जब हिसादि पाचों पापों के त्यागी के साथ सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम के स्थान में व्यतिक्रम को लागकर पूर्ववत् सब पाठ को त्यो का त्यो पढ़ना चाहिए। जब व्यक्तिस का सम्बन्ध पाचों हिसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब व्यतिक्रम को हटाकर उसके स्थान में अतिचार पद को जोड़कर पूर्ण की तरह सब पाठ त्यो का त्यो रखना चाहिए। जब अतिचार का पांचो हिसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब अतिचार को निकालकर उसके स्थान 'अनाचार' पद जोड़ देना चाहिए। जब अनाचार का सम्बन्ध भी पाचों हिसादि विरतों के साथ सम्पूर्ण हो जावे तब उसके आगे के भग सम्बन्धी 'पृथिवीकाय आरम्भ-त्यागी' को हटाकर उसके स्थान में 'जलकायारम्भ-त्यागी' इस पद का सम्बन्ध कर लेना चाहिए। उक्त प्रकार पूर्व भग का सम्बन्ध अन्तिम भंग तक हो जाने पर उसको निकाल कर उसके आगे के भंग का सम्बन्ध करते चले जाना चाहिए। यह क्रम तब तक करते रहना चाहिए जब तक अन्तिम भग समाप्त न हो जावे।

अब शील और उत्तर गुणों का विशद ज्ञान होने के लिए निम्नोक्त पाँच विकल्पों का प्रतिपादन करते हैं:—

सीलगुणायां संखा पत्यारो अन्नखसंकमो चैव ।

ण्डं तद् उद्दिष्टं पंचवि त्पृथि येषाणि ॥ १६ ॥ (म० शी०)

उद्दिष्ट ये पाँच प्रकार हैं ।

[७३०]

अर्थ—शील तथा गुणों के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संख्या, प्रस्तार, अक्ष-संक्रम (अक्षों का परिवर्तन) नष्ट और भेद पर पहुँचने के क्रम को अक्षसंक्रम कहते हैं । भेदों की संख्या निकालने अथवा रखने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं । प्रथम भेद से दूसरे को उद्दिष्ट कहते हैं ।

शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम
सबसे वि पुंत्वभंगा उवरिमभंगेसु एकमेवकेसु ।

अर्थ—शील व गुणों के सब पूर्व भंग ऊपर के प्रत्येक भग में मिलते हैं । अतएव इनको क्रमसे गुणा करलेने पर संख्या का सम्बन्ध प्रत्येक भग 'योग' के प्रमाण तीन को ऊपर के भंग 'करण' के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भग 'भंग' सज्ञा

के प्रमाण चार से गुणा करने पर छत्तीस (३६) संख्या हुई । इसको ऊपर के भंग 'करण' के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भग 'भंग' सज्ञा

इसको ऊपर के भंग 'करण' और सज्ञा का सम्बन्ध प्रत्येक भग 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच से गुणा करने पर अठारह सौ (१८०) संख्या हुई । अतः नव सम्बन्ध प्रत्येक भग 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच से गुणा करने पर एकसौ अस्सी (१८०) संख्या हुई । अतः नव सम्बन्ध प्रत्येक भग 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच से गुणा करने पर अठारह सौ (१८००) हुए । इनको आगे के भेदों या सम्बन्ध प्रत्येक भग 'उत्तम ज्ञानादि मुनिधर्म' के प्रमाण दश से गुणा करने पर अठारह हजार होती है । क्योंकि पूर्व के प्रत्येक भंग

प्रस्तार का उत्पत्ति-क्रम
पहमं शीलपमाणं क्रमेण षिक्खिवविय उवरिमाण च ।
विड पडि एकैककं षिक्खिवत्तं होइ पत्त्यारे ॥ २१ ॥ (मूला० शी०)

(मूला० शी०)

अर्थ—प्रथम शील के प्रमाण का क्रमसे (विरलनरूप) निक्षेपण करके उसके विरलनरूप के प्रति अर्थात् एक एक रूप के प्रति ऊपर के पिंडरूप शील प्रमाण का निक्षेपण करना चाहिए। इस क्रम से निक्षेपण करने पर प्रस्तार उत्पन्न होता है।

जैसे—प्रथम शील 'योग' का प्रमाण तीन है। उसका विरलन कर के अर्थात् विखेर करके क्रमसे १ १ १ इस प्रकार निक्षेपण करके इसके ऊपर आगे के शील 'करण' के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक के अंक ऊपर ३-३ ३-३ इस प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। इसके अनन्तर 'करण' के प्रमाण को परस्पर जोड़ने पर नव (९) होते हैं। इन ९ को प्रथम समझकर इनका विरलन कर (विखेरकर) एक एक अंक को नव बार १ १ १ १ १ १ १ १ इस प्रकार लिख कर आगे शील संज्ञा के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक अंक के ऊपर ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ निक्षेपण करना चाहिए। पश्चात् प्रत्येक संज्ञा के पिण्ड को जोड़ने पर छत्तीस (३६) होते हैं। छत्तीस को प्रथम समझकर विरलनकर एक एक अंक को छत्तीस जगह रखना चाहिए। और उन प्रत्येक छत्तीस अंकों पर आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाँच का निक्षेपण कर उनकी जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर एक सौ अस्सी सख्या होती है उनको भी पूर्व की भांति विरलनकर एक एक अंक को एक सौ अस्सी जगह रखना चाहिए। तथा उनके ऊपर आगे के शील जीव राशि प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात् पहले की तरह उनको जोड़ने से अठारह सौ सख्या होती है। उस संख्या का विरलन कर एक एक अलग रखकर, आगे के शील मुनिवर्म के प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर रखना चाहिए। पूर्व की तरह उनको जोड़ने से अठारह हजार संख्या प्रमाण शील के भेद होते हैं। इस प्रकार भेद निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। इस क्रम से यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व पूर्व के शील के प्रत्येक भेद उत्तर के मस्त शील के भेदों के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार सम प्रस्तार का निरूपण करके अब विषम प्रस्तार का निरूपण करते हैं—

'शिविबन्धु' विदियमेत्' पदमं तस्सुवरि विदियमेवकेकम् ।

पिंडं पडि शिविबन्धु तहेव सेसावि कादन्वा ॥ २२ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—द्वितीय शील का जितना प्रमाण उतनी बार प्रथम शील के प्रमाण के पिंड को रख कर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति द्वितीय शील के प्रमाण को एक एक करके रखना चाहिए। और आगे के भगों के लिए इसी क्रम से स्थापन करना चाहिए।

जैसे—द्वितीयशील 'करण' का प्रमाण तीन है। इसलिए तीन जगह प्रथम शील योग के प्रमाण तीन के पिंड को

नष्ट निकालने की विधि

सगमार्गेहि विभक्तं सेसं लक्षितु संखिधे रूवं ।

लक्षितुज्जंतं सुद्धं एषं सव्यत्य कायव्वं ॥ २४ ॥ (मु. शी.)

अर्थ—जिस संख्यावाला शील का भग जानना हो उतनी सख्या रखकर उसमे क्रम से शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। भाग देने पर जो रूप अर्थात् शेष रहे, उतनी सख्या का अक्षस्थान समझना चाहिए। यदि शेष कुछ भी न रहे अर्थात् शेष शून्य आवे तो अन्त का अक्षस्थान समझना चाहिए और लब्ध मे एक नहीं मिलाना चाहिए। जो संख्या लब्ध आवे, उसमे रूप (एक) मिलाकर आगे वाले शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करते जाना चाहिए।

जैसे—दो हजार अस्सी सख्या का कौन्सा भंग है ? इस प्रकार पूछते पर बताई हुई २००० संख्या को रखकर उसमे प्रथम शील योग के प्रमाण तीन का भाग देने से लब्ध छहसौ तिरानवे ६६३ आवे और शेष एक आया, इसलिए योग अक्षका प्रथम स्थान मनो-योग हुआ। लब्ध ६६३ मे एक मिलाकर आगे के शील करण के प्रमाण तीन का भाग देने पर दोसौ इकतीस लब्ध आवे और शेष एक रहा। इसलिए अक्ष का प्रथम स्थान 'मनकरण' हुआ और लब्ध मे एक मिलाना चाहिए। अतः दोसौ बतीस मे आगेके शील संज्ञा के प्रमाण चार का भाग देने पर लब्ध अठावन आवे और शेष शून्य रहा, इसलिए लब्ध मे एक नहीं मिलाना और संज्ञा का अन्त स्थान परिग्रह संज्ञा समझना चाहिए। उक्त अठावन सख्या मे आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच का भाग देने पर ग्यारह लब्ध आवे और शेष तीन रहे। इसलिए इन्द्रिय का तीसरा स्थान घ्राण समझना चाहिए। ग्यारह मे एक मिलाकर ऊपर के शील जीवरशि के प्रमाण दश का भाग देने पर लब्ध एक आया, उसमे एक मिलाना चाहिए। शेष दो रहे, इसलिए जीवरशि का दूसरा अप्पुत्राय स्थान समझना चाहिए। तथा दो मे आगे के शील मुनिधर्म के प्रमाण दश का भाग नहीं जाता है। अतः मुनिधर्म वा दूसरा स्थान मार्वव समझना चाहिए।

दो हजार संख्या वाला भंग मनो गुप्त पालक, मन करण का त्यागी, परिग्रह संज्ञा रहित, घ्राण इन्द्रिय-विरक्त, अप्पुत्राय सयमी, और मार्वव धर्म पालक हुआ है।

उद्दिष्ट का विधान

संठाविदूण रूवं उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।

अवणिज्ज अण्णकिदयं कुज्जा पठमंति जावेव ॥ २५ ॥ (मूला० शी)

अनकित ही उसका परिचय करना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करने से उचित सा प्रमाण मिलता है।
 भावार्थ—शील के भद्र को स्थापन कर सब्या निरासने को उचित कहते हैं। उनकी रीति निम्नोक्त प्रकार है।

जैसे—मनोगुक्ति मालक, मनस्वरण का लागी, ज्योत्स्निरिरस्त, पस्विह गणा रहित, प्रपञ्चारप्रसागी और मार्दन धर्म का पालक यह शील का संग कितनी सल्या बाला है ? इस प्रकार स्त्री के प्रस करने पर प्रथम एक वा अद्भुत रूपन करके ऊपर के शील सुनिधर्म के प्रमाण दग से उस एकको गुणा करना चाहिए। गुणफल दग हुए। उनसे से अनद्वित आर्जन शीन सत्य मर्यादि आठ धर्म हैं, क्योंकि पृथेपये भग से मार्दन धर्मका प्रदण है अतः जेप आर्नवादि धर्म आठ हैं उनको उगमे ने बदने से दो रहे। उनको ऊपर के शील जीवराशि के प्रमाण इस से गुणा करने पर योग्य होते हैं। उनसे अनद्वित तेषा दगादि आठ हैं उनको शील में ने बदने पर जेप चारह रहे। उनको आगे के प्रमाण इस से गुणा करने पर आठ होते हैं। उनमें से अनद्वित चतुःशुन्द्रि और गोत्र इन्द्रिय दो बदने से अठान्न रहे। उनको आगे के शील सशानादि पाच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर आठ होते हैं। उनमें से अनद्वित चतुःशुन्द्रि और गोत्र नहीं हैं, क्योंकि प्रस में पस्विह शस्त्र का प्रदण किया गया है। अतः दोही यथोग को आगे के शील 'करण' प्रमाण तीन से गुणा करने पर हजार अस्ती प्रमाण रहता है। यह दो हजार अस्ती शील की मन्था उक्त प्रस न इतर है। उसी प्रकार सर्व भोगों से मन्था निराज छहसौ बनाने होते हैं। उनमें से अनद्वित रचनकरण और तयकरण (दो) को बदने से जेप प्रद्वनी चौरस रहे। उनको आगे के शील योग गुणित प्रमाण तीन से गुण करने पर दो हजार विद्यानी होते हैं। उनमें अनद्वित तपन योग और तदने से जेप दो हजार अस्ती प्रमाण रहता है। यह दो हजार अस्ती शील की मन्था उक्त प्रस न इतर है। उसी प्रकार सर्व भोगों से मन्था निराज

इस प्रकार शील व प्रती के भेदों को जान कर उनके पालन का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही भूतयुगों के पालन में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। यह सुनिवार्य वक्ता कहता है। रही जरा भी चूना और गिरा। चाहे कोई कितना ही तपस्वी हो, यदि वह भूतयुगों की विराधनी करता है तो सबा माधु नदी। भूलाचार में सट लिया है—

भूलं क्षिता मयणो जो गिषहादी य बाहिरं जोगं।
 बाहिरजोगा सबवे भूलविद्वग्णस किं करिस्तंति ॥

जो माधु अहिमा, सत्य आदि भूतयुगों का विनाश करके मासोपवास, पुरुगुल, आतपन योग आदि उपायों का आचरण करता है उसके वे दुर्धर कायस्तेयादि मय योग-विमकी जब बट गई ऐसे बृच के पत्र गुण्यादि के समान-निर्यक है। अर्थात् जैसे पुरु की जब स म

कट जाने पर उसके पत्ते फूल आदि किसी काम के नहीं रहते, सब सूख कर बेकार हो जाते हैं उसी प्रकार जिस साधु के अहिंसा, सत्य आदि अठारह स मूलगुण ही नहीं हैं, उनमें भी अनाचार दोष आता है उसके दुर्धर तप आदि सब बाह्य योग बेकार हैं। मूलगुणों के बिना उनका कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए सयमी को अपने प्रत्येक कर्तव्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आहारशुद्धि, उपकरणशुद्धि, शय्याशुद्धि, वसतिका शुद्धि आदि शुद्धियों में किसी की भी उपेक्षा करने पर साधु गृहस्थ से भी दुरा बन जाता है। इसलिए अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को अच्छी तरह समझकर उसका यथोचित पालन करना चाहिए।

यहाँ तक श्री आचार्य धर्मसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वाद्ध मंत्रादशांशु

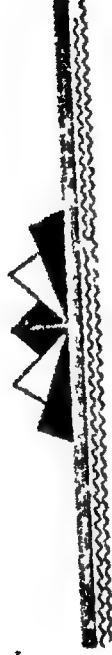
प्रेक्षा, अननगर भावना आदि अनेक

विषयों का प्रकाश करने वाली

चतुर्थ किरण समाप्त

हुई





सुत्रम्

पं० भैरवलाल जैन न्यायतीर्थ,
श्री धीर प्रेम, मनिद्वारों का रास्ता, जयपुर ।



श्री आचार्य सूर्यभागर दि० जैन ग्रन्थमाला क्रि० २०

पञ्चम पुण्य ।
२०००

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसभागरजी महाराजक विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

न्याय-काव्य तीर्थ

पूर्वाद्—पञ्चम किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरवलाल जैन,

न्यायतीर्थ

श्री आचार्य सूर्यभागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

प्रथम संस्करण

६५०

वीर सप्त

२४७३

मूल्य—

पूरे मूल्य का १५) जपया ।

पञ्चम किरण का ३॥) बाया ।

प्रकाशकीय

संयम प्रकाश की यह पक्षवी किरण काफी विलम्ब से निकल रही है। यह विलम्ब पाठकों को अमह्य हो उठा और स्वयं हमें भी। इसका हमें दुःख है, पर हम विवश थे। श्री प० भवरलालजी व प० श्रीप्रकाशजी की अस्वस्थता, प्रेस-कर्मचारियों की अनुपस्थिति, प्रेस का वि. ली. न मिलना अथवा सीमित मिलना और कागज का अभाव आदि विविध कठनाइयाँ के कारण यह विलम्ब हो गया। हमने बार २ इन कठिनाइयों पर विजय पाना चाहा पर अयफल रहे। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त इस विलम्ब का एक यह भी कारण है कि यह किरण पीछे की सारा किरणों से बड़ी है। यह झकैली हो करोंब दो किरणों के बराबर है। इसलिए प्रकाशित अन्य किरणों की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगना उचित ही था। इसलिए अवश्य ही पाठक हम इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

इस बार टाइप पुराना हो जाने में हम किरण में गलतियों रह गईं और छपाई भी संतोष जनक न हो सकी। प्रेस के भूतों की असावधानी से कुछ और भी गलतियाँ रह गईं हैं। जैसे पृष्ठ न० ६२८ के पश्चात् ६३३ लग गया है और इस तरह जो बक चार नम्बर रह गये हैं। पाठक इन्हें ठीक कर लें।

एक बात पाठकों से हमें और कहना है। वह यह है कि इस पौबवी किरण को मिला कर अब तक की सब किरणों के एक हजार से भी अधिक पृष्ठ हो गये हैं। विषय सूची इनसे अलग है। अनुमान होता है कि सारी-दशों किरणों के लगभग मतरह सौ पत्र हा जायेंगे। हमने पहले पूरे प्रथम का मूल्य पन्द्रह रुपये वोगित किया था वह केवल लागत मूल्य की समाप्तना मात्र स निर्धारित किया था। तब से अब तक कागज और छपाई आदि सभी का मूल्य काफी बढ़ गया है। इसके सिवाय उस समय यह खयाल भी नहीं था कि प्रथम का परिमाण इतना अधिक बढ़ जायगा। उस समय दशों किरणों के पत्रों के परिमाण का हमने लगभग तरह सौ के अनुमान लगाया था। पर वह अनुमान गलत होता दिखा है। ऐसी अवस्था में अभी नहीं तो संभव है एक दो किरण और प्रकाशित हो जाने के बाद हमें प्रथमाला के स्थायी प्राहकों को मूल्य बढ़ाने को प्रार्थना करने के लिए विवश होना पड़े। आशा है प्राहक महोदय हमारे इस उचित निवेदन पर ध्यान देकर कोई ऐसी व्यवस्था सुझावेंगे जिससे प्रथमाला को हानि न उठानो पड़े।

चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ,

भन्नी—

श्री आचार्य सूर्य सागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति.

मुनिबारी का गस्ता, जयपुर विटो।

संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—पंचम निरण

बृहद्—समाधि—अधिकार

❀ मंगलाचरण ❀

सन्मतिं प्रणिपत्याहं समाधिमरणाश्रय—
मधिकारममं वक्ष्ये मोक्षश्रीप्राप्तिकारणम् ॥

इस अध्याय में समाधिमरण का विस्तृत वर्णन किया जायगा। समाधि का अर्थ है अपने आपमें लवलीन होना। समाधि, ध्यान और योग ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मृत्यु के समय शरीर, कुटुम्ब, धन, गृहादि पर पदाथ्यों से हटकर आत्मस्थ होना एव वीरता और शांति के साथ मृत्यु का आलिगन करना समाधिमरण कहलाता है। समाधिमरण का प्राप्त होना सचमुच ही बहुत दुर्लभ है।

जिस आत्मा में अशुभ परिमाणों की सतति बनी रहती है, उसमें समाधि की प्राप्ति कैसे होसकती है? इसलिए समाधि प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम अशुभ भाव उत्पन्न करने वाले बाह्य निमित्तों को त्याग कर शुभ भाव या शुद्ध भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। जब तक मानसिक विकार आत्मा को मलीन करते रहें, तब तक समाधि (चित्त-शान्ति) की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए चित्त में अशान्ति उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग कर शुभ और शुद्ध परिणामों की जागृति करने वाले उपायों का आश्रय लेना उचित है। यदि एक बार भी संशयक्त्व सहित समाधिमरण हो जावे तो वह आत्मा अवश्य ही कभी न कभी मुक्ति पद का अधिकारी होता है। वज्रवृषभनाराच सहनन आदि सकल साधन संयुक्त कोई जीव तो समाधिमरण के प्रभाव से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है और कोई दो, तीन या सात, आठ भव बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए संयमित्यो को समाधि के अशुद्ध साधनों की ओर अप्रसर होते हुए सदा समाधिमरण के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के आनेका कोई निश्चित समय नहीं है।

आयुर्वंश का नियम

कर्मभूमि में जन्मा हुआ मनुष्य व तिर्यच परभव की आयु का वन्ध मुख्यमान आयु के आठ अपकर्ष काल में करता है। अर्थात् वर्तमान आयु के बराबर तीन हिस्सों में से दो हिस्से वीत जाने पर तीसरे भाग के पहले समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक पहला अपकर्ष काल है। इस अपकर्ष काल में परभव सबधी आयु का बंध हो सकता है। यदि इस समय न हो तो फिर उस वचें हुए एक हिस्से के फिर तीन भाग करना चाहिए, उन तीन भागों में पहले के दो भाग वीत जाने पर तीसरे भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक दूसरा अपकर्ष काल रहलाता है, इस काल में भी परभव सबधी आयु का बंध हो सकता है। यदि इसमें भी नहीं आता तो इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, और आठवाँ अपकर्ष काल होता है इनमें से किसी में आयु का बंध हो सकता है। यदि इनमें भी न हुआ तो आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में होगा। उदाहरणतया किसी कर्मभूमि के मनुष्य की मुख्यमान आयु छह हजार पाच सौ इकसठ वर्ष की है। इसके तीन भागों में से दो भाग (तियालीस सौ चौदत्तर वर्ष) वीत जाने पर जब शेष एक भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) रह जाता है तब इस एक भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक का काल प्रथम अपकर्ष काल कहलाता है। इस अपकर्ष काल में परभव सम्बन्धी आयु का बंध होता है। यदि इस काल में आयु का बन्ध न हो तो उस एक वृतीय भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) में से दो भाग (चौदह सौ अठावन वर्ष) वीत जाने पर जो शेष एक वृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) रहता है, उसके प्रारभ के अन्तर्मुहूर्त तक का काल दूसरा अपकर्ष काल कहा जाता है। उस काल में परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इस काल में भी आयु का बन्ध न हो तो उस अवशिष्ट एक वृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) में से दो भाग वीत जाने पर जो एक भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) शेष रहता है उसके प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक का काल अपकर्ष काल कहलाता है। यह तीसरा अपकर्ष काल हुआ। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इसमें भी आयु का बन्ध न हो तो शेष भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) के प्रथम अन्तर्मुहूर्त में आयु का बन्ध करने वाला चौथा अपकर्ष काल है, इसमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इसमें भी आयु का बन्ध न हो तो पाचवाँ, छठे, सातवाँ अथवा आठवाँ अपकर्ष काल में आयु का बन्ध होता है। यदि आठों में से किसी भी अपकर्ष काल में आयु का बन्ध न हुआ हो तो मुख्यमान आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त (आयु की अन्तिम आवली के असल्यातंत्र भाग प्रमाण काल से पूर्व के अन्तर्मुहूर्त) में आयु का अवश्य बंध होता है।

इस प्रकार कर्मभूमिज मनुष्य व तिर्यचो के परभव सम्बन्धी आयु के बन्ध होने का नियम कहा गया है। किन्तु भोगभूमि में जन्मे हुए के लिए तथा देव, नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु-बन्ध के विषय में कुछ विशेषता है। वह निम्न प्रकार है—

भोग-भूमिज मनुष्य व तिर्यचो के परभव आयु का बन्ध मुख्यमान आयु के अन्तिम नौ महिनो में होने वाले आठ अपकर्षों के काल में

होता है। अर्थात् उनकी आयु के जब नौ महीने शेष रहते हैं तब पूर्ण की भांति आठ अपकर्ण होते हैं। नौ महीने में से दो भाग वीत जाने पर जब तृतीय भाग (तीन महीने) शेष रहता है, तब उसके प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त का प्रथम अपकर्ण काल होता है। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। जब उससे आयु का वन्ध नहीं होता है, तब शेष एक तृतीय भाग (तीन महीने) में से दो भाग (दो महीने) वीत जाने पर अवशिष्ट तृतीय भाग (एक मास) रहजाने पर उसको प्रथम अन्तर्मुहूर्त का दूसरा अपकर्ण काल होता है। उसमें आयु का वन्ध होता है। यदि उसमें भी आयु का वन्ध न हुआ तो तीसरे, चौथे, पाचवे, छठे, सातवें, या आठवें में आयु का वन्ध होता है। यदि इनमें भी न हुआ हो तो पूर्ण की भांति मुख्यमान आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में तो अवश्य ही होता है।

देव तथा नारदियों के परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध मुख्यमान आयु के अन्तिम छह महीने शेष रहने पर होता है। अर्थात् शेष छह महीनों में पूर्ण की भांति आठ अपकर्ण होते हैं। उनमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। और यदि उन आठ अपकर्णों के काल में भी आयु का वन्ध न हो तो पूरु की तरह आयु के शेष अन्तर्मुहूर्त में तो अवश्य ही आयु का वन्ध होता है। यहा यह भी याद रखना चाहिए कि यदि पहले के किसी अपकर्ण काल में आयु का वन्ध हो गया हो तो उस के आगे के अपकर्ण कालों में वन्ध होता रहेगा। आयु वध के इस उपयुक्त नियम से यह फलितार्थ निकलता है कि कोई भी यह नहीं कहसकता कि उसकी परभव की आयुका वन्ध कब होगा ? इसलिये प्रत्येक समय मनुष्य को अपने भाव ठीक रखना चाहिये।

समाधि युक्त मरण का स्वरूप

मरण के वेत्ताओं ने इसके अनेक भेद बतलाये हैं। मरण का सामान्य अर्थ पर्याय का छोड़ना है। यह अर्थ सम्पूर्ण जीवों के साथ सर्वत्राव्यक्त होता है। केवली भगवान हो या छद्मस्थ जीव हो, सब प्राप्त शरीर को छोड़ते हैं, इसलिये उन सबका मरण तद्वा जाता है। किन्तु केवली और छद्मस्थ के मरण में इतनी विरोधता है कि केवली पूरे शरीर का त्याग कर पुन वृत्तन शरीर का ग्रहण नहीं करते हैं। अतः उनका फिर मरण नहीं होता है। वे अजर प्रमर नहै जाते हैं। और छद्मस्थ जीव पहले के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है और पुन. मरण करता है। इसलिये मरण, पुन. पुन. जन्म-मरण का निमित्त होता है। ससार में जितने भी दुःख हैं, उनमें सब से अधिक दुःख मरण का है। अनेक रोगों से पीडित व भयानक उासों से व्यथित जोड़े से छोटा जन्तु भी मरण के नाम से कौपता है, मरण के दुःख में घबरता है। इसलिये इस महान दुःख से उद्धार पाने का एक मात्र उपाय समाधि-मरण ही है। यही इस दुःख को समूल नाश करने वाली परमोपाधि है।

जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में विषय वासनाओं से मुक्त मोड़ा है, कर्पाय को मन्द करने का अभ्यास किया है, तथा इन का शुभ रूप परिणामन किया है—वे महात्मा महाव्रत का पूर्णतया पालन कर अन्त में कषायों पर विजय करते हैं। उसका दिव्य फल समाधि मरण उनकी ही मिलता है। ऐसा त्रिनेन्द्र भगवान् ने कहा है। यहाँ प्रसंगानुसार मरण के भेदों का वर्णन करते हैं। मरण के भगवती आराधना में १७ भेद बतलाये हैं:—

मरण के भेद

मरणाग्निय सत्तरस देसिदाग्नित्थंकरेहि जियावयणे ।

तत्थ वि पंच इह संगहेण मरणाग्निय वोच्छामि ॥ २५ ॥ (भग० आ)

अर्थ.—उत्पन्न हुई पर्याय के नाश को मरण कहते हैं। अर्थात् देव, नारक, तिर्यक और मनुष्य पर्याय का ध्वंस होता ही मरण शब्द का अर्थ है। अथवा प्राणों के त्याग करने को मरण कहते हैं। क्योंकि 'मृद्' धातु का अर्थ प्राण त्याग करना है। प्राण धारण करते रहने को जीवन और प्राण त्याग को मरण कहते हैं। प्राण दो प्रकार के हैं—भावप्राण और द्रव्यप्राण। ज्ञान दर्शन चारित्र्य भावप्राण हैं। यह सिद्धों के भी पाया जाता है। इसलिए इसकी अपेक्षा से यहाँ मरण नहीं लिया गया है। द्रव्यप्राणों (इन्द्रिय, बल, आयु और उच्छ्वास) के विनाश को मरण कहा है। आयु के उदय होने पर जीव जीता है और मुख्यमान आयु का विनाश होने पर मरता है।

यह मरण १७ प्रकार का है—(१) आवीचि-मरण, (२) तद्भव मरण, (३) अवधि मरण, (४) आद्यतमरण (५) बालमरण, (६) पक्षिमरण, (७) आसन्नमरण, (८) बालपङ्कितमरण, (९) सशयमरण, (१०) पलायमरण, (११) वशार्त्तमरण, (आर्त्तविशमरण,) (१२) विप्राणमरण, (१३) गृध्रपुष्टमरण, (१४) भक्तप्रत्याख्यान मरण, (१५) प्रायोपगमन मरण, (१६) इगिनी मरण, (१७) केवलिमरण ।

इन सत्रह प्रकार के मरणों में से पाँच प्रकार के मरण ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अतः आगम में उन्हीं का विशेष वर्णन है। शेष बारह प्रकार के मरणों का वर्णन तो गौण रूप से है।

यहाँ इन सत्रह प्रकार के मरणों का सन्धेप से स्वरूप दिखाते हैं।

आवीचिमरण

(१) आवीचिमरण—जीवके प्रतिक्षण होने वाले मरण को आवीचि मरण कहते हैं। आवीचि का अर्थ है तरंग-लहर। जिस

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
बृहत्समाधि अधिकार वर्णन	७३७	३ अवधि मरण	७४२
मंगलाचरण	" "	१ सर्वाविधि मरण	" "
समाधि मरण का अर्थ	" "	२ देशाविधि मरण	" "
समाधि की प्राप्ति	" "	४ आद्यंत मरण	७४३
आयुबन्ध का नियम	७३८	५ बालमरण	" "
समाधियुक्त मरण का स्वरूप	७३६	१ अव्यक्त बाल	" "
मरण के १७ भेद	७४०	२ व्यवहार बाल	" "
१-आवीचिमरण	" "	३ दर्शन बाल	" "
आवीचिमरण के भेद	७४१	४ ज्ञानबाल	" "
१ प्रकृत आवीचिमरण	" "	५ चारित्रबाल	" "
२ स्थिति " "	" "	६ दर्शन बाल के दो भेद	" "
३ अनुभव " "	" "	(१) इच्छा प्रवृत्तबालमरण	" "
४ प्रदेश " "	" "	(२) अनिच्छा प्रवृत्तबालमरण	७४४
२ तद्भव मरण	७४२	६ परिहृत मरण	७४४
		१ व्यवहार परिहृत मरण	" "
		२ दर्शन " "	" "
		३ ज्ञान " "	" "

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
४ चारित्र्य पण्डित मरण	७४४	१४-भक्त प्रत्याख्यान मरण	७५०
७-अवसन्नमरण	७४५	१५-इंगिनी मरण	"
८-बालपंडित मरण	"	१६-प्रायोपगमन मरण	"
९-सशाल्य मरण	७४६	१७-केवली मरण	७५०
द्रव्य और भावशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांच मरणका विशेष वर्णन	
मायाशाल्य	"	मरण पांच ही क्यों ?	७५१
मिथ्याशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांचों मरण का स्वरूप	"
निदानशाल्य	"	पंडित मरण के तीन भेद	७५२
१ प्रशस्तनिदान	"	प्रायोपगमन मरण	७५३
२ अप्रशस्तनिदान	"	इंगिनी मरण	"
३ भोग निदान	"	भक्त-प्रतिज्ञा (भक्त प्रत्याख्यान) मरण	७५५
१० पलायमरण	७४७	भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद	७५५
११ वशात् (आर्त्त वश) मरण	"	सविचार भक्त प्रत्याख्यान	"
१ इन्द्रिय वशात् मरण	"	अविचार "	"
२ वेदना वशात् मरण	"	सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के अर्ह, लिंगादि	७५५
३ कषाय वशात् मरण	७४८	चालीस भेद और उनका संक्षिप्त स्वरूप	
१ क्रोध वशात् मरण	"	उक्त अर्ह लिंगादि के अधिकार द्वारा विशेष वर्णन	७५६
२ दुःखादि आठ मान वशात् मरण	"	अर्हाधिकार	"
३ निकृति आदि पांच माया वशात् मरण	"	आराधना योग्य साधु का वर्णन	"
४ लोभ वशात् मरण	"	भक्त प्रत्याख्यान करने वाले के कौनसा लिंग होना चाहिए	"
५ नोकपाय वशात् मरण	७४९	भक्त प्रत्याख्यान के समय आर्थिका के लिए नग्न भेष	७६१
१२-विषाणस (विप्राण) मरण	"	उत्सर्ग लिंग के चार भेद	७६४
१३-गुणपृष्ठ मरण	७५०		

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
स्वाध्याय के सात गुण	७६५	३ उपकरण शुद्धि	७७८
१ आत्महित ज्ञान	७६६	४ भक्तपान शुद्धि	"
२ भावसवर	"	५ वैयाघ्र्यकरण शुद्धि	"
३ नवीन २ संवेगभाव	७६७	शुद्धियों के अन्य प्रकार से भेद	७७९
४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता	"	१ दर्शन शुद्धि	"
५ तप वृद्धि	"	२ ज्ञान शुद्धि	"
६ गुप्ति पालन में तत्परता	"	३ चारित्र्य शुद्धि	"
७ परोपदेश सामर्थ्य	७६८	४ विनय शुद्धि	"
दुराइयो का कारण अज्ञान	"	५ आवश्यक शुद्धि	"
अज्ञानों के जो कार्य कर्म बन्ध करते हैं वे ही ज्ञानी के कर्म त्तय करते हैं	"	विवेक के भेद	७७९
विनय की महिमा	७७१	१ इन्द्रिय विवेक	७८०
विनय के भेद	७७२	२ कर्पाय विवेक	"
१ दर्शन विनय	"	३ उपधि विवेक	"
२ ज्ञान विनय	"	४ भक्त-पाना विवेक	७८१
३ चारित्र्य विनय	७७३	५ देह विवेक	"
४ तप विनय	"	विवेक के अन्य प्रकार से भेद	"
५ उपचार विनय	"	संश्लेषणा के लिए उद्यत आचार्य का आचार्यपद त्याग	७८२
मन को वश में करने की आवश्यकता	७७३	त्यागने योग्य ५ कुभावनाएं	७८३
निरंतर विहार की उपयोगिता	७७४	पांच शुभ भावनाएं	"
समाधिप्रस्थ के लिए तत्परता	७७५	१ तप भावना	"
समाधिप्रस्थ में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद	७७७	तप भावना से रहित साधु में दोष	७८४
१ आलोचना शुद्धि	७७८	२ श्रुत भावना	७८५
२ शय्यासत्तर शुद्धि	"	३ सत्त्व (अभीकृत्व) भावना	७८६

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
भिन्न २ पर्यायों में प्राप्त दुष्टों का स्वरूप दिखा कर आत्मा को निर्भय बनाना	७८७	आचम्य तप	८१४
४ एकत्व भावना	७९१	भक्तप्रत्याख्यान का काल	"
५ धृतिबल भावना	७९२	भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि	८१५
सन्तुष्टि के भेद	७९३	कणाय से बचने के उपाय	८१७
अनशन तप के दो भेद	७९५	सन्तुष्टि के आराधक आचार्य का कर्त्तव्य	८१८
अवमौर्दर्य तप	७९५	शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है	८१९
रसपरित्याग तप	७९६	संघ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश	"
वृत्ति परिसख्यान तप	७९७	ज्ञान के अतिचार	८२०
कायकलेश तप	७९८	दर्शन के "	"
विविक्तशयामन तप	७९९	चारित्र्य के "	८२१
वसतिका सम्बन्धी आधाकर्म दोष	८००	आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय	८२१
१ इद्रुगस दोष के सोलह भेद और उनका स्वरूप	"	आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उसके भेद	८२४
२ उर्षादन दोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	८०२	दर्शन विनय	"
३ एषणा दोष के दश भेद और उनका स्वरूप	८०४	ज्ञान विनय	"
वसतिका के अगारोदि चार दोष और उनका स्वरूप	८०५	चारित्र्य विनय	"
वसतिका के योग्य स्थान	८०६	तपोविनय	८२५
बाह्यतप के गुण	८०८	उपचार विनय	"
सन्तुष्टि के भेद का आराधन अन्य २ प्रयोगों से	८१२	शुनि के लिए निद्रा हास्य क्रीडादि के त्याग का वर्णन	८२५
प्रतिमा योग	८१३	शुनि संघ की वैयावृत्य भक्ति पूर्वक करने का विधान	८२७
भिन्नु प्रतिमा और उसके सात भेद	"	जनापवाद मार्ग पर जाने का मुनि को निषेध	८२९

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पार्श्वस्थादि साध्याभासों की संगति से साधु का पतन है	८३१	प्राप्त हो जावे तो क्या वह आराधक है	८४१
साधु जो प्रोपकारी होना आवश्यक है	८३३	निर्यापकाचार्य का आगत साधु के प्रति कर्तव्य	८४२
साधु आत्म-प्रशंसक न बने	८३४	सध के साधु व आगत साधु का परस्पर में परीक्षण	८४३
साधु पर निन्दा न करे	८३५	प्रति लेखन परीक्षा	८४५
पूर्व आचार्य के उपदेश का नवीन आचार्य व मुनिमंघ द्वारा उत्तर	८३६	वचन परीक्षा	"
संन्यास के लिए आचार्य का दूसरे सध में गमन	८३७	स्वाध्याय परीक्षा	"
अपने ही सध में रहने में दोष	८३८	मलमूत्र-क्षेपण परीक्षा	८५४
निर्यापकाचार्य (नवीन सध के आचार्य) का कर्तव्य	८३९	भिक्षा परीक्षा	८५५
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का क्रम	८४०	आचार हीन साधु की आश्रय देने में हानि	८५६
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का काल	८४१	निर्यापकाचार्य के गुण	८५७
निर्यापकाचार्यके अन्वेषण के लिए विहार की पांच प्रकार की विधि "	८४२	१ आचारवान	८५८
१ एक रात्रि प्रतिमा कुराल	"	आचारवान का अन्य प्रकार से विवेचन	"
२ स्वाध्याय कुराल	८४३	स्थित ऋष के दस भेद	८५९
३ प्रश्न कुराल	"	१ नम्रत्व स्थिति ऋष	"
४ स्थांडिल शायी	"	२ दृष्टि भोजनादि त्याग कल्प	८६०
५ आसक्ति रहित	"	३ शय्याधर के पिंड का त्याग	"
यदि विहार काल में वाणी बन्द हो जावे या मृत्यु की	"	४ राजपिंड त्याग	८६१
		५ कृतिकर्म	८६२
		६ मूलोत्तर गुण परिपालन	"
		७ ज्येष्ठत्व	८६३
		८ प्रतिक्रमण	८६४
		९ एकमास निवास	८६५
		१० पञ्च	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
आचारवान् आचार्य से ऋषक को लाभ	८२६	प्रथम सामायिकादि पद आवश्यक का विधान	८७८
२ आचार्य का आधारत्व गुण	८२७	वन्दना के पश्चात् संघ में रहने की आज्ञा प्राप्ति	८७९
समय की सफलता	८८२	आचार्य में संघ में रहने की आज्ञा देना एवं आगत	
ऋषक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता	"	ऋषक की परीक्षा	८८०
ऋषक को परीषद् की वाधा से कैसे दूर किया जाय	८२६	एक आचार्य के पास कितने ऋषक समाधिमरण करने हैं	८८०
३ आचार्य का व्यवहार ज्ञानगुण	८६३	आचार्य का ऋषक के प्रति समस्त संघ के मध्य उपदेश	८८८
व्यवहार के ५ भेद और उनका स्वरूप	"	आचार्य के ३६ गुण	८८७
प्रायश्चित शास्त्र का सर्व साधारण को सुनने का अधिकार	"	प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे	८८७
समान अपराध होने पर सबको प्रायश्चित समान रूप से	क्यों नहीं "	आलोचना का स्वरूप और भेद	८८६
देते हैं या उसमें भिन्नता होती है	८६४	सामान्य आलोचना	८८६
आचार्य में व्यवहारज्ञत्व (प्रायश्चित शास्त्र ज्ञान)	आवश्यक है	विशेष आलोचना	"
४ आचार्य का प्रकारत्व गुण	८६६	शून्य के भेद	"
५ आचार्य का आयोपायदर्शित्व गुण	८६७	अतिचार शोधन विना सत्य होने से हानि	८८८
६ आचार्य का अवपीडकत्व गुण	८६८	ऋषक कायोत्सर्ग कैसे करे	८८८
ऋषक के प्रति आचार्य का उपदेश	"	आलोचना के लिए काल स्थान आदि का विधान	८८९
अवपीडक आचार्य का स्वरूप	८७३	(यहां आदि के स्थान में 'धादि' छप गया है शुद्ध कर लें)	८९०
७ आचार्य की विशिष्टता	८७५	आलोचना के आकम्पितादि दस दोष और उनका स्वरूप	८९२
(यहां अपरिखीबी बना छपने से रह गया है, शुद्ध कर लें)		साधु किन् २ दोषों की कैसे आलोचना करे	८९६
८ आचार्य का सुलकारी (निर्वर्षक) गुण	८७६	दर्पादि बीस अतिचार और उनका स्वरूप	८९६
सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो	८७८	आलोचना के पश्चात् आचार्य का कर्त्तव्य	९०२
ऋषक गुरुकुल को आत्म-समर्पण कैसे करे ?	"		

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
निष्कर्ष और संकष्ट आलोचना और उनका प्रायश्चित्त "		क्षपक के लिए विद्वेषणी कथा का निषेध	"
आचाररत्वादि विशिष्ट नियामक आचार्य के न मिलने पर समाधिमरण कौन करावे ? ६०४		क्षपक की आहार विषयक योजना के लिए चार मुनि नियुक्त ६१५	"
प्रायश्चित्ताचरण के पश्चात् देह त्याग काल न होने पर क्षपक क्या करे ? ६०४		चार मुनि पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किए जाते हैं ६१८	"
समाधिमरण करने वाले क्षपक के लिए वसति का कैसा हो ६०७		चार मुनि भोजन पान के पदार्थों की रक्षा करते हैं	"
क्षपक का संस्तर कैसा हो ६०८		चार मुनि मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना एवं शय्यादि का प्रमार्जन करते हैं ६२०	"
संस्तर के चार भेद १ टुन्वी संस्तर २ शिलास्य ३ काष्ठस्य ४ लृण संस्तर के आवश्यक गुण ६१०		चार मुनि द्वार पाल का काम करते हैं	"
वैयावृत्य-कुशल सहायक मुनि कैसे होने चाहिए क्षपक की क्या परिचर्या की जाती है और कौनसी परिचर्या के लिए कितने मुनि नियुक्त किये जाते हैं क्षपक के सम्मुख न करने योग्य विकथाएं क्षपक को किस प्रकार धर्मोपदेश किया जाय क्षपक के लिए कौनसी कथा उपयुक्त है कथाओं के चार भेद आक्षेपणी और विद्वेषणी कथा सवेजनी और निर्वेजनी कथा ६१४		चार मुनि रात्रि में जागते हैं	" ६२१
		चार मुनि आगत श्रोताओं को उपदेश देते हैं	" ६२२
		वाद विवाद के लिए चार वाम्नी मुनि नियुक्त समाधिमरण के लिए ४८ परिचारक मुनि ही चाहिए	
		या अधिक कम "	
		सम्बोधना से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में कितने भव धारण करता है ६२५	
		समाधिमरण के काल का विभाजन क्षपक के लिए तैल प्रयोग का विधान क्षपक के समस्त भोजनादि कथाएं नहीं करना चाहिए क्षपक की तीन प्रकार के आहार का त्याग करना नोट—पृष्ठ न० ६२८ के पश्चात् पृष्ठ न० ६३३ छप गया है, बीच के चार नम्बर छुट गये हैं। पाठक ठीक कर लें।)	" ६२६
		पानक पदार्थ के ६ भेद और उनका स्वरूप क्षपक के उदरस्थमल का निवारण	" ६३५
			" ६३६

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
चपक द्वारा क्षमायाचना	६३७	चपक की निषीधिका (निषया)	६६८
चपक को कर्ण जाप	६३८	निषीधिका किस दिशा में होनी चाहिए	"
मिथ्यात्व का त्याग	६४०	चपक के मृत्यु समय की क्रियाएं	६६६
सम्यक्त्व का स्वरूप व गुण समझाना	६४१	रात्रि में मरण होने पर जागरण बन्धन, और जेदन क्रियाएं	६७०
मृत्यु समय श्रवण गोचर हुए शमोकार मंत्र का प्रभाव	६४४	शव की बन्धनादि क्रिया क्यों ?	"
भिन्न २ रीति द्वारा निर्यापकाचार्य उपदेश देकर चपक को सम्यक्त्व में डब करते हैं	६४५	व्यन्तर देवों का वर्णन	६७१
चपक के रोग का औषधादि द्वारा प्रतीकार	"	व्यन्तरो के भेद प्रभेद	६७२
वाद्य उपचार को छोड़कर अतरंग शुद्धि के लिए प्रयत्न व उपदेश	६४६	मुनि के शौच का क्या करना चाहिए	६७३
उपसर्गों से विचलित न होने वाले महा मुनियों के चपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से शुभाशुभ		आयिका का समाधिमरण मुनि की भांति ही होता है या भिन्न प्रकार से	६७४
नरकादि गतियों में भोगे हुए दुःखों का दिग्दर्शन कराते हुए चपक को सम्बोधन	६४६	आवक कि स वि से शव ले जायें सस्तर कैसा हो	६७५
नरक गति के दुःख तिवच गति के दुःख	"	फल का सूचक	६७६
मनुष्य गति में प्राप्त दुःख	६४७	मध्यम या उत्कृष्ट नवत्र में मरण होने पर उत्थात का निवारण	६७७
देवगति के दुःखों का वर्णन	६४८	संघर्ष मुक्ति को मरण होने पर सङ्घ के मुनियों का कर्तव्य	६७८
श्रोतमर्चितन व आराधना द्वारा प्राप्त शुभ फल को आर्त रोद्रादि भावों से कुगति की प्राप्ति	६६३	मृत चपक की गति का ज्ञान	६८०
समाधिमरण द्वारा प्राण छोड़ने पर शरीर की व्यवस्था	६६६	चपक की महानता	"
	६६७	निर्यापक मुनि की महानता	६८०
		चपक के दर्शन करने वाले धर्मात्माओं की पुण्य शालिता	६८१

 **संयम-प्रकाश** 

का

उत्तरार्द्ध छप रहा है ।

शीघ्र ही पाठकों की सेवा में भेजा जावेगा ।

विषय	पृष्ठ सख्या	विषय	पृष्ठ सख्या
चपक के वासस्थान तीर्थ हैं	"	उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यानस्थ मुनियों के	कुछ उदाहरण ६६३
अविचारभक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप	६८२	जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम	६६४
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के ३ भेद	६८३	ध्यान के बाह्य निमित्त	६६४
१ निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	धर्म ध्यानस्थ मुनि द्वारा कर्म प्रकृतियों का विमंयोजन	६६५
निरुद्ध के भेद	६८४	केवली अवस्था	६६७
२ निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	समुद्रवात वर्णन	"
३ परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	६८५	योगनिरोध "	६६६
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के अल्प काल में मुक्ति-प्राप्ति	केसे ? ६८५	योग निरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?	१०००
इंगिनी मरण	६८७	शुद्धजीवकी गति कैसे होती है ?	"
पंडित मरण का तृतीय भेद प्रायोगगमन	६९१	सिद्धशिला कहां है ?	१००१
तीन भेदों के अतिरिक्त भी पंडित मरण	६९३	सिद्धावस्था का सुख	१००२
		पंचम किरण समाप्त	

तरह लहर एक दूसरे के बाद आती है और (प्रतिसमय) उनकी परंपरा समाप्त नहीं होती, इसी तरह यह जीव भी प्रतिक्षण मरता रहता है। प्रतिसमय आयुर्कर्म का निष्पन्न उदय में आकर भङ्गता रहता है, कभी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। इस आबीचिमरण का समूह ही महामरण है। भव्य जीवों की अपेक्षा यह आबीचिमरण अनादि सान्त है। क्योंकि भव्य जीव को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब यह मरण नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको सान्त कहते हैं। मोक्ष के होने के पूर्व अनादि काल से भव्यजीव के प्रतिसमय यह मरण होता रहता है इसलिये इसको अनादि भी कहते हैं। अतः यह मरण भव्य की अपेक्षा से अनादि सान्त होता है। अभव्यों की अपेक्षा तो यह आबीचिमरण अनादि अनन्त है। क्योंकि उनके यह मरण अनादि से है और सदा रहेगा, इसलिए अनादि अनन्त है। भव्य की अपेक्षा से अथवा क्षेत्र की अपेक्षा से यह (आबीचिमरण) नादि कहा जाता है।

(१) आबीचि मरण के भेद

आबीचि-मरण प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से चार प्रकार का होता है।

- (१) प्रकृति-आबीचिमरण—एक आत्मा के एक भव में एक ही आयुर्कर्म की प्रकृति का उदय आता है। इसलिए एक आयु की प्रकृति के क्षय होने से आत्मा का मरण होता है। इसको प्रकृति आबीचिमरण कहते हैं।
- (२) स्थिति-आबीचिमरण—आत्मा के कर्पायरूप परिसारणो से वन्ध को प्राप्त हुए आयु के पुद्गलों में स्निग्धता उत्पन्न होती है, इसलिये वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं। स्निग्धता के उपादान कारण तो पुद्गल कर्म ही हैं, किन्तु आत्मा के कर्पायरूप से पुद्गल कर्म में स्निग्धता प्रकट होती है, अतः कर्पाय भाव स्निग्धता के निमित्त कारण होते हैं। जितने समय तक पुद्गलकर्म आत्मा के साथ सम्बद्ध रहते हैं, उसको स्थिति कहते हैं। यह आयुनामक पुद्गल कर्म की स्थिति एक से लेकर बढ़ती हुई देशों तैतौम सागर के जितने समय होते हैं, उतने भेदवाली होती है। उच्छृष्टस्थिति तैतीस सागर मी और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त परिमाण वाली होती है। इन आयुर्कर्म की स्थितियों की तरंगों के समान क्रम रचना है। इनका क्रमसे क्षय होने के कारण आत्मा के मरण को स्थिति-आबीचिमरण कहते हैं।
- (३) अनुभव-आबीचिमरण—कर्मपुद्गलों का जो रस (फल) अनुभव गोचर होता है, उसको अनुभव कहते हैं। यह अनुभव पुद्गल कर्मों में पडगुणी हानि वृद्धि रूप समुद्र की तरंगों के क्रम से स्थित रहता है, उसके क्षय होने को अनुभव आबीचिमरण कहते हैं।
- (४) प्रदेश-आबीचिमरण—अयुर्कर्म के पुद्गल प्रदेश जघन्य निष्पन्न से लेकर एक, दो, तीन आदि वृद्धि क्रमेण तरंग के समान स्थित हैं उनके विनाश होने को प्रदेश आबीचिमरण कहते हैं। इस प्रकार आबीचिमरण नामक प्रथम भेद का वर्णन किया।

(२) तद्भवमरण

तद्भवमरण—सुख्यमान आयु का अन्तिम समय में नाश होने को तद्भवमरण कहते हैं। अर्थात् वर्तमान पर्याय का नाश होकर उत्तर पर्याय की प्राप्ति को तद्भवमरण कहते हैं। यह मरण इस जीव ने अनन्त बार किया है, और जब तक रत्नत्रय की आराधना कर सिद्ध अवस्था प्राप्त न कर लेगा तब तक यह मरण होता रहेगा।

(३) अवधि मरण

अवधिमरण—का वर्तमान पर्याय के समान ही भविष्य पर्याय में भी मरण का होना अवधिमरण है। इस अवधिमरण के दो भेद हैं—सर्वावधिमरण और देशावधिमरण।

(१) सर्वावधिमरण—जैसा आयुर्धर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों से वर्तमान काल में उदय आरहा है वैसा ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवाला आयुर्धर्म फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे, उसको सर्वावधि मरण कहते हैं।

(२) देशावधिमरण—जैसा आयुर्धर्म वर्तमान काल में उदय को प्राप्त हो रहा है, उसको कुछ सदृशता को लिए हुए आयु कर्म फिर वन्ध को प्राप्त होकर उदय में आवे उसे देशावधिमरण कहते हैं।

इसका आशय यह है कि वर्तमान आयु का कुछ अंश अथवा सर्वांश में सादृश्य जिसमें पाया जाता है, उस अवधि (मर्यादा) से युक्त मरण को अवधिमरण कहते हैं। वर्तमान आयु का सम्पूर्ण सादृश्य जिस भावी आयु में पाया जाता है उस मर्यादित मरण को सर्वावधि मरण और जिस भावी आयु में वर्तमान आयु का एक अंश सादृश्य रहता हो उस मर्यादित मरण को देशावधि मरण कहते हैं।

(४) आद्यंत मरण

आद्यंत मरण—वर्तमान काल के मरण का सादृश्य जिस भावी मरण में नहीं पाया जाता है उसको आद्यंत मरण कहते हैं। यहाँ पर आदि शब्द से प्रथम मरण लेना चाहिए। उसका अन्त (नाश-अभाव) जिस मरण में पाया जाता है अर्थात् जो सर्वथा विसदृश मरण होता है उसको आद्यंत मरण कहते हैं।

(५) बाल मरण

बालमरण—बाल नाम अज्ञानी जीव का है। अज्ञानी जीव का जो मरण होता है, उसे बाल मरण कहते हैं। बाल (अज्ञानी) जीव पाच प्रकार के होते हैं—(१) अव्यक्तबाल, (२) व्यवहारबाल, (३) ज्ञानबाल, (४) दर्शनबाल, (५) चारित्रबाल।

१ अव्यक्तबाल—यहां अव्यक्त शब्द का अर्थ छोटा बच्चा है। जो घर्म, प्रथं, काम, पुसार्थ समन्धी कार्यों को न समझता है और न उनका आचरण करने की शारीरिक शक्ति रखता है, उसको अव्यक्त बाल कहते हैं।

२ व्यवहार बाल—जिसको लौकिकव्यवहार तथा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, प्रथवा जो बालक है, उसको व्यवहार बाल कहते हैं।

३ दर्शन बाल—जो तत्त्वार्थ के श्रद्धान से रहित मिथ्यादृष्टि है उसे दर्शन बाल कहते हैं।

४ ज्ञान बाल—जिसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान बाल कहते हैं।

५ चारित्र बाल—जो चारित्र के आचरण से रहित है, उसे चारित्र बाल कहते हैं।

इन पाच प्रकार के मरण को बाल मरण कहते हैं। ऐसा बाल मरण इस जीव ने भूतकाल में अनन्तवार किया है, और अन्त जीव इस मरण को व रते रहते हैं।

यहाँ प्रकरण में दर्शन बाल का ही ग्रहण है। अन्य बालों का यहाँ ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित अन्य चार प्रकार के बाल दर्शन पंडित कहे जाते हैं। अतः उनका मरण सम्यग्दर्शन सहित होने से उस मरण को पंडितमरण माना है। अर्थात् सम्यग्दर्शन युक्त मरण सद्गति का कारण होता है और सम्यग्दर्शन रहित मरण दुर्गति के दुःखों का जनक होता है।

दर्शन बाल मरण के सत्त्व से दो भेद हैं— १ इच्छाप्रवृत्तमरण और २ अनिच्छा प्रवृत्तमरण।

१ इच्छाप्रवृत्तमरण—जो प्राणी अग्नि में जलाने, धूप से स्वास का निरोधकर, विषभक्षण कर, जल में डूब कर, पर्वन से गिरकर, गले में फाँसी लगाकर अथवा शस्त्राघात से, अत्यन्त शीत व उष्ण के पडने से, भूल से, प्यास से, जिह्वा के छेदन-उत्पादन (उलाडने) से, प्रकृति विरुद्ध आहार करने से इत्यादि कारणों से इच्छा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस मरण को इच्छाप्रवृत्त बालमरण कहते हैं।

२ अन्तिन्द्राप्रवृत्तबालमरण--जीने की इच्छा रखते हुए मित्यान्वष्टि का जो काल में या अकाल में मरण होता है, उसको अन्तिन्द्राप्रवृत्तकालमरण कहते हैं। जो दुर्गति में गमन करने वाले हैं, इसलिए जो विपयों में आसक्त रहते हैं, जिनका अन्त करण अज्ञान अथवा अज्ञान से आच्छन्न है, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त है, उनके उक्त बालमरण होता है। इस मरण से जीव तीव्र पाप का उपार्जन कर दुर्गति में डुबो का अनुभव करते हैं और जन्म जरा मरण के म्लेशों को बहुत काल तक सन्तते हैं।

परिहृत मरण--

परिहृत मरण के चार भेद हैं-- १ व्याहारपरिहृत, २ सम्यग्दशपरिहृत, ३ ज्ञान परिहृत और ४ चारित्र परिहृत।

१ व्याहार परिहृत--जो केवल लोक व्यवहार, वेदज्ञान तथा शास्त्रज्ञान में निष्णत होगा, उसे, उसको व्याहार परिहृत कहते हैं। अथवा--

जो अनेक लौकिक शास्त्रों में निपुण हो तथा शुश्रूषा, श्रवण, मनन, धारणादि बुद्धि के गुणों में दक्ष हो उसको व्याहार परिहृत कहते हैं।

२ दर्शन परिहृत--विसर्गो चायिक, ज्ञायोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, उसने दर्शन परिहृत कहते हैं।

३ ज्ञान परिहृत--यतिदानादि पाच प्रकार के सम्यग्ज्ञानों में से यथात्मभन किसी ज्ञान से युक्त जीव को ज्ञान परिहृत कहते हैं।

४ चारित्र परिहृत--सामायिक, छेदोपरथापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाध्यय और यथात्यत इन पाच चारित्रों में से किसी भी चारित्र में प्रवृत्ति करने वाले मयमी को चारित्र परिहृत कहते हैं। उन चार प्रकार के परिहृतों में से यहाँ ज्ञान परिहृत, दर्शन परिहृत और चारित्र परिहृत का ही प्रमर्ण करना चाहिये। क्योंकि व्यवहार परिहृत मित्यान्वष्टि होता है। इसलिए उन्मत्त मरण बालमरण माना गया है। केवल सम्यग्दष्टि का मरण ही परिहृत मरण कहा गया है।

नरक में, भग्नब्रह्मी देवों के स्थानों में तथा स्वर्गवासी और ज्योतिषी देवों के विमानों में, व्यन्तर देवों के निवास स्थानों में एक ही पाप व समुद्रों में दर्शन परिहृत मरण होता है, तथा ज्ञानपरिहृत मरण उपर्युक्त स्थानों में तथा समुख्य लोक में होता है, किन्तु मन-पर्ययज्ञानी तथा केवल ज्ञानी का ज्ञान परिहृत मरण समुख्य लोक में ही होता है। चारित्रपरिहृत मरण भी मनुष्य लोक में ही होता है।

(७) अक्सन्न मरण

मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) का पालन करनेवाले स्यामयो के सघ का परित्याग करनेवाले सघभ्रष्ट साधु को अक्सन्न कहते हैं। उसका जो मरण है वह अक्सन्न मरण कहलाता है।

यहां पर 'अक्सन्न शब्द का प्रहण करने से पारंप्र्य, स्वच्छन्द, कुशील और ससक्त इन चार प्रकार के भ्रष्ट साधुओं का भी प्रहण होता है।

“पास्त्यो सच्छन्दो कुशील संसक्त होति ओसण्या।

जं सिद्धिपच्छिदादो ओहीणा साहु सत्यादो” ॥ १ ॥ (भग० टीका गाथा २५)

अर्थ—पारंप्र्य, स्वच्छन्द, कुशील, ससक्त और अक्सन्न ये पांच प्रकार के भ्रष्ट (पतित) साधु हैं। ये रत्नत्रय से हीन हैं और साधुओं के सघ से बहिष्कृत होते हैं।

ये साधु धनादि ऐश्वर्य में प्रेम रखते हैं। रस (जिह्वा को लम्पटता) में आसक्त होते हैं। सदा सुखों की अभिलाषा रखते एवं दुःख से डरते हैं। लोभादि कृपाय के वशीभूत होते हैं। उनके आहारादि की तीव्र सद्भा होती है। वे पाप जनक मन्त्रतन्त्रादि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तेरह प्रकार की क्रियाओं के आचरण में प्रमादी होते हैं। गृहस्थ की वैद्यवृत्त्य (सेवा) करते हैं। मूलगुणों से हीन होते हैं। समिति और गुप्ति के पालन करने का उद्योग नहीं करते अर्थात् उनको समिति व गुप्ति नहीं होती है। वैराग्य भावना व ससार से भीरुता भी नहीं होती है। वे उत्तम कर्मादि दशधर्म में बुद्धि नहीं लगाते। उनका चारित्र्य सदोष होता है। इस प्रकार के साधु को अक्सन्न कहते हैं।

ऐसे साधु सहस्रों भवों में भ्रमण करते रहते हैं। बारबार दुखों को भोगते हैं।

(८) बाल परिद्धत मरण

सम्यग्दर्शन के धारक सयतासयत (अशुभ्रतः) श्रावक को बालपरिद्धत कहते हैं। इसके मरण को बालपरिद्धतमरण कहा है। क्योंकि श्रावक बाल और परिद्धत इन दोनों धर्मों से युक्त होता है। बाल तो इसलिए कहा जाता है कि इसके केवल एक देव से ही हिसाबि पापों का त्याग होता है, सम्यग् रूप से हिसाबि का त्याग नहीं होता है। अतः चारित्र्य की अपेक्षा तो बाल है और परिद्धत इसलिए है कि उसके सम्यग्दर्शन का संभाव है। अतएव इसको बाल परिद्धत कहते हैं। यह बालपरिद्धतमरण, गर्भज पर्याप्त तियच व मनुष्यों के होता है। देव तथा

भारतियों के नहीं होता, क्योंकि उनके मर्यादादर्शन तो होता है, लेकिन देशसंयम नहीं होता। इसलिए उनके दर्शन पण्डित मरण हो सकता है।

(६) सशाल्यमरण

शाल्य दो प्रकार का है—१ द्रव्यशाल्य और २ भावशाल्य। मित्रादर्शन, माया और निदान रूप भावों को भावशाल्य कहते हैं और इन भावों की उत्पत्ति के कारण द्रव्यकर्म को द्रव्यशाल्य कहते हैं। इस प्रकार शाल्य के दो भेद होते हैं, अतः सशाल्य मरण के भी दो भेद हैं। द्रव्यशाल्यसहित मरण और भावशाल्यसहित मरण। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पतिनाय इन पाच स्थावर जीवों के मरण को तथा द्वीन्द्रियादि असञ्जीव जीवों के मरण को द्रव्यशाल्यसहित मरण कहते हैं। सञ्जीव पचेन्द्रिय जीव के ही भावशाल्य सहित मरण होता है।

शान्—क्या असञ्जीव पर्यन्त (सञ्जीवों को छोड़कर शेष) सब जीवों के भाव गल्य (माया, मिथ्यात्व और निदान) नहीं होता है? समाधान—माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन सम्यक्त्व के अतीचार माने गये हैं। सम्यक्त्व संक्षी के अतिरिक्त श्यावरदि असञ्जीव पर्यन्त जीवों के नहीं होता है। यह कथन व्यवहार सम्यग्दर्शन की अपेक्षा है।

छल-कपट करके सन्मार्ग को छिपाना, न असन्मार्ग को सन्मार्ग प्रकट करने के लिए दम करना मायाशाल्य है।

मोक्ष मार्ग को दूषण लगाना या उसका विनाश करना, सन्मार्ग का निरूपण न कर उन्मार्ग (विपरीतमार्ग) की प्ररूपणा करना मोक्षमार्ग पर स्थित जीवों को सन्मार्ग से विगाना—यह सब मिथ्यादर्शन शाल्य है।

आगामी काल में मुझे असुक भोगादि सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार मन में चिन्तन करने को निदानशाल्य कहते हैं। यह निदान, तीन प्रकार का है १ प्रशस्तनिदान, २ अप्रशस्तनिदान और ३ भोगनिदान।

१ प्रशस्त निदान—पूर्ण संयम का पालन करने के लिए दूसरे जन्म में पुनः आदि होने की वाछा करना प्रशस्त निदान है।

२ अप्रशस्तनिदान—मान कर्माय के वश होकर आगामी भव में उत्तम कुल, सुन्दर रूपादि की आकांक्षा करना अप्रशस्त निदान है।

३ इस व्रत, संयम व शील के पालन करने से मुझे इस भव में असुक भोग सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार की अभिलाषा करने को भोग निदान कहते हैं।

असयत्सम्यग्दृष्टि के तथा सयत्तासयत् (अणुव्रती श्रावक) के निदानशल्य मरण होता है । पार्श्वस्थादि भ्रष्ट साधु चिरकाल विहार करके विना आलोचन किये ही उसी अवस्था में जो मरण करता है, उसके माया शल्य मरण होता है । यह मरण समयी, अणुव्रती श्रावक तथा अधिरत्सम्यग्दृष्टि के भी होता है ।

(१०) बलाय (पलाय) मरण

विनय, वैयाधृत्य तथा देवबन्धनादि नित्य नैमित्तिक क्रिया करने में आलस्य (प्रमाद) करने वाला, इनमें आदर भाव न रखने वाला, ब्रतों के आचरण करने में प्रमादी, समिति और गुप्ति के पालन करने में अपनी शक्ति को छिपाने वाला, धर्म के स्वरूप का विचार करते समय निद्रा वश हो जाने वाला, ध्यान नमस्कारादि कार्यों से दूर भगने वाले अर्थान्वित्त उसमें उपयोग न देने वाले का जो मरण है, उसे बलाय (पलाय) मरण कहते हैं । सम्यक्प्रवृत्त और चारित्र्यपंडित के यह बलाय मरण भी संभव हो सकता है ।

जो पहले सशल्य मरण और अवसन्न मरण कह आये है वे दोनो प्रकार के मरण करने वालों के नियम से बलाय मरण है । तः इनके अतिरिक्त जीवों का भी बलाय मरण होता है । क्योंकि जो जीव नि शल्य (शल्यरहित) है और सवेगभाव से युक्त है, किन्तु सस्तर (शल्या) पर पडे हुए अर्थान्वित्त मरणोन्मुख हुए उसके शुभ भावों का पलायन हो रहा है, उसके शुभ भाव नहीं ठहरते हैं । अतः सशल्य और अवसन्न मरण करने वालो से भिन्न जीवो के भी बलाय (पलाय) मरण होता है ।

(११) वशात् मरण (आर्त्त वश मरण)

आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान में प्रवृत्त हुए जीव के वशात् मरण होता है । इसके चार भेद होते हैं—१ इन्द्रियवशात् मरण २ वेदनावशात् मरण, ३ कषाय-वशात् मरण, ४ नोकषायवशात् मरण ।

१ इन्द्रियवशात् मरण—स्पर्श रस गन्धादि पाच इन्द्रिय विषयों के भेद से इस मरण के भी पाच भेद हो जाते हैं । स्पर्श-नेन्द्रिय-वशात् मरण, रसनेन्द्रिय-वशात् मरण आदि ।

तत् वितत घन और सुषिर (मृदग तीक्ष्णादि) वाद्य जनित मनोश्च शब्दों में राग और अस्मनोश्च (अप्रिय) शब्दों में द्वेषयुक्त होकर मरण करने को श्रोत्रेन्द्रिय वशात् मरण कहते हैं । लाघ, स्वाध, लेख व पेय ऐसे चार प्रकार के आहार में यदि वह दृष्ट हो तो उसमें आसक्ति सहित और यदि वह अनिष्ट हो तो द्वेष सहित होकर मरण करने को रसनेन्द्रिय-वशात् मरण कहते हैं । चन्दन पुष्पादि पदार्थों के

लुभाव, गध मे प्रेम और अरुचिकर असुहावने में द्वेष युक्त होकर मरण करने को प्राणोन्द्रिय-वशात् मरण कहते हैं। तथा सुन्दर रूप व आकार मे रगभाव और असुन्दर रूप व आकार में द्वेषभाव युक्त होकर मरण करने को नेत्रेन्द्रिय वशात् मरण और स्पर्शवाले पदार्थों के सुन्दर सुहावने स्पर्श मे प्रीति और असुहावने स्पर्श मे अप्रीति कर्ने को स्पर्शनेन्द्रिय वशात् मरण कहते हैं। इसी तरह मन के लिए भी समझना चाहिए। इन सबको इन्द्रियान्द्रियवशात् मरण के नाम से कहते हैं।

२ वेदनावशात् मरण—इस मरण के दो भेद हैं—सातवेदनावशात् मरण और असातवेदनावशात् मरण।

जो जीव शरीर और मन सम्बन्धी सुख मे उपयोग सहित मरता है, उसके सातवेदनावशात् मरण होता है और जो शारीरिक तथा मानसिक दुःख मे उपयोग रखते हुए मरता है, उसके असातवशात् मरण होता है।

३ कषायवशात् मरण—कषाय के चार भेद हैं, अतः कषाय की अपेक्षा इस मरण के भी चार भेद होते हैं। अपने ऊपर, दूसरे पर अथवा स्व पर दोनो पर उत्पन्न हुए क्रोध से जो मरण करता है, उसे क्रोध वशात् मरण कहते हैं। मानवशात् मरण के आठ भेद होते हैं कुल, रूप, बल, शास्त्रज्ञान, प्रसुत्व, लाभ, प्रज्ञा और तपस्या से अपने को उत्कृष्ट समझते हुए प्राणी का अभिमानवश जो मरण होता है, उसको मानवशात् मरण कहते हैं। उक्त आठ मर्दों से युक्त मरण को पृथक् रे कहते हैं।

मैं जगत् प्रसिद्ध विशाल व उच्चकुल मे उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे मानते हुए प्राणी का जो मरण होता है, वह कुलमानवशात् मरण है। मेरे पाचों इन्द्रिया सुन्दर हैं तथा सम्पूर्ण शरीर के अवयव सुदौल और मनोह्र हैं, मैं तेजस्वी हूँ, नवयुवक हूँ, मेरा रूप सम्पूर्ण मनुष्यों के मन को मोहने वाला है, इस प्रकार के भाव रखते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे रूपमानवशात् मरण कहते हैं। मैं बृहत् पर्वतार्दि को उखाड़ फेंकने मे समर्थ हूँ, मैं युद्ध शूर हूँ, तथा मेरे पास मित्रो का बल है, इस प्रकार बल का अभिमान करते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे बलमानवशात् मरण कहते हैं। मेरा परिवार बहुत है, मेरी आज्ञा को सब मानते हैं इस प्रकार अपनी प्रभुता (ऐश्वर्य) मे उन्मत्त पुरुष का जो मरण होता है उसको प्रभुता (ऐश्वर्य) मानवशात् मरण कहते हैं। मैं लौकिकशास्त्र, व्यवहार, वेद, सिद्धान्तशास्त्रादि का ज्ञाता हूँ, इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के अभिमानी के मरण को शास्त्रज्ञानाभिमानवशात् मरण कहते हैं। मेरी अतिनिर्मल व तीक्ष्ण बुद्धि सब शास्त्रों मे प्रवेश करती है, मेरे तर्कज्ञान के आगे दूसरे को तर्क बुद्धि नहीं चलती है—इत्यादि प्रकार से अपनी बुद्धि के अभिमानी के मरण को प्रज्ञामानवशात् मरण कहते हैं। मैं जिस व्यापार मे हाथ डालता हूँ, सबमे मुझे लाभ ही लाभ होता है, ऐसे लाभ सम्बन्धी मान का विचार करते हुए मनुष्य के मरण को लाभमानवशात् मरण कहते हैं। मैं दुर्धर तपस्वर करने वाला हूँ, तपस्या मे मेरे समान अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करते हुए जीव का जो मरण होता है, वह तपमानवशात् मरण कहलाता है।

माया के पाच भेद हैं—१ निष्कृति, २ उपधि, ३ सात्प्रियोग, ४ प्रणिधि और ५ प्रतिकुंचन । १ घन की तथा अन्य किसी विषय की अभिलाषा करने वाले मनुष्य द्वारा जाल फँसाने को निष्कृति नाम की माया कहते हैं । २ अपने अमली भाव को छिपाकर धर्म के बहाने से बोरी आदि दुष्टत्व में प्रवृत्ति करने को उपधि नामक माया कहते हैं । ३ घन के विषय में झूठा कगडा करना, किसी की धरोहर रखी हो उसको कम देना या सच का सब इज्जत कर जाना, किसी को झूठा दूषण लगाना या झूठी प्रशंसा के पुल बांधना, यह सात्प्रियोगमाया है । ४ कम मूल्य की महेश वस्तु को बहुमूल्यवाली वस्तु में मिलाना, हीनाधिक नाप व तोल के उपकरण रखना, असली में नकली बीज की मिलावट करना अथवा असली कहकर नकली बीज देना यह प्रणिधि नाम की माया है । गुरु के सम्पुत्र आलोचना करते हुए दोषों को भले प्रकार प्रकट करना, उनको छिपाना, यह प्रतिकुंचन नाम की माया है ।

लोभवशान्तमरण—पितृ, पुत्र, पुस्तक, कमल्लु आदि उपकरणों में, भोजन पान में, चैत्र में, शरीर में और निवासस्थान में इच्छा या सूक्ष्मी (ममत्व) रखने वाले म जो मरण होता है, उसको लोभवशान्त मरण कहते हैं ।

नो कणायव शान्तमरण—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष, वेद तथा नपुंसक वेद से आक्रांत मनुष्य का जो मरण होता है, उसे नो कणायवशान्त मरण कहते हैं ।

नोकणाय के वश शान्तमरण करनेवाला जीव मनुष्य और तियच योनि में उत्पन्न होता है । असुरजाति के देवों में (कर्द्व और किल्बिषिक नीचदेवों में) जन्म लेता है । मिथ्यदृष्टि के शरीर बलमरण होता है । दर्शनपरिहृत, अविस्तसम्पदृष्टि तथा संयतासयत (अनुव्रती श्रावक) भी वशान्तमरण करते हैं, उनका यह मरण बालपरिहमरण या दर्शनपरिहृत मरण समझना चाहिए ।

(१२) विष्यायस (विप्राय) मरण

विष्यायस (विप्राय) मरण और गृध्रघृष्टमरण इन दोनों मरणों की शास्त्रों में तो अनुष्णा (अनुमति) मिलती है और न नियेध ही मिलता है ।

जिस समय दुष्काल (दुर्भिक्ष) पडा हो, जिसको पार करना नठिन है ऐसे भयानक वीहड जंगल में पहुँच गये हो, पूर्वकाल के प्राणघातक शत्रु से भय उपस्थित हुआ हो, दुष्ट राजा से भय प्राप्त हुआ हो, या चौर का भय उपस्थित होगया हो अथवा सिंहादि प्राण संहारक तिर्यचकृत उपसर्ग उपस्थित होगया हो, और इनके द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशों को सहन का सामर्थ्य न हो, अथवा ब्रह्मचर्य व्रत के नाश अथवा अन्य चात्रि के घात के पुष्ट कारण प्राप्त हो गये हों, ऐसे समय में ससार से संविन पाप से भयभीत संयमी कर्म के

तीव्र उद्योग को उपस्थित हुआ जान कर जब वह उससे बचने का उपाय नहीं देखता है, और उक्त क्लेशादि को सहन करने की क्षमता अपने में नहीं पाता है, पापभय की ही प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है, तथा आत्मा के घातक मरण से डरता है तब वह उद्योग को कारणों के उपस्थित होने पर क्या भेदा कुशल होगा ? ऐसा विचार करता है—यदि मैं उपसर्ग भय से ज्ञान को प्राप्त होकर समय से भ्रष्ट हो जाऊंगा तथा उपसर्ग वेदना को सहन न कर सकने से सम्यग्दर्शन से भी पतित हो जाऊंगा तो भेदा आराधन किया हुआ रत्नत्रय शाय से निकल जावेगा। जब उसकी चारित्र्य व सम्यग्दर्शन के विनाश की संभावना का दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वह मायाचार रहित हुआ दर्शन व चारित्र्य में विशुद्धि धारण कर धैर्य का अवलम्बन करता है, ज्ञान का आश्रय लेता है, निदान रहित हुआ महान्त भगवान् की साक्षी से अपने दोषों की आलोचना करके आत्मशुद्धि करता है, शुभकेर्या से अपने श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है—उस मरण को विपण्यास (विप्राण) मरण कहते हैं।

(१३) शृंग्रपृष्ठ मरण

ऊपर लिखे हुए कारणों के उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो प्राणों का विसर्जन करता है, उसे शृंग्रपृष्ठमरण कहते हैं।

(१४) भक्तप्रत्याख्यान, (१५) इंगिनी और (१६) प्रायोपगमनमरण

भक्तप्रत्याख्यान मरण (१५) इंगिनीमरण और (१६) प्रायोपगमनमरण ये तीन उत्तम मरण हैं। ये महात्माओं के ही सम्भव है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

केवलीमरण

केवलीमरण—ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भावकर्म का विनाश पूर्वक जो सदा के लिए औदारिकादिरागीरो के सम्बन्ध का त्यागकर अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति कर नित्यनिरंजन अक्षय अनन्त शिव पद को प्राप्त करते हैं उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को केवली मरण कहते हैं।

इस प्रकार सत्त्व से सबह प्रकार के मरणों का विवेचन किया। उन सबह मरणों को भी संक्षिप्त करने से पाच मरण होते हैं। पाच मरणों के विशेष विवेचन करने की शक्त्यकार ने प्रतिज्ञा की थी, अतः उनका निरूपण करते हैं।

पंडितपंडितादि पंच मरण का विशेष वर्णन

श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना से उक्त पाच मरणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

पंडितपंडितमरणं पंडिदयं बालपंडिदं चैव ।

बालमरणं चउत्थं पंचमयं बालबालं च ॥ २६ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—१ पंडितपंडितमरण, २ पंडितमरण, ३ बालपंडित मरण, ४ बालमरण, और ५ बालबालमरण ये पाच मरण हैं ।

शंका—यहां पर आपने मरणों के पाच भेद ही कहे हैं । वे किस अपेक्षा से कहे गये हैं । यदि भव (मनुष्यादि) पर्याय के विनाश होने को मरण माना जाय तो पर्याये अनेक हैं, तो मरण भी अनेक हुए ।

यदि प्राणियों के प्राणों का जो वियोग होता है, उसे मरण मानें तो भी मरण के पाच भेद सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सामान्य रूप से प्राण-वियोग की अपेक्षा से तो एक भेद ही होता है और वियोग की अपेक्षा ली जावे तो प्राण दश हैं, उनके वियोग रूप मरण के भी दश भेद सिद्ध होते हैं ।

यदि उदय से आये हुए कर्मों के खिरने को मरण कहा जावे तो कर्म प्रत्येक समय में खिरते हैं, उनको पाच तरह के कैसे कहते हैं ?

सामाधान—गुण भेद की अपेक्षा से जीवों को भी पाच प्रकार के मानकर तत्सम्बन्धी मरण के भी पाच भेद कहे गये हैं ।

उक्त पाच प्रकार के मरणों को कई आचार्यों ने यथाक्रम से प्रशस्ततप, प्रशस्ततर, ईप्स्यशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर इन नामों से भी कहा है ।

५ (१) पण्डितपंडितमरण—जिनका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप में अतिशय सहित पाहिल्य है, अर्थात् जो केवल ज्ञान के धारक हैं, जैयिक सन्धग्ष्टि व यथाव्यत चरित्र और उल्लूट तपश्चरण के आराधक हैं, उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को पण्डित पण्डितमरण कहते हैं ।

(२) पण्डितमरण—जिनका ज्ञान चरित्रादि परम प्रकृतता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रमत्तसंयत्तादि छूटे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानवर्ती साधुओं का जो मरण होता है, उसे पण्डितमरण कहा है ।

* (१) पण्डित शब्द उत्तम तप, उत्तम सम्यक्त्व, उत्तम ज्ञान और उत्तम चरित्र इन चार अर्थों में व्यवहृत होता है ।

पू. कि. ५

स प्र.

(३) बाल पण्डित—संयतासंयत (पंचम गुणस्थान बर्त्ती श्रावक) को बालपण्डित कहते हैं । स्तत्रय में परिणत होने वाली पढा (बुद्धि) जिसको प्राप्त होगई है उसे यहा पण्डित माना है । इसलिए श्रावक बालपण्डित कहा गया है । क्योंकि इसमें एक देशदुल्लत्रय का आराधन करने और महाश्रत रूप सर्ववेश रत्नत्रय मा पालन न करने के कारण बालपना और पण्डितपना दोनों धर्म पाये जाते हैं, अत यहा बाल और पण्डित उभय रूप है । इस का मरण बालपण्डितमरण माना गया है ।

(४) बालमरण—असंयत सम्यग्दृष्टि बालमरण करता है । क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन और ज्ञान होने पर भी चरित्र नहीं पाया जाता है ।

(५) बालबालमरण—मिथ्यादृष्टि को बालबाल कहते हैं । क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-चरित्रादि कुछ भी नहीं होता है । इसलिए यह अतिशय बाल है । इसके मरण को बालबाल मरण कहते हैं ।

इन पांच प्रकार के मरणों में से आदि के तीन मरण सद्वृत्ति देने वाले हैं, अतः जिनन्देव ने इनकी प्रशंसा की है । वही कहा है:—

पंडिपंडिदमरणं च पंडिदं बालपंडिदं च ।

एताणि तिरिण मरणाणि निष्णा णिच्चं पमंसंति ॥ १ ॥ (भग० आ० टीका सूत्रा २६)

अर्थ—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीनों की जिनन्देव निय प्रशंसा करते हैं ।

पण्डितपण्डितमरण के स्वामी केवली भगवान् हैं ।

अथ पण्डित मरण किसके होता है ? ऐसी उत्पन्न हुई शांका का समाधान करते हैं—

पायोपगमणमरणं भक्तपइरणा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पंडियमरणं साहुस जहुत्तचारिस्स ॥ २६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—१ प्रायोपगमनमरण, २ इंगिनीमरण और ३ भक्तप्रतिष्ठाकरण ये तीन भेद पण्डितमरण के हैं । ये तीनों आगमोक चरित्र मा पालन करनेवाले मुनीश्वर के होते हैं ।

(१) प्रायोपगमन मरण—जो साधु रोगादि से पीडित होने पर भी अपना वैवाचित्य दूसरे से नहीं करवाता है, और न आप भी करता है, जीवन पर्यन्त आहारादि का त्याग करके एक स्थान में सूखे, आठ की तरह, व शुकनास समान स्थित रहता है, तथा मन-वचन-काय की क्रिया रहित हुआ परम विशुद्धि से पर्याय का त्याग करता है, उसके प्रायोपगमन मरण होता है। यह मरण संसार का उन्धेद करने में समर्थ सस्थान और सहनवाले के होता है। इस मरण को प्रायोपगमन मरण तथा पदोपगमन मरण भी कहते हैं।

(२) इगिनी मरण—निज अभिप्राय को इंगित कहते हैं। जो अपने अभिप्राय के अनुकूल अपना वैवाचित्य आप ही करते हैं, दूसरे से अपना वैवाचित्य नहीं करवाते हैं, रोगादि अवस्था में भी उठने, बैठने, शयन करने आदि क्रियाओं में दूसरे को सहायता नहीं लेते हैं, सम्पूर्ण आहारादि का त्याग कर एकाकी वन में शरीर का त्याग करते हैं, उनके मरण को इगिनी मरण कहते हैं।

(३) भक्त-प्रतिज्ञा (प्रत्याख्यान) मरण—जो साधु अपनी युष्मा आप भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, आगमोक्त चारित्र का, पालन करते हुए अनुकम से आहार का त्याग करते हैं, तथा कर्माय को कुरा करते हैं उनके भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भक्त-प्रत्याख्यान मरण होता है। बाल पंडित का वर्णन पहले ऊपर ही श्रेष्ठ है। इस तरह, प्रारम्भ के तीन मरण ही श्रेष्ठ हैं। बालमरण चारित्रहीन सगृह्ये के होता है। यद्यपि यह उक्त तीन मरणों की अपेक्षा हीन है, किन्तु इसके स्वामी के तत्पुत्रदान होता है, इसलिए यह बालबाल मरण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु संयम का सर्वथा अभाव होने से इसे प्रशसनीय नहीं कहा है। मर्यादित के मरण को बालबाल मरण कहा है। यह मरण संसार के सब एकेन्द्रिय से लेकर मर्यादित समस्त पंचेन्द्रियों का होता रहता है। इस जीवने अनन्त बार यह मरण किया है। आचार्य शिवकोटि कहते हैं—

सुविहितमिं पवयणं असहहन्तेऽपि मेघ जीवेण ।

बालमरणापि तीदे मर्दापि काले अयतापि ॥ ४२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले पूर्वापर विरोध रहित तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि श्रामणों से अवाधित जिनेन्द्रिय कथित आगम का श्रद्धान न करके इस जीवने पहले अनन्त बार बालवानमरण किये हैं। पर पंडितमरण का एकवार भी सुअ-वसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार भी पंडितमरण हो जाता तो अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करने के पश्चात् यह आत्मा इस जन्म मरण के दुःस से सेवा के लिए छूट जाता। अतः ऐसा अवसर प्राप्त होने पर अपने आप को या दूसरों को यो समझना चाहिए की दे आत्मन् । बड़ी कठिनाता से महान पुण्य कर्म उदय से यह अनुपम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए परमागम की श्रद्धा में दृढ़ रहो और अपने चारित्र को निर्मल बनाओ। जिन अतिचारों का पूर्व वर्णन कर आये हैं, उनमें से एक भी अतिचार अन्त समय में मत लगने दो। क्योंकि

पू. कि. ५

मनुष्य जन्म का पाना और अनुकूल साधनों का योग पाकर संयम का आराधन करना उत्तम कार्यो मे शिरोमणि है। इस संयम के लिए उच्छ्रेष्ठ सांसारिक सुख के स्वामी सर्वार्थसिद्धि के देव भी तरसते हैं। वह संयमालन तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या इसे साधारण पुण्य वाले पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ? सुन्दर शरीर, विपुल धन सम्पत्ति, देवदुर्लभ ऐश्वर्य, मनोनुकूल इष्टभोग-विलासतथा आहारादि सामग्री तो तुमने इस अपार ससार में न जाने कितनी बार उपलब्ध करली हैं, उससे क्या शान्ति मिली है ? मोहवशा यह आत्मा आहार भोगादि से मिथ्या सुख शान्ति मान लेता है। सुख शान्ति प्राप्त करने का मार्ग तो सम्यक्दर्शन ज्ञान व चरित्र हैं। इसलिए हे मुने ! मरण समय मे इन सुख दाता सम्यक्त्वादि का त्याग मत करो। यदि तुमने इनका त्याग किया तो अन्त काल पर्यन्त ससार मे भ्रमण करना पडेगा। अतएव इस समय सम्यक्त्व की रक्षा करते हुए संयम का निरतिचार पालन कर आत्मा को इस ससार के रोमाचकारी दुःखो से मुक्त करने के लिए पडितमरण से शरीर का त्याग करो।

पडितमरण का फल केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यदि ससार की अबधि अभी कुछ शेष रही तो पडितमरण करनेवाला सम्यगी कल्पवासी देवो मे जन्म लेता है और त्रहां पर दिव्य स्वर्गीय सुख सामग्री का अनुभव कर निकट भविष्य में निर्वाण पद का अधिकारी होता है। इसलिए इस समय काय और कर्माय को कृश करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है।

ऊपर जो पाच प्रकार के मरण बताये हैं, उनमे से पंडितपडितमरण, बालपडितमरण, बालमरण और बालमरण को छोड़कर केवल पडितमरण का यहा ग्रहण होता है, क्योंकि इस पचम काल के साधुओं के पडितपडितमरण नहीं होसकता है। केवली/भगवान् औदारिक शरीर का त्यागकर निर्वाण के लिए गमन करते हैं, उनके यह मरण माना गया है और शेष तीन संयमहीन मनुष्यो के होते हैं। अतः वर्तमान समयियो के एक पडित मरण ही उपादेय माना गया है। इसलिए उसीका निरूपण यहा करना है।

पंडित मरण के तीन भेद

इसके तीन भेद पहले बतलाये गये हैं। उनमे से प्रायोपगमन मरण और इंगिनीमरण का विवेचन आगे करेंगे। यहा पर केवल भक्त-प्रतिज्ञा (भक्तप्रत्याख्यान) मरण का निरूपण करना है। क्योंकि प्रायः मुनि इसीका आश्रय लेते हैं। यही कहा है

पुंवं ता वरणेसि भक्तपदरणं हसत्यमरणेसु ।

उत्सरणं सा चैव ह्यु सेसायं वरणणा पच्छा ।' ६४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—पडितमरण के प्रायोपगमन, इंगिनी व भक्तप्रत्याख्यान ये तीन भेद हैं। उनमे से प्रथम भक्तप्रत्याख्यान मरण का वर्णन

करते हैं, क्योंकि साधुओं के बहुलता से यही मरण पाया जाता है। इसके पश्चात् शेष दो मरणों का वर्णन करेंगे। भक्तप्रत्याख्यान का स्वरूप सत्पेप से पहले वर्णन कर आये हैं। अब उसका विशेष विवेचन करने के लिए उसके भेद दिखाते हैं।

भक्त प्रत्याख्यान नामक पंडित मरण के भेद और उनका स्वरूप

दुविहं तु भक्तपक्षस्वायं सविचारमथ अविचारं ।

सविचारमणागटे मरणे सपरकमस्त हवे ॥ ६५ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—भक्तप्रत्याख्यान-मरण के दो भेद हैं—(१) सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण और (२) अविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण।

(१) सविचारभक्तप्रत्याख्यान—जो साधु उत्साह बल से युक्त है, तथा जिसका मृत्यु काल सहसा (अकस्मात्) उपस्थित नहीं हुआ है, जो विविपूर्वक अन्य सप भे जाने की इच्छा रखता है, उसके मरण को सविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

(२) अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण—जो साधुस्य से हीन है और जिसका मृत्यु समय अचानक उपस्थित होगया है, उस पराक्रम रहित साधु के मरण को अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

सविचार भक्त प्रत्याख्यान के ४० प्रकारों के नाम वस्वरूप

उक्त दो भेदों में से प्रथम भेद सविचार भक्तप्रत्याख्यानमरण का विवेचन चालीस अधिकारों से किया गया है। उनके नाम ये हैं।

(१) अहं, (२) लिंग, (३) शिक्षा, (४) विनय, (५) समाधि, (६) अनियतविहार, (७) परिणाम, (८) उपधियाग, (९) श्रुति (१०) भावना, (११) सल्लेखना, (१२) विद्या, (१३) क्षामणा, (१४) अनुशिष्टि, (१५) परमाणुचर्या, (१६) मार्गणा, (१७) सुस्थित, (१८) उपसम्पदा, (१९) परीक्षा, (२०) प्रतिलेख, (२१) आपुच्छा, (२२) प्रतीच्छन, (२३) आलोचना, (२४) गुणदोष, (२५) शय्या, (२६) सत्तर, (२७) निर्यापक, (२८) प्रकाशन, (२९) हानि, (३०) प्रत्याख्यान, (३१) क्षामणा, (३२) क्षमणा, (३३) अनुशिष्टि, (३४) सारणा, (३५) कवच, (३६) समता, (३७) ध्यान, (३८) लेख्या, (३९) फल और ४० शरीरत्याग। इनका प्रथम सामान्य अर्थ लिखते हैं।

- (१) अहं—असुक्त-पुरुष भक्तप्रत्याख्यान के योग्य और असुक्त योग्य नहीं है। इस प्रकार पुरुष की योग्यता के वर्णन करने अधिकार को अर्हाधिकार कहते हैं।
- (२) लिंगाधिकार—शिक्षा विनय समाधि आदि क्रियाएँ भक्तप्रत्याख्यान की सामग्री हैं, उसका साधन लिंग है। असुक्त लिंग (चिह्न) का धारण करने वाला भक्तप्रत्याख्यान कर सकता है और असुक्त का नहीं-इसका वर्णन करनेवाला लिंगाधिकार है।
- (३) शिक्षा—विना ज्ञान के विनयादि का पालन नहीं होता है, इसलिए ज्ञानोपाजन (श्रुताभ्यास) करना आवश्यक है। इसका विवेचन करने वाला शिक्षा अधिकार है।
- (४) विनय—ज्ञानादि की वामना विनय से प्राप्त होती है, इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (५) समाधि—मन को एकत्र करने को समाधि कहते हैं। अयुभोपयोग से हटाकर मन को शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग में लगाना समाधि है। इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (६) अनियत विहार—पूर्व में नियत नहीं किये गये ऐसे अनेक नगर ग्रामादि में विहार का वर्णन करनेवाला यह अधिकार है।
- (७) परिणाम—साधु के कर्तव्य कर्मों का वर्णन करनेवाले अधिकार को परिणाम (कर्तव्य विचार) अधिकार कहते हैं।
- (८) उपधित्याग—परिग्रह के त्याग का वर्णन करने वाला यह उपधित्याग अधिकार है।
- (९) श्रिति—शुभपरिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि करना, इसका निरूपक श्रिति अधिकार है।
- (१०) भावना—उत्तरोत्तर भावना को उत्कृष्ट लगाने का अभ्यास करने का विवेचक भावनाधिकार है।
- (११) सल्लेखना—शरीर और कर्मायों को रूप करना सल्लेखना है इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (१२) दिशा—दिशा नाम एलाचार्य का है। सध के नायक आचार्य ने यावज्जीव आचार्य पद का त्याग करके उस पद पर प्रप्तने समान गुणवाले जिस शिष्य को स्थापित किया है, उसे एलाचार्य कहते हैं। उसके स्वरूप व उपदेश का वर्णन करने वाले अधिकार को दिशा अधिकार कहते हैं।
- (१३) क्षमणा—परस्पर क्षमा याचना का वर्णन करने वाला क्षमापणा अधिकार है।

- वर्णन करने वाला अनुशिष्टि—आचार्य सघस्थित मुनियो के प्रति तथा आचार्य पद पर स्थापित अपने शिष्य के प्रति दिये हुए उपदेश का वर्णन करने वाला अनुशिष्टि अधिकार है ।
- (१४) परगणचर्या—अपने सघ को छोड़कर अन्य सघ में गमन का वर्णन करनेवाला परगणचर्या अधिकार है ।
- (१६) मार्गण—रत्नत्रय की शुद्धि तथा समाधिमरण करवाने में समर्थ आचार्य का अन्वेपण (तलाश) करने का वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।
- (१७) मुस्थित—परोपकार करने में तथा आत्म-प्रयोजन (आचार्यपद के योग्य कार्य) साधन करने में प्रवीण आचार्य का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (१८) उपसम्पदा—आचार्य के पादमूल में गमन करने का वर्णन उपसम्पदा अधिकार में है ।
- (१९) परीक्षा—त्रैयाधृत्य करनेवाले मुनि की आहारादि सम्बन्धी लालसा को तथा उसके उत्साह की परीक्षा करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२०) प्रतिलेख—आराधना की निर्विघ्न साधना करने के लिए उसके अनुकूल राज्य, देश, नगर, ग्रामादि का तथा उनके अधिकारी-आदि के शोधन का निरूपण करनेवाला यह अधिकार है ।
- (२१) आपृच्छा—यह साधु हमारे सघ में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है ? इस प्रकार संघ से प्रश्न करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२२) प्रतीच्छन—प्रतिचारक मुनियों की सम्मति लेकर आराधना करने के लिए आये हुए मुनि का ग्रहण करने का वर्णन इसमें होता है ।
- (२३) आलोचना—गुरु के निम्न अपने दोषोंका निवेदन करने का विवेचन इसमें है ।
- (२४) गुणदोष—आलोचना के गुण व दोषों का निरूपण करने वाले अधिकार को गुणदोषअधिकार कहा है ।
- (२५) शय्या—आराधक के योग्य वसतिका का निरूपण करनेवाला यह शय्या नाम का अधिकार है ।

(२६) संस्तर—मुनि के योग्य संस्तर का वर्णन इससे किया गया है ।

(२७) निर्यापक—आराधक के समाधिमरण में सहायता करनेवाले आचार्यादि को निर्यापक कहते हैं । इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।

(२८) प्रकाशन—चरम (अन्तिम) आहार को दिखाना, इसका वर्णन करनेवाला यह प्रकाशन अधिकार है ।

(२९) हानि—क्रम से आहार का त्याग करने का विधान करने वाला हानि नाम का अधिकार है ।

(३०) प्रत्याख्यान—जलादि पेय पदार्थों के अतिरिक्त तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने का वर्णन करने वाला प्रत्याख्यान अधिकार है ।

(३१) क्षामण—आचार्यादि निर्यापको से आराधक की क्षामाचना का वर्णन इसमें किया गया है ।

(३२) क्षमण—अन्य सब साधु आदि के अपराधों को क्षमा करने का वर्णन करनेवाला क्षमणाधिकार है ।

(३३) अनुशिष्टि—संस्तर में स्थित साधु के प्रति निर्यापकाचार्य को शिक्षा देने का निरूपण इस अधिकार में किया गया है । नं० १४ पर भी अनुशिष्टि नामक भेद ऊपर लिख आये हैं । भगवती आराधना में भी दोनों स्थानों पर यही नाम आया है । नं० १४ पर लिखा है—अणुसिद्धि—सूत्रानुसारेण शासनम् । और यहाँ नं० ३३ पर है—अणुसिद्धी—अनुशासन शिष्यणं निर्यापकस्याचार्यस्य ।

(३४) सारण—दुःख की वेदना से मोह को प्राप्त हुए अथवा अचेत हुए साधु को सचेत करने का निरूपण सारणाधिकार में किया है ।

(३५) क्वच—जैसे सैंकड़ों वाणों का निवारण क्वच (बल्लर) से होता है, वैसे ही निर्यापकाचार्य के घर्मभिर्देश से संस्तर स्थित साधु के प्राप्त दुःख का निवारण होता है, इसका विवेचन करनेवाला यह क्वचधिकार है ।

(३६) समता—जीवन मरण लाभ आलाय संयोग वियोग सुख दुःखादि में राग द्वेष न करना समताधिकार में वर्णित है ।

(३७) ध्यान—एकाग्रचित्त का निरोध करना ध्यान है । इसमें ध्यान का वर्णन है ।

(३८) लेखा—कपाय से मिश्रित योग की प्रवृत्ति को लेखा कहते हैं । लेखाधिकार में लेखा का स्वरूप प्रतिपादन किया है ।

(३९) फल—आराधना से सिद्ध होने वाले कार्य को फल कहते हैं । इसमें आराधनाजनित प्रयोजन का वर्णन किया गया है ।

(४०) देहत्याग—आराधक के शरीर का त्याग इसमें वर्णित है ।

इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यान मरण मे चालीस अधिकार हैं, उनके सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब उनका विशेष वर्णन करते हैं।

अर्हाधिकार

कैसा साधु आराधना करने योग्य है यह दिखलाते हैं —

वाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्यजोगहाणिकरी ।
 उवसग्गा वा देवियमाणुसुतेरिच्छया जस्स ॥ ७१ ॥
 आणुलोमा वा सत्तू चारिच्चवियासया इवे जस्स ।
 दुब्भिक्षवे वा गाढे अडवीए विप्यण्हो वा ॥ ७२ ॥
 चक्खुं व दुब्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुब्बलं जस्स ।
 जंघावलपरिहीणो जो य समत्थो विहरिदुं वा ॥ ७३ ॥
 अण्णाग्निं चावि एदाहिसंमि आगाढकारणे जाद्रे ।
 अरिहो भत्तपहण्णाए होदि विरदो अविरदो वा ॥ ७४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ — सयम का विनाश करनेवाला दुःसाध्य रोग जिसके शरीर मे उत्पन्न होगया हो ऐसा साधु या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान करने योग्य है। अर्थात् जिस सयमी या अणुवती श्रावक के शरीर मे ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाये जिसको मिटाने के लिए उसे सयम का त्याग करना पड़े और जिस व्याधि की शान्ति दुष्कर प्रतीत हो, ऐसी व्याधि से पीडित सयमी या देरा सयमी या अन्नतसत्यगृहि को भक्त प्रत्याख्यान के योग्य माना है। जीवो के रूप, शरीरादि, बल, अवस्था आदि का नाश करनेवाली वृद्धावस्था इतनी बढ़ जावे कि मुनि तप आदि क्रिया मे असमर्थ हो जावे। तब वह भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माना गया है। क्योंकि वृद्धावस्था मे शरीर थल घट जाता है तब साधक कायकोशादि तपश्चरण मे प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। जो अत्यन्त वृद्धावस्था से युक्त हो जाता है, उसका ध्यान स्थिर नहीं रहता है। अर्थात् उसका यथार्थ वस्तु ज्ञान निश्चल नहीं होता है। इसलिए ध्यान योग का विनाश करनेवाली वृद्धावस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण के योग्य मानागया है। जब देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यककृत अथवा अचेतनकृत ऐसा भयानक उपद्रव उपस्थित हो जावे जिस को

निवारण करना' अशक्य हो और उस उपद्रव से उत्पन्न हुई पीड़ा का प्रतीकार असंभव प्रतीत हो, तब मुनि भक्त प्रत्याख्यान को प्र गी-कार करते हैं ।

जब अशुभल वन्द्युगाण स्नेहवशा या अपने भरणपोषण के लोभ से प्रेरित हुए संयमी के सयम-धन का विनाश करने में तत्पर हों अथवा जब देव, मनुष्य व तिर्यचों में से कोई^२ उसके सयम को छुड़ाने के लिए उद्यत हो, तब वह सयमी भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कहा गया है ।

उत्पापत के समान समस्त देशनिवासियों को अनुभव होनेवाले महा भयानक दुर्भिक्ष पड़ने पर साधक भक्तप्रत्याख्यान करते हैं । क्योंकि दुष्काल में निर्दोष आहार का मिलना असंभव हो जाता है । उसमें चारित्र का नाश होना संभव है । अतः अपने चारित्र की रक्षा के लिए साधक भक्तप्रत्याख्यान कर सल्लोखना करते हैं ।

जब मुनि मार्गभ्रष्ट हो कर ऐसे महाभयानक वीहड वन में पहुँच जाते हैं जिसमें क्रूर हिंसक जन्तु भरे पड़े रहते हैं, तथा जिस से उद्धार पाने का कोई भी साधन नहीं देखते हैं, तब वे दिग्भ्रष्ट हुए अपने जीवन को विनाशोन्मुख पाते हैं, उस समय वे भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं ।

जब साधक के नेत्र मूल्म जन्तुओं के अचलोकन करने का बल खो देते हैं एव कानों में शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रहता है, अथवा पँधों में विहार करने की (जाने आने की) शक्ति नष्ट हो जाती है तब वह भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं ।

इसी प्रकार के अन्य प्रकार रहित शिथी के उपस्थित होने पर मुनि अथवा गृहस्थ भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माने जाते हैं । अर्थात् उनके सयम या देशसंयम के रक्षण का उपाय जब कोई दिखाई नहीं देता है; सब तरह से इलाशा हो जाते हैं, तब अन्ततो गत्वा इस भक्त-प्रत्याख्यान का आश्रय लेते हैं ।

भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कौन हो सकता है ? इस प्रश्न का समाधान कर अथ भक्तप्रत्याख्यान के लिए कौन अयोग्य है ? इस प्रश्न का समाधान करते हैं ।

उत्सर्ग जस्स चिरमवि सुहेण सामण्यणदिचारं वा ।
यिज्जावया य सुलहा दुग्गिक्खमयं च जदि यत्थि ॥ ७५ ॥
तस्स ण कप्पदि भत्तपइरणं अणुवड्ढिदे भये पुरतो ।
सो मरणं पच्छित्तो होति हु सामण्यणियिन्विएणो ॥ ७६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसके सुख पूर्वक (निर्वाण) चारित्र्य का पालन हो रहा है तथा व्रतादि में भी अतिचार लगने की कोई संभावना नहीं, वह भक्तप्रत्याख्यान के लिए अयोग्य माना गया है। समाधिमरण-सहायक निर्यापक आचार्य जब सुलभ हो और दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित न हो ऐसे समय में साधु को भक्तप्रत्याख्यान कर समाधिमरण नहीं करना चाहिए।

इसका आशय यह है कि समय के विरोधी ऊपर की गाथा में निर्दिष्ट दुर्भिक्षादि कारणों में से कोई भी कारण उपस्थित न हुआ हो तो साधु भक्तप्रत्याख्यान के अयोग्य माना गया है।

जिसका चारित्र्य निर्विलस पल रहा है, तथा निर्यापकाचार्य जिसे सुलभ हैं, जिसको दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित नहीं है, यदि वह साधु मरण की अभिलाषा करता है तो समझना चाहिए कि वह संयम से उदासीन होगया है, उसको चारित्र्य से अरुचि उत्पन्न होगई है, अन्यथा वह बिना आपत्तिजनक कारणों के प्राप्त हुए मरने के लिए क्यों प्रयत्न करता है ?

यदि कोई साधु यह विचारे कि इस समय मुझे समाधिमरण करवानेवाले निर्यापक आचार्य सुलभ हैं और आगे दुर्भिक्षादि के भय की पूर्ण संभावना है, उस समय निर्यापकादि समाधिमरण के सहायक साधु मुझे न मिलेंगे, यदि मैं इस समय समाधि मरण न करूँगा तो मेरा समय रल लुट जावेगा और भविष्य में पहिलसमाधिमरण न कर सकूँगा—ऐसा जिसको भय हो वह मुनि भक्तप्रत्याख्यान के योग्य है, ऐसा समझना चाहिए।

इस भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण को अब्रतसम्यग्दृष्टि, अनुव्रती आचक व मुनि तीनों कर सकते हैं।

भावार्थ—हे आत्सन् ? तुमने अनन्तवार जन्ममरण किये हैं। जो जन्म धारण करता है वह मृत्यु की ओर गमन करता है। जन्म और मरण का अविनाभाव सम्बन्ध है। तुमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जन्म-मृत्यु के जाल से बच जाओ। वह प्रयत्न समाधि मरण है। आयु का क्षय होने पर समस्त प्राणियों का मरण निश्चित है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी के मरण में और अज्ञानी के मरण में इतना ही अन्तर है कि सम्यग्ज्ञानी मरण करता हुआ मरण सन्तान का उच्छेद करता है और अज्ञानी मरण-सन्तान को वृद्धि करता है। क्योंकि काय से मोह और कषाय की तीव्रता के कारण जन्म मरण रूप ससार की वृद्धि होती है और कायसे निर्मोहिता धारण करने से और कषाय के अभाव से उक्त संसार का क्षय होता है। काय से ममत्व का अभाव तथा कषाय कृश करने का नाम ही समाधि है। इस समाधि को प्राप्त करने के लिए भक्तप्रत्याख्यान करना आवश्यक है।

अब यहाँ पर यह दिखते हैं कि भक्तप्रत्याख्यान (आहार त्याग) करने वाले के कौनसा लिंग (भेद) होना चाहिये ?

पृ कि ५

उत्सर्गियलिंगकदस्स लिंगसुत्सर्गियं तयं चैव ।

अपवादियलिंगस्स वि पसत्थयुवसर्गियं लिंगं ॥ ७७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसके उच्छेद लिंग (दिगम्बर भेष) है, अर्थात् जिसने दिगम्बर-मुनि-दीक्षा धारण की है, उसके तो भक्त-प्रत्याख्यान के समय भी दिगम्बर भेष रहता है, किन्तु जिसने शुल्लभादि गृहस्थ भेष धारण कर रखा है, वह भी अन्तिम समय में नम्र भेष धारण कर सकता है ।

भावार्थ—समाधि-मरण के अवसर में भक्त-प्रत्याख्यान (आहार का त्याग) कर समाधि युक्त मरण का इच्छुक जब संस्तर में स्थित होता है तब सुनि तो उस समय भी पूर्ण की भांति नम्र लिंग ही रहता है, परन्तु जिसने पूर्ण में सुनि अवस्था नहीं धारण की है किन्तु गृहस्थ अवस्था को ही धारण किये हुये है—ऐसे शुल्लक, गेलक व इसके नीचे की अवस्था के जो धारक हैं वे जब भक्त-प्रत्याख्यान करते हैं तब नम्रभेष धारण कर लेते हैं ।

प्रश्न—क्या प्रत्येक पुरुष भक्त-प्रत्याख्यान के समय नम्रभेष धारण कर सकता है ?

उत्तर—नहीं, प्रत्येक पुरुष नम्रभेष धारण करने के योग्य नहीं होता है । जिसमें नम्रता की योग्यता है वही पुरुष, इस भेष को धारण कर सकता है । जो ससार-भोगों से विरक्त होगया है और अपने मनुष्य भव को सयम पालन करते हुए सफल बनाना चाहता है, वही परम विरक्त मन्द-रूपायी नम्रता के योग्य कहागया है ।

प्रश्न—जो ससार से उदासीन है जिसकी भावना वैराग्यपूर्ण है, जो ससार के दुःखों से उद्विग्न है—वह मन्द-रूपायी तो चाहे कई भी दिगम्बर भेष को क्या धारण कर सकता है ?

उत्तर—हाँ, जो उक्त गुणों से भूषित है, वह पुरुष नम्रभेष धारण कर सकता है । परन्तु उसके पुरुष चिह्न में निश्चोक दोष न हो तभी वह नम्र भेष का अधिकारी माना गया है । जिसके पुरुषचिह्न का अग्रभाग चर्म रहित (उघाड़ा) न हो, पुरुषचिह्न अतिदीर्घ (लम्बा) न हो । बार बार चैतन्य न होता हो, ऊपर उठता न हो, तथा अढकीरा बड़े न हो । वही दिगम्बर भेष को धारण कर सकता है । जिसमें इन दोषों में से एक भी दोष हो वह सुनिभेष धारण नहीं कर सकता है । फिर भी वह समाधि मरण के समय भक्त-प्रत्याख्यान कर जब संस्तर में स्थित होता है, तब नम्रता जरूर धारण कर सकता है, अन्य समय में नम्रता धारण करने का आगम में सर्वथा निषेध है । आगम से विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले को मिथ्यादृष्टि कहा है—

सं प्र.

देकर

सुजादो तं सम्मं दग्मिज्जतं जदा या सदहदि ।
सो चैव हवइ मिग्घादिही जीवो तदोपहृदि ॥ ३३ ॥ (भा०)

सुजादो तं सम्मं दग्मिज्जतं जदा या सदहदि ।
सो चैव हवइ मिग्घादिही जीवो तदोपहृदि ॥ ३३ ॥ (भा०)

अर्थ — किसी मनुष्य ने अज्ञान से अथवा किसी के उपदेश से उल्टा श्रद्धा न कर लिया हो और जब कोई आगम प्रमाण देकर उसे सम्यक् प्रकार बहुमुखरूप दिखाने और वह उसकी अवबैलना कर सत्य-तत्त्व का श्रद्धा न करे, अपनी अवस्तुत्व की श्रद्धा को न छोड़े और पूर्व की भाँति मिथ्या-प्रवृत्ति ही करता रहे तो वह मनुष्य मिथ्यादि माना जाता है । इसलिए प्रत्येक को एक प्रमाण भूत आगम की देनाला भी मिथ्यादि होता है । जो आगम के विपरीत अपनी मन कल्पित प्रकृषणा करता है, आगम से अमान्य मुनिभेष को धारण करता है, उसके सम्पर्क में भी रहना चाँहिए । जो आगम के सम्पर्क में रहने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला, उसकी कुप्रवृत्ति में सहायता देनाला भी मिथ्यादि होता है ।

प्रश्न — भक्तप्रत्याख्यान के समय जब गृहस्थ भी दिगम्बर भेष धारण कर सकता है तो फिर आर्यिका के लिए क्या विधान है ?
उत्तर — भक्तप्रत्याख्यान के समय जब गृहस्थ भी दिगम्बर भेष धारण कर सकता है तो फिर आर्यिका के लिए क्या विधान है ?

उत्तर — आर्यिका समस्त परिग्रह का त्यागकर एक साही मात्र परिग्रह रखती है । उसमें उसको मसल नहीं होता, अतः उसके उपचार से महाव्रत माना गया है । क्योंकि आगम में उसके लिए साही धारण करने की आज्ञा है । किन्तु जब उसका मृत्युकाल आगया हो, और वह मक्तप्रत्याख्यान करके सत्तर में स्थित हो तो योग्य स्थान में उस समय सत्र अनुकूलता होने पर वस्त्र का भी त्याग कर देती है । वह वसतिज्ञ के अन्दर ही रहती है और अपना समाधिमरण (पंडितमरण) करती है ।

उत्तर — आर्यिका समस्त परिग्रह का त्यागकर एक साही मात्र परिग्रह रखती है । उसमें उसको मसल नहीं होता, अतः उसके उपचार से महाव्रत माना गया है । क्योंकि आगम में उसके लिए साही धारण करने की आज्ञा है । किन्तु जब उसका मृत्युकाल आगया हो, और वह मक्तप्रत्याख्यान करके सत्तर में स्थित हो तो योग्य स्थान में उस समय सत्र अनुकूलता होने पर वस्त्र का भी त्याग कर देती है । वह वसतिज्ञ के अन्दर ही रहती है और अपना समाधिमरण (पंडितमरण) करती है ।

अन्य क्षुल्लिफदि श्राविकाएँ भी मृत्यु समय योग्य स्थान के सब अनुकूलन साधनों के होने पर घर के भीतर दिगम्बर भेष धारण कर सकती हैं । इनके लिए दोनो मार्ग हैं । जो श्राविका महान ऐश्वर्यवाली तथा लज्जावती है और जिसके कुटुम्बीजन मिथ्यादि हैं उनके लिए दिगम्बर भेष में समाधिमरण करने का निषेध है । यथा—

इत्थीवि य जं लिंगं दिठं उस्सगियं व इदं वा ।
तं तह होदि इ लिंगं परिममुवधिं करीए ॥ ८१ ॥ (भा०)

पृ. कि. ५

अर्थ—जो के भी समाधिमरण के समय उत्सर्ग लिंग (मुनिस्मानभेष) तथा सबल लिंग दोनो ही आगम में बखैन किये गये

है। आर्थिका मूल्यमाल उग्रस्थित होने पर योग्यस्थान में वसति का के अन्दर रहकर मुनिवत् दिगम्बर भेष धारण करती है और श्राविकाएँ अपने परिग्रह को श्रल्प करती हुई अन्त समय में योग्यस्थान मिलने पर घर में ही नम्रता धारण कर सम्न्यास मरण कर सकती हैं। तथा अनुकूलस्थानादि न मिलने पर अन्य सब परिग्रह का त्यागकर वलमात्र धारण किये हुए उसमें ममत्त्व का त्याग कर भक्तप्रत्याख्यान पूर्वक पण्डित मरण करती हैं।

प्रश्न—जिनागम में उत्सर्गलिंग और अपवादलिंग ये दो लिंग माने हैं। दिगम्बर मुद्रा धारण करना उत्सर्गलिंग है तथा सबल आर्थिकादि के भेष को अपवादलिंग कहते हैं। क्या भयानक विषम नाथा उपरिक्त होन पर या दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने पर मुनि सबल धारण कर सकते हैं ?

उत्तर—मुनि के उत्सर्ग लिंग ही माना गया है और यह दिगम्बर मुद्रा धारण करने पर ही हो सकता है। जो अपवादलिंग है, वह मुनि के लिए नहीं है। आर्थिका तथा लुलकादि श्रावक के भेष को अपवादलिंग कहा है। मुनिवत् का अपवाद (निन्द्य) करनेवाले लिंग को अपवादलिंग कहते हैं। मुनि किसी भी परिस्थिति में सबल धारण नहीं कर सकता। जो सबल धारण कर लेता है वह मुनिपद में नहीं माना गया है। क्योंकि साधु के २७ मूलगुण माने गये हैं। उसमें नम्रता मुख्य गुण है। इसके बिना अन्य सब महत्प्रतादि गुण निरर्थक माने हैं। मुनि के उत्सर्गलिंग ही होता है और उसकी चार विशेषतायें हैं उनमें नम्रता को प्रथम स्थान दिया गया है। यथा—

अच्येलककं लांचो वोसदुसररीदा य पडिलिहणं ।

एयो हु लिंग कणो च्दुव्विहो होदि उस्सग्गे ॥ ८० ॥ (भग०)

अर्थ—मुनिवत् का उद्योतक जो चिह्न है, उसे उत्सर्ग लंग कहते हैं। उसके चार प्रकार हैं—१ अचेलता (वख का अभाव-नम्रता) २ केश-लोच, ३ शरीर के सस्कार का त्याग और ४ प्रतिलेखन।

भावार्थ—जो मुनिवत् को प्रकट करनेवाली उक्त चार बातें हैं जिनको कि देलकर व्यवहार में मुनि को पहचाना जाता है, उनमें सबसे प्रधान नम्रता है। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं है और शेष तीन बातें विद्यमान हैं तो वह साधु नहीं माना गया है। इसलिए साधुपद के लिए नम्रता अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना आत्म-सुद्धि नहीं होती और वह शिवमार्ग (रत्नत्रय) का पूर्णरूप से आराधक नहीं सम्माना जाता। नम्रत्व में महान् गुण निहित हैं। उनका वर्णन मूलगुणों के निरूपण में कर आये हैं। जिसके पास कोपीन (लगोटी) मात्र परिग्रह

है और इसके अतिरिक्त जिससे सब परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसकी भी आत्म-शुद्धि तब ही होती है जब कि वह उस मोह के कारणभूत कोपीन को भी त्याग देता है। यथा:—

अववादियलिंगकदो विसयासति अग्रहमाणो य ।
 शिदणपरहणुतो मुजकदिउवधि परिहरंतो ॥८७॥ (भग०)

अर्थ—कोपीन (लंगोटी) आदि वस्त्र का धारण करनेवाले ऐलक आदि अपनी शक्ति को न छिपाकर अन्य सब परिग्रह का त्याग कर देते हैं और वे सोचते हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके त्याग विना पूर्ण आत्म-शुद्धि नहीं होती है। परन्तु क्या करें ? हमारी आत्मा में इतना बल उत्पन्न नहीं हुआ है कि सब परिग्रह का त्याग कर यथाजात रूप धारण कर लें। इस प्रकार मन में परचात्ताप करते हुए अपनी निंदा करते हैं और गुरुजनों के निकट अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। आत्मगर्हा व निन्दा करने वाले वे मुसुक्षु अपने कर्मों की निर्दोश करते हुए क्रमसे सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर आत्मशुद्धि करते हैं।

प्रश्न—जो अन्नतसम्यग्दृष्टि और अणुवती श्रावक भक्तप्रत्याख्यान विधि से समाधि मरण करता चाहता है क्या उसको तन्ना-वस्था धारण करना आवश्यक है ?

उत्तर—हाँ, जिसका मृत्युसमय निकट आगया हो, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जो पंडितमरण करना चाहता हो तो उसको सत्कार के सब पद्यों का त्याग कर एवं विधिपूर्वक भक्तप्रत्याख्यान (आहार-त्याग) कर अन्त समय में ब्रह्म-त्यागपूर्वक दिगम्बर-सुद्रा धारण करना चाहिए। किन्तु यदि वह अत्यन्त लज्जशील हो या परम वैभवशाली हो या जिसके छुट्टुन्म परिवार में मिथ्यादृष्टियों का प्राबल्य हो तो उसे नान्ता धारण न करना चाहिए। उसकी क्रम से क्रम ब्रह्म धारण कर उसमें भी ममत्व का त्याग कर शान्ति से ब्रह्मध्यान पूर्वक वेद का त्याग करना चाहिए। आचार्यों ने उस मरण को भी पंडित मरण माना है।

स्वाध्याय के मातृगुण

पंडितमरण के अभिलाषी मनुष्य को शास्त्र का निगन्तर स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि जितनागम का स्वाध्याय करने वाले के आत्महित व परहित करने की बुद्धि आदि सात गुण प्रकट होते हैं। वे आत्महितादि गुण ये हैं,—

आदहिदृश्या भावसंवरो णवणवो न संवेगो ।

खिकंपदा तवो भावणा य परदेसिगतं च ॥१००॥ (भग०)

अर्थ—१ जिनगम का अभ्यास करने वाले के आत्महित का ज्ञान होता है । २ पापकर्मों का सवर होता है । ३ नवीन नवीन सवेगभाव उत्पन्न होता है । ४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता आती है । ५ तपस्या की वृद्धि होती है । ६ गुण्डियालन में तर्कता आती है । और ७ इतर भव्यजीवों को उपदेश करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। ये सात गुण जिनागम के स्वाध्याय करने वाले को आत्मा में प्रकट होते हैं। इन सातों का संक्षेप स्वरूप यह है—

१ आत्महितज्ञान—संसार के सब अज्ञ प्राणी इन्द्रियजन्य विषय सुख को ही अपना उद्देश्य समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि इन्द्रिय सुख सुखाभास है। यदि यह वास्तव में सुख होता तो इसके सेवन करने से आत्मा को अशान्ति और ग्लानि का अनुभव क्यों होता ? सुख तो उसे कहते हैं जिसका अनुभव करने से आत्मा को आह्लाद और शान्ति की प्राप्ति हो। किन्तु इन्द्रियजन्य विषयसुख में यह बात नहीं पाई जाती है। यह सुख आत्मा में रागात्थता उत्पन्न कर कर्मबन्ध करता है। तथा इसकी प्राप्ति के लिए आत्मा को अनेक प्रकार के कुसृत्य करने पड़ते हैं। इससे व्याकुलता की वृद्धि होती है। यह पराधीन है। जिनागम के अभ्यास से विषयों से उदासीनता उत्पन्न होती है और सन्चे सुख के साधनभूत रत्नत्रय के आराधन में रुचि पैदा होती है। अतः जिनागम का स्वाध्याय करने से आत्महित-वृद्धि नाम का गुण प्रादुर्भूत होता है।

२ भावसवर—पापजनक विचारों का त्याग करने को भावसवर कहते हैं। आगम का अध्ययन करने से पाप व पुण्य के कारणों का ज्ञान होता है। ज्ञानी जीव पापजनक अशुभ भावों को छोड़ता है और शुभ व शुद्ध भावों में परिणति करता है। अर्थात् मन बचन काय से ऐसी क्रियाएँ करता है, जिनसे पुण्य बन्ध होता है या कर्मों का सवर और निर्जरा होती है। विना जाने अज्ञानी जीव जिन क्रियाओं से पाप कर्मों का बन्ध करता रहता है, ज्ञानी जीव परिणाम की विशुद्धि से उन्हीं क्रियाओं से कर्म की निर्जरा करता है। यह भावों की विशुद्धि जिनागम के अभ्यास से ही होती है।

३ नवीन-नवीन-सवेगभाव—जिनागम में संसार का सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। इस आत्मा ने इस संसार में कैसे-७ दुख किस र गति में भोगे हैं उनका बोध होने से आत्मा सदार से भयभीत होता रहता है, इसलिए जिनागमन का अभ्यास संवेग-भाव को उत्पन्न करके श्रद्धा को दृढ़ बनाता है। जो सभ्यो नित्य स्वाध्याय नहीं करता है उस पर किसी प्रकार संकट आने पर वह श्रद्धा से च्युत हो

जाता है। जो नित्य जिनवाणी का मनन करता है उसके चित्त में दृढता रहती है और वह आपत्ति आने पर ज्ञानबल से उसको सह लेता है। उसका आत्मा श्रद्धालु से भ्रष्ट नहीं होता है।

मोक्षमार्ग में स्थिरता—जिनवाणी मोक्ष का तथा मोक्ष के मार्ग (सत्यदर्शन-ज्ञान चारित्र्य) का स्वरूप और महत्त्व का निरूपण करती है। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है और जिसका जो स्वरूप है वही उसके कल्याण का करनेवाला होता है। शीघ्रपमादि तीर्थ-करों ने तथा अन्य महापुरुषों ने रत्नत्रय का आराधन कर शिव सुख प्राप्त किया है। अनेक भयानक उपसर्गों के आने पर भी उन महात्माओं ने मोक्षमार्ग के आराधन में थोड़ा भी शिथिलता नहीं की है। वे सेरु के समान अडोल निष्कम्प रह कर सदा के लिए सुखी हुए हैं। इसलिए सुख की अभिलाषा करनेवाले को मोक्षमार्ग पर स्थिर रहना चाहिये ऐसा ज्ञान जिनागम के अभ्यास से होता है।

५ तपवृद्धि—जिनागम के वैसा ही जीवादि पदार्थों के स्वरूप को भूलें प्रभार जानकर भेदज्ञान प्राप्त करते हैं। शरीर और आत्मा को भिन्न समझकर उसको शरीर से पृथक् करने के लिए कर्मों का छ्य करनेवाले बाह्य और आभ्यन्तर तप का आचरण करते हैं। तत्त्वज्ञान के प्रभाव से तपस्या में आत्मा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, स्वाध्याय स्वयं अन्तर ग तप है। अतः जिनागम के स्वाध्याय से तप में प्रवृत्ति होती है और निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती है।

६ गुणित के पालन में तत्परता—मन, वचन और काय को शुद्धोपयोग में लगाने की गुणित कहते हैं। इसके पालन करने में तत्पर रहने के लिए सुगम उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय करनेवाले के अनायास मन, वचन, काय का निरोध होता है। मन, वचन, काय के निरोध करने का सबसे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वाध्याय करनेवाले का चित्त जब जीवादि तत्वों के स्वरूप का विचार व मनन करने में लगता है तब उसके मन, वचन और काय तीनों विषय-कषयादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्त होते हैं। उस समय आत्मा अशु-भोपयोग से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होता है। अतः स्वाध्याय से गुणित के पालन में तत्परता होती है। गुणित के पालन से कर्मों का सवर और निर्वाण होता रहता है।

(७) प्रतोपदेश सामर्थ्य—जिसने जिनागम का अभ्यास किया है गरी इतर भव्य प्राणियों को उपदेश दे सकता है। संसार को कल्याण का मार्ग दिखाना साधारण पुण्यकर्म नहीं है। संसार के उद्धार करने की उत्कृष्ट इच्छा होने से तीर्थकर प्रकृति का वन्ध होता है। तीर्थकर उन्हें भ्रमे सुख का मार्ग दिखाता है। वह प्रमाण और नय से जीवादि तत्वों का स्वरूप समझकर उनको कल्याणमार्ग में लगाता है। इसलिये जो जीवों को उपदेश देना चाहता है उसको निरन्तर आगम का मनन चिन्तन करते रहना चाहिए। जो आत्महित और परहित की इच्छा रखता है, उसे रात दिन जिनागम का अभ्यास करना आवश्यक है। जिसको जिनागम का रहस्य-ज्ञान नहीं है उसे आत्महित का ज्ञान

नहीं होता है। किसको हित कहते हैं ? और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? इसको वह नहीं जान पाता है। ज्ञान बिना उसके सब कृत्य कर्मबन्ध के कारण होते हैं। वह अनेक प्रकार के कठिन दुर्घर तप करता है वह भी उसके कर्मबन्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके ज्ञाननेत्र नहीं हैं। वह विपरीत मार्ग द्वारा पापकर्म रूप भयानक वन की ओर बढ़ता जाता है और वहां वह अनेक आपदाओं में फँस जाता है। इन सब दुराइयों का कारण अज्ञान है। यथा:—

आदहिदमयाणंतो मुञ्चदि मूढो समादियदि कर्मम् ।

कर्मणिमित्तं जीवो परीदि भवमायरमण्यंतं ॥ १०२ ॥ (भग०)

अर्थ—आत्मा का हित क्या है ? इसको न जानने वाला अज्ञानी जीव बाल्य पदार्थों में मोहित होजाता है और मोह के कारण कर्मों का बन्ध करता है। इन कर्मों के कारण वह अन्त सत्कार सागर में भ्रमण करता है।

ज्ञानी जीव आत्मा के हित को समझता है। वह ज्ञान नेत्र से देखता है कि यह मार्ग आत्मा का हितकर है और यह अहितकर है। हितकर मार्ग में प्रवृत्ति करता है और अहितकर कुमार्ग से निवृत्त होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को हितकारी मार्ग जानने के लिए निरन्तर जिनगम का अभ्यास करना चाहिए।

ज्यों ज्यों जिनगम में अधिक प्रवेश होता है, त्यो त्यो तत्त्वज्ञानाश्रुत का रसास्वादन विशेष होता जाता है। जैसे आम्रफल में रस भरा रहता है वैसे ही जिनगम के शोब्दी में तत्त्वज्ञान भरा हुआ है, उसकी मन्त चिन्तन करने से उसका रसास्वादन होता है। उस रस का आस्वादन करने से आत्मा को परम आह्लाद का अनुभव होता है और उसकी धर्म में विशेष प्रवृत्ति होती है।

आगम का वेत्ता मुनि निश्चय और व्यवहार धर्म को यथावत् समझता है। आत्मा का उत्थान करने वाले और अधःपतन करने वाले कार्यों को भलीभांति जानता है। वह कोई काम ऐसा नहीं करता, जिसके द्वारा मुनि धर्म को अपवाद का सामना करना पड़े। आगम के अभ्यासी सयमी का प्रत्येक कृत्य ज्ञानपूर्वक होता है। उसकी प्रवृत्तिरूपक्रिया भी निर्जरा का कारण होती है। अज्ञानी जिन कार्यों से महान् कर्मबन्ध करता है उन्हीं कार्यों को करता हुआ ज्ञानी कर्मों का लय करता है—

ज अरण्याणी कर्मं खवेदि भवसय सहस्र जोडीहि ।
तं याणी तिहि गुत्तो खमेदि अंतोद्युत्तेण ॥ १०८ ॥

छष्टमदसमदुनालसेहि अएणाणियस जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु विमिदस्स याणियस ॥ १०६ ॥ (भग०)

अर्थ—अज्ञानी (जिनागम के ज्ञान से शून्य) भावो करोड़ो भवो मे जिन कर्मों का लय करने में समर्थ नहीं होता है, उन कर्मों को जिनागम का वेत्ता तीन गुणियों का पालन करता हुआ सुनि अन्तर्मुहूर्त से नष्ट करदेता है । तथा अज्ञानी मनुष्य वेला, तेला, चोला, पचोला, पाचिक, मास्तिनादि अनेक उपयामों का आचरण करके आत्मा मे जो विशुद्धि उत्पन्न करता है, ज्ञानी पुण्य भोजन को ग्रहण करता हुआ भी उससे बहुत अधिक आत्मा की विशुद्धि कर लेता है ।

इसका आशय यह है कि अज्ञानी जितना भी कार्य करता है वह वस्तु के स्वरूप को न समझ कर करता है । जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात् अपने शरीर पर धूल डालकर उसे मलीन बना लेता है वैसे ही अज्ञानी जीव त्रत उपवासदि कायक्लेश तप करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रियाओं का आचरण करता है, पर यह विवेकहीन उनका यथार्थ स्वरूप न समझने के कारण विपरीत श्रद्धान व प्रतिकूल आचरण करता है, अत सिध्या-श्रद्धान और विपरीत-चारित्र के कारण उसके सब छृत्य पाप-बन्ध के हेतु होते हैं । तत्त्वज्ञान के बिना उमका मन रूषी मस्त हाथी विषय और कपय के उपवन मे दौड लगाता है । सकल्प-विकल्प के जाल मे फसा हुआ उसका अन्तःकरण संसार के बन्धन को टड करता है ।

अज्ञानी जीव दुख से डरकर सुख की प्राप्ति के लिए दौड-धूप तो करता है, किन्तु वह अचिन्ताशी आत्मीय महजानन्द को न समझने के कारण, उस पर विश्वास नहीं करता है । इन्द्रिय-जन्य सुख को आत्मा का हितकर मानता है और उमकी प्राप्ति के लिए लौकिक अथवा पुण्य रूप प्रयत्न करता है । वह यह नहीं समझता है कि पुण्य और पाप आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं । वेडी सोने की ही या लोहे की दोनो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली हैं । पुण्योपार्जन करने से स्वर्गादि की सम्पत्ति अथवा यहाँ पर चक्रवर्ती आदि निभूति भी मिल जावे तथापि आत्मा को जन्म मरण के दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है । वह पुण्योपार्जित सुख को मामयी अज्ञानी आत्मा को अधिक अधिक मोहान्ध बना देती है और परम्परा दुर्य जनक रगादि भावो को बडा देती है, जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को न पाकर अन्तर्गत भवो म दुःख को भोगता है ।

अज्ञानी आत्मा दुःखर तपश्चरण का आचरण कर इस लोक मे चमत्कार उत्पन्न करनेवाली ऋद्धियो और विभूतियो की आकांक्षा करता है । वह चारित्र के चिन्तामणि समान फल को कोडियों मे वैचता है । वह यह नहीं समझता कि चॉवल की खेती करने वाले को तुप (भूवा) की कामना नहीं होती है । कुम्क धान्य के लिए खेतो का परिश्रम उठाता है भूने के लिए नहीं । वह तो अनायास ही मिल जाता है ।

इसी प्रकार ज्ञानी धर्म का पालन आत्मीय सुख की प्राप्ति के लिए करता है। उसे रम्यादि के सुख भी आनुवंशिक रूप से मिलजाते हैं। उनका अनुभव करता हुआ भी, उन सुखों को उपादेय नहीं समझता है और उसका लक्ष्य मोक्षपद-प्राप्ति का बना रहता है। वह दिव्य भोगों को भोगता है, देवागनाओं के मध्य मनोहर क्रीड़ाएँ करता है, मन को लुभाने वाले अप्सराओं के लावण्य व सौन्दर्य का नेत्र-पात्र से पान करता है, उनके कोकिलसम कण्ठ से निकले मजुल मधुर गान का रसास्वादन करता है, नन्दनवन में अप्सराओं के साथ रमण करता है फिर भी उन सुखों में उसकी आसक्ति नहीं है। वह अपने परतन्त्र आत्मा के असामर्थ्य का अनुभव कर सोने के पीजरे में पड़े हुए तोते के समान दुःखी रहता है। मिष्ट फल का आस्वादन करता हुआ भी परतन्त्रता से दुःखित हो बाँहर निकल भागने का इधर उधर मार्ग ढूँढा करता है, वह समार से निकलने के लिए छुटपटाता रहता है।

अज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र भवन उपवन आदि सामग्री को सुख देनेवाली समझकर उनकी प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त होने पर उनकी रक्षा करने में ही लगा रहता है। दैन्यशात् उनका वियोग हो जाने पर अत्यन्त दुःखित होजाता है। किन्तु ज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति को कर्म की देन मानता है। इन पदार्थों को कर्म की ही हुई धरोहर समझता है। जब उनका वियोग हो जाता है, तब दुःख नहीं होता, वह सच्चे साहकार की तरह कर्म की रली हुई धरोहर को उसे सहर्ष सौंपना ही अपना कर्तव्य समझता है। वह विचारता है कि कर्म ने ही इतने ममय के लिए मुझे सौंपी थी और अब उसने उसकी वस्तु वापस लेली। इसमें विपाद क्या ? दूसरे की चीज पर अपना अधिकार कर लेना महान् अन्याय है। अन्याय करने वाला नरक निगोदादि वन्दीगृह में डाला जाता है—ऐसा विचार कर ज्ञानी सदा सुखी रहता है। उसको अज्ञानी के समान वस्तु के सयोग से सुख तथा वस्तु के वियोग से दुःख नहीं होता है।

इस प्रकार के तत्त्वज्ञान से ज्ञानी सत्कार के ऋणों को करता हुआ भी कमल-पत्र के समान तिल्लिप रहता है। अतएव ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं और अज्ञानी की धार्मिक क्रिया भी अविवेक पूर्ण होने से बन्ध की कारण होती हैं।

इमलिए हे आत्मन् यदि संसार के दुःखों से, मानसिक सतापों से, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट सयोग-जन्य क्लेशों से बचना चाहते हो तथा सदा आनन्दमृत का रसास्वादन करना चाहते हो तो तत्त्वज्ञान सम्पादन करो। वह तत्त्वज्ञान जिनगम का सतत अभ्यास करने में उपलब्ध होता है।

शका—जिनगम का अभ्यास करने में ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ग्यारह अंग और अभिन्नदश पूर्व के पाठी मुक्ति को तो जरूर ही तत्त्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन उतने अधिक आगम के अभ्यास से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है और तुपमाप भिन्न ज्ञान

रखने वाले शिवभूति मुनि के समान अल्पज्ञ भी तत्त्वज्ञान (भेदविज्ञान) प्राप्त कर अपना कल्याण करलेते हैं, इसलिए आगम के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है—यह कैसे सिद्ध हुआ ?

समाधान—किमी समय एक शिवभूति नाम के मुनि थे । उन्हें शाद्य के एकाचर का भी ज्ञान नहीं था । किसी को उन्होंने उड़द की दाल से उसके तुपों को अलग करते हुए देखा । इसीसे उनने यह जानलिया कि जैसे दाल तुप से भिन्न है इसी तरह शरीरादि जड़ पदार्थों से आत्मा भिन्न है । किमी काल में किसी निरुदभय को जिनागम के अभ्यास के विना तत्त्वज्ञान हो जावे और वह उस पर स्थिर रहकर अपने आत्मा का कल्याण करले तो वह सन के लिए राज मार्ग नहीं हो सकता है । जैसे किसी नगर के राजा का स्वर्गवास होगा, और वहाँ के निवासियों या राजवर्ग के मनुष्यों ने निश्चय किया कि जो पुरुष सबसे प्रथम नगर में प्रवेश करेगा उसीको इस नगर का अधिपति पद दिया जावेगा । धन की अभिलाषा में इधर उधर भटकता हुआ कोई दरिद्र उस नगर में अचानक प्रविष्ट हुआ, और उने राज्य प्राप्त होगा, तो क्या राज्य-प्राप्ति का वह मार्ग राजमार्ग माना जा सकता है ? राज्य के अभिलाषी क्या उसके मार्ग का अनुसरण कर अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकेंगे ? अभी नहीं कर सते । अथवा किसी मनुष्य को जंगल में भ्रमण करते हुए देकरा वहा स्वर्ण-निधि प्राप्त होगई तो सबको उसी प्रकार स्वर्ग का खजाना प्राप्त हो जावेगा ? उसको प्राप्त करने का तो वाण्ड्य व्यवसाय दुपि आदि ही मार्ग हो सकता है । उसी प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्ति का साधन जिनागम का अभ्यास ही हो सकता है । जो सयमी या श्रावक शिन्भूति मुनि के दृष्टान्त को सम्मुख रखकर जिनागम का अभ्यास न कर पशु सभान तत्त्वज्ञान रहित होकर अपना काल विकृता आलस्यादि प्रमाद में विताते हैं वे अपना तो अहित करते ही हैं और अपने सन्पके में रहने वाले अन्य भोले प्राणियों का भी महान् अहित करते हैं, अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपना तथा परका हित सम्पादन करने के लिए निरन्तर स्थायाय करना उचित है । स्थायाय करने से आत्मा को शान्ति मिलती है, विषय भोग से उद्वान्ति नता आती है, धर्म में अनुत्सर्ग बढ़ता है । संसार में भय और शरीर से वैराग्य होता है, तत्त्वज्ञान जागृत होता है, कषाय मन्द होती है और चित्त की एकप्रता होती है । चित्त की एकप्रता के कारण ध्यान की सिद्धि होती है । और ध्यान से कर्म का ब्य होकर मोक्षपद प्राप्त होता है ।

इस प्रकार जिनागम के स्थायाय करने से तत्त्वज्ञान की जागृति का वर्णन करके अब विनय का वर्णन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल विनय है । जिस ज्ञानवान् को विनय गण नहीं प्राप्त हुआ उसका तत्त्वज्ञान फलशून्य वृत्त के समान अनादरणीय होता है ।

विनय की महिमा

‘विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्’

ज्ञान की प्राप्ति विनय को जन्म देती है और विनयवान् आत्मा गुणों का पात्र (आधार) बनता है । तत्त्वज्ञान की सफलता

विनीत भाव धारण करने से ही होती है। जिसका आत्मा प्रविनीत है, उसका सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, तप और व्यवहार शुद्ध नहीं होता है। म्योकि अविनय उनमें मलीनता उत्पन्न करता है। प्रविनय नाम कठोरता का है। कठोर-हृदय पापाण के समान माना गया है। जैसे पापाण पर डाला हुआ उत्तम वीज भी बेकार हो जाता है, उसमें समय पर विचन किया हुआ जल बह जाता है, उसको आद्र व कोमल नहीं बना सकता है, अतः उसमें अक्षुर का उदय नहीं होता। उभी प्रकार विनय हीन मनुष्य में गुरु के उपदेश सत्संगति आदि के निमित्त से सदाचारदि गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। सबतो यह है कि विनय रहित मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, क्योंकि अविनीत शिष्य पर गुरु का प्रेम नहीं होता विनयवान् शिष्य को गुरु अपने से अधिक विद्वान् बनाने का उद्योग करता है। हृदय खोलकर शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करता है। और अविनीत शिष्य को अपने निकट भी नहीं बैठने देता है। इसलिए विनयशील शिष्य ही ज्ञानादि गुणों का भंडार होता है और वह सब का प्रिय होता है। उसके सहज में सब मित्र बन जाते हैं और उसको सुता बनाने में प्रयत्नशील होते हैं। अविनीत के बिना कारण सब शत्रु हो जाते हैं। और उसके उत्तरूप को कोई नहीं चाहते हैं।

विनय के भेद और उनका स्वरूप

विनय पाच प्रकार का है— १ दर्शनविनय, २ ज्ञानविनय, ३ चारित्र्यविनय, ४ तपविनय और ५ उपचारविनय ।

१ दर्शनविनय—सम्यक्त्व के शका, भावा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि की प्रशासा और स्तुति इन पाच अतिचारों का त्याग करना, सम्यग्दर्शन के निरशङ्कतादि आठ गुणों को धारण करना, सम्यग्दर्शन का विनय कहलाता है।

(२) ज्ञानविनय—सम्यग्ज्ञान को धारण करना ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय के ८ भेद हैं उनका क्रमशः यह स्वरूप है:— १ योग्यकाल में आगम (सूत्रों) का अध्ययन करना कालविनय है। २ आगम व आगम के कर्त्तों की महिसा का वर्णन करना भक्ति विनय है। ३ जवत्तक यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं होगा तब तक अशुभ वस्तु का भोजन नहीं करेगा अथवा इतने उपवास करेगा इत्यादि तपस्या करने को उपधानविनय कहते हैं। इससे तर्म् का तय होता है और ज्ञान की जाणुति होती है। ४ पवित्र होकर हाथजोड पूजामंचित्त से अध्ययन करने को बहुमान विनय कहते हैं। ५ किसी गुरु में शास्त्रों का अध्ययन करके भी उसको गुरु न मानना अथवा उसके स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को गुरु प्रकट करना निहिव कहलाता है। ऐसे निहिव का न होना ही अनितव नाम का विनय है। ६ गणधरादि द्वारा निर्मित आगम का शुद्ध उच्चारण करना व्यजन (शब्द) शुद्धि नाम का विनय है। ७ आगम का यथार्थ शास्त्रों के अर्थ का इस प्रकार प्रतिपादन करना जिससे श्रोताओं के ठीक ठीक समझ में आजावे उसे अशुद्धि नामका विनय कहते हैं। ८ आगम के शब्दरूप पाठ का तथा अर्थ का शुद्ध निरूपण

करते हैं। नियतस्थान पर निवास करने से सुनियों का परस्पर सम्बन्धन नहीं होसकता और वे एक दूसरे से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। तथा अनेक देश नगर ग्रामादि के धर्म-भिय मनुष्य धर्म के मार्ग से वंचित रहते हैं। सतत विहार करनेवाले मुनि नाना देश के लोगों को धर्म का स्वरूप दिखाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और धर्मसाधुओं को धर्ममार्ग पर दृढ़ करते हैं।

नानादेशों में विहार करने से मुनि में श्रुधा तथा चर्या शीत उष्णादि परिपदों के सहन करने की शक्ति बढ़ती है। अनेक देशों का परिज्ञान होता है। वहां के धर्माचरणदि की परिस्थिति का परिचय होता है। भिक्षु २ प्रकृति के मनुष्यों के साथ धर्मचर्चा करने से तरब-ज्ञान में प्रौढता आती है और तत्त्वविवेचन करने का वाक्चतुर्प प्राप्त होता है। अनेक देशों की भिक्षु २ साधुओं का परिज्ञान होता है।

अनियत विहारी के वसतिका में, पुस्तकादि उपकरण में, ग्राम नगर देशादि में, तथा श्रावकों में मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये निरन्तर विहार साधु के आचरण व ज्ञानादि को निर्मल करने वाला है।

यह याद रखने की बात है कि देशान्तर में भ्रमण करने मात्र से अनियतविहारी नहीं होता है, किन्तु श्रावक लोगों में ममत्त्व रहित होने से ही अनियतविहार की सफलता मानी गई है। जो साधु 'यह श्रावक मेरे भक्त हैं, मैं इनका स्वामी हूँ,' इस प्रकार मोह भाव रखता है वह आगमानुक्कल देशान्तर में पर्यटन करता हुआ भी अपने आत्मा को भक्त-प्रत्याख्यान-समाधिमरण करने के योग्य नहीं बना सकता है।

इस प्रकार निरन्तर विहार करता हुआ साधु व आचार्य समाधि मरण के अवसर का आगमन समझकर भक्तप्रत्याख्यान करने में तत्पर होता है।

समाधिमरण के लिए तत्परता

आचार्य जब ध्यपनी आयु को अल्प शेष रही जान लेते हैं, तब अथवा ऊपर बताये हुए प्राणघातक व्याधि दुर्भिक्षादि कारण उपस्थित होने पर समाधिमरण के लिए तत्पर होते हुए समस्त सब का परित्याग करने के लिए उद्यत होते हैं उस समय वे विचारते हैं कि

अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा ।

णिण्णादिदा य सिस्सा सेय खलु अण्णयो कादुं ॥ १५४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैंने आगमोक विधि से चिरकाल पर्यन्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तत्कृत्य पर्याय की रक्षा की। मैंने शिष्यों को श्रद्ध-

जन भी कराया। अनेक शिष्यों को भगवती दीक्षा भी दी। अब शिष्य भी योग्य व समर्थ होंगे हैं। अतः अग्रे सुखे आपना हित करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और यह श्रेष्ठ भी है। स्वयंकि—

आदहिंदं कादव्यं जड ममरूढ पगहिंदं च कादव्यं ।

आदहिंदपरहिदादौ आदहिंदं सुष्ठु कादव्यं ॥ (भग० टीका १५४)

अर्थ—जिसमें आत्मा का हित होता है, वही सर्व रत्ना चाहिए यदि आत्महित करते हुए परहित करने का सामर्थ्य हो तो परहित भी अवश्य करना योग्य है। किन्तु जन परहित में लगे रहने पर आत्मा का अहित होता हो, उस समय परहित की उपेक्षा करके आत्मा का हित करना ही उचित है। इस प्रकार भगवान् सुन्दरुन्दाचार्य की आज्ञा है। अतः मम के नाथक आचार्य अन्त समय अपने आत्मा में परम निराकुलता उत्पन्न करने के लिए शिष्यों के शासन कार्य का परिवर्तन कर देते हैं।

तथा सामान्यसाधु भी प्राणवातकव्याधि दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने अथवा आयु के अन्तिम समय का निश्चय होने पर अपने आत्महित में तदार होता है। आगम में कहा है —

एवं विचारयिषा सदि माहूपे य आउगे अमदि ।

अणिगूहिद्वयलविरियो कृणदि मदि भचवोसरणे ॥ १५८ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने आत्महित या विचार कर मरण शक्ति के रहते हुए आयु के अन्तिम समय में अपने तल व धीर्य को न प्रियाकर साधु भक्तप्रत्याख्यान (समाधि मरण) करने का विचार करता है।

यह मौचता है कि जब तक मेरी मरण शक्ति बनी हुई है, शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तबत उच्चारण करने में भी कुछ त्रुटि नहीं उत्पन्न हुई है और आत्महित का विचार करने का तल जन तक नष्ट नहीं हुआ है, वयु श्रेण आदि मन्त्रियों की शक्ति भी जन तक नहीं बढी है तब तक ही सुखे अपना आत्महित कर लेता चाहिए। स्वयंकि स्थिति धष्ट होजाने पर उत्पन्न का आचारण कैसे हो सकेगा ? तथा शारीरिक शक्ति का क्षय होने पर आत्मनादि योगो का अनशानादि तपश्चरण का और ईर्ष्यामिमिति आदि चालि का पालन कैसे कर सकेंगा ? शक्ति के अभाव से चालि के पालन में अरुधि उत्पन्न हो जाने पर मेरा मयम रत्न लुट जायेगा, वयु य श्रेण के आश्रित मयम का पालन होता है और जन ये उत्तर देखेंगे, तब मेरा जीवन तल सार सयम नष्ट हो जायेगा। अतः इन सन के अनुकूल रहते सुखे आत्म

स प्र.

करने को तदुभय (व्यञ्जन व अर्थ) शुद्धि नाम का विनय कहते हैं। इन आठ प्रकार के ज्ञान के साधनों से आठ कर्मों का व्यपनयन (निराकरण) होता है। इसलिए इनको विनय नामसे कहा है। इस प्रकार ज्ञानविनय के आठ भेदों का वर्णन हुआ।

(३) चारित्र्यविनय—चारित्र्य धारण करना चारित्र्यविनय है। पांचव्रतों की जो पञ्चीस भावनाएँ हैं (‘सत्सर्थैर्योग्यं भावना पञ्च २- जो इस तत्वार्थ सूत्र से निरूपण की गई हैं) उनके चिन्तन करनेका चारित्र्य विनय कहते हैं। अथवा इष्ट अनिष्ट शब्द रूपादि विषयों में रागद्वेष न करने तथा क्रोधादि चार कषाय, इष्ट अनिष्ट शर्यरति प्ररति आदि नव कषायों का निग्रह करना चारित्र्य विनय कहलाता है।

(४) तपविनय—सयमपालन में उद्यमशील होना, दीनता रहित होकर सुधादि परिपहों का सहना, तपस्या में अनुराग रजना, सामाधिक, प्रतिक्रमण, चतुर्भ्रंशनिस्तव, वेदना, प्रत्यारव्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक का दीनाधिकता रहित पालन करना तपविनय कहलाता है।

(५) उपचारविनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का मन वचन ज्ञाय से प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर सत्कार भक्ति करने को उपचार विनय कहते हैं।

इस प्रकार सत्प्रेम से विनय का वर्णन किया है। इसका विशेष विशद वर्णन ‘विनयाचार’ में कर आये हैं। वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए।

मनको वश में करने की आवश्यकता

जिनलिंग के धारक समाधिमरण के इच्छुक ने ज्ञानाभ्यास से विनय गुण उत्पन्न कर लिया है उसको अपना मन भी वश में करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन चंचल है, वह अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकता है। उसका चारित्र्य तप आदि का आराधन निरर्थक होता है।

चालण्डरिगं व उदर्यं सामण्यं गलह् अण्डिमणस्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जधुत्तं चरदि भिक्खु ॥१३३॥ (अम०)

अर्थ—जो सयमी शरीर से शास्त्रोक्त क्रियाओं को करता है, तथा वचन से आगमोक्तप्ररूपणा करता है, तथापि यदि उसका

स. प्र.

पू. कि ५

विषय काय और प्रपल के द्वारा रिचे गये मन्वद्भू आत्मान में स्थित नहीं है पर्य विषयों में प्रपल करता रहता है उस मातुहा मातुत्र (मरण) चालती से विगतये गये यानो के मंगलान निदधन जाना है। अर्थात् उनके आन्त में चारिण यकनो के यानो के मंगलान नहीं टिकता है।

जब तक मनमें प्रपलता है। यादर विषयों की तरफ भटवने की आदर नहीं पहुँचती है तबतक वह अपने कहरे य गूँठो के मंगलान है। जैसे अन्तग यद्विष्ट य गूँठा यम्बुके मन्वुप रहते हुए भी उसको रेगना सुनता नहीं है तथा उचर पाता रद नहीं करता, जैसे ही प्रपल विषयों में जगा हुआ मन मन्वुप रिण रुगदि रा जान नहीं करता है। मन मनोन्मत्त रहती के मंगलान है। उसको रोहन के लिए मन्वुप रूप गूँठला ही एक मुक्य उपाय है। जिसने स्वाध्याय से मन को स्थिर करते छ अन्त्याम किया है उसीस विल स्थिरता से जाना होता है। तथा वही उसे अपने आत्मा में लगा सकता है।

गंरा—मनको रोचने छ उपाय करने पर भी उद अनिरोध इधर ऊपर क्यों दौट जाता करता है ? विषयों से हजाने छ विचार करते है तो भी उन प्रयुक्तों में पुन पुन चला जाता है, इसका क्या कारण है ?

मयाजान—चिन परध्या में अधिक प्रयुक्त होता है, उतमं गल ही प्रयुचि होती है। उतमं तमं वाय यगणों से प्रयुक्त रहता है तमं तमं उनमें मन निरुक्त होर आत्मा में स्थिर होने लगता है। मनको स्थिर रहने के निमित्त ही मय परमिद के नली मापुओं को भी मा गल रहने या उपदेश दिया है और यदर तक कहा है कि उनको मुम्बों के मरकं से बचना चाहिए। इसीनिग निर्देश दिशर करने का भी उनको आदेश है। निरन्तर विहार छ वर्गोन इस पहले रर आये है। इमनिप यद विषेय वर्गोन न परके उमने होने याने लाग न मत्सेय में निरूपण करने है।

निरंतर विहार की उपयोगिता

मत्त विहार करनेवाले मुनि के, तीर्थस्त्रों के गर्भ गुण कल्याण के क्षेत्रों के आलोचन करने से, उतसी तपसा करने की पवित्र भूमि के स्पर्श करने से, केवल और मो ग ल्याण के परम पवित्र तीर्थों की यात्रा करने से मन्वुपस्तान में विमुक्ति प्रत्यक्त होती है।

अनियत विहारी मुनि उन्मत्त चारित्र के आराधक होते हैं, उनको देवदर दूरेर शिगिण चारित्र यले मापु भी अपने चारित्र तो निर्मल धनाने है। उनही ममासमीक्षा य उदरुत तपस्या को देवगत अन्य मुनि भी मंगार से उद्विग हो तपप्रकल में लीन हो जाते है। उत्तम नेपथा के धारक मुनीय त्रों के निर्मल शाल मभाय तो देवदर इतर मुनि भी अपने परिणामों को निर्मल यनते है। तात्पर्य यह है कि मत्त विहार करने से मापुओं का परस्पर मध्योग होता है और उनमें जो कमी होती है, उसे एक दूसरे को देवकर वे निरालने का प्रयत्न

सं. प्र.

कल्याण के लिए भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण का आचरण करलोना उचित है। वह यह भी सोचता है कि इस समय मेरे शुभोदय से समाधिमरण के सहायक निर्यापक आचार्य तथा निर्यापक (वैयावृत्य करने वाले) साधु आदि भी सुलभ हैं। निर्यापकाचार्य ऋद्धिगारव रसगारव और सात गारव रहित होना चाहिए सो मुझे इस समय सुप्राप्य है। ऋद्धि-प्रिय आचार्य असयमी को भी निर्यापक पद पर स्थापित कर देते हैं। ये तीनों ही दोष निर्यापक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि असयमी निर्यापक साधु को समाधि मरण में क्या मदद दे सकता है ? जो स्वयं असयम से नहीं डरता है वह असयम के फरणों का और असयमाचार का परिहार कैसे कर सकता है ? और इमी तरह जो रस (आहार्यादि) तथा सात (सुख) गारम युक्त होता है, उससे क्लेशों का सहन कैसे हो सकता है ? जो अपने शरीरादि के कष्ट का सहन करने की शक्ति नहीं रखता वह आगवक के वैयावृत्य के क्लेश को कैसे सह सकता है ? किन्तु इस समय तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का सुन्दर आचरण करने वाले निर्यापक का सयोग मिल रहा है। अतएव मुझे विद्यार्थों से मान्य भक्तप्रत्याख्यान का आचरण करके शरीर का त्याग करना आनश्यक है।

इम प्रकार के विचारों से मुनि के शान्ति पूरक शरीर त्याग करने की दृढता हो जाती है, यदि आसातावेदनीय कर्म के तीव्र उदय से उसके शरीर में तीव्र वेदना भी उपस्थित हो जाय तो उक्त प्रकार से परिणामों में दृढता आजाने से उसको दुःख नहीं होता है, क्योंकि जीने की आशा उसके चित्त में लेशमात्र भी नहीं है, वह तो शान्ति धारण कर मरण करने में उद्यमी हो रहा है, अतः उसके परिणामों में निमलता बनी रहती है।

समाधिमरण करने में तत्पर हुआ साधु पिच्छी और कमण्डलु के सिवा सब का परिव्यादेग कर ता है। ज्ञान की साधनभूत पुस्तक भी उस समय परिग्रह मानी गई है। वह उसका भी त्याग कर देता है।

समाधिमरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद

समाधि मरण में अप्रसर होने के लिए शुद्धियों की नितान्त आनश्यकता है और वे शुद्धियाँ पाच होती हैं। यथा:—

आलोय्याए सेजासंथारुहरीण भत्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खल्ल पंचहा होह ॥ १६६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—आलोचना शुद्धि, शय्या सस्तर शुद्धि, उपकरण शुद्धि, भोजनपान शुद्धि और वैयावृत्य शुद्धि इस प्रकार शुद्धियों के पाच निमलता

भेद हैं। जिस साधु ने पंडितमरणा करने का दृढ निश्चय कर लिया है उसको उक्त पांच प्रकार की शुद्धियों को धारण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इन पाँचों शुद्धियों का सञ्चित स्वरूप यह है।

(१) आलोचनाशुद्धि—मायाचार रहित और असत्यभाषण रहित गुरु के निकट अपने अपराधों को प्रकट करना आलोचना शुद्धि कहलाती है। जो साधु अपने व्रताचरण में लगे हुए दोषों को निरुपगत भाव से प्रकट नहीं करता उसका आत्मा मलीन रहता है, उस मलीनता को दूर करने के लिए गुरु के समीप अपने दोषों को ज्यों के त्यो प्रकट कर देना चाहिए। दोषों को प्रकट कर देने पर आत्मा स्वच्छ हो जाता है।

(२) शय्या-सस्तर शुद्धि—शय्या (वसति) और संस्तर में उद्गम उत्पादनादि दोषों को नहीं लगाना तथा 'ग्रह शय्या व सस्तर मेरा है' ऐसा ममत्व न रखना शय्या-सस्तर-शुद्धि है। उद्गम उत्पादनादि दोषों का स्वरूप एषणशुद्धि के प्रकरण में कह आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिए। जो शय्या-सस्तर में ममता रखता है, वह परिशुद्धि माना जाता है, उसमें ममत्व का त्याग करने से ही परिग्रह का अभाव होता है जो कि आत्मा को शुद्ध बनाने में मुख्य कारण होता है।

(३) उपकरणशुद्धि—पिच्छी कमडलु भी उद्गमादि दोष रहित तथा 'ममेदं' इस ममत्व संकल्प से रहित होना चाहिए। जो उपकरण उद्गम उत्पादनादि दोष में युक्त होते हैं, वे हिसादि पापों के जनक होते हैं तथा उनमें ममत्व रहने से वे परिग्रह माने गये हैं, इसलिये निर्दोष उपकरण में भी मोह न त्याग करना आवश्यक है नहीं तो आत्मा में विशुद्धि नहीं आती।

(४) भक्त्यानशुद्धि—अथ नम, उद्गम, उत्पादना, उद्विष्टादि दोष सहित भोजन और पान का ग्रहण न करने से भोजन पान शुद्ध होती है। निर्दोष भोजन पान में भी मोह रहने से वह भी परिग्रह रूप होजाते हैं, इसलिये निर्दोष और मोहरहित शास्त्र विधि के अनुकूल आहारजलादि वा ग्रहण करने से भक्त्यान शुद्धि होती है।

(५) वैयवृत्त्यकरणशुद्धि—सयमी की सेवा (वयवृत्त्य) जिस रीति से की जाती है, उस पद्धति का ज्ञान वैयवृत्त्य शुद्धि मानी गई है। जिसको मुनि के योग्य वैयवृत्त्य का ज्ञान नहीं है उसके वैयवृत्त्य शुद्धि का अभाव है।

दूसरी तरह से शुद्धियों के भेद ।

दर्शनशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, चारित्रशुद्धि, विनयशुद्धि, और आवासशुद्धि इस तरह भी शुद्धियों के पाच भेद माने गये हैं। इन शुद्धियों के धारण करने में अशुभ योगादि सावधोपों का निरास होता है। इन सावधोपों के निवारण करने से परिग्रह का परिहार होता

है। इन शुद्धियों का सचेप स्वरूप यह है।

(१) दर्शनशुद्धि—निस्सङ्कित आदि गुणों का आत्मा में प्रकट होना ही दर्शनशुद्धि है। इस के प्रकट हो जाने से रांका, काचादि अशुभ परिणाम का नाश हो जाता है।

(२) ज्ञानशुद्धि—आगम का योग्य काल में अध्ययन करना, जिससे विद्या का अध्ययन किया है, उस गुण का व शास्त्र का नाम न छिपाना इत्यादि आठ प्रकार की ज्ञान शुद्धि है। इस शुद्धि के उत्पन्न होने पर सूत्रों का अकाल में अध्ययनादि क्रियाओं से जो ज्ञाना वरण कर्म का आस्रव होता था उसका अभाव हो जाता है।

(३) चारित्रशुद्धि—अहिंसादि पाच व्रतों की पच्चीस भावनाओं का उत्तम रीति से पालन करने से चारित्र शुद्धि होती है। इन भावनाओं का परित्याग करने से अन्त करण में मलिनता आती है और इससे अशुभपरिणाम उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ परिणाम ही आभ्यन्तर परिग्रह हैं, इसलिए उन अशुभ परिणामों का परित्याग करना ही चारित्रशुद्धि मानी गई है।

(४) विनयशुद्धि—यश, मनमान आदि लौकिक फल की अभिलाषा का त्याग कर पूजनीयों का विनय करना विनयशुद्धि है। इस विनय शुद्धि का आचरण करने से मानादिकषाय का अभाव हो जाता है।

(५) आचर्यशुद्धि—पापजनक मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग करना, जितेन्द्र के गुणों में भक्ति रत्नता, बंधमान आचार्यादि के गुणों का अनुसरण करना, किये हुए अपराधों की निन्द्य करना, मन से अपराधों का त्याग करना, काय की नि सारता आदि का चिन्तन करना, ये सब आवश्यक शुद्धि है। इस शुद्धि के होने पर अशुभ (पापजनक) मन वचन काय की प्रवृत्ति का, जितेन्द्र गुण में अप्रीति का, आगम के महत्व में अनादर का, आचार्यादि पूज्य पुरुषों के गुणों में अरुचि का, अपराधों की अन्धानि का, त्याग रहित परिणाम का, संसार की सारता और शरीर की ममता का त्याग होता है। शुद्धियों की तरह संन्यासमरण धारण करनेवाले को पाच प्रकार का विवेक भी धारण करना चाहिए। इस, लिए प्रसंगानुसार यहाँ विवेकों का वर्णन भी कर देते हैं।

पांच प्रकार का विवेक

इन्द्रियकसायउग्रधीण भृत्पाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भयिदो पंचविधो दब्बभावगदो ॥ १६८ ॥ (भा० आ०)

अर्थ—१ इन्द्रियविवेक, २ कषायविवेक, ३ उपधिविवेक, ४ भक्तपानविवेक, ५ देहविवेक, इस प्रकार विवेक के पाच भेद हैं।

(१) इन्द्रियविवेक—रूपादि विषयों में चक्षुआदि इन्द्रियों की जो रागद्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, उसको रोक्ना इन्द्रियविवेक है। अवलोकन करता हूँ, उसके अत्यन्त पुष्ट जघन का स्पर्श करता हूँ, उसके कठोर कुचों को देखता हूँ, मैं उसके नितम्ब या रोमपत्ति का विषय समान ओष्ठ का रसास्वादन करता हूँ—इस प्रकार के विषयों में अनुराग उत्पन्न करने वाले वचनों का उच्चारण न करना इन्द्रियविवेक है। अचानक चक्षु आदि इन्द्रियों की रूपादि विषयों में प्रवृत्ति हो जाने पर जो ज्ञान होता है उसमें रागद्वेष का मिश्रण न करना अर्थात् चक्षु आदि के द्वारा जाने हुए भले बुरे रूपादि विषयों में राग व द्वेषरूप परिणाम उत्पन्न न करना भाव-इन्द्रिय-विवेक है।

(२) कर्मायविवेक—क्रोधादि के विषयभूत पदार्थ में क्रोधादि न करने को कर्माय-विवेक कहते हैं। कर्माय विवेक दो प्रकार का कायजनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं उल्लेख करना, होठ उसना, शस्त्र हाथ में लेना, इत्यादि क्रय द्वारा कर्माय न करना यह वचन-जनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं उसे जान से मारवाहूँगा, पीहूँगा, तुझे सूली पर चढ़ा दूँगा इत्यादि कर्माय युक्त वचन न करना कर्माय-विवेक होता है। इसी तरह मानकरमाय-विवेक भी काय से और वचन से होता है। शरीर के अवयवों का अकृता, सिर को ऊँचा उठाकर कौन आगम का बैसा है, कौन सचरित्र है ? मुझ से उत्कृष्ट तपस्वी कौन है ? इत्यादि अभिमान प्रकट करने वाला क्रियाओं को न करना कायजनित मानकरमायविवेक होता है। मानकरमाय-विवेक कहते हैं। मैं ज्ञान, चारित्र्य व तप में सबसे महान् हूँ, इस प्रकार का मन में विचार न करने को वचनजनित मानकरमायविवेक कहलाता है। शरीर से करना, या मैं माया न करूँगा, न करवाऊँगा और न माया करते हुए रहा है—इस तरह के वचन का त्याग करना, अथवा मायाचार के उपदेश का त्याग करना, या मैं माया न करूँगा, न करवाऊँगा और न माया करते हुए की अनुमोदना जनित मायाकरमायविवेक कहलाता है। लोभविवेक-द्रव्य और भात्र के भेद से दो प्रकार का है। जिस पदार्थ का लोभ है, उसको लेने के लिए हाथ फैलाना, द्रव्य के स्थान को सुरक्षित करना, उस वस्तु को लेने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को हाथ के इशारे या सिर हिलाकर मना करना, इत्यादि लोभ विषयक क्रियाओं के त्यागने से कायसे लोभकरमाय का विवेक होता है। यह वस्तु मेरी है, इस धन प्राप्तिका मैं स्वामी हूँ—इत्यादि वचन न बोलने को वचनजनित लोभकरमाय का विवेक कहते हैं। किसी वस्तु में ममत्तरूप परिणाम न करने को मनोजनित लोभ-कर्माय-विवेक कहते हैं।

(३) उपषि विवेक—शरीर से पुस्तकादि उपकरणों का ग्रहण न करना, न अन्य जगह उनको स्थापन करना और न कहीं पर सं. प्र.

रक्ष कर उनकी रक्षा करना यह कार्यजनित उपधिविवेक होता है। इन ज्ञानोपकरणों का मैंने त्याग किया इस प्रकार वचनों का उच्चारण करना यह वचन जनित उपधि विवेक होता है।

(४) भक्तपान-विवेक—भोजन और पान करने की वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करना कार्यद्वारा होने वाला भक्तपान का विवेक होता है। अमुक भोजन व पान का मैं त्याग करता हूँ, ऐसे वचन को वचन द्वारा होनेवाला भक्त पान का विवेक कहा जाता है।

(५) देह-विवेक—यह देह विवेक भी शरीर और वचन के द्वारा होता है।

शंका—संसारी जीवों के शरीर से विवेक (पृथक् होना) कैसे हो सकता है ?

समाधान—अपने शरीर से अपने शरीर सम्बन्धी उपद्रव का निवारण न करना अर्थात् अपने किसी शरीर के इतत पादादि अवयव में जहरीला फोड़ा उत्पन्न हो जाने पर उसका निवारण अपने शरीर से न करना यह शरीर द्वारा होने वाला अपने शरीर का विवेक कहलाता है। अथवा अपने शरीर पर उपद्रव करने वाले मनुष्य, तियच या देव को 'तुम उपद्रव मत करो' इस प्रकार के इतत संकेत से अर्थात् हाथ हिलाकर जो मना नहीं करता है, शरीर को सताने वाले डांस मञ्चर पिच्छू सर्पादि को जो अपने हाथ से नहीं हटाता है, पिच्छी आदि उपकरण से या लकड़ी आदि से दूर नहीं करता है तथा छत्र पिच्छिका चवाई आवरण आदि से शरीर की रक्षा नहीं करता है, उसके शरीर द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

मेरे शरीर को पीटा मत दो, मेरी रक्षा करो-ऐसे वचनों का उच्चारण न करना, यह शरीर अचेतन है, मुझ से निम्न है ऐसे वचन बोलना, वचन द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

विवेक के दूसरे प्रकार से छह भेद

अहवा सरीसेज्जा संथारुवहीण मत्तपायस्स ।

वेज्जावच्चकरण य होह विवेगो तहा चेव ॥ १६९ ॥ (भग०)

अर्थ—शरीरविवेक, शब्दाविवेक, सत्तारविवेक, उपधिविवेक, भक्तपानविवेक और वैयद्युत्त्य करने वालों का विवेक इस प्रकार भी विवेक का वर्णन किया गया है।

विवेक के उक्त छह भेदों में से शरीररविवेक, उपधिविवेक और भक्षणविवेक का वर्णन तो ऊपर ही हुआ है। शेष शय्याविवेक, सस्तररविवेक और वैयाधृत्य विवेक इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हैं।

शय्याविवेक—पहले जिस वसतिना में रहते थे, उसमें नहीं ठहरना-यह शय्या का विवेक कायजनित होता है। मैं इस वसतिना का त्याग करता हूँ, ऐसे वचनों से वसतिना के त्याग करने को वचनजनित शय्या का विवेक कहते हैं।

सस्तररविवेक—पहले जिस सस्तर पर बैठते या सोते थे, उस पर न सोना व न बैठना इसको कायजनित सस्तर विवेक कहते हैं। मैं इस सस्तर का त्याग करता हूँ ऐसे वचन बोलकर सस्तर का त्याग करना वचनजनित सस्तररविवेक कहलाता है।

वैयाधृत्यविवेक—जो शिष्यादि वैयाधृत्य करने वाले हैं उनको शरीर से अलग कर देना, उनके साथ न रहना, यह कायजनित वैयाधृत्यविवेक कहलाता है। तुम लोग मेरा वैयाधृत्य मत करो, मैंने तुमद्वारा त्याग कर दिया है, इस प्रकार वचन बोलकर वैयाधृत्य करने वालों का त्याग करना वह वचन जनित वैयाधृत्य विवेक कहा जाता है। किन्तु यह सब विवेक भाग जनित ही होना चाहिए नहीं तो सब कुछ ही सल्लेपना है। सम्पूर्ण शरीरादि पदार्थों से अनुराग का त्याग करना अथवा उनके साथ समत्व भाव न रखना ही भावविवेक होता है। भावविवेक से मोह का त्याग करता है, तथा उनकी साथी साधु सदा आत्मा के स्वरूप को पुद्गलादि से भिन्न अनुभव करता हुआ पुद्गल की पर्यायों और समता भाव को स्वीकार करता है। सब परपदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ वह अपने रत्नत्रय की वृद्धि में ही दत्तचित रहता है। उसने अपने शरीर से भी नितान्त उपेक्षा होजाती है। यह निश्चयता है कि यह शरीर नि सार है, महान् अशुचि पदार्थों का धर है, यह आत्मा के परिणामों को मलीन कर उसको कर्मबन्धन में डालता है, यह जराभारण से युक्त है, नित्य दुःख देने वाला है। इस प्रकार चिन्तन कर शरीर से निःशुद्ध होता है और आत्मा को सुखी बनाने वाले सम्पदर्शन, सम्पद्दान और सम्यक्चारित्र रूप आत्मा के भावों को उत्तरोत्तर अति उज्वल करता है।

आचार्य पद का त्याग

जब संघ का नायक आचार्य सल्लेपना करने के लिए उद्युक्त होता है तब अपना आचार्यपद त्याग देता है और आचार्य पद के भार का वहन करने में समर्थ जो साधु होता है उसे मुनि, आर्थिक, शाकक और आधिका वदुर्विध संघ के मध्य विठलाकर सब संघ को सुचित करता है कि इतने समयतक मैंने संघ की सेवा की है, अब मैं आत्मा-कल्याण करने लिए संघ से अपना सम्बन्ध छोड़ता हूँ और इस पद पर चारित्र-कर्म के ज्ञाता, उत्तमशील स्वभाव वाले, व्यवहार-निपुण, आगम के रहस्य के ज्ञेता, इन साधु को स्थापित करता हूँ। आज से यह तुम्हारे

आचार्य है। यह अपना व लुम्हारा उद्धार करने में तत्पर रहेंगे। अतः आप लोगों को इनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार कहकर संघ का भार उस आचार्य पर रखकर परमशुभ परिणामों से सब से प्रयत्न हो जाते हैं और अपने आत्मा को निर्मल करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। ये अपने आत्मा को शुभ भावनाओं से संस्कृत करते और कुभावनाओं का सर्वथा परित्याग करते हैं। वे कुभावनाएँ विद्वानों ने पाच प्रकार की बतलाई हैं। यथा—

कादंपी कैल्विपी प्राज्ञैराभियोगयासुरी तथा

सामोही पचमी हेया संविलष्टा भावना ध्रुवम् ॥ (अग० आ० संस्कृत १८१)

प्रथम—विद्वानों ने कादंपी, कैल्विपी, आभियोग्या, आसुरी और सामोही ये पाच भावनाएँ सदा त्याज्य मानी हैं। अर्थात् इनका आत्मा में एक चरण भर के लिए भी रहना दृढ कर्म-बन्ध का कारण है। इन भावनाओं का स्वरूप पहले क्लिप्त आये हैं, इसलिए यहां नहीं लिखा गया है।

साधु को उक्त पाच कुभावनाओं का परित्याग कर पाच शुभ भावनाओं में प्रवृत्ति करना चाहिए।

पांच शुभ भावनाएँ

तवभावणा य सुदसत्तभावणोगतभावणो चेव ।

अदिवलविभावणाणिय असंक्लिद्धाधि पंचविहा ॥ १८७ ॥ (अग०)

अर्थ— १ तपभावना, २ श्रुतभावना, ३ सत्त्व (अभीक्ष्व) भावना, ४ एकत्वभावना और ५ धृतिवत्त भावना ये पाच प्रकार की उत्कृष्ट भावनाएँ आत्मा को सद्गति में लेजाने वाली हैं। इनका सच्चित्त स्वरूप यह है—

(१) तपभावना—छह प्रकार के बाल और छह प्रकार के अन्तरग तपों का अभ्यास करना तपभावना है। चार चार अरशानादि तप करने से पाचों इन्द्रियां वश में होती हैं। इन्द्रियों का निग्रह होने से समाधिमरण के अभिलाषी आचार्य के समाधि के कारणभूत रत्नत्रय का आराधन होता है।

आचार्य यह देखे कि तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है और दमन को प्राप्त हुई इन्द्रियों मन में काम विकार उत्पन्न करने में

समर्थ नहीं होती है। जब शरीर कृश होजाता है और इंद्रिया प्रशांत हो जाती हैं तब स्त्री के साथ कामक्रीडा आलिंगनादि क्रियाओं में आदर भाव नहीं होता है यह सुप्रसिद्ध है।

शंका—अनशन (उपवास) आदि तपश्चरण में प्रवृत्त हुए पुरुष को आहार के दर्शन से उसका विचार करने से, सुनने से भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः तपोभावना से इन्द्रिया विषय से विरक्त होती हैं यह कहना प्रयोग्य है।

सामाधान— आत्मा जब तक वस्तु का त्याग नहीं करता है, तब तक उसका चित्त उस वस्तु की ओर दौड़ता है और जब उसका त्याग करता है अर्थात् उस से अनुराग हटा लेता है, तब चित्त की प्रवृत्ति उतने समय के लिए उस वस्तु से हट जाती है। क्योंकि पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा अनुराग से होती है, अनुराग के अभाव में उपेक्षाभाव उत्पन्न होता है और उपेक्षा के कारण आत्मा उपेक्षित पदार्थ से विरक्त होता है, अतः तपोभावना से आत्मा में राग द्वेष का अभाव होता है और रागद्वेष के अभाव से कर्म का बन्ध नहीं होता किन्तु सबर और निर्जरा होती है।

जो तपो भावना से रहित है, उसमें क्या दोष उत्पन्न होता है इसे दिखाते हैं।

पुत्रमकारिदजोगो समाधिकामो तथा मरणकाले।

या भवति परीसहस्रो विसयसुहपरस्मदो जीवो ॥ १६१ ॥

जोगमकारिज्जतो अस्सो दुहभावितो चिरं कालं।

रणभूमिण वाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्जं ॥ १६२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—समाधिभरण करने के अभिलाषी जित्त मनुष्य ने पहले कुछा तृपादि परीपह सहन करने का अभ्यास नहीं किया है वह आहारादि का लपटी मरण समय में कुछादि की परिपदो को सहन करने में असमर्थ होता है। उसका चित्त विषयो से पराङ्मुख (विरक्त) नहीं होसकता है। जिस घोड़े को पहले शब्दों का संकेत नहीं सिखाया गया है, उखलने, कूदने, घूमने आदि चालो की शिक्षा नहीं दी गई है, जो चिरकाल तक सुख से पाला गया है, जिसने शीत घाम आदि की बाधा को नहीं सहा है, वह घोडा रणाक्षरण में किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होता। वह युद्धस्थल से या तो भाग जाता है, या अपने और अपने स्वामी (अश्वारोही) योद्धा के भी प्राण खोवेता है। वेसे ही जिस साधु ने अनशनदि तप करके इन्द्रियों को बश में करने की शक्ति नहीं प्राप्त की है वह मरण समय में कुछादि परीपह को सहने

मे क्षमता नहीं रखता है। उसका मन ग्राह्यारदि विषयों में आसक्त रहता है, अतः वह समाधि (रात्रि) के अभाव) को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुनि को चाहिए कि वह चारित्र्य का सार जो समाधिपरण है उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या का अभ्यास करता रहे। वह अभ्यास उसको अन्त समय में महान सहायक सिद्ध होगा।

(२) श्रुतभावना—आगम का अभ्यास करने से वस्तु के स्वरूप का प्रतिभास होता है, जीव और अजीव का भेद-विज्ञान होता है। भेद-विज्ञान होने से सम्यग्दर्शन (शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव) होता है। आगम के अभ्यास से चारित्र्य का महत्त्व प्रतीत होता है और उसमें प्रवृत्ति होती है, साम्यभाव की प्राप्ति होती है, कर्म की निर्जरा के साधनभूत तपश्चरण में अनुपग उत्पन्न होता है और समय की और आत्मा का परिणामन होता है।

शक्रा—आगम क अभ्यास से तो आत्मा में ज्ञान की वृद्धि होती है, उससे सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, तप, समय की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जैसे क्रीडा का सेवन करने वाला क्रीडी बन जाता है, मायावी नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान का सेवन करने वाला ज्ञानी हो सकता है किन्तु सम्यग्दृष्टि, तपस्वी और समयी नहीं हो सकता है। आपने आगम के अभ्यास से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है, ऐसा कैसे कहा है ?

समाधान—जो वस्तु जिसके बिना होती है आर उसके होने पर ही होती है वह उससे उत्पन्न हुई कही जाती है। जैसे जो छतक (किमी से उत्पन्न हुआ) होता है वह अनित्य होता है। ऐसी व्याप्ति है। उसी प्रकार जिसको आगम का ज्ञान है उसी के सम्यग्दर्शन, तप और समय हाते हैं। जिसको आगम का ज्ञान नहीं है उनके सम्यग्दर्शन, तप और समय नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं आता है।

शक्रा—आगम के ज्ञान में सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न हो सकता है किन्तु तप, समय उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि हो तो असत्य सम्यग्दृष्टि के भी समय, तप आदि मानने पड़ेंगे और यदि उसके समय तथा तप आदि मान लिया जाय तो उसको असत्य कैसे कहा जावेगा ? इसलिए मानना पड़ेगा कि असत्य सम्यग्दृष्टि के समय व तप नहीं हैं। तो फिर आगमज्ञान के अभ्यास से तप समय की उत्पत्ति का उपयुक्त कथन असत्य सिद्ध हुआ।

समाधान—जिनागम के अभ्यास से तप सयमादि उत्पन्न होते हैं इस कथन का आशय यह है कि यदि तप और समय होने तो प्रागम के ज्ञान के ही हो सकते हैं। आगम के ज्ञान बिना तप समय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी व्याप्ति सम्झनी चाहिए। आगम के ज्ञान के पक्षय तप समय होते हैं, ऐसी व्याप्ति नहीं बताई है।

आशय यह है कि जिसको मध्यदर्शन की तथा तप और सयम की प्राप्ति करना है, उसे आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आगम के ज्ञान से काललङ्घि आदि का योग मिलने पर मध्यदर्शन की उत्पत्ति होती है और निरन्तर आगम का अनुशीलन करने से तप व सयम में आदर भाग उत्पन्न होता है इससे कर्मों की निर्बन्ध होती है। चारित्र्य मोहनीय के तीव्र कर्म (अप्रत्याख्यानादि) की निर्बन्ध होने पर तप व सयम की प्राप्ति होती है, अर्थात् चारित्र्य मोहनीय के ज्योयशाम सहित आगम ज्ञान से ही तप संयम होते हैं।

जो ज्ञानी है, आगम का मर्म समझने वाला है, उसका तिल्य अभ्यास करने वाला है, वह क्षुधादि पीडाओं के उपस्थित होने पर भी मार्ग से विचलित नहीं होता है। आगम के निरन्तर अभ्यास से उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। उम का ज्ञान ऊहापोह के सामर्थ्य से युक्त होता है। ऊहापोह के अभ्यास से उमका जिनागम के विषय में संस्कार एव सृष्टि-ज्ञान दृढ होता है, और वह संकट के समय भी चला रहता है। जितनी मनुष्य की प्रवृत्तिया होती हैं वे सब संस्कार के प्राश्रित होती हैं, अतः तप सयम की प्रवृत्ति में भी आगम का संस्कार उपयोगी होता है। इम प्रकार ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन किया।

(३) मत्व (असीकृत) भावना—जिस मनुष्य में आत्मबल है, वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता है। उसको चलायमान करने का सामर्थ्य देवों में भी नहीं होता, औरों को कौन कहे ? आगम में कहा है:—

देवेहिं भेसिदो विद्रु कयावराधो भीमरुचेहिं ।

तो सत्त्वभावणाए वहइ भरं शिष्यओ सयलं ॥ १९६ ॥

बहुसो वि बुद्रभावणाए ण भडो हु मुज्झदि रणम्मि ।

तह सत्त्वभावणाए ण मुज्झदि मुणो वि बोमणे ॥ १९७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सत्त्वभायना (निर्भयता) का अभ्यास जिस साधुने किया है वह व्याघ्र, सिंह, सर्पादि हलों को धारण करने वाले देवों से मताया गया, भयभीत किया गया भी सामने आये हुए सब क्रयों का आलिगन करता हुआ संयम के समस्त भार को धारण करता रहता है। वह समझता है कि यह उपसर्ग मेरा प्राण-हरण कर सकते हैं, किन्तु उन प्राणों से मेरे आत्मा दुःखा संयम के समस्त भार को धारण करता रहता अमर है, शरीर ही का तो नाश होता है और यह तो कर्म जन्म है। मेरा घन तो रत्नत्रय है। यदि मैंने इन उपद्रवों से भयभीत होकर संयम का परित्याग कर दिया तो फिर कर्म-शत्रुओं का नाश करना अशक्य हो जावेगा। कर्मों का विनाश न होने से आत्मा को समय २ पर महती पीडाएँ भोगनी पड़ेंगी। अतः भय सब अनर्थों का मूल कारण है। ऐसा निश्चय कर भय से विचलित नहीं होता है। जिस वीर योद्धा ने अनेक

सप्राप्तों का अनुभव किया है वह रणभूमि में जाकर भयभीत नहीं होता, किन्तु उत्साह पूर्वक अपनी रणकुशलता को दिखाने के लिए उद्यत होता है। वैसे ही जिस साधु ने निर्भीकता का अभ्यास किया है वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी अपने समय से विचलित नहीं होता है, बल्कि अपने को सवोधित करते हुए यो कहता है कि हे आत्मन् ! तुमने सप्ताह के दुखों से भयभीत होकर उन दुःखों का समूलनाश करने के लिए यह वीर-भेष धारण किया है। अनादि काल से दुःख देने वाले मोहादि शत्रुओं को तुमने पहचान लिया है और उनका मूलोच्छेद करने के लिए सयम-शस्त्र हाथ में लिया है। वे मोहादि शत्रु तुमको अनेक प्रकार से घोखा देकर तुम्हारे हाथ से सयम-शस्त्र छीनना चाहते हैं। रणकुशल योद्धा शत्रु की चालबाजियों में नहीं आता है। वह सदा सावधान रहता है। इसी प्रकार तुमको भी सदा चौकन्ना रहना चाहिए। ये अनेक प्रकार के भय संशय को खटने वाले मोहनीय कर्म के सुभट हैं। इनसे सचेत रहो। यह तुम्हारा कुछ भी विगाड करने में समर्थ नहीं है। तुम विद्वानन्द चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारा धन रत्नत्रय है। उसका नाश करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सिंह, व्याघ्र, सर्पादि जितने भी भयानक पदार्थ हैं, वे इस पुद्गलमय शरीर का विनाश कर सकते हैं। पर यह शरीर तुम्हारा नहीं है। अतः इन आगन्तुक भयानक उपद्रवों से यदि भयभीत होकर विचलित होगये तो तुम्हारा रत्नत्रय धमं नष्ट हो जावेगा। फिर इसका पाना अति दुष्कर है।

हे आत्मन् ! थोड़ा विचार कर। तूने शुश्रूषी शरीर धारण किया। उस समय खोदन, जलाने, हल के द्वारा विदीर्ण करने, कूटने, कोडने, पीसने, चूर्ण करने आदि की भयकर बाधाएँ तूने सही हैं।

जब तूने जल-प्राय धारण की तब प्रखर सूर्य की किरणों से तथा दहकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से तेरा शरीर अत्यन्त जलता रहा। पर्वत के दरारों, गुफाओं और शिखरों से अतिवेग से नीचे शिलाओं पर गिरने से महा दुःख का अनुभव तुझे हुआ था। लवण, चार और लहे पदार्थों के साथ तेरा संयोग किया गया था, उस समय भयानक वैदना तेने सही थी। धराधरायमान अग्नि के ऊपर ढालने से तुझे अतिशय दुःख भोगना पडा था। वृद्धों पर गिरकर नीचे कठिन भूमि पर गिरने से, तेरते हुए मनुष्य आदि प्राणियों के पावों और हाथों के आघातों से, विशाल वृक्षधल की चोट से, विशालकाय हाथी मगर मन्त्रादि जीवों के उड़लने कूदने तैरने, सूड से जलको मथने आदि क्रियाओं से तेरे शरीर-का मर्दन व विनाश किया गया उस समय के दुखों का वर्णन वचनानुसार है। ऐसे दुख भी तूने अनकवार सहै है।

जल पर्याय को छोड कर जब तूने वायुरूप शरीर-धारण किया तब पहाडों, वृक्षों, कटीली झाडियों से टकराकर तथा अग्नि के संयोग से जल कर पखे आदि के आघात से प्राणियों के कठिन शरीर के आघात से, शरीर की गर्मी के स्पर्श से, जलते हुए वन की ऊंची ज्वालाओं तथा सदा काल-समान अग्नि का उगलने वाले जगती मुली पर्वतों में गिरने से तूने रोमाचकारी दुखों को अत्यन्त बार सहन किया है।

जब वायु के शरीर को छोडकर तू अग्नि के शरीर में गया अर्थात् अग्नि रूप शरीर धारण किया तब अनेक प्रकार की धूल से,

भस्म से, बाह्यरक्त से तेरा शरीर नष्ट किया गया। जलो से रौंदा गया। मूसल समान जलधारा डालकर तेरा नाश किया। काष्ठ पत्थर आदि से टोककर तेरा चूर्ण किया गया। मिट्टी के डेलो और पत्थरो के नीचे दबाकर तेरा कचूमर निकाला गया। वायु के प्रबल धक्के स्वाकर तू दुःख से विह्वल होकर प्राणराहित हुआ।

जब अग्नि के शरीर को छोड़कर तुने वनस्पति का शरीर धारण किया तब तू रुभी फल हुआ, कभी पुष्प हुआ, कभी पत्र या नोमल अक्षुर रूप शरीर धारण किया। उस समय तुझे मनुष्यो ने एव पशु-पक्षियों ने तोडा, छिन्नभिन्न किया, खाया, मर्दन किया, दांलो से कुतर कुतर कर तेरे टुकडे २ किये गये। चाकू दातली आदि से छेदन भेदन किया। शिलाओं पर नमक मिर्च मसाला मिलाकर तुझे पीसा। अग्निपर भूजा। कडाही में घी तैल में तला गया। छोटे चौधे बेन लतादि अत्रस्था में जड से उलाड़ा गया। मध्य भाग छेदन कर अन्यत्र रोपा गया। पशुओं और मनुष्यो के पावो से रौंदा गया। अग्नि से जलाया गया। जल के प्रवाह में बह गया या बहाया गया। बनदाह से भस्म हुआ। अति-शीत में जल गया। इत्यादि वचनातीत तु लो का सहन कर अनन्त वार मरणा किया।

जब तू स्थावर पर्याय से दो इन्द्रिय आदि त्रस पर्याय से आया, तब तुने कुंथुआ, केचुआ, दीमक, कीडे, मकोडे आदि विकल-त्रय का शरीर धारण किया। तब अति वेग में चलने वाले रथ गाडी आदि वाहनो के नीचे दबकर तथा गवे घोडे बैल आदि पशुओं के कठिन खुरो की चोट से, जलके वेगवान प्रवाह से, वन को अग्नि से, वृक्ष पत्थर आदि के शरीर पर गिरने से, मनुष्यो के पैरो द्वारा कुचलने से, विरोधी प्राणियों के द्वारा खाये जाने से अत्यन्त दुःख पूर्वक प्राणों का विसर्जन किया।

जब विकलत्रय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोऽन्द्रिय) शरीर को छोड़कर गवा, घोडा, ऊट, बैल, आदि पंचेन्द्रिय पशु का जन्म धारण किया तब मनुष्यो ने तुम्ह पर शक्ति से अधिक बोक लादा और स्वय सवार होकर तुझे भारी क्लेशा दिया। जब भार से दबा हुआ तू चलने सका अथवा धीरे २ चलने लगा तब मारे कडो के तुझे बेहाल कर दिया। चातुर्मा की बोट में तथा लकड़ी में लगी हुई लोहे की तीखी कीलों से तेरे शरीर को लोह लुहान कर दिया। तुम्ह को समय पर घास पानी नहीं दिया। तेरो नाक को छेदकर नाक में नकेल डाल दी गई। गर्दन में रस्सी बाध कर खूटे पर बांध दिया। या मकान में बन्द कर दिया। शीत की और धाम की अत्यन्त शीतल वायु और ज्येष्ठ मास की अग्नि समान गर्म ह्व की भयानक वेदना के साथ भूब और घास की पीड़ा से तुझे बहुत दुःख हुआ। नाक कान छेदना, शरीर को गर्म लोहे से दागना, विदारण करना, कसाई आदि मांस भक्षी नर पिशाचो के द्वारा कुल्हाडी तलवार आदि तीक्ष्ण शस्त्रों से काटे जाना, जीते जी यंत्र पर बढाकर चमड़ा उखेड़ना आदि रोगचक्रारी क्रियाओं से तुने महान् यातनाएं सही हैं।

गाड़ी रथ आदि से जुतकर जब तू चाबुक आदि की मार के भय से बड़े जोर से दौड़ रहा था तब अचानक खड़े आदि में गिरकर पाँव टूट गया, या बीमारी के कारण तेरा शरीर चीरघ हो गया अथवा हल गाड़ी आदि में अधिक जोतने और खाने को पूरा न देने से काम करने लायक न रहा, लाठी चाबुक आदि की चोट से पीठ आदि में जखम होकर कीड़े पड़ गये और तेरे खामियों ने तुझे घर से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया, वहाँ चारा, घास, पानी न मिलने के कारण अशक्त होगया और कौबे, चील, गिद्ध आदि पक्षी तुझे नोच नोच कर खाने लगे। जगली क्रूर प्राणी कुत्ते स्थाल आदि तेरा शरीर कुतर २ कर भक्षण करने लगे, उस समय उस दुःखको निवारण करने का कोई उपाय नहीं था। तू भागकर एक कदम भी चल नहीं सकता था। उस अमर्ष दुःख से तेरी आँखों से आसुओं की झलक धारा बहती थी, पर कोई दयादिवलाने वाला न था। वह कितना भीषण अवसर था।

किर जब दुःखों का उपशम हुआ तब तुझे दुःखम मनुष्य जन्म मिला। उममें भी इन्द्रिय विकल, दारिद्र्य के दुःख से पीड़ित अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त हुआ। उस समय भी महा दुःखी रहा। उम समय जिसको तू प्रिय समझता था और जिसकी प्राप्ति के लिए छुटपटाता था उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, किन्तु उससे विपरीत अप्रिय दुःख देने वाले अनिष्ट पदार्थों का संयोग मिला। दूसरों की मेवावृत्ति करती पड़ी। रात दिन सेवा में लगे रहना पड़ा तो भी खाने पीने को भी पूरा न मिल सका। शरीर टंकने की उचितबद्ध भी न मिला। शत्रुओं के तिरस्कार को सहना पडा। रातदिन परिश्रम करने पर भी जीविका की चिन्ता लगी रही। जीविका के लिए महा पाप किये, नहीं करने योग्य काम किये, किन्तु कहीं पर सफलता नहीं मिली। रातदिन पशु समान दुष्कर कार्यों में जुटा रहा। लेकिन बड़ा पर सुख के स्थान में भयानक दुःखों का सामना करना पडा।

इसके बाद कुछ शुभकर्म के उदय से तूने देवों में जन्म लिया, किन्तु नीच जाति का देव हुआ। तब “यहा से अलग हो, दूर हटो, यहा से शीघ्र चले आओ, प्रभु के आने का समय होगया है, उनके प्रस्थान की सूचना करने वाला नगरा बजाओ, अरे। यह ध्वज दाय में लेकर सीधा खडा हो, अरेटीन इन देवियों की सेवा टहल कर, यहा ठहर, स्वामी की इच्छा के अनुकूल वाहन बनकर उनकी सेवाकर। क्या तू भूल गया कि तू विपुलपुण्यधन के स्वामी इन्द्रमहाराज का दाम दे जो इस तरह चुपचाप राडा है, आगे आगे क्यों नहीं दौडता है ?” इस प्रकार अविकारी देवों के कठोर असुहावने वचन सुनकर तू अनेक बार खेद खिन्न हुआ है। इन्द्र की अप्सराओं के अनुपम रूप लावण्य दाय भात्र देवकर दाय ऐसी देवागनाएँ सुझे कब मिलेगी ? ऐसी अभिलाषा तेरे मनमें उत्पन्न होकर दरिद्र के मनोरथ के समान सब निष्फल होने के कारण जो दुःख तुझे हुआ है, वह शब्द से नहीं कहा जा सकता। मृत्युकाल के ब्रह्मासपूर्व माला के सुझाने से मृत्युकाल निकट आया हुआ जानकर तूने स्वर्ग के दिव्य वैभव के वियोग जन्य महान दुःख को सहा है।

जब तू कर्मयोग से नारकी हुआ उस समय जो चेत्रादि जन्य दुःख तूने भोगे हैं, उनका स्मरण मात्र ही आत्मा को विह्वल

पृ. कि. ५

सं. प्र

बना देता है। वहाँ की पृथ्वी का रूप महाभयानक है, जिससे देखने से मनमें गहराहट उत्पन्न होती है। उमका रस हलाहलविष से भी अतिकटु है। जिसकी दुर्गन्ध इतनी बुरी है कि सातवीं पृथ्वी की मिट्टी का परमाणु यदि वहाँ कोई देव ले आये तो उसकी दुर्गन्ध में उनका स डक मारने से होने वाले दुःख से कहीं अधिक होता है।

यहाँ पर नारकी परस्पर तलवार छुरी आदि शस्त्रों से एक दूसरे पर चार करते हैं, छेदते हैं, छेदते हैं। क्रोध से चीरते हैं। भाड़ में भूजते और उबलते हुए सडाही के तेल में तलते हैं। शूलोपर चढ़ाते हैं। पत्तों से कूटकर कपूसर निकालते हैं। नखी में पेलते हैं। चूनी में शरीर को लाते हैं। इत्यादि अनेक वचनानीत दुःख नरक में सागरो पर्यन्त बूने भोगे हैं।

इन पहले भोगे हुए दुःखों के सामने यह भुवा वृषा रोग व्याधि जन्म पीडा तथा उपरोगे जन्म दुःख दुःख भी नहीं हैं। उपर्युक्त दुःख अनन्त चार तू भोग चुका है। अब इस लोचमात्र दुःख के सहने में क्यों कायरता धारण करता है। यदि तू जायस्ता धारण करेगा तो उनका उदय आवेगा तब नरकादि में असख दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिए कायरता का परित्याग कर बूने वीर भय धारण करेगा। वीरता पूर्वक अगत दुःखों को सहले। रणागण में प्रविष्ट हुआ वीर शत्रु के आनातों से नहीं डरता है। यदि तू भय धारण क्रिया है, इसलिए इस वीर भेष को धारण क्रिया है। याद तू वीरता पूर्वक इन कर्म-शत्रु के डरा दिये गये उदरों का सामना करता रहेगा तो ये स्वयं परास्त हो जायेंगे और सदा के लिए तेरे दास बन जायेंगे। फिर ये कभी तेरी तरफ भाक भी न सकेंगे। यह सब उाद्वय इस शरीर का विगाड़ बूने शान्ति धारण करली, रागद्वेषादि भाव उत्पन्न न किये तो यह शत्रुभूतशरीर समूल नष्ट हो जायेगा और फिर कभी तेरे साथ इसका सयोग न होगा। अत एव निर्भय होकर उपसर्गोंदि का शान्ति से सहन करने के लिए मनका मुहड़ बनाले। मन को उपसर्गों आदि से विचलित मत होने दे। अपने मनको मेरु के समान अडोल और अकम्प बनाले।

इस प्रकार सत्त्व भावना का आश्रय लेने वाला साधु मोह युक्त नहीं होता। जैसे बहुत चार युद्ध का अभ्यासी वीर पुरुष युद्ध में कायरता धारण नहीं करता है। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए चौथी परस्व भावना को कहते हैं।

एकत्वभावना

एयत्त भावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जह वैरगमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥ २०० ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ-इस प्रकार शरीरादिक अन्व्य द्रव्यों का चिन्तन करना एकत्व भावना है। इसका अभ्यास करने से आत्मा इन्द्रिय-सुप्तों के भोगने में आसक्त नहीं होता है। शिष्यादि वर्गों में तथा शरीर में प्रीति नहीं करता है। एतत्त्व भावना का पुत्र पुत्र, मनन चिन्तन करते रहने से सब पदार्थों से राग भाव की निवृत्ति और वैराग्य भाव की परिणति होती है तथा चारित्र्य धर्म की आराधना होती है। एकत्व भावना के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए—हे आत्मन् ! तू अनन्त काल से जन्म-जरा-मरण के दुःखों का अनुभव कर रहा है। क्या तेरे दुःखों को किसी ने चाटा है ? अकेले ही तूने जन्म मरणादि के दुःख भोगे हैं। जो दुःखों को दूर करने में सहायक होता है उसे लोग स्वजन समझते हैं और जो दुःख के समय सहायता नहीं करता है उसे परजन मानते हैं। स्वजन में प्रीति और परजन में अप्रीति करने लगते हैं। लेकिन यह रूपना मिथ्या है। वास्तव में सुख की उत्पत्ति और दुःख का निवारण सात्वावेदनीय कर्म के उदय से होती है और दुःख का उपशान्त करने वाला असाता वेदनीय कर्म का उदय है। यदि तेरे असातावेदनीय कर्म का उदय है और सातावेदनीयकर्म का उदय नहीं है तो ससार में तुझे सुखी बनाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। जिन्हें तू स्वजन समझ रहा है, वे दुःख के निमित्त बन जाते हैं। और जब सातावेदनीय कर्म का उदय अथवा असातावेदनाय का उदय नहीं होता है उस समय जिनको तू परजन समझ रहा है, वे भी दुःख उत्पन्न करने में समर्थ न होकर कभी २ सुख उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा ज्ञान-दृष्टि से विचार कर देख। जिनको तू स्वजन समझ कर राग करता है और परजन समझकर द्वेष करता है वह तेरा भ्रान्त-ज्ञान है (मिथ्या ज्ञान) है। और इसी मिथ्या-ज्ञान द्वारा यह जीव अनन्तकाल से दुःखी हो रहा है। अतः अब तुम्हें सत्यज्ञान धारण कर विचारना चाहिए कि मैं अकेला ही जन्म मरण के दुःखों का कर्ता और भोक्ता हूँ। मैंने शरीरादि को अपना ममकार मोह भाव से कर्मों का बन्ध किया है और उनका उदय होने पर दुःखादि मैंने अकेले ही भोगे हैं। वास्तव में शरीरादि से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा चिन्तन करते रहना ही एकत्व भावना है।

इस एतत्त्व भावना के अभ्यास करने से मनुष्य कामभोग में, शिष्यादिसमुदाय में, शरीर में और सुख में आसक्त नहीं होता। स्वच्छा से जिन पदार्थों का उपभोग किया जाता है, उनको कामभाग कहते हैं। लोग स्त्री आदि पदार्थों को सुख के साधन मान लेते हैं। परन्तु एकत्व भावना का अभ्यासी इनमें राग नहीं करता है। अज्ञानी मनुष्य बाह्य पदार्थों का स-भोग होने पर मन में सुख की कल्पना करता है। परन्तु बाह्य पदार्थों से उत्तरोत्तर लोभ की वृद्धि होती है, असतोप बढ़ता जाता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए इनका परित्याग करने से ही निराकुलता व सन्तोष सुख बढ़ता है।

यह शरीर भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यह कर्म से उत्पन्न हुआ है और शुभाशुभ कर्म के उदय के अनुसार सुख दुःख में निमित्त होता है। यह तो बेचारा अकिंचित्कर है। अज्ञानी आत्मा बाह्य जीव व अजीव पदार्थों में 'यह मेरा उपकार करने वाला अथवा यह अनुपकार करने वाला है' ऐसा मिथ्या संकल्प करके उनमें राग द्वेष करता है और रागद्वेष के कारण कर्मों के जाल में फँसकर घोर समार-भ्रमण के दुःखों को भोगता है। इसलिए है आत्मन्। इन बाह्य पदार्थों में जो राग द्वेष वृद्धि हो रही है, उसे दूर हटाओ। तुम्हारे साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी जाति चैतन्य है और ये अचेतन स्वरूप हैं। जो शिष्यादि चेतन पदार्थ हैं, उनका सम्बन्ध इस शरीर से है। तुम शुद्ध आत्म-स्वरूप हो, इसलिए इन शरीर धारक अशुद्ध आत्माओं से तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार विचार करो। इन्से वैराग्य भाव उत्पन्न करने के लिए तथा उसकी वृद्धि करने के लिए इस (एकत्व) भावना का निरन्तर अभ्यास करो। इसका अभ्यास करने से बाह्य पदार्थों से विरक्ति और आत्म-गुणों से अनुरक्ति होती है। इसमें आत्मा में स्थिरता उत्पन्न होती है और आत्मा में स्थिर रहने को ही वारिज कहते हैं। यह चारित्र ही सम्पूर्ण कर्मों का मूलोन्मूढ करनैवाला है। अतः यदि तुमको मोक्ष महल के प्रधान सौपान पर दृढ़ता से पाव रखना है तो उमका मुख्य कारण एकत्व भावना है। यह अज्ञान व मोह का त्याग करवाकर शिव सुख को देनेवाली है और कल्याण के इच्छुक सुनियों को परमधारी है। अतः, इसका निरन्तर अभ्यास करते रहो।

पॉनवी धृतिबल भावना—

धिदिधशिदचदकच्छो जोयेइ अयाइलो तमन्वाहँओ।

धिदिभावणाए धरो संपुणमणोरहो होइ ॥ २०३ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसने धैर्य से कर्म वाधली है, उस माधु के चित्त में जोभ उत्पन्न नहीं होता है और वह परीषद और उपसर्गों की सेना से निर्वाध हुआ उसके साथ युद्ध करता है और धृति भावना के बल से उसका घात करता है।

भावार्थ—जो साधु साहस बल से युक्त है, जिसके हृदय में धीरता है वह कठिन से कठिन परीषद और देव, मनुष्य, तिर्यचादि कृत उपसर्गों से बंचलचित्त नहीं होता है। उनके मन-सुमेध को उम से उम सुधादि परीषद, दुष्ट देवों द्वारा दीर्घाई विभीषिका मनुष्यों के शस्त्र-संहार तथा निहादि हिसक प्राणियों के द्वारा दीर्घाई वाधाएँ चलायमान नहीं करसकती है। चित्त में जोभ उत्पन्न करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर जिसका चित्त निर्विकार एव जोभ रहित होता है उसे ही धैर्यशाली माना है। कहा है कि—

“विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न वेतांसि त एव धीराः।”

अर्थात् विचार का करण उभरने पर भी जिसके मन में विचार उत्पन्न नहीं होता वही घोर वीर कह जाता है। धीरता ही सर्व सिद्धियों की जन्मनी है।

हे आत्मन् ! इस धैर्यबल के प्रभाव से ही अत्यन्त क्रोमल्लाह मरसों भी जिन्को कठि सभान चुभती थी, ऐसे सुरूपाल मुनिगज वरुणो सहित श्यालनी द्वारा नोच नोचकर खाये जाने पर भी उस से मस नहीं हुए, उनके रोम तक में विस्फर नहीं हुआ। पाचो पाडभो को अग्नि से सतप्त लाहे के आभूषण पहनाये गये, गज कुमार मुनि के मत्तक पर अगोठी जलाई गई, परन्तु उनके चित्त में रात्र त्तोभ नहीं हुआ। वे अपने आत्ममर्दिन में लगे रहे। यह सप्त धैर्य का महात्म्य है। इमलिए तुम भी यदि आत्ममल्याण को कामना रखते हो, अपने कार्य की निर्विघ्न निश्चि च हते हो तथा परम्परा सुल की अभिलाषा रखते हो तो धैर्य धारण करो। घोर वीर पुस्य के समाने रात्र पुषाहार के समान, ओर विप असृत् समान हो जाता है। असातावेर्नीय क्रम में उत्पन्न हुई रोगादि वेदना भा उनके चित्त तो दुःखी नहीं बना सकती है। अज्ञानी च सोही जीव धैर्यहीन होकर अल्प कष्ट को महान् कष्ट और न्यूनतम रोगादि पीडा को महतो पीडा समझकर रोता और बिलप करता है और वैयका धारक वीर पुरुष उसकी परजाह न कर अधीरता का परित्याग कर शांतिन आ अनुभव करता है। वह सोचता है कि मैंने नरकादि दुगतिथों में असहाय होकर महान् हृदय विदारक दुःखों को सहा है। यह दुःख क्या हैं ? इस समय तो मेरे आचार्यो परिवररु साधु आदि अनेक सहायक हैं। मुझे सन्मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। मेरे मल्याण की कामना रखकर मुझे कुमार्ग से विवृत्त कर रहे हैं। यदि इस समय भी धैर्य हीन हुआ ता मेरे समान अज्ञानी और कायर सौन होगा। अत इस सुयोग्य अवसर पर मुझे धैर्य का अवलम्बन लेकर शरीर से समता हटाकर आत्मसहित क कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार पाच भावनाओं का संक्षेप से वर्णन किया है। इन भावनाओं का सरकार जिसके अन्त करण में अर्द्धित होगया है, वह साधु सखेखना का आराधन सुगमता से करता है। भावना का अभ्यासो साधु चारु प्रकार के तन्त्राण द्वारा सखेखना का प्रारम्भ करता है।

सखेखना के भेद

सखेखना य दुनिहा अन्धतरिया य वाहिरा चैव।

अन्धतरा कमायेसु वाहिरा होदि ह्य सरिरे ॥ २०६ ॥ (भाग० आ०)

अर्थ—सखेखना के दो भेद हैं। १ आभ्यन्तर सखेखना और २ बाह्यसखेखना। क्रोवादि कर्माथों को कृश करने (घटाने) को आभ्यन्तर सखेखना कहते हैं और तपस्या द्वारा काय के कृश करने को बाह्यसखेखना कहते हैं।

भावार्थ—कोषादिभावों को मन्द करने के लिए मृदु प्रयत्न करना तथा उनभावों में तत्पश्चात् उद्यम द्वारा शरीर व उन्मिषियों के रूप में चीण करना मल्लोचना है। मल्लोचना आश्वत्थान्तर और नाभ क भेद में भी प्रसार ही होती है। आत्मा के कर्मजन्य वैभक्तिक भावों को चीण करना, अर्थात् कोषादि कषाय के नाश उद्यम होने हुए भी शान व भावना के बल से आत्मा में गण्ड गण्डि रूप अथवा क्रोशति रूप परिवर्णित ही न होने देना आश्वत्थान्तर मल्लोचना है।

इसका आशय यह है कि तीव्र कषाय के उद्भव होने पर आत्मा कोषादि के मश हो जाता है, उसकी ज्ञान-शक्ति उन मसप अनुपयोगी सिद्ध होती है, किन्तु निम मायु से उत्पन्न अनेक आत्मा को वैशान्ति गुणों से बलपूत एवं मृत भावना तथा पशुत्वादि भावना में संश्लेष रूप लिया दे, यह विपरीत मयोगों के मिलने पर भी कोषादि हानियों का मसन करने का पूरे प्रयत्न करना है और यह ज्ञान तथा भावना के बल से नष्टियों को रूप करने में ऊतसर्व्य होता है। इसी को आश्वत्थान्तर मल्लोचना कहते हैं। नों २ स्थाप्य निषण्ड करने का बल आत्मा में बुद्धिगत हाता जाता है जो २ उपके आत्मा में कोशति भावों को मंशता होती वनों गयी है। कोशति हो मन्द करने का जो उद्योग है उसीको आश्वत्थान्तर मल्लोचना कहते हैं।

श्राय की मन्त्रता करने में प्रयुक्त हुआ आत्मा तय तक पूर्णरूप में मसन नहीं होता है, तय तक उन्मिष और शरीर को अपने वश में नहीं कर लेता है। अतः उत्पन्न प्रपना पूरी तरह सार करने के लिए उन्के बल को चीण करना आवश्यक होता है। त्योंकि कोषादि नष्टियों का प्रादुर्भाव शरीर और श्रियों के मोह से उत्पन्न होता है। अतः आश्वत्थान्तर मल्लोचना को मासि करने के लिए शरीर और इन्द्रिय में मोह का सगकर इनको कृप करना उचित है। नियमानुसार शरीर उन्मिष के बल को चीण करने के प्रयत्न को मल्लोचना कहते हैं। साधन में यथा है—

मध्वे रसे पगीदिं गिर्युद्धिता दुपत्तलुस्त्रेण ।

अरणदरेणुवभागेण मल्लिहड य अणयं क्रमयो ॥ २०७ ॥ (भग० सा०)

अर्थ—इन्द्रियों के बल को घुटि करनेवाले पौष्टिक आहार का परिवर्णन कर आण्ड (आण्डा निमस) द्वारा हत आहार ग्रहण करता हुआ मायक अपने शरीर को कृश करता है।

भावार्थ—मल्लोचना का आराधक मायु सप्त पदार्थों का त्यागकरके अपने शरीर में भी मोहसहित हुआ इन्द्रिय और शरीर के र्वं को दूर करने के लिए पुष्टिकारक जितने भी आहार हैं, उनका त्याग करता है। हत आहार में भी आण्ड करता है। अर्थात् अनशन अन्नमौदर्यादि तपश्चरण का आन्वरण करता हुआ हत आहार का भी नियमपूर्वक परिवर्णन करता है।

अनशन तप माधु कभी अनशन (उपवास) करता है। उस दिन चारो प्रकार के आहार का त्याग कर अनशन व्रत ग्रहण करता है। इसको चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ चार बार भोजन त्याग की कहते हैं। एक बार धारणा के दिन का, एक बार पारणा के दिन का, दोवार उपवास के दिन का भोजन का त्याग इसमें होता है, अतः इसे चतुर्थ कहते हैं। पष्ठबेले (दोदिन का उपवास) को, अष्टम तेले और दशम चैले को कहते हैं। इसी प्रकार आगे के उपवास में भी समक लेना चाहिए।

अनशन तप के दो भेद हैं—१ काल की अवधि वाला अनशन तप औरयाब्लीव अनशन तप। शास्त्र में कहा है:—

अद्वासणं सव्वासणं दुविहं तु अणसणं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वासणं इदं य चरिंते ॥ २०६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—अनशन तप के दो भेद हैं—१ अद्धानशन और २ सर्वानशन। दीक्षा ग्रहण करके साधु जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तबतक काल की मर्यादा से जो अनशन व्रत ग्रहण करता है अथवा व्रतो में लगे हुए दोषो के प्रतीकार के लिए जो अनशन किया जाता है उसे अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय (समाधिमरण के अन्तिम अवसर में) जो याब्लीव चारो प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसे सर्वानशन कहते हैं।

भावार्थ—अद्धान शब्द का अर्थ काल है, यहा पर चतुर्थ, षष्ठ आदि से लेकर छह मास पर्यन्त का काल अद्धानशब्द से लिया गया है। अर्थात् चतुर्थ (एक उपवास) से लेकर छह मास तक के उपवास को अद्धानशन कहते हैं। अद्धानशन को मुनि दीक्षाधारण करने के समय से लेकर जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक अपनी इच्छा एव आवश्यकतानुसार व्रतादि में उत्पन्न हुए दोषो की निवृत्ति के प्रायश्चित रूप धारण करता है। इस प्रकार काल की मर्यादा पूर्वक धारण किये जाने वाले उपवास को अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय चारो प्रकार के आहार का त्याग करना सर्वानशन तप कहलाता है।

अवमौदर्यतप—किसी समय मुनि अवमौदर्य तप करते हैं। जिसकी जितनी खुराक हो उस खुराक से कम भोजन करने को अवमौदर्य कहते हैं। पुरुषों का अधिक से अधिक भोजन (खुराक) बत्तीस ग्राम माना गया है और महिलाओं का भोजन अठारहस ग्राम कहा गया है। एक ग्राम एक हजार चॉवल्लों का माना गया है। अर्थात् एक हजार चॉवल्लों का जितना बड़ा पिंड होता है उतना बड़ा एक ग्राम का परिणाम होता है। उससे कम एक चॉवल के दाने तक के आहार को अवमौदर्य कहते हैं। यथा:—

“श्रासोऽथावि महस्रं दुलभितो ह्यविशदेतेऽशनम् ।

पुंसो वैस्रसिकं स्थिया विचतुपास्तद्धानिरौचित्यतः ॥

श्रासं यावदथैकविषयमवमौदौयं तास्तच्चरे—

द्वर्मावरयक्रयोगधातुममवा निद्राजयाद्याप्तये ॥” (भग० आ० टीका २११)

अर्थ—श्रासों में आम एक हजार चौजन प्रमाण कड़ा गया है। पुरुषों के उर प्रमाण वाले आम वत्तीम होमकते हैं और स्थियो में अठार्द्धम अर्थात् पुरुष के लिए अधिक से अधिक वत्तीम आम प्रमाण भोजन और स्थियों के अठार्द्धम आम प्रमाण भोजन होता है। इसमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। साधु का यह अधिक से अधिक अर्थात् आम है। इसका आशय यह है कि अने आहार में से एक आम दो आम अदि की कमी करते हुए एक आम या एक चामल के आहार तक पहुच जाना असौम्य तय होता है। आदृश्यक क्रियाओं में समाप्तमान कृत्यानि उरसाह उरसाह होने के लिए योग साधन के लिए, स्वाभाव्य मिद्धि के लिए यात पित्त कफ की निपमता को दूर कने के लिए और निद्रापर निजय प्राप्त करने के लिए माधु इस तय का आचरण करते हैं। यथा—

निद्राजयः समाधानं साध्यायः संयमः परः ।

हृषीकनिर्जयः साथोरवमौदयतो गुण्याः ॥ २ १ ॥ (सङ्कत० भग०)

रमपण्ड्याग—सल्लेपना का आराधकरमपरित्याग नाम का तय भी करता है। दूध दही घृत तैल गुह इन सब रसों का अथवा इन में से कभी किसी रस का और कभी किसी रस का लग करता है। अथवा पुत्र शाक नमक इल आदि के लग करते को भी रसत्याग माना गया है ।

सल्लेपना का आराधक साधु भोजन में स्वाद की अपेक्षा नहीं रखता अपितुरूजासूया जैसा भोजन मिलजाता है वैसा ही कलेता है। शास्त्रों में कहा है—

अशनं नीरसं शुद्धं शुक्लमस्यादु शीतलम् ।

युंजते समभावेन साधवो निर्जितेन्द्रियाः ॥ २१५ ॥ (सङ्कत० भग० आ०)

अर्थ—जिन्होंने इन्द्रियो को वश मे कर लिया हे येमे समयी नीरस, खरा, सूखा, स्वादहीन, ठंडा, लक्षण धृत दुग्धादि से रहित शुद्ध भात चना रोटी आदि अन्न का भोजन करते हैं ।

वृत्तिपरिसंस्थान तप—किसी समय सल्लेखना का आरामक वृत्तिपरिसंस्थान तप का आचरण करता है । अनेक प्रकारके अभिग्रह (आखंडी नियम न प्रतिज्ञा) करने की वृत्तिपरिसंस्थान करते हैं । वृत्तिपरिसंस्थान तप का सेवन करने वाला समयमा नियमों करता है कि आज मैं एक या दो मुहल्ला मे भोजन के लिए जाऊगा और बड़ा आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज मेरे भोजन का त्याग है । आज मैं एक पोल या गुमाडी से ही जाऊगा और म्हा आहार की विधि मिलेगी तो ठाक है अन्यथा आहार का त्याग है । आज मैं अगुरु मुहल्ले मे जाऊगा और उनके प्रारभ के वर मे आहार की योग्य विधि मिलेगी तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज आहार का त्याग है । एक बार भोजन जो परोसा जायगा वही खूना दुबारा परोसा हुआ भोजन ग्रहण न करूंगा । आज पडिगादने मे एक आदमी होगा या दो होंगे तो आहार करूंगा । आज मैं इतने पास ही भोजन करूंगा । आज मिडहन (पास रूप) जा भोजन होगा, उसीका ग्रहण करूंगा; रवही दूध आदि द्रव पदार्थ न करूंगा । आज द्रवरूप पदार्थ का हा ग्रहण करूंगा । आज उसी पदार्थ का योग मिलेगा तो भोजन खूना जो न तो केवल द्रवरूप होगा आर न केवल मिडहन जैसे कही आदि । आज चना चमला मसूर मूग आदि धान्य अन्न का ही आहार खूना । आज मैं केवल जलमात्र पाऊंगा । असुर वस्तु हाथ मे लिए हुए पडिगादेंगे तो आहार खूना अन्यथा आज मेरे आहार ग्रहण करने का त्याग है । आज शाक के साथ मूग या कुल या माठ भात आदि । मश्रत हांग ता मैं आहार खूना अन्यथा आहार का त्याग है । अल. के मंग मे भात रब कर उसके चारों ओर शाक रानी होगी तो आहार खूना । आज म-य मे अन्न रमा हा आर उनके एक तरफ दाल शाक आदि रखे गये होंगे तो आहार खूना । बटगे अरि स संयुक्त भव राटी आदि होगी तो आज आहार ग्रहण करूंगा । केवल शुद्ध जल से युक्त भात होगा तो आज ग्रहण करूंगा । हाथ मे चिपकने वाला भोरे अन्न मिलेगा तो खूना । आज हाथ मे नही चिपकने वाला अन्न मिलेगा तो खूना । आज थुले चामल आदि का आहार खूना । अ मग विग थुले नडे चॉयच हंगे तो अरु ग्रहण करूंगा । इत्यदि अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा ले कर सातु गीचरो को निमलते हैं । की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार विविध प्रकारके आहार मलता हे तो ग्रहण करते हैं अन्यथा उस दिन अनशन करते हैं । इसको वृत्तिपरिसंस्थान तप कहते हैं ।

पचस दायगमस य अत्रगहो बहुनिहा मसत्पी ।

इच्छेवमादिविधिणा यादन्वा वृत्तिपरिसखा ॥ २२१ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सुषर्णों के पात्र मे, चादी के भाजन में, कासे के वर्तन मे या मिट्टी के पात्र मे परोसाया भोजन ही आज ग्रहण करूंगा ।

सं ग

पृ. कि ५

आज मैं लोके हाथ से ही आहार लूंगा। वह लोकाचार्यवादा वाची होगी या बुद्धा होगी या अलंकार रहित होगी या ग्रामणी होगी या वैश्य वर्ण की होगी या राजपुत्री होगी तो उसके हाथ से आहार लूंगा अन्यथा नहीं। इत्यादि पात्र, श्रावण, भोज्यवान्तु, शुद्धादि के विचार ने अपनी शारीरिक, मानसिक शक्ति की पूरी रक्षा कर जो प्रतिक्षा की जाती है उसे वृत्तिपरिस्थान तप कहते हैं।

कायकलेशतप—श्री मुनि अपनी आत्मीयशक्ति को विकसित करने लिए शरीर में समस्त त्याग कर अनेक प्रकार के आयत्नेश आचरण करने से उत्तरोत्तर तप में अनुराग और उत्साह की वृद्धि होती रहे जतना तप श्रमों की निर्जरा करनेवाला माना गया है। कायकलेश तप कई प्रकार का होता है।

कोई कायकलेश गमन से होता है। जिस समय ज्येष्ठ वैशाख मास की ऋषी धूप हो उसमसय पूर्वदिशा में (सूर्य के मस्तक) पूर्व दिशा में गमन करना, मध्यह्न के समय प्रचण्ड सूर्य की प्रखर किरणों से सतत भूतल पर गमन करना, पश्चिमदिशा से (सूर्य के मस्तक) एक ग्राम की जाकर वहां सविना विश्राम लिए वापिस लौट आना यह सब गमन निमित्तक कायकलेश तप है।

कोई कायकलेश तप स्थान (खड़े रहने) के विषयक होता है—प्रसाजित स्तम्भ या भीत के महारे खड़े रहना, पहले के स्थान से दूसरे स्थान में जाकर वहां पर एक पहर एक दिन आदि काल का नियम लेकर खड़े रहना, अपने स्थान पर ही निरचल हो कर खड़े रहना, कायोत्सर्ग करना, अर्थात् समान अन्तर में पाँच रत्नकर भूमि पर खड़े रहना, एक पाव से खड़े रहना, आकाश में उड़ते समय शुभ पक्षी के जैसे पाव फैलते हैं, जैसे दोनों बाहु फैलाकर खड़े रहना, पाँव के अग्रभाग के बल खड़े रहना, पाँव के अगुले के बल खड़े रहना, इत्यादि अनेक प्रकार से काल की मर्यादा पूर्वक खड़े रहना स्थान-कायकलेश तप कहा जाता है।

अनेक आसन सौंढकर तपश्चरण करने की आसन कायकलेश तप कहते हैं। एक पहर, दोपहर आदि का प्रमाण कर पालथी साँढकर बैठे रहना पर्यन्त आसन कायकलेश तप है। नितम्न भाग (चूतड़) के पाँव लगाकर बैठना ममपदासन कायकलेश तप है। गाय के दोहते समय एडियों को उठाकर पाँवों के अग्रभाग (फासो) के बल लैसा बैठते हैं, वैसा बैठना गोदोहासन कायकलेश तप है। भूमि को नहीं छूते हुए दोनों पाँवों को मिलाकर और शरीर के ऊपर के भाग को सिनोडकर बैठना उरुडिकासन कायकलेश तप है। मगर के सुप समान दोनों पाँवों की आकृति बनाकर बैठना मगर-मुखासन कायकलेश तप है। जैसे हाथी सूँड को फैलाता है, वैसा एक पाँव को फैलाकर बैठना अथवा एक हाथ को फैलाकर बैठना हस्तिशुण्डासन कायकलेश तप है। दोनों जंघायों को सिनोड कर गौ जिस प्रकार बैठती है, जैसे बैठने

को गवासन कायक्लेश तप कहते हैं। दोनो जाघो पर दोनो पांच रखकर बंठना अथवा दोनो पिंडलियों को दूर अन्तर पर स्थापन करना वीरासन कायक्लेश तप कहा जाता है। इस प्रकार अनेक आसन लगाकर ध्यान करने को आमचनिमित्तक कायक्लेश तप कहते हैं।

अब शयन से जो कायक्लेश तप होता है, उसे कहते हैं। दृढ़ समान शरीर को लम्बा करके सोना ईहायतशयन कायक्लेशतप है। खड़े खड़े सोना उद्धीभूशयन कायक्लेशतप है। अथर्वोक्तो सुकोष्ठ कर सोना लघुदशयन कायक्लेश तप कहते हैं। सुराको ऊँचा रखकर चित सोने को उत्तानशयन कायक्लेशतप कहते हैं। मुत्तको नीचे रखकर औँघा सोने को अबसस कशयन कायक्लेश तप कहते हैं। वाई या दाहिनी कर-बटो मे से किसी करवट से सोना पार्यशयम कायक्लेश तप माना गया है। मृतक के समान बिना हिलेचले चेषा रहित सोने को मृतकशयन कायक्लेश तप कहा जाता है। जाहर निरावरण प्रदेश मे (खुल्ले मैदान मे) सोने को अत्रावकाशयन कायक्लेश तप कहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के शयन हैं, उनमे से अपनी शक्ति व सुविधा क अनुसार जिस प्रकार मीये हो वैसे ही नियत समय तक सोते रहना, शयन का परिवर्त्तन (बदला बदली) न करने से शयन निमित्तक कायक्लेश तप होता है। अब अन्य कायक्लेशो को कहते हैं।

श्रुक्ने की आवश्यकता होने पर भी नहीं श्रुक्ता, शरीर मे खूजली को बाधा उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं खुजलाना, सूखे ठण के ऊपर, काठ के पट्टे पर, पत्थर की शिला पर, तथा भूस पर शयन करना, केशो का लोच करना, (उलाड़ना) रात्रि मे न सोना जगरण करना, ज्ञान नहीं करना, दातो ओ नहीं माजना, अतिशीति गर्मी तथा जलघृष्टि आदि की बाधा सहना, शरीर को स्लेश पधुचाने वाले अनेक साधनो को जुटाकर शरीर सम्बन्धी कष्टो को शान्ति मे सहन करना कायक्लेश तप कहा गया है।

निविक शय्यासन तप—जो प्रासुक हो, जिम वसतिना मे गग तथा हं प भाव को उत्पादन करने वाले मनोडा ज्ञ प्रमनोस्तरूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द न पाये जायें तथा जहा पर स्वाध्याय और ध्यान मे विव्न उपस्थित न होता हो, उस वसतिना को विविक कहते हैं। वही वसतिना मुनि के योग्य मानी गई है। ऐसा वसतिना मे मोने या रहने को विविक शय्यासन तप कहते हैं।

इस विविक शय्यासन मे स्त्रियो, नपुंसको, असमियों और पशुओं का सचार नहीं होना चाहिए। इनमे उनके ध्यानाध्ययन मे बाधा उपस्थित होती है और अपने कृतव्य कमे को निविकन रूप से नहीं कर सकते। अ स्मगवेपियो के लिए एकान्त और पवित्र स्थान की अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिए विविक शय्यासन को एक तप का स्थान दिया गया है।

वसतिना के बारे मे यह सयाल रचना भी नितान्तर आवश्यक है कि वह उद्गम, उत्पादना व एषणा दोषों से रहित हो अन्यथा वह मोने अथवा रहने योग्य नहीं है। उद्गम, उत्पादन, और एषणा दोनो से भयकर एक दोष और है जिसका नाम अध. कर्म है। अध कर्म अर्थान्त सव से नीचा कर्म (कार्य)

(१) आधाकर्म दोष—यह सब दोषों से महान् दोष है। इस दोष से मुनि के महाव्रतो का नाश होता है। धूलों को काट कर लाना, ईंटो को फलाना, पृथ्वी खोदना, नीबू आदि को परथर भिट्टो आदि से भलना, पृथ्वी को कुटना, कीबड़ करना, खेमे तैयार करना, अग्नि से लोहे को तपाना व धतौं से कुटना, करौत से काठ चीरना, बसोले से खीलना, फरमे से खेदना करना ज्योदितना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्म काय के जीवों को पीडा देकर बलतिहा स्वयं बनाई हो या दूसरे से बनावई हो, अथवा बनाने वाले का अनुमोदन किया गया हो तो वह आधाकर्म दोष है। यह महादोष है। इसका सेवन करने से मुनिपना नष्ट होता है।

उद्गम दोष

(१) उद्देशदोष—जितने भी दीन अन्याय कंगाल या भेष धारी हैं उन सब के लिए बनाई गई धर्मशास्त्रा आदि हो या पाखडी साधुओं के लिए बनावये गये मठ वगैरह अथवा बौद्ध साधुओं के लिए या निर्ग्रन्थ साधुओं के लिए बनावये गये आश्रमादि हो वे सब उद्देशिया बसति कहलाते हैं। अर्थात् किसी पाखडी आदि के उद्देश से बनाई गई वसति में रहने से उद्देश दोष होता है।

(२) अध्यधि दोष—गृहस्थ अपने उद्योग के लिए मकान बनवाता हो तब परथर ईंट चूना आदि अधिक मगवाकर सोधुओं के लिए भी एक दो रमरे बनवाले और उसमें मुनि ठहरें तो अध्यधि दोष होता है।

(३) पूतिदोष—गृहस्थ ने अपने लिए मकान बनाने के निमित्त बहुत से परथर ईंट काष्ठ आदि एकत्र कर रखे हों, उनमें थोड़े से परथर ईंट काष्ठ आदि मुनि की बसतिहा के निमित्त मिलावे तो पूति दोष होता है।

(४) मिश्रदोष—पराधियो या गृहस्थो के ठहरने के लिए मकान बनाने हुए गृहस्थ के मनमें विचार उत्पन्न हो जावे कि सयमीजनों के ठहरने के लिए भी इसमें बसतिहा बनवाऊँ, इस उद्देश से पड़ने उठने की गई परथर चूना आदि सामग्री में थोडा परथर चूना काठ आदि सामग्री और मिला दे तः मिश्र दोष होता है।

(५) स्थापित दोष—अपने लिए कोई मठ भग्नादि बनानाया और पश्चात् विचार किया कि यह सयमियो के लिए ही नियत है ऐसा साला करने से स्थापित दोष होता है।

(६) प्राथुकदोष—जिस दिन साधु आ गये, उस दिन इस बसतिहा की संफेरी पुनाई गैरह करवाने, ऐसा विचार करके मुनिके आने पर बसतिहा का संस्कार (धुलाई पुनाई आदि) करवाने से प्राथुकदोष होता है। अथवा साधु के आने के काल को लक्ष्य में रखकर बसतिहा बनाने में बिलम्ब करना इसको भी प्राथुक दोष कहते हैं।

- (७) प्रादुष्कार दोष—जिस मकान में अन्धकार बहुत है उसमें प्रकाश लाने के लिए (मुनियों के निमित्त) भीत फोड़कर खिडकी या जाली निकालना, ऊपर के काठ के तख्ते आदि हटाना, दीपक जलाना—यह सब प्रादुष्कार दोष है ।
- (८) कीलदोष—गाय भैंस वैल आदि सच्चित्त (सजीव) द्रव्य देकर अथवा गुह, शककर, घृतादि अचित्त द्रव्य देकर संपत्ती के लिए वसति का खरीदना कीलदोष है ।
- (९) भावकीलदोष—विद्या, मन्त्रादि देकर मुनि के लिए वसति का खरीदना भावकील दोष है ।
- (१०) पामिच्छ (प्रामिश्र) दोष—भाडा या व्याज देकर मुनि के लिए वसति का लेना, वह पामिच्छ (प्रामिश्र) दोष है ।
- (११) परिवृत्त दोष—‘आपका मकान मुनियों के ठहरने के लिए दो और सेरे मकान में आप रहो,’ इस प्रकार विनिमय (बदला) करके मुनियों के निवास के लिए मकान लेने से परिवृत्त दोष होता है ।
- (१२) अभिघट दोष—अपने मकान की दीवाल आदि के लिए जो छप्पर, ताम, चटई आदि सामग्री बनाई थी, वह मुनियों की वसति का के लिए लाना अभिघट दोष है । इस दोष के दो भेद हैं—१ अनाचरित अभिघट और १ अनाचरित अभिघट दोष जो सामग्री दूर देश से अथवा दूसरे गांव से लाई गई हो तो अनाचरित अभिघट दोष होता है अन्यथा आचरित अभिघट दोष कहलाता है ।
- (१३) उक्लिन्न दोष—जो मकान इंदो से, मिट्टी के पिंड से, कांठों की बाड से या फिवाड़ों से ढका हो, उस पर से उनको हटाकर वह मकान मुनियों को देवेना उक्लिन्न दोष होता है ।
- (१४) मालारोह दोष—निसैनी आदि से बढकर ‘आप यहा पधारिये, आपको विश्राम करने लिए यह स्थान दिया जाता है, ऐसा कहकर सयर्मियों को दुसमजिा या तीन मजिल पर मकान देना मालारोह दोष है ।
- (१५) आछेद्य दोष—राजा, मंत्री या अन्य किन्हीं प्रधान पुरुषों का भय दिखला कर दूसरे के स्थान को मुनि के ठहरने के लिए दिखाना वह आछेद्य दोष है ।
- (१६) अनिस्ट दोष—दानकार्य में अनियुक्त वसति का के स्वामी से अथवा बालक से या परवरा हुए स्वामी से जो वसति का दी जाती है वह अनिस्ट दोष से युक्त होता है ।

(४) आजीव दोप—अपना जाति, कुल, ऐश्वर्य आदि द्वारा अपनी महिमा (बडप्पन) प्रकट करके वसतिका की प्राप्ति करना आजीव दोप है ।

(५) वनीपक दोप—कोई गृहस्थ साधु से पूछे कि रहे भगवन् ! दीन, अनाथ या पाखडी, भेष धारी आदि सबको आहार दान करने से या ठहरने की स्थान देने से पुण्य होता है या नहीं ? इस प्रकार पूछने पर साधु विचारे कि यदि पुण्य नहीं होता है, ऐसा कहूंगा तो यह गृहस्थ अप्रसन्न हो जावेगा और वसतिका न देगा, ऐसा सोचकर गृहस्थ के अनुकूल उत्तर देकर वसतिका की प्राप्ति करने वाले साधु के वनीपक दोप होता है ।

(६) चिकित्सा दोप—आठ प्रकार की चिकित्सा (वैद्य * विद्या) से वसतिका प्राप्त करना वह चिकित्सा दोप है ।

(७) क्रोध दोप—क्रोध दिलाकर वसतिका प्राप्त करना क्रोध दोप है ।

(८) मान दोप—मैं इतना बड़ा तपस्वी हू, मैं बड़ा विद्वान् हू, मेरी आत्मा मे शायानुग्रह शक्ति है—इत्यादि अभिमान दिलाकर वसतिका प्राप्त कर मान दोप है ।

(९) माया दोप—छल कपट का प्रयोग करके वसतिका प्राप्त करना माया दोप है ।

(१०) लोभ दोप—किसी प्रकार का लोभ दिलाकर वसतिका प्राप्त करना लोभ दोप है ।

(११) पूर्वस्तुति दोप—मुनियों के लिए आपका घर ही आश्रय है, ऐसी बात हमने दूर दूर देशों में सुनी है इस प्रकार पहले गृहस्थ की स्तुति करके वसतिका प्राप्त करना पूर्व स्तुति दोप है ।

(१२) पश्चात् स्तुति दोप—कुछ काल वसतिका में रह कर जाते समय गृहस्थ की प्रशंसा इस अभिप्राय से करना कि भविष्य में जब कभी यहाँ आँकी तो वसतिका की प्राप्ति होगी तो वह पश्चात् स्तुतिदोप माना गया है ।

(१३) विद्यादोप—विद्या के प्रयोग से अथवा विद्या का लालच देकर गृहस्थ को वश में कर वसतिका की प्राप्ति करना विद्यादोप है ।

* शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूतविद्या, कौमारश्ल्य, अणुतंत्र, रसायन और वाजीकरण यह आठ प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा है ।

- (१४) मन्त्रदोष—मन्त्र का प्रयोग करके या मन्त्र का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना मन्त्र दोष है ।
 (१५) चूर्ण दोष—नेत्रांजन, शरीरसंस्कार चूर्ण, वशीकरणदि चूर्ण का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना चूर्ण दोष है ।
 (१६) मूलकर्म दोष—विरक्तो को अनुरक्त करने का प्रयोग दिखाकर वसतिका प्राप्त करना मूल कर्म दोष है ।
 ये सोलह दोष पात्र (मुनि) के आश्रित हैं, इसलिए साधुओं को इन सब दोषों से रहित वसतिका का सेवन करना चाहिये ।

एषया दोष

अत्र एषया दोष को कहते हैं । इसके दश भेद निम्न प्रकार हैं:—

- (१) शक्ति दोष—यह वसतिका साधु के ठहरने योग्य है या नहीं ? इस प्रकार शका जिस वसतिका से उत्पन्न हो जावे वह शक्ति दोष से दूषित मानी गई है ।
 (२) अक्षित दोष—जो वसतिका तरकाल लीपी, पोती गई अथवा सींची गई हो, जलना पात्र लुठकाकर उसी समय धोई गई हो, वह वसतिका अक्षित दोष युक्त होती है ।
 (३) निक्षित दोष—सचित पृथ्वी, जल, हरितकाय, वीज या त्रसजीवों के ऊपर पट्टा (तख्ता आदि) फलक (काठका पट्टा) रखकर 'यद्वा आप शय्या कीलिए' ऐसा कहकर जो वसतिका दी गई हो, वह निक्षित दोष से दूषित होती है ।
 (४) पिहित दोष—हरितकाय, काटे, सचित मिट्टी आदि के आवरण को हटाकर जो वसतिका दीजावे वह पिहित दोष वाली मानी गई है ।
 (५) साधारण दोष—छास, बरस, काटे आदि को घसीटते हुए अप्रगामी मनुष्य के द्वारा दी जानेवाली वसतिका साधारण दोष वाली कही गई है ।
 (६) दायकदोष—जो मनुष्य सूतक या पातक (अन्म या मरण की अशुचि) से अशुद्ध हो अथवा पागल हो, या नपुंसक हो, भूतप्रेतादि की बाधावाला हो या नम्र हो, ऐसे पुरुष से दी गई वसतिका दायक दोष से युक्त मानी गई है ।

- (७) अग्निश्रदोप—जो शुश्रूषी जलादि स्थावरजीवो और चींटी, सटमल आदि त्रसजीवो से युक्त वसतिका हो, यह अग्निश्रदोप से दूषित कही गई है ।
- (८) अपरिणत दोप—जो स्थान किसी के गमनागमन से संहित नहीं हुआ है, वह घर, मकान आदि वसतिका का स्थान अपरिणत दोप युक्त होता है ।
- (९) लिप्तदोप—जिस मकान में गुह शक्कर घृत तैलादि लिप्त हो, जिसमें चींटी आदि जीव चिपक जावें—इस वसतिका को लिप्तदोप से सयुक्त समझना चाहिए ।
- (१०) परित्यजतदोप—जिस वसतिका के भ्रूष भाग का शय्या व आसन (सोने बैठने) के कार्यों में उपयोग हो और फिर भी उसका बहुत भाग रोजना पड़े तो उसे परित्यजन दोप कहते हैं ।
- ये दश दोप एषणा के हैं, ये जिस वसतिका में पाये जावें उस वसतिका में सयमी को नहीं उहरना चाहिए ।

अगारगदि चार दोप

इन चक्रदोपो के अतिरिक्त १ अगार, २ धूम, ३ संयोजना और प्रमाणातिरेक ये चार दोप और हैं ।

- (१) अगारदोप—यह वसतिका सदीं गर्मी, वायु आदि उपद्रवों से रहित है । यह न तो अति उष्ण है और न अतिशीत है, तथा वायु के उपद्रव से रहित बड़ी सुहावनी और विशाल है—इस प्रकार आसक्ति पूर्वक वसतिका में निवास करने वाले साधु के अगार दोप होता है ।
- (२) धूमदोप—यह वसतिका सदीं गर्मी तथा वायु आदि के उपद्रवों से युक्त है, इस प्रकार निदा करता हुआ वसतिका में न रहने वाले साधु के धूम दोप होता है ।
- (३) संयोजनादोप—जो सयमी के काम में आने वाली वसतिका असंयमी पुरुषों के वाग बर्गों से या रहने के निवास स्थान से मिली हुई हो तो वह संयोजना दोप से युक्त कही गई है ।

स. प्र

पृ. कि ५

(४) प्रमाणान्तरेक—जो वसतिका साधु के शयनासन (सोने बैठने) आदि कार्यों के उपयोग में तो अल्प आवे और बहुत सी भूमि ग्रहण करे तो उस साधु को प्रमाणान्तरेक दोष प्राप्त होता है ।

ऊपर विवेचन किये गये छियालीस दोषों से रहित वसतिका में निवास करने वाले मुनि के विविक शय्यासन तप होता है । विविक शयनासन करने वाले मुनि को उस वसतिका में भी नहीं ठहरना चाहिए जिसके प्रमाणन में विवेक से काम नहीं लिया गया है, जो अन्धशुन्ध विना देखे भाले झाड़ी बुहारी थालीपी पोती गई हो, तथा जिसमें जीवों की उत्पत्ति और कीड़े मकोड़े आदि जन्तुओं की अत्यधिकता हो । तथा जिस में राग द्वेष युक्त भेषधारी या असयमियों का शय्या आसन हो—ऐसी वसतिका सयामियों के योग्य नहीं मानी गई है । आगे उक्त प्रकार विविक स्थान में शय्यासन करने वाले सयमी के निवास करने के लिए योग्य वसतिकार्य कौनसी हैं, इसे दिखते हैं—

सुरण्वरगिरिगुहारुक्मलमूलआंगतुगारदेवकुले ।

अकदण्वम्भारारामधरादीणि य विचिताहं ॥ २३१ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सूनाघर, पर्वतों की गुफाएँ, वृक्षों मूलभाग, देशदेशान्तर से आने वाले व्यापारी वर्गादि के मनुष्यों के लिए ठहरने के मकान, देवकुल (देवले-देव देवी के मन्दिर) स्वतः बना हुआ शिलागृह—अर्थात् किसी मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण नहीं हुआ हो ऐसा पत्थर की शिलाओं का बना हुआ घर, झोडा करने के लिए आने वाले मनुष्यों के लिए बनाये गये उपवन गृह (बाग बगीचों के घर) मठ आदि ये सब स्थान सयमियों के ठहरने योग्य विविक वसतिकार्य हैं ।

इन स्थानों में विश्राम करने वाले साधुओं को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता । वे 'तूत, मैं मैं'से तथा 'यह वसतिका मेरी है, यह तेरी है' इत्यादि कलह से दूर रहते हैं । ऐसी एकान्त वसतिगाओं में रहने से मन को चोभित करने वाले मनुष्यों के रोले नहीं सुनाई देते हैं, परिणामों में सक्लेश ता नहीं होती, चित्तम व्यग्रता नहीं होती । असयमी मनुष्यों का अनुचित ससर्ग नहीं होने से ध्यान और अध्ययन में व्याघात नहीं होता ।

शका—ध्यान और अध्ययन में क्या अन्तर है ? क्योंकि बाह्य विषयों से चित्त का निवृत्ति तो दोनों में समान है ।

समाधान—एक विषय में ज्ञान की सन्तान को स्थिर करना ध्यान कहलाता है । पर स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता । स्वाध्याय में ज्ञान का अनेक विषयों में संचार होता है । अर्थात् जब ज्ञान परम्परा एक विषय में कुछ समय तक स्थिर हो जाती है तब तो ध्यान होता है और जब ज्ञान धारा विषय से विषयान्तर एक प्रमेयसे दूसरे प्रमेय में शीघ्र बदलती रहती है तब स्वाध्याय होता है ।

शंका—कहीं शास्त्रों में स्वाध्याय को शुभ ध्यान कहा है, सो कैसे ?

समाधान—स्वाध्याय ध्यान का कारण है इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके स्वाध्याय को भी ध्यान कह दिया गया है ।

एकान्त वसति का में निवास करने वाला मुनि बिना क्लेश के सुख पूर्वक अनशनादि बाह्य तप तथा स्वाध्याय ध्यानादि प्रायन्तर तप में प्रवृत्त हुआ आत्म स्वरूप में लवलीन रहता है । उसके चित्त को तथा इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले प्रतिकूल सयोगों का सम्पर्क न होने से चित्त में शान्ति और इन्द्रियों का दमन सुलभता से होता है । एकान्त में रहने के कारण उसके पाच समितियों का पालन सहज में होजाता है । वह मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति रूजवाने से आत्महित के कृत्यों में लवलीन रहता है । उसके स्वाध्याय ध्यानादि में विवृत्त करने वाले रागद्वेषादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं । परिणामों में सक्लेश नहीं होने से चित्त में परम विशुद्धि होती है । आत्म-स्वभाव में स्थिर रहने से कर्मों के आत्मज्ञ का प्रभाव होकर सबर और निर्जरा होती है । शास्त्र में कहा है—

जो शिञ्जरेदि कर्मं त्रसबुडो सुमहटावि कालेय ।

त संबुडो तवस्सी त्वेदि अतोमुहृत्ते ण ॥ २३४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जो साधु बाह्य विषयों में दौडते हुए मन वचन काय को न रोककर मासोपवासादि !नायक्लेशकारी उग्रोग्र बाह्य तपस्या के द्वारा बहुत काल में जितने कर्मों की निर्जरा करता है, गुप्त समिति, धर्म अलुप्रेक्षा तथा परिपूहजय में तत्पर रहने वाला साधु जतने कर्मों की निर्जरा अन्तर्मुहृत्ते में करता है । क्योंकि गुप्त अदि से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक होती है और समिति गुप्त अदि रहित केवल बाह्य तपसे जो निर्जरा होती है वह संवर रहित होती है । सबर रहित निर्जरा मोक्ष में उपयोगी नहीं होती है । क्योंकि संवररहित बाह्य तप से निर्जरा करने वाला साधु जेसी पुराने कर्मों की निर्जरा करता है, जैसे ही नवीन कर्मों का बन्ध भी करता है । और सबर पूर्वक निर्जरा करने वाला साधु पुराने कर्मों की निर्जरा भी करता है और नवीन कर्मों के आवृत्त को भी रोकता है । अतः आगम में संवर पूर्वक निर्जरा को ही महत्त्व दिया गया है । निर्जरा को सबर पूर्वक बनाने के लिए साधु को ऐसे तपश्चरण का आचरण करना चाहिए जिससे मन दुष्टत्वों की ओर प्रवृत्त न हो । जैसे इन्द्रियों के विषयों का सेवन करना दुष्कर्म है, वैसा ही अथवा उसने अधिक दुष्कर्म क्रोधादि ऋणयों के वश में होता है । इन्द्रियों और मन को वश में रखकर प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तप की निर्वाय सिद्धि करने के लिए अनशनादि तप कियाजाता है । क्रोधादि का आवेश वड़ जाने पर आत्मा प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तपस्या को करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए तप की तृप्ति के साथ क्रोधादि ऋणयों का उपशम भी होना परमावश्यक है । जिस तपस्वी के क्रोध मान माया या लोभ का आवेश होता है, वह

तपस्या को प्रकृतित और निष्कल करदेता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तपस्या वही श्रेष्ठ मानी गई है, जिससे चारित्र के पालन में, समय के आराधन में उदाह व उमग उत्तरोत्तर बढ़ती रहे तथा पूर्व के धारण किये व्रत और नियमों का दृढ़ता से पालन होता रहे।

वाह्यतप के गुण.

इसके लिए वाह्यतप भी बहुत जरूरी है। वाह्यतप आत्मा को सभ्यार्ण में तत्पर करने का अर्जुन साधन है। इस तप से जीवका आत्मस्थ नष्ट होता है तथा सुरियया स्वभाव दूर होता है। कष्ट सहिष्णुता बढ़ती है और परिशुह सहन करने की प्रकृति बनती है। शरीर से सम्बन्ध छूटकर वैराग्य भाव में दृढ़ता आती है और संसार से चित्त उद्धिम होकर आत्म-धर्म में प्रवृत्त होता है।

यद्यपि समाज से भयभीत हुए विता तपश्चरण में तत्परता नहीं होती है तथापि वाह्यतप के आचरण करने वाले का आगम के पठन पाठन मनन में सलम होजता है और निरन्तर ज्ञानाभूत का पान करते रहने से आत्मा में पात्रता आजाती है। तब संसार से उद्धम होता है और उस संसार की असारता निश्चय होजाती है, इसलिए वह तपस्वी संसार के दुःखों से घबरकर आत्महितकर धर्म में लग जाता है।

इन वाह्य तपों का उपयोग यही है कि अनशन, असौन्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान और रसरिदथाग इन चार तपों के द्वारा जिह्वा इन्द्रिय का दमन होता है। विविक्त शयनासन, और काय क्लेश तपके द्वारा स्पर्शन, द्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय का दमन होता है। मनका दमन तो सभी से होता है। एकान्न वसतिना में स्पर्शानादि इन्द्रियों को लुभाने वाले विषयों का अभाव होता है अतः विविक्त वसतिना में निवास करने से स्पर्शानादि इन्द्रिया आत्मा के वश में रहती हैं।

आहारादि, का त्याग करने से विषय-प्रेम घटता है और रत्नत्रय में स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि त्रिषयों में व्याकुल हुआ चित्त रत्नत्रय में स्थिर नहीं रहकर, विषय सम्बन्धी अशुभ विचारों-संकल्प-विकल्पों के जाल में गोला लगाता रहता है। वाह्य तप के कारण, विषयों से उदासीनता बढ़ती है और उत्तम कार्यों (स्वाध्यादि) में प्रेम बढ़ता है।

वाह्यतप के आचरण से शरीर में कृशता आती है और आत्मशक्ति विकसित होती है। इससे मुक्ति की जीवित रहने की आशा व शृण्णा ना लय होता है। विमद्वर शरीर से मोह हटकर आत्मीय गुणों (ज्ञानादि) में अनुपग उत्पन्न होता है। जो शरीर से मोह रखता है, वह मनुष्य धोखा तप का अनुष्ठान करने से भय खाता है। उसकी आहारादि सम्बन्धी लम्पटता नहीं छूटती है। तथा वह असंयमादि का आचरण करके भी शरीर को सुती रखने तथा प्राण धारण किये रहने की इच्छा रखता है। और वह रत्नत्रय के आराधन में उपेक्षा धारण

करता है। अतः शरीर से मोह का सम्बन्ध स्थिर करने के लिए बाह्यतप का आचरण करना चाहिए। शरीर विषयक मोह के घटने पर आत्म-गुणों में प्रेम की वृद्धि होती है, संयम पर स्थिर रहने की भावना दृढ़ होती है तथा विन्मवर शरीर का उत्तम कार्यो में उपयोग करने की सन्धी लगन उसके मन में पैदा होती है।

मरण काल में जो सम्पूर्ण आहार का परित्याग करना पड़ता है, उसका अभ्यास बाह्यतप के आचरण करने से ही होता है। जिसने पहले अनशनार्थ व्रत का अभ्यास किया है, वह समाधि मरण के अवसर पर सुगमता से आहार का त्याग कर सकता है और जिसने अनशनार्थ बाह्य तप का आराधन नहीं किया है, वह सहसा आहार का त्याग करने में कृतकार्य नहीं होता है, उसे आहार का त्याग करने से भय उत्पन्न होता है। छुवा-छुपा की बाधा सहन करने का अभ्यास न होने से वह एकदम आहार का त्याग करने से व्याकुल चित्त हो जाता है। उसकी आखों के सामने अँधेरा सा आ जाता है, सिर चक्कर खाने लगता है और उसका मन अशान्त हो जाता है। अतः मरण को सुधारने के लिए अनशनार्थ तप का आचरण बराबर करते रहना चाहिए।

बाह्यतप के आचरण से निम्नलिखित गुण व्यक्त होते हैं :—

निद्रागृद्धिमदस्नेहलोभमोहपराजयः

ध्यानस्वाध्याययोर्बुद्धिः सुखदुःखसमानता ॥ २४२ ॥ (स. भग. आ.)

अर्थ—निद्रा आत्मा को ज्ञानोपयोग से रहित जड़ बना देती है। निद्रा के वशीभूत हुआ मुनि सामाधिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान से पराड सुख होता है। निद्रा मनुष्य को सूतक समान बना देती है और दर्शनावरणादि कर्मों का वन्धा करती है। उस पर विजय प्राप्त करने का मुख्य साधन अनशन अवमौदर्यादि बाह्य तप हैं। निद्राविजयी बनने के लिए यथाशक्ति तपस्या करना परमावश्यक है। जो नित्य भ्रष्ट भोजन करता है, सरस आहार करता है वह यदुस्पर्शयुक्त निराद्रव सुखप्रद स्थान में निद्रा रात्सी का प्रास वनता है। उसको सामाधिक स्वाध्याय व ध्यान करते समय निद्रा घेरलेती है। भरसक प्रयत्न करने पर भी वह अपने चित्त को सामाधिक स्वाध्यायादि में नहीं लगा सकता है। नींद पर नींद आने लगती है और वह चेतना शून्य होकर अशुभ विचारों के प्रवाह में बहने लगता है अतएव निद्रा का त्याग करने के लिए बाह्यतप का नित्य यथाशक्ति अवश्य आचरण करना चाहिए।

गृद्धि (आहारादि की आसक्ति) संयमी को संयम से टकेलती है। जिस साधु के मन में आहार की लग्नता होती है, वह भय अभय मा, प्रासुक्य प्रसुक्य का, सदीप-निर्दोष का विचार नहीं करता है। वह तो अपनी जालसा को शान्त करना चाहता है जो

का सेवन करता है, उसे आलस्य घेर लेता है, निद्रा आने लगती है और स्वाध्याय से चित्त उत्र जाता है। जिसने उपवास श्रवणमौदियादि तप से आलस्य और निद्रा को दूर कर दिया है, वह निर्मांध होकर स्वाध्याय में रम सकता है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

बाह्य तप का आचरण करने वाले मुनि के सुख दुःख में समभाव होता है। अर्थात् उसके इन्द्रिय-जन्य सुख में राग और भुनादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में द्वेष भाव नहीं होता है। अतः वह सुख दुःख में समभाव धारण करने वाला होता है।

तात्पर्य यह है कि बाह्यतप मुनि को बाह्य विषयों से पृथक् करता है और आत्मा के गुणों के विकास करने में प्रवृत्त करता है। समय का तात्पर्य अलंकार तप है। मुक्ति अज्ञान उन्नी के गले में बर माला डालती है जो तप रूप भूषण से भूषित होता है। क्योंकि ससार के मूल कारण कर्मों का समूल नाश तपश्चरण से ही होता है।

दूसरे मुनि का तपस्या को देखकर नये कोमलाग मुनियों को भी तपस्या में अनुराग उत्पन्न होता है। उनके वैराग्य की वृद्धि होती है, शरीर से प्रेम नष्ट होता है, ससार में आसक्त हुए रोगीजन भी तपस्वी मुनि के तपश्चरण का अमलोक्त कर ससार से भयभीत होते हैं। वे निवारने लगते हैं, दखो! यह मुनिराज ससार से भयभीत होकर अपने शरीर से भी कितने विरक्त हैं, धन्य है इन्को, जो ऐसे दुःखर तपश्चरण का आचरण करते हैं। धिक्कार है हमको, जो ससार से निडर होकर शरीर के दास बने हुए हैं, हमको अपने कल्याण के अर्थ अथवा तपश्चरण करना योग्य है। ऐसा चिन्तन कर तपस्या करने में प्रवृत्त होते हैं। जिन धर्म से विमुक्त प्राणी भी तपस्वी साधुओं के दर्शन कर उनमें दुःख तप सं प्रभावित होते हैं और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर अपना कल्याण करने में तत्पर हो जाते हैं।

अनशानादि तप के अहुष्णान से आत्मीय गुणों के विकास के साथ शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर का भारीपन मिटता है, मेरा (चर्बी) की वृद्धि रुकती है, वात और रक्त की विषमता दूर होती है, अपच ही बीमारी का नाश होता है, आलस्य दूर होकर स्थिति बढती है, भय करने की चमत्ता प्राप्त होती है, बुद्धि का विकास होता है।

मुनि को यदि सद्यपरि ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि और मेधा शक्ति की वृद्धि करना है, विश्व को आश्चर्य चकित करने वाले शास्त्रीय ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान को उपलब्ध करना है तो तपस्या रूप औपधि का सेवन करो। इस तप रूप रसायन का सेवन कर जड-बुद्धि साधु अलौकिक दिव्य ज्ञान के धारक होगये हैं। ब्रह्मशास्त्र वाणी का पूर्ण ज्ञान तथा श्रवण, मन, पर्याय और केवलज्ञान तपश्चरण से ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान शास्त्रों के अभ्यारा से नहीं उत्पन्न होते हैं, इनका उत्पादक तपश्चरण ही है।

पूर्ण श्रद्धाज्ञानादि तो तपस्या से होते ही हैं, निन्तु जब-बुद्धि मनुष्य के ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव भी तपस्या के आचरण से ही सकता है। बहुत से अल्प बुद्धि मनुष्यों के ज्ञानाचरण का चमत्कारी क्षयोपशम तपश्चरण से हुआ है। अतः यदि ज्ञानवान्, मेधावान्, विद्यावान् आदि बनना हो तो तप का अभ्यास करना चाहिए। इसीसे तेजस्विता, वाग्मिता और विद्वत्ता उत्पन्न होती है।

सल्लेखना के आराधन का फल यह है कि काय और कर्माय को कृश करने में उगत हुआ मयमी अनशानादि तप की क्रमशः बढ़ता है। मुनियों के अधिक से अधिक आहार का प्रमाण वृत्तिसमास कहा है। तत्पश्चात् तीन उपनास (तेला) चोला आदि अनशन तप को करते हुए अवसोर्च तप की वृद्धि करता है। एक रसका, दो रसों, तीन रसों आदि का त्याग क्रमसे करते हुए रसपरित्याग तप को बढ़ता है। "आज में एक मुहल्ले में ही आहार के लिए भ्रमण कल्हा, अथवा सात घरों में या तीन घरों में ही आहार के लिए प्रवेश कल्हा। आज एकमास या दो चार दस बीस या इकतीस मास ही ग्रहण कल्हा।" इस प्रकार ग्राम के प्रमाण का नियम कर वृत्तिपरिसत्यान तप की वृद्धि करता है। निम्ने आतपन योग करके रात्रि में प्रतिभावयोग धारण करने का नियम करता हुआ कायलेश तप की उन्नति करता है। सुने घर, पर्वत की गुफा, बनादि, एक वसतिग्रा में आश्रय लेकर विविक्तशय्यासन तपको वृद्धिगत करता है। इस प्रकार वर्षों की वृद्धि करते हुए सयमी के थकावट मालूम होती है, तब वह उक्त अनशानादि तप का क्रम से न्यून (कम) करता है। बड़ो दुर्द-तपस्या को शनैः शनैः घटाने को तप की हानि कहते हैं। अथवा सनं प्रकार बढ़ते हुए तपश्चरण से रुक्त व रसहीन आहार को अल्प करते हुए शरीर को कृश करता है। अथवा सल्लेखना का दूसरा प्रकार यह है कि कर्माय और काय कृश करने को उन्मी सयमी एकदिन अनशन (उपवास) ग्रहण करता है, दूसरे दिन वृत्तिपरिसत्यान तप धारण करता है, तीसरे दिन अवमौर्द्ध तप अंगीकार करता है। अथवा प्रतिदिन आहार में रुमी करता हुआ अपने शरीर को और कर्माय को घटाता जाता है।

सल्लेखना का आराधन अल्प २ प्रयोगों से

जब सल्लेखना करने वाले सयमी के आयुष्य शेष हो तथा शरीर में योग्य सामग्य विद्यमान हो तब वह अनगर के शास्त्रोक्त बारह प्रतिमायोगों को अंगीकार करता है। उस शान्तिशाली साधु के उन प्रतिमात्रों के स्वीकार करने से शरीर व मन में पीडा नहीं होती है। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर व कर्माय को कृश करने के लिए प्रतिमायोग अङ्गीकार करता है। जो साधु अपने बल की तुलना क्रिये विना प्रतिमायोग धारण करता है उसके योग का भग होता है और जिस में संकलेश परिणाम उत्पन्न होते हैं।

प्रतिमायोग

प्रतिमायोग का धारण साधारण शक्तिशाली मुनि नहीं कर सकता है। उनका धारण करने वाला मुनि उत्तम सहनन का धारक होना चाहिए। जो धैर्य और शरीर बल से बलिष्ठ होता है तथा आत्मीय शक्ति से सम्पन्न होता है और परिषद पर विजय करने में शूरता रखता है, जो धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान को परिपूर्ण करने वाला है, जिस देश में वह स्थित है, वहां पर बड़ी कठिनाता प्राप्त होने वाले आहार ग्रहण करने का नियम लेता है कि यदि एक मास के भीतर असुक दुर्लभ आहार मिलेगा तो उसका आहार लूना उसके अतिरिक्त एक महीने तक अन्य भोजन का त्याग है। इस प्रकार एक मास को प्रतिज्ञा करता है और उस मास के अन्तिम दिन में वह प्रतिमा योग धारण करता है। यह एक प्रतिमा है।

भिष्णु प्रतिमा और उसके ७ भेद

वह सयमी फिर पूर्वोक्त आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ भिन्न प्रकार के आहार की दो मास की प्रतिज्ञा लेकर दो मास के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। वह दूसरी भिष्णुप्रतिमा होती है।

पूर्व कथित आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ आहार की तीन मास पर्यन्त प्रतिज्ञा धारण करता है। यदि तीन माह के भीतर असुक भोजन मिलेगा तो ग्रहण करेगा, अन्यथा सब भोजन का तीन माह तक त्याग है। उस तीन माह के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। उसे तीसरी भिष्णु प्रतिमा कहते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सौ सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ (कठिनाता से मिलने वाले) भोजन की प्रतिज्ञा चार पाच छह व सात माह तक की क्रम से त्रयीकार करता है और चार माह, पाच माह तथा छह माह और सात माह के अन्तिम दिवसों में प्रतिमा योग स्वीकार करता है, यह क्रमशः चौथी, पाचवी छठी और सातवीं भिष्णु प्रतिमा होती है। तत् तत्सम्बन्धी योग को तत् तत्प्रतिमा योग कहते हैं। इस प्रकार सात प्रतिमाओं के सम्पन्न होने पर पूर्वोक्त आहार से उत्कृष्ट और दुर्लभ भोजन की सात सात दिन तक की प्रतिज्ञा तीन बार त्रयीकार करता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन की प्राप्ति होने पर यथाक्रम तीन मास, दो मास और एक मास ग्रहण करता है। ये आठवीं, नववीं और दशवीं तीन भिष्णु प्रतिमाएँ हैं। इसके अनन्तर रात और दिन प्रतिमा योग से लब्धा रहता है, यह न्याह्रवीं और उसके बाद रात्रि में ध्यान स्थित रहता है, यह बारहवीं-प्रतिमा तत्पश्चात् प्रथम अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। और पश्चात् सूर्य का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यही कहा है :-

“मासिय दुय दिय चउ फामास छस्मास सत्तमासीय ।

तिसणे व सत्तराईं राहदिय राहपडिमाओ ॥ १ ॥”

प्रश्न—सल्लेखना के कारण भूत उक्त वितने तप वर्णन किये गये हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है ?

उत्तर—शरीर को कृश करने के निमित्त भूत जो तप हैं, वे अनेक हैं, किन्तु उनमें 'आचाम्ल' तप सर्व श्रेष्ठ है।

प्रश्न—आचाम्ल तप की विधि क्या है ?

उत्तर—बेला, तैला, चोला और पचोला तक के उपवास के अनन्तर पारणो के दिन परिमित और शीघ्र पचने वाला काजी का

तैला (तीन दिन का उपवास) और अर्थात् आत्मा में सकलेश उत्पन्न न हो इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार बेला (दो दिन का उपवास),

पारणा करना ही उस दिन परिमित और बहु (शीघ्र पचने वाला) काजी भोजन करे। इसे आचाम्ल भोजन कहते हैं। महा भी है—

“समोऽथपष्टाष्टमकैस्तपोऽधिकैस्ततो विप्रकृष्टैर्दशमैः शमात्मकः ।

तथा लघुद्वादशकैश्च सेवते मितमुराऽऽचाम्लमगाविलोद्युः ॥”

अर्थात्—आचाम्ल तपस्या का उच्छुक्र सयमी प्रथम दो दिन का उपवास करे और अपने चित्त में सकलेश न हो, शान्ति का अनुभव होवे तब तीन दिन का उपवास करे। उतने उपवास से भी आत्मा में सकलेश भाव न हो तो चार दिन का उपवास करे। पञ्चात् पाच दिन के उपवास की प्रतिज्ञा करे। प्रत्येक पारणो के दिन परिमित और बहु काजी का भोजन करे।

प्रश्न—तना विवेचन आपने समाधिभरण के समय जो भक्तप्रत्याख्यान के विषय में किया है उस भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक जितना होता है ?

उत्तर—जब आयु बहुत बची हो तब भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक कर दिया गया है। अर्थात् आयु कर दिया हो तो उसके भक्तप्रत्याख्यान का काल चारह वर्ष तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं।

स प्र

पृ कि ५

भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि

प्रश्न—भक्तप्रत्याख्यान के उक्त बारह वर्षों के काल को सयमी किस प्रकार विताने ?

उत्तर—बारह वर्षों के काल में से प्रथम चार वर्ष सयमी अनेक प्रकार के तपश्चरण में विताने। उन चार वर्षों में अपने परिणामों को उज्वल रखते हुए नामा प्रकार के कायक्लेश तप आचरण करें। चार वर्षों के बीत जाने पर अगले चार वर्षों में संयमी दूध दही घृत गुड़ आदि सम्पूर्ण रसों का त्याग कर रूखा सूखा च खल्प भोजन पान स्वीकार करता हुआ अपने शरीर को कुश करता रहे। इस प्रकार करने से उसका शरीर तो कुश होता है, किन्तु परिणामों में निमलता की वृद्धि होती है। इस तरह आठ वर्ष व्यतीत करता है।

प्रवशिष्ट चार वर्षों में से पहले दो वर्षों को आचामल (काजी) भोजन तथा चटनी शाकादि खादिष्ट रस व्यजनान्दि से रहित भोजन से व्यतीत करता है। उन दो वर्षों के अनन्तर एक वर्ष केवल आचामल भोजन से वितानता है। अन्तिम एक वर्ष प्रथम छह मास में मध्यम तपस्या का अनुष्ठान कर शरीर को कुश करता है और अन्तिम छह मास में उल्टो-उल्टु कायक्लेश तपश्चर्या का आचरण कर शरीर को क्षीण करता है। इस तरह वह सयमी अपनी आयु के अन्तिम बारह वर्षों में सल्लेखना का आराधन करता है।

प्रश्न—क्या सल्लेखना करने वाले सयमी को अपने आयु के अन्तिम वर्ष उक्त विधि के अनुसार ही विताने योग्य हैं अथवा और कोई दूसरा भी प्रकार है ?

उत्तर—उक्त विधि से ही तपश्चरण करने का नियम नहीं है, किन्तु द्रव्य, चैत्र, काल और भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता से तपस्या का अनुष्ठान तथा आहारान्दि का ग्रहण व त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है :—

भक्तं खेत्त कालं धातु च पटुच तह तवं कुज्जा ।

यादो पित्तो सिभो व जहा खोभण उग्रयति ॥ २५५ ॥ (भग आ)

अर्थ—भोजन अनेक तरह का होता है। कोई भोजन ऐसा होता है, जिसमें शाक अधिक होती है, किसी में दूध या दही या घृत आदि अधिक मात्रा में होते हैं। किसी में जौ चना मूंग मोठ कुलथी आदि धान्य का भाग अधिक होता है। कोई भोजन शाक दाल आदि रहित होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन होते हैं। चैत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं—कोई अन्नप देश होता है (जिस देश में जल बहुत होता है—जलाशय अधिक होते हैं उसी अन्नप देश कहते हैं) कोई देश जागल होता है (जिसमें घृष्टि कम होती है और नदी आदि नहरो

से कृपि होती है, उसे जागल देश कहते हैं), कोई देश साधारण होता है (जिसमें उक्त दोनों लक्षण पाये जाते हैं, उसे साधारण देश कहते हैं)।

[२१६]

राज के शीतकाल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल ये भेद होते हैं।

अपने शरीर की प्रकृति को धातु कहते हैं। किसी की शरीर-प्रकृति वात पवान होती है, किसी की रूफ प्रधान और किसी की अतृप देश में वात और रूफ वधक आहार का सेवन करना ठीक नहीं। जागल देश में पित्त प्रकुपित करने वाले आहार का ग्रहण अहितकर है। इसी प्रकार शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल के योग्य भोजन का ग्रहण और इनके अयोग्य भोजन का त्याग करना आवश्यक है।

उत्तरोत्तर विद्युद्धि करता हुआ सल्लेखना की सिद्धि करने में कृतकाम्य होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सब प्रयास तभी सफल है जबकि भावों में उच्चलता बुद्धिगत होती रहे। चाहे सल्लेखना न आवे इसी का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी सल्लेखना की विधियां हैं वे परिणामों में उच्चलता उत्पन्न करने के लिए हैं। इसलिये वह सब निरर्थक है, क्योंकि उससे आत्मा का हित नहीं होता। जो आत्म-हित के उद्देश्य के विना जितना भी तप किया जाता है मन्मान व पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाय पर तुप सफलनवत है उसकी यह आकांक्षा उसको अधोगति में ले जाने वाली है। भाव रहित कायकलेश तप से उसको वशाचित्र देवगति भी प्राप्त हो जावे तो भा उमका अतिस परियाण कुगति है, उसे चाहे लोक में आर और के लिए तपस्या करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के तप होने से आत्म-सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिये आत्मा का (अपना) हित अनुभन करना है। वैसे ही कर्मों की सवर पूर्व, निर्जरा करने वाला मोक्षमार्ग का अनुभव करता हुआ उसके पुण्यों की मकरन्द का अनुभव करता हुआ आत्म-सुखी को प्रकाशमान करने और देवलोक के सुखों का अनुभव करता हुआ शारवत दिव्य अनुभव सुखों को प्राप्त होता है।

स. प्र

कपाय से वचने के उपाय

उक्त प्रकार काय को कृश करने का उपाय दियाकर अब कपाय को कृश करने के उपायों का वर्णन करते हैं। साधक को विचार करना चाहिए कि काय को कृश करना तभी कार्यकारी होता है, जबकि काय के साथ कपाय भी कृश हो जावे। क्योंकि कपाय को कृश (भेद) किये बिना केवल काय को कृश करना निष्फल है। ऐसी निष्फलता तिर्यचादि गति में अनेक बार इस जीव ने की है। उससे क्या लाभ हुआ? अतः क्रोधादि कपायों को उपशम करने का भरसक प्रयत्न करना ही आवश्यक है, क्योंकि सब दुःखों की जनक कपाय ही हैं। ससार में जीव का रात्र अन्त्य कोई नहीं, यह क्रोधादि कपाय ही सबके राज्ञ हैं।

अतः क्रोधाग्नि को जमा जल से शान्त करो। मान रूपी पर्वत का मार्दव (धिनय) रूपी वज्र से पतन करो। माया की कठोर ग्रन्थि (गाठ का आजव (सरलता) रूपी सूचिका (सूई) से भेदन करो। लोभ-समुद्र के प्रवाह को सतीप-सूर्य की प्रखर किरणों से सुखा दो।

प्रज्वलित हुई कपाय रूप अग्नि जीवन का सार तत्त्व जो चरित्र है, उसे चण भर में भस्म कर देती है। इतना ही नहीं, वृद्धि को प्राप्त हुई यह कपाय-अग्नि, दुर्लभ सम्यक्त्व-पीयूष को भी सुखा कर आत्मा को अन्त ससारी बना देती है। इसलिए इस कपाय को हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी कपाय अग्नि प्रतिकूल वचन का संयोग रूपी ईधन और असहनशीलता रूपी अतृकूल वायु का संसर्ग पाकर अग्ररूप धारण करलेती है, इसलिए कपाय को उत्तेजित करने वाले बाल्य संयोगों से भाँ सदा दूर रहना चाहिए। यदि कपाय को उत्तजना देने वाले बाल्य निमित्त प्राप्त होजायें तो इनसे वचने की चेष्टा करना हा श्रेयकर है।

जिस समय क्रोधादि कपायाग्नि अन्त करण में प्रादुर्भूत हो उसी समय 'दे भगवन् मैं आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करता हूँ, मेरा यह (कपाय जन्य) पातक मिथ्या (निष्फल) हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ,' इत्यादि वचन रूप जल से उसको शान्त करने की आवश्यकता है। इस कपाय रूप भयानक विपथर के विप को दूर करने का यह गारुडी मन्त्र है। जिस आत्मा में इस गारुडी मन्त्र का सङ्गव रहता है, उस आत्मा पर कपाय रूपी विप का कुञ्ज भी असर नहीं होता है। अतः जहाँ तक वन सके कपाय के उत्पादक कारणों के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए। यदि उनका संयोग बलात्कार से उपस्थित हो जावे तो जमा, मार्दव, आर्जव और सतीप आदि से उनका शमन करना उचित है।

ऊपर लिखे कपाय गेग नाशक तुल्ये (प्रयोग) के सेवन करने वाले को निम्नोक्त अपभ्य से सर्वथा वचना चाहिये।

दाय, रति, अरति, शोक, भयादि नव नोकपय और चार सङ्घाएँ (आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की बाछा) हैं। इनसे सदा

सं प्र

पू. कि. ५

दूर रहना चाहिए। क्योंकि हास्य (अट्टहास, हसी, मजौक,) जोषादि के विकार को उत्तेजित करता है। रति (विषय प्रेम) और अमति (सत्कार्यों से चित्त की लक्ष्मिता) तथा शोक, भय, र्वान्ति, और कामकीटा के भाव रागद्वेष के जनक हैं। तथा आहारादि मन्दा भी आत्मा में लोभादि कृपायों को अक्षुरित करती हैं।

इनके अतिरिक्त ऋद्धि, रस और सात इन तीन गारवों का भी त्याग करना आवश्यक है। ऋद्धि में तीव्र अभिलाषा ऋद्धि गारव, रसों में तीव्र अभिलाषा रस गारव और सुख की तीव्र अभिलाषा सात गारव है। इनसे भी कोधमानादि कृपाय रूप विकार भाव उत्पन्न होते हैं। साधुओं को कृपाय की शान्ति के लिए इनका भी त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कृपाय को कुछ करने में तत्पर हुए सयमी को अशुभ लेखाओं का भी परित्याग करना चाहिए। कृष्ण, नील और कापोत ये तीन अशुभ लेखायें हैं। जिस आत्मा में यह उत्पन्न होती हैं, उसके चारित्र्य का विधात कर उसे चारित्र्यहीन असंयमी बना देती हैं। उनके द्वारा तीव्र अशुभ कर्मों का बन्ध होता है, अतः उनका आत्मा से समूल उच्छेद कर देना चाहिए।

इस प्रकार जिस सयमी ने धार्य सल्लोलना (शरीर में कृष्ण करना) और आभ्यन्तर सल्लोलना (कृपाय को हटा करना) इन दोनों सल्लोलनाओं की सिद्धि के लिए पूर्वांक वाक्य तप आदि का आचरण किया है, उसका सा लग करने में जिसने अपनी बुद्धि को लगाया है, वह सयमी सम्पूर्ण तपो में उच्छेद तप जो धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान हैं, उनकी प्राप्ति करने में तत्पर रहता है। अर्थात् ऊपर की सब क्रियाओं का पालन धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। क्योंकि उक्त क्रियाएँ साधन हैं और धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान साध्य हैं। इस प्रकार सल्लोलना का निरूपण किया।

सल्लोलना के आराधक (यदि वह स्वयं आचार्य है तो) का क्या कर्तव्य होता है, उसका प्रतिपादन करते हैं।

सल्लोलना करने में उद्युक्त हुए आचार्य को गण की हित कामना का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। अपना आत्म-हित करने के लिए सल्लोलना का आराधन जैसा उद्युक्त है, वैसा ही आगे के लिए सब का सुप्रबन्ध करना भी उनका प्रधान कर्तव्य होता है। धर्मतीर्थ विचार कर अपने शिष्य दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की अविच्छिन्न परिपाटी चलती रहे, इसके लिए वह आचार्य अपनी आयु का शुभ लक्ष्य देवकर शुभ प्रदेश में सब का सर्वथा लागू करते हैं। तथा अपने समान आचार्य गुरु से भूषित, सम्पूर्ण सब की रक्षा शिष्यादि से प्र.

कार्य-सञ्चालन करने में समर्थ बालाचार्य को अपना भार सौंपते हैं। उस समय उनको परिमित शब्दों में छोटा सा उपदेश देते हैं। उसके बाद वह बालाचार्य सम्पूर्ण सङ्घ का आचार्य माना जाता है। उस समय वे पूर्वाचार्य उस बालाचार्य के सामने अपने समस्त सङ्घ को भी सूचित करते हैं - हे मोक्षमार्ग के यात्रियों! तुम्हारा सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय निर्विघ्न चल रहा है उसपर सतत आगे बढ़ते रहो, अतः तुम्हारे मार्ग में विघ्न बाधाओंको दूर करने के लिए, इस रत्नत्रय धर्म की परिपाटी अविच्छिन्न चलती रहे। इसके निमित्त इस बालाचार्य को सार्थवाह-सघपति-आचार्य नियत करता हैं। आज से यह तुम्हारा आचार्य है। इसकी आज्ञा के अनुकूल चलना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसप्रकार समस्त सघ के समस्त बालाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त करते हैं और आप सम्पूर्ण सङ्घ से अपना सम्बन्ध विच्छेद करते हैं।

तदनन्तर सम्पूर्ण सङ्घ और उस नवीन आचार्य तथा बालमुनि से लेकर शुद्ध मुनि पर्यन्त सम्पूर्ण साधुओं से मन वचन काय द्वारा जमा मांगते हैं। मेरा तुम्हारे साथ दीर्घकाल तक सहवास हुआ है, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल हितकामना से जो शासन किया उसमें तुम्हारे चित्त को दुःखित किया हो तो उस अपराध को अब जमा करो। इस तरह पूर्वाचार्य के जमा याचना करने के पश्चात् सम्पूर्ण सङ्घ के साधु व नवीन आचार्य, ससार के दुःखों से रक्षण करने वाले, सबपर प्रेमासृत की वर्षा करने वाले, उत्तम ज्ञानादि दया धर्मों का तथा रत्नत्रय धर्म का ह्यय पालन करने वाले और समस्त सङ्घ को पालन कराने वाले अपने पूर्वाचार्य की प्रथम वन्दना करते हैं पश्चात् पञ्चांगों द्वारा मन वचन और काय से नमस्कार करते हैं। और मन वचन काय से पूर्वाचार्य को जमा प्रदान करते हैं तथा आप भी अपने पूर्व कृत अपराधों की क्षमा याचना करते हैं।

शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है

जिस प्रकार स्त्री पुत्रादि परिग्रह हैं, वैसे ही सल्लेखना के आराधक आचार्य के शिष्य समूह भी उनके लिए परिग्रह है। जब तक उनका त्याग नहीं किया जाता है, आत्मा पर उनकी रक्षा शिक्षादि के प्रवचन का बोझ बना पर रहता है। अतः सब जीवादि तत्त्वों के रहस्य के वेत्ता, तथा प्रायश्चित्तादि शालों के अनुभवों आचार्य अपनी आत्मा के कल्याण करने में तत्पर हुए पूर्वाचार्य, उस भार को उतार कर अपनी आत्मा को तत्सम्बन्धी रागद्वेषसे मुक्त कर परम आनन्द का अनुभव करते हैं और योग्य प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में प्रवृत्त होते हैं। कारण कि आचार्य को सङ्घ के शिष्यों के हित के लिए अनेक प्रकार से शासन करना पड़ता है, उनको कटु कठोर किन्तु परिश्राम में हितकारी वचन भी कहने पड़ते हैं इत्यादि बातों से आचार्य को जो दोष उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए वे उचित प्रायश्चित्त का भी आचरण करते हैं।

सङ्घ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश

गच्छ (सङ्घ) का परित्याग करते समय आचार्य महो को जो उपदेश देते हैं वह निम्न प्रकार है :-

हे कल्याण के इच्छुक मुनीश्वरो ! तुमने शान्ति सुख की प्राप्ति के लिए धन, धान्य गृह, पुत्र, कलावादि का परित्याग कर जिनेन्द्र सदृश जगत्पूज्य मुनिपद धारण किया है। इसकी शोभा रत्नत्रय रूप भूषण से है। अतः इसकी उत्तरोत्तर निमलता प्राप्त करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना और चारित्राराधना को उन्नत बनाने वाली प्रवृत्ति करने में तुम्हारा सच्चा हित है।

हे सद्य नायक ! महानदी जहा से निकलती है, वहा पर तो अल्पवित्तारवाली होती है, किन्तु आगे बढ़ते ही विस्तृत होती हुई बहती है। इसी प्रकार धारण कर समुद्र में मिलती है। वैसे ही तुम भी प्रारम्भ में गुण व शील को अल्प प्रमाण में धारण कर उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि करते हुए गुण और शीलों को विशाल रूप देने का पूर्ण प्रयत्न करो-इसी में तुम्हारा कल्याण है।

तुम मौजार के शब्द के सपान चारित्र तप को मत आचरण करो। जैसे मार्जार (बिल्ली) का शब्द प्रारम्भ में महान और मन्दता (नीच पना) धारण करना तुम्हें उचित नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अपना और सद्य का विनाश करोगे। क्योंकि जो आलसी अग्नि से जलते हुए अपने घर को भी नहीं उष्ण सकता, वह दूसरे के घर की रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तुमको चारित्र और तप से गिरते हुए देखकर दूसरे उत्कृष्ट तपस्वी और दृढ सयमी भी शिथिल होने लगेंगे। अतः हे गणाधिप ! द्रव्य क्षेत्र कालादि जो ध्यान में रखते हुए तुम क्रमशः चारित्र और तपश्चरण को वृद्धि की ओर ले जाओ। हे सद्य की उन्नति के इच्छुक ! तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्र में अतिचार मत आने दो ! अतिचारों का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार है।

ज्ञान के ८ अतिचार

अस्वाध्याय के काल में गणधरादि कथित सूत्र (आगम) का स्वाध्याय करना, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और भास शुद्धि के विना उच्चारण करना तथा आगम के यथोचित अर्थ का प्रकाशन कर उसे हीनाधिक या विपरीत अर्थ समझना या दूसरो को समझाना, आगम का आगम के वेत्ताओं का पटुमान न करना-आदर सत्कार न करना-ये ज्ञान के आठ अतिचार हैं।

दर्शन के ५ अतिचार

शुद्ध, ज्ञान, विचिकित्सा अन्य-दृष्टि प्रयासा और संतवन ये पाच सस्यदर्शन के अतिचार हैं। इनका विवेचन दर्शनविनय में हो चुका है।

चारित्र्य के अतिचार

समिति का व भावनाओं का अभाव होना आदि चारित्र्य के अतिचार हैं। चारित्र्य के अतिचारों का वर्णन चारित्र्याचार के विवेचन के अन्तर्गत पर कर आये हैं, उन सब अतिचारों का तुम त्याग करो। देसों, स्वतन्त्र्य जैन धर्म पर आरुह्य सुनिगण से तथा परपत्नीय इतर धर्मसंस्थायी प्राणियों से कदापि चैर विरोध मत करो। अन्तःकरण की शान्ति का भङ्ग करने वाले वाद-विवाद का भी पारत्याग करो। क्योंकि वाद-विवाद में प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने जय के उपायों और पर के पराजय के उपायों को ही दृढ़ता है, किन्तु वस्तु के तज्य स्वरूप को प्रकट कर समाधान करना नहीं चाहता है। इससे क्रोधादि रूप्यों की जागृति होती है, जो कि आत्मा का परम शत्रु है। अतः इनसे सदा बचना चाहिए। हा, तत्त्वज्ञानात्मा से कोई प्रश्न करे तो शान्ति से उसका समाधान करना आवश्यक है।

आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय

है गणधर ! सभ्यदर्शन, सभ्यज्ञान और सभ्यक चारित्र्य में जो अपने को और गण-सत्तु को स्थापित करे, रत्नत्रय को आप धारण करे और गण को धारण करावे वह गणधर कहलाता है। जो इसके अनुकूल प्रवृत्ति न करे वह गणधर पद के योग्य नहीं माना गया है। अतः तुम अपने कर्तव्य पर आरुह्य रहो। बहुत सुनिगण मेरे अधीन हैं, इसलिए मैं गणधर (आचार्य) हूँ, ऐसा अभिमान तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए। किन्तु तुम्हें यह विचार निरन्तर करते रहना चाहिये कि मुझे सत्तु की सेवा का सौभाग्य मिला है, अतः मैं इस सेवा के कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करूँ। कर्तव्य पालन में तुम्हारा योडा सा प्रमाद अनेक पवित्रात्माओं की महती हानि का कारण होगा, इसलिए तुमको प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।

जो साधु आहार, पिच्छी, कमडलु और वसतिका का शोधन न कर ग्रहण करता है, वह मूलस्थान को प्राप्त होता है अर्थात् वह सुनिपद से पतित हो जाता है उसको पुन सुनि दीक्षा लेनी पडती है। लेकिन जो साधु उग्रह, उत्पादन, एषणादि दोषों से रहित आहार, पिच्छी, कमडलु और वसतिका को चारित्र्य की रक्षा के लिए स्वीकार करता है वह उत्तम चारित्र्य का धारक माना जाता है।

ज्ञानाचार्य पञ्चाचार में स्थिर रहने वाले तथा उनका निरतिचार स्वयं पालन करने वाले और अन्य सुनियों को पालन कराने वाले आचार्यों की जिनागम में उक्त मर्यादा बखणन की गई है। परन्तु जो लोकानुभूती तथा सुखेच्छु हैं, उनका आचारण आगम-मर्यादा का उल्लघन करने वाला होता है। आगम में असयमी जनो के साथ सम्पर्क रखने, मिष्ट तथा रसीले भोजन करने, कोमल शय्या में शयनासन करने, सब ऋतुओं में रमणी स्थानों में निवास करने आदि में प्राप्तक रहने वाले साधुओं की यथेच्छप्रवृत्ति का निषेध किया है। उनमें रत

रहने वाले मुनि आचार्य पद के सर्वथा अयोग्य हैं। वे अपने मुनि पद को दूषित करते हैं।

[८२२]
हे आचार्य ! जो साधु आगम निषिद्ध उद्देश्यों से दूषित आहार वसतिआदि का उपभोग करता है, उसके इन्द्रिय संयम व प्राणी संयम नष्ट हो जाता है। वह दुर्वृद्धि साधु मूलस्थान को प्राप्त होता है। वह केवल नम द्रव्यलिंगी है। वह वास्तविक मुनि नहीं है तो फिर वह आचार्य कैसे हो सकता है ?

जो साधु कुल, ग्राम, नगर और राज्य से अपना सम्बन्ध त्याग चुका है और फिर भी इनसे ममत्व रखता है—यह मेरा कुल है, रखता है, वह उसका नष्ट हो जाता है, इस प्रकार का संकल्प करता है—वह समय से शून्य नम पुरुष मात्र है। क्योंकि जिस पदार्थ में जो ममत्व ऐसा ध्रुव सत्य मानना चाहिए।

हे मुनिनायक! किमी साधु के अपराधों को किसी दूसरे पर प्रकट मत करना। उसने अपने संयम जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप रखी है, अतः वह तुम पर विश्वास रखकर अपने गुप्त से गुप्त दोषों को प्रमत्तित कर देता है। तुम्हारा परम कर्त्तव्य है कि तुम उनको कभी प्रकाशित न करो। तुम सब कार्यों में मन्त्रों के प्रति समदर्शी रहो तथा ज्ञान मुनि से लेकर वृद्धि मुनि तक समस्त सबस्थित मुनियों का अपने नेत्र के बाल के समान सरक्षण करो।

हे सद्वाधिपते ! जिस देश में कोई राजा न हो, अथवा राज बिलव हो रहा हो या दुष्ट राजा का शासन हो, वहां पर कदापि मत रहो। जहां पर धर्मपरायण आक जन न हों या तुम्हारे संयम का विघात होता हो, उस देश में विहार मत करो। इस प्रकार सत्त्व से तुम्हें शिक्षा ही गई है। अतः अपना तथा सब का योग चैम सावन करते हुए, धार्मिक जनता को धर्म में स्थिर करना और धर्म के पात्र सरल चित्त मनुष्यों को धर्म पर लागाना अपना कर्त्तव्य समझो। आर्य प्रदेश में आगमोक्त विधि का पालन करते हुए इस प्रकार निरन्तर विहार करना ही मन्त्रलक्षारी है।

हे मुनियो ! तुमने मुनि पद को धारण किया है। उसके आवश्यक कर्त्तव्यों का पालन और सामायिकदि पञ्चावश्यक क्रियाओं का पालन करना तुम्हारा आवश्यक कर्त्तव्य है। क्योंकि ये आवश्यक क्रियाएं तप और संयम की आधारभूत होती हैं। जब मुनि असंयम का परिहार होता है। तथा सम्पूर्ण सावध क्रियाओं से निवृत्त होने के कारण कर्मों का सबर और आत्मीय कार्यों में लक्ष्मीन रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए तप की भी सिद्धि होती है क्योंकि जो कर्मों को तपता है, नष्ट करता है, उसे तप कहते हैं। ऐसे तप का स प. कि. ५

स्वरूप आवश्यक क्रियाओं में पाया जाता है। 'तपसा निर्जरा च' तपस्या से कर्मों का सबर और निर्जरा होती है। यह तप का कार्य आवश्यक क्रियाओं के सद्भाव में पाया जाता है, अतः आवश्यक क्रियाओं के पालन करने में कभी प्रमाद मत करो।

देरो। यह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, किन्तु विनाश के उन्मुख है और निस्सार है। तुमने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए अति दुर्लभ जिन दीक्षा ग्रहण की है, यह बड़े पुण्य के उदय से सुन्दर अनुपम अवसर मिला है। जिन दीक्षा धारण करना संसार में अर्ध दुर्लभ लाभ है, अतः इसको सार्थक बनाने के लिए आवश्यक क्रियाओं में सदा सावधान रहो।

हे महात्माओ! जिस समय तुम आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अजकार्य पाओ, उस समय तुमको अपने संयम चारित्र्य की रक्षार्थ गोचरी के लिए श्रावकों के गुहों में चर्चा करने पड़े, धर्म के विपासुओं को धर्मोपदेश देना, अथवा उनके साथ धर्म सम्बन्धी वाचालाप करना पड़े उस समय तुमको ईयो भाषा एषणा आदि पाच समितियों का पालन करना आवश्यक है। ऋद्धि में रसों, भे और सुख भे तीव्र अनुराग व अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। तीन गुप्ति का पालन करने में निरन्तर दत्तचित्त रहना चाहिए। जिनाज्ञा के विरुद्ध अपनी बुद्धि का उपयोग कदापि न करना चाहिए।

हे आत्मा का साधन करने वाले साधुओ! आहारगति चार सत्ताओं और चार कर्माओं तथा आर्चिष्यन और रौद्रध्यान का परिहार करो। ये आत्मा को गिराने वाले हैं। सयम और तप के विरार्थक हैं। इनमें से किसी एक के वशीभूत हुआ आत्मा सयम व चारित्र्य को खो देता है। तथा पाचो इन्द्रियों की दुष्ट प्रवृत्ति को रोकता। ये लुटेरे के समान तुम्हारे सयम व धर्म को लूटने वाले हैं, अतः इनको जीतो अर्थात् अपने अधीन रखो। वे पुरुष पुंगव धन्य हैं, जो शब्दरसादि इन्द्रियों के विषयों से व्याप्त इस लोक में आसक्ति रहित हैं। स्पर्शादि विषय, जिनके अन्तःकरण की आकृति नहीं कर सकते हैं, वे ही सबसे आत्म-गवेयी हैं। ज्ञान और चारित्र्य में लवलीन रहने वाले ऐसे ही महात्मा सद्गुरु के आदर के पात्र होते हैं।

हे साधुओ! जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में बड़े हैं, वे गुरु कहलाते हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं। आप लोग, जिनकी सेवा शुश्रूषा करो वेवा शुश्रूषा करके, ज्ञान, नीति और आदर-सत्कार की इच्छा मत रखो। केवल गुणों में भक्ति श्रद्धा रखकर सेवा शुश्रूषा करो। जो, जिसकी भक्ति करता है, उसके गुणों का प्रभाव भक्त श्रद्धालु की आत्मा पर अवश्य अकित होता है। वह भक्त भी कुल संयोग के अनन्तर वेसा ही गुणी हो जाता है। तथा गुरुओं की शुश्रूषा करने से उनके रत्नत्रय के प्रति अनुमोदना होती है। और अनुमोदना से बिना परिश्रम के पुण्य की उत्पत्ति होती है, जिससे सब सुयोग्य साधनों की प्राप्ति हो जाती है।

हे मुनियो ! यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य आन्तरिक क्रियाओं का आचरण, स्वाध्याय, ध्यानादि हैं, अर्हन्त और मित्र की प्रतिमा का दर्शन तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जैसा कि गृहस्थ (श्रावक) को आवश्यक है, किन्तु उनका सुयोग मिलने पर प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में कृत्रिम और अकृत्रिम अर्हन्त व सिद्ध-प्रतिमा की भक्ति अवश्य करने चाहिए। जैसे मित्र तथा शत्रु का चित्र या मूर्ति आत्मा व शीघ्र र गद्वेष भावना को जन्म देती है, और जैसे मित्र या शत्रु का चित्र या मूर्ति ने तो तुम्हारा उस समय कोई उपकार या अपकार नहीं किया है, तो भी उनका गुण स्मरण हो जाने से प्रेम व वैरभाव उद्दिन हो जाता है, वैसे ही अर्हन्त और सिद्ध की प्रतिमा के दर्शन व भक्ति करने से, उनके गुणों का स्मरण होने पर आत्मा क वीतराग भाव की उत्पत्ति या पुष्टि होती है, रत्नत्रय के पालने में तत्परता होती है। उनकी भक्ति सार और पूर्व बन्धे हुए कर्मों की अपूर्व निर्जरा को करने वाली है। इसलिए चैत्यभक्ति अत्यन्त उपयोगी है, उसको नित्य करो।

आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उसके भेद

दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप या श्रम उन क गाल क मायु महात्माओं का विनय करो। 'नित्य नयति कर्ममलमिति विनयः' जो कर्म मल का नाशक है, उसे विनय कहते हैं।

दर्शनविनय—शङ्का, कात्सा, विचिकित्सा आदि आठ मलदोष, देव मूढतादि तीन मुढता, छह अनायतन और आठ मद् इन पचीस दोषों का पाटलायन कर सम्यग्दर्शन को निर्मल करो। इन पचीस दोषों में से जिन शङ्कादि दोष की उत्पत्ति की सम्भावना तुम्हारी आत्मा में हो, उसको दूर करो इससे तुम्हारा सम्यग्दर्शन अत्यन्त निर्मल होकर तुम्हें मोक्ष के अतिनिम्न पदुचावेगा।

ज्ञानविनय—आगम में सूत्रों के वाचनार्थि का जो काल कहा गया, उसका विवेचन ज्ञानविनयाचार के प्रकरण में कर आये हैं, उसके अनुसार योग्य काल में स्वाध्याय करो। श्रुत का अध्ययन कराने वाले गुरु का नाम मत छिपाओ, उनकी भक्ति करो। कुछ तपस्या ग्रहण कर श्रुत का आदर पूर्वक अध्ययन करो। श्रुतज्ञान का शब्दशुद्धि, अर्थशुद्धि और तेष्यशुद्धि के साथ अध्ययन करो। इस तरह विनय पूर्वक अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान कर्मों का सवर और निर्जरा करता है। किन्तु विनय रहित अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान ज्ञानावरण कर्म का बन्ध करता है।

चारित्र्यविनय—अनन्त काल से जीव का इन्द्रियों के प्रिय व अप्रिय स्पर्शादि विषयों में रागद्वेष करने का अभ्यास हो रहा है। कोषादि रूपों का भी सब जीवों के उत्पन्न है, बाह्य निर्मित को पाकर वे प्रकट आ जाती हैं, उनके उदय से चारित्र्य का घात होता है। मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति से तथा रागद्वेष के आनिर्भाव से कर्म आते हैं और चिपटते हैं। पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और वनस्पति

स. प्र.

नाथिकु ये पाच स्थावर जीव और द्वीन्द्रियादि त्रसजीव इन छह काय के जीवों को बाधा पहुचाने वाला गमनागमन करना, मिथ्यात्व या असयम मे प्रवृत्ति करने वाले वचन बोलना, साक्षात् या परस्पर जीवों की पीडा पहुचाने वाले भोजन का ग्रहण करना, किसी वस्तु को बिना देखे और बिना पिच्छी स पीछे भूमि पर धरना या उठाना, भूमि को बिना देखे मल मूत्रादि क्रिया करना, ये सब क्रियाएं पाप जनक हैं, इतना त्याग करने से चारित्र्य विनय होता है। ऊपर कही गई अशुभ क्रियाओं के त्याग के बिना चारित्र्य नहीं होता है। उक्त क्रियाएं आरम्भ-जनक हैं। और आरम्भ करने वाले के चारित्र्य का अभाव होता है। इसलिए यत्नपूर्वक उन सब क्रियाओं का त्याग करके अपने चारित्र्य को उज्ज्वल बनाओ।

तपोविनय—अनशन (उपवास), अवमौदर्य (उत्तोदर)आदि तप के करने से उत्पन्न शारीरिक व मानसिक कष्ट को सहन करना तपोविनय है। यदि तप के द्वारा आत्मा में सक्तेश भाव उत्पन्न हों तो उससे महान् कर्म बन्ध होता है और अल्प निर्जरा होती है। इसलिए इतनी ही तपस्या करना योग्य है, जिससे तपश्चरण का उत्साह वृद्धिगत होता रहे।

उपचार विनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर मत्कार, नमन, वदनादि करना उपचार विनय है। जो गुरु आदि का यथायोग्य विनय करता है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं और उसको उत्तम सम्मत्कर बुद्धिमान पूजते हैं और जो विनय नहीं करते हैं उसकी मव लोग निन्दा व अवहेलना करते हैं। जो साधु अपने गुरु आदि पूज्य पुरुषों की मन वचन साथ से विनय नहीं करता है अर्थात् जो गुरु आदि की मन से अवज्ञा करता है, उनके आसन से उठने पर या वाहर से आने पर नहीं उठता है, जाते हुए के पीछे कुछ दूर तक नहीं जाता है, उनको हाथ जोहकर नमस्कार नहीं करता है, उनकी स्तुति नहीं करता है, उनसे आज्ञा नहीं लेता है, उनके सामने आसन पर बैठा रहता है, आते हुए सम्मुख नहीं जाता है, उनके आगे आगे चलता है, उनकी निन्दा करता है, कठोर वचन कहता है, गाली आदि अपमान जनक वचन बोलता है, वह साधु नीच गोत्र कर्म का बन्ध करता है। उसके फलस्वरूप बहू सप्तर मे निन्दनीय कुल मे जन्म लेता है। अथवा क्रूर शूद्रादि योनि मे उत्पन्न होता है। अविनीत शिष्य को गुरु से रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। विनीत शिष्य को गुरु प्रेम से शिष्या देते हैं, वसत्रा सम्मान करते हैं, इसलिए तुमको विनय मे तत्पर रहना चाहिए। अविनय मे महान् दोष है और विनय मे महान् गुण है, ऐसा सम्मत्कर विनय मे तदरता धारण करो। और नित्य स्वाध्याय मे अर्थात् जीवादि तत्त्वों के मनन मे उनके प्ररूपक शास्त्रों के अध्ययन मे लवलीन रहो। निद्रा, हास्य, क्रोडा आलस्य और लौकिक धार्तिलाप का त्याग करो। शास्त्र मे कहा है —

“शिद्ं ए बहु मरणेज्ज ह्रासं खेदं विवज्जए ।
जोगं समणधम्मस्स जुंजे अणलसो सदा ॥ १ ॥”

अर्थ—निद्रा को बहुमान मत दो अर्थात् अल्प निद्रा लो, कारण कि निद्रा आत्मा को चेतना (उपयोग) हीन अज्ञानमय बना देता है, और शुभ क्रियाओं से वंचित कर प्रमादी करती है। उतनी नींद लो, जिससे दिन भर का स्वाध्यायदि से जन्य श्रम दूर हो जाये। इसी मज्जोल मत करो। पूज्य पुरुषों (साधुओं) को असत्यमी जन के समान हमना शोभा नहीं देता है। किसी प्रकार की क्रीडा न करो। अर्थात् बालक के समान व्यवहारे के कामो मे मन को मत बहलाओ। लुब्ध तो आगम में ही क्रीडा करने चाहिए। तुम आलस्यहीन होकर मुनि-धर्म के योग्य कार्यो मे अपने चित्त को लगाते रहो।

हे धर्म दुन्दुधरो ! तुम धर्म के प्रवर्तक हों, अतः खुवा पिपासा आदि परीषह के प्राप्त होने पर तथा अशिष्ट प्रामीण पुरुषों के अनुचित भाषण से या दुर्जनो के कटु कठोर गाली आदि सुनकर आत्मा में ग्लानि उत्पन्न कर धर्म का उदापि त्याग न कर देना। कभी २ दुर्जन व क्रूर प्राणी ऐसे ममभेदी दुर्वचनों का प्रहार करते है, जिनका सहन करना अति कठिन हो जाता है; परन्तु बल्लुस्वरूप का चिन्तन कर मनको समझना चाहिये।

हे सुनिन्दुद ! देवो, जो देवदेवों से पूजनीय हैं, चार घान के धारक है, जिनको उसी पर्याय मे मोल की प्राप्ति का पूर्ण निश्चय है, ऐसे तीर्थंकर भा अपने बल वीर्य को न छिपाकर तप में पूण उद्योग करते हैं, छह २ मास तक के उपवास और आतपन योगादि कायकलेषण तप के करने में सदा तत्पर रहते हैं, तो अन्य साधुओं का क्या कहना ? उनको तो अपने महान् कर्मों का ज्ञय करना है। अतः उनको तो इससे अधिक तत्पर रहना चाहिए।

हे आत्म-हित-चिन्तको ! तुम्हारी आयु, शरीर, बल और आरोग्य का विनाश न जाने कब हो जावेगा। इसका काल नियत तो है नहीं। क्योंकि मृत्यु दावानल के समान है, न जाने किस समय इस जगत् रूपी तन को भस्म करदे। हमको इसका ज्ञान नहीं कि मृत्यु कब आयगी ? काल की गति अति तीव्र है, एक क्षण भर मे इस शरीर का विध्वंस कर सकती है। जब तक काल का आगमन नहीं हुआ तब तक इस शरीर से तपस्या करलो। काल के निवास करने का कोई क्षेत्र नियत नहीं है। जैसे गाढी रथादि भूतल पर ही गमन कर सकते हैं, सूर्य चन्द्र प्रहादि आकाश मे ही भ्रमण करते हैं, मगर मच्छादि जल में ही गति करते हैं, वैसे मृत्यु के गमन प्रदेश निश्चित नहीं है। बह तो जल, स्थल और आकाश सर्वत्र अप्रतिहत गति है। ऐसे स्थान भी हैं, जहा अग्नि चन्द्र व सूर्य की किरण, शीत उष्ण वात और बर्फ का प्रवेश नहीं हो सकता है, किन्तु ऐसा कोई स्थान (क्षेत्र) नहीं है। जहा काल का प्रवेश नहीं है, वात पित्त कफ शीत वर्षा घाम आदि का प्रतीकार किया जा सकता है, किन्तु ऐसा मे काल (मृत्यु) का प्रतीकार करना अशक्य है। रोगों की उत्पत्ति के कारण वात पित्त कफ की विषमता तथा प्रकृति विकार आहार विहारोदि हैं। परन्तु अकाल मृत्यु के तो कारण संसार के सब पदार्थ हैं। अर्थात् किसी भी बाह्य पदार्थ के निमित्त से प्राणियो का मरण हो सकता है।

हे ससार भौरुओ । काल का कोई समय भी नियत नहीं है । वर्षा, शीत और गर्मी का समय नियत है, वैसा मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है । जैसे जनशूल्य महा अरण्य में सिंह के सुप्त में प्रविष्ट सरगोश की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है, वैसे ही काल के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्राणी की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है । मृत्यु के बिना भी अन्य वस्तुओं से भी उसे भय लगा ही रहता है । कभी रोग का भय होता है, तो कभी वज्रपातादि से भीति बनी रही है । जैसे वज्र अचानक आकाश से गिर पड़ता है, अचानक व्याधि उत्पन्न होकर शरीर को शस्त कर देती है, वैसे ही मृत्यु अकस्मात् आकर प्राणी को दबोच लेती है ।

हे मुनिवृन्द ! बाल और वृद्ध मुनियों से परिपूर्ण इस मुनि सच का वैयावृत्त्य भक्ति पूर्वक करो । इस महान् कार्य में अपनी शक्ति को न छिपाओ । क्योंकि वैयावृत्त्य करना मुनि का परम कर्तव्य है । यह अनेक सुदुर्गुणों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी जिनेन्द्र देव की आज्ञा है । यह वैयावृत्त्य स्व पर के रत्नत्रय को वहीम करने वाला है तथा कर्म की निर्जा करने वाला परस तप है । इसलिए वैयावृत्त्य करने में उदासीनता मत धारण करो । प्रतिदिन उत्साह और उग्रह से वैयावृत्त्य करने में तत्पर रहो ।

यदि मुनि रोगादि से अशक्त हो या वृद्ध हों, उनके शयन स्थान, बैठने का स्थान, उपकरण-पिच्छी, कुमण्डलु, पुस्तकादि का प्रतिलेखन (मार्जन शोधन) करो । निर्दोष शास्त्रोक्त विधि सहित आहार व औषध की योजना करो । उनके आत्मा के भावों को निर्मल बनाने के लिए योग्य शास्त्र का स्वाध्याय या उपदेश (व्याख्यान) करो । शक्ति हान या रोग प्रसूत मुनियों के मलमूत्र को उठा कर स्वच्छ करो । उन शक्ति हीन साधु पौ को उठाकर क. वट वदलाओं, सुलावों, बैठे करो ।

जो मुनि मार्ग के श्रम से थक गये हों, उनकी पगचमी करो, हस्तादि का मर्दन करो । जिनपर चारो प्रकारों में से किसी प्रकार का उपद्रव हुआ हो, दुष्ट पशुओं से पीडा हुई हो, जो अनीतिपरायण दुष्ट राजाओं से सताये गये हों, नदी के द्वारा या बंदी करने वाले अन्यायी पुरुषों के द्वारा कष्ट पा रहे हों, जो देजा प्लेग आदि महामारी के शिकार हो गये हों, उन मुनियों का कष्ट अपनी विद्यादि के बल से दूर करो । यदि कोई मुनि दुर्भिक्ष के कारण पीडा पा रहे हो तो उनको सुभिक्ष देश में लेजा कर उनकी पीडा का निवारण करो । अभीर मुनियों को वैयं वधाओं कि हे महात्माओ । आप किसी बात का भय न करो, हम आपकी हर तरह सेवा दहल करेंगे, आपको किसी प्रकार का क्लेश न होने देंगे । ऐसे कोमल व सान्त्वना के वचन कहकर उनको धीरज वधाओ । इस प्रकार वैयावृत्त्य करने से मुनि धर्म की रक्षा होती है, धर्म में उत्साह बढ़ता है, और मुनियों का सरत्तण होता है । जिस सद्ध में वैयावृत्त्य करने में परायण और सेवा चतुर साधु होते हैं, उस सद्ध के मुनियों की ससार में ख्याति होती है, जनता की उनपर स्वाभाविक भक्ति होती है एवं मुनि-धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है ।

हे मुनियो ! तुम ब्रह्मचर्यरत्न की रक्षा करने में दत्तचित्त रहो। यद्यपि दुःस्वप्न आत्मा संयोग वैराग्य से परिपूर्ण है, तथा तुम्हारी दिव्यचर्या भी ऐसी है, जिसका पूर्णतया पालन करते रहने से उसका पोषण होता है, तथापि बाह्य सम्पर्क बड़ा बलवान् होता है। वह बलात्कार इस कर्म परतन्त्र आत्मा को अपने उत्तम कर्तव्य से विमुक्त कर देता है। इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए तथा रत्नत्रय भावना में लागू रहने के लिए आर्थिकाग्रो का सम्पर्क न होने देना चाहिए। क्योंकि आर्थिका का संसर्ग अग्नि के समान चित्त में सन्ताप उत्पन्न करने वाला है तथा धिप के समान मयम जीवन का विधात करने वाला है। वह अपकीर्ति की कालिमा लगाने वाली कञ्जल की कोठरी है। आर्थिका के संसर्ग से संभव होने वाले चित्त-संश्लेश और समय-जीवन का रक्षण तो दुर्धर तपस्वी पर भी सकते हैं, किन्तु जन्तुपवाद से उत्सन्न होने वाली अपकीर्ति से बचना असंभव है।

मुनियो को जन्तुपवाद के माने पर ही न जाना चाहिए। शास्त्रों में कहा है —

“क्राये पतितिनि का रचा यशो रच्यमपति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन धार्यते ॥ १ ॥”

प्रार्थना—यह विनरवर शरीर तो अदृश्य गिरने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसकी रक्षा कैसे हो सकती है? इसकी रक्षा का प्रयत्न करना निरुक्त है। इसके द्वारा तो स्थायी रहने वाला यश उपार्जन करता चाहिए। क्योंकि भौतिक शरीर हा नाश होने पर भी यह शरीर स्थिर रहता है। इसलिए अपने यश का सदा ध्यान रखना चाहिए। जिसको अपने आत्मीय गुणों की उन्नता का विचार नहीं है, वह कभी आत्मोन्नति करने में रुचिबद्ध नहीं रह सकता। वह अपने आत्मा को पतन से नहीं बचा सकता है। अतः अपने ब्रह्मचर्य गुण की महत्ता का रक्षण करने के लिए कभी आर्थिका यादि वित्तियों का सम्पर्क नहीं करना चाहिए।

हे संसार भीलओ ! तुमने संसार से डर कर एकान्त निवास किया है। प्रतः इस एकान्त में भी भय का कारण आर्थिका का सम्पर्क है। इसमें स्थविर (वृद्ध) अनशानादि तपत्या में निरन्तर उद्यत रहने वाले तपस्वी, बहु श्रुत (अनेक शास्त्रों के वेत्ता) और जगत् में माननीय प्रभावशाली साधु भी निन्दा के पात्र होते हैं तो शास्त्र के तत्त्व ज्ञान से शून्य, साधारण चारित्र का पालक तक्षण (जवान) साधु इस अपवाद (निन्दा) से अपने को निःस तरह बचा सकता है? उसकी निन्दा होना अनिवार्य है। यदि कोई साधु अपने आत्मा को बलवान् व पूर्ण चित्तेन्द्रिय समझ कर निराल आर्थिकाग्रो से सम्पर्क उठाता रहे तो उसे अपनी आत्मा का घातक ही समझना चाहिए। क्योंकि कितना भी कठिन जमा हुआ धृत क्यो न हो, वह अग्नि का मन्वन्व पाकर अवश्य पिघल जाता है। आर्थिका का संसर्ग आत्मा को बाधने का । दृढ बन्धन बन सकता है।

हे सधर्मियो ! परम वैराग्य की मूर्ति, तपस्या में रत, शृंगार हीन, सयम परायण आर्थिकाश्रों का संसर्ग भी साधु के ब्रह्मचर्य व्रत में विघ्न उपस्थित करने वाला माना है, तो सयम हीन, शृंगार रस में रक्षी हुई ससार के भोग विलास में रत रहने वाली स्त्रियों का संसर्ग साधुओं के लिए कितना घातक हो सकता है ? इसमें प्रमाण व युक्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इसलिए हे व्रतियो ! यदि तुमको अपने पुनीत व्रतों की रक्षा करनी है, ससार के दुःख से उद्धार करने वाले इस मुनिधर्म का पालन करना है, अपने आत्मा को पाप कालिमा से बचाना है तो तुम किसी भी स्त्री के साथ वाचालाप तक मत करो, उसकी तरफ मत देखो । मुजङ्गनी से भी स्त्री को महा भयानक समझो । मुजङ्गनी का विप तो स्पर्श करने (डसने) से शरीर में असर करता है; किन्तु स्त्री तो देखने मात्र से ही शरीर और अन्तःकरण को तत्काल विषाक्त कर देती है, और छत्र भर में सयम से रहित करके अनेक भवों में दुःख का अतुल्य भव कराती है । इसलिए भूलम्बर भी स्त्री का सम्बन्ध न होने दो । यदि वह तुम्हारे निकट घम भवना से भी आकर बैठे तो तुम उस स्थान से अलग हो जाओ । निमित्त कारण बड़ा बलवान् होता है, वह अपना असर किये बिना नहीं रहता है । बहुत दूर पड़े हुए नीचू में इतनी शक्ति होती है कि वह देखने वाले मनुष्य के मुख में पानी उत्पन्न कर देता है । तीव्र शोक अथवा उत्कट सुख के कारणों का समागम होते ही आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है । ठीक ही है बाह्य निमित्त के संयोग से वस्तु में परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार स्त्री का सम्पर्क भी मानसिक विचारों में तत्काल परिवर्तन कर देता है । इसलिए जो तुम अपना हित चाहते हो तो स्त्री का सम्पर्क न होने दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है । जो सयमी स्त्री का सम्पर्क करके भी अपने व्रत को अक्षुण्ण बनाये रखने की सम्भावना करता है, वह मर्प के मुख में हाथ डेकर जीने की इच्छा रखता है ।

हे व्रतियो ! इसके अतिरिक्त रुपये पैसा आदि पदार्थ जो तुम्हारे व्रत संयम के नाशक हैं, उनका भी अवश्य दूर से परिहार करो । उनका शरा तक न करो । व्रतों की रक्षा उसी सयमी के होती है, जो उनमें विघ्न वाधा पहुँचाने वाले कारणों से सम्पर्क नहीं रखता है । व्रत बाधक पदार्थों का संयोग रखने वाला सयमी अपने सयम व्रत से अवश्य गिर जाता है । इसलिए तुम्हें उन सब विपरीत कारणों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए ।

हे पवित्र चारित्र्य के पालको ! सत्त्व में चारित्रहीन साधुओं का सम्पर्क मत होने दो । पारस्य, अक्सत्र, कुशील, संसक्त और शृंग चारित्र्य में पाच प्रकार के भ्रष्ट साधु हैं । इन पतित साधुओं का दूर से ही परित्याग करो । 'ससर्गजा दोष गुणा भवन्ति' जिसका संसर्ग होता है, उस व्यक्तिक के गुण व दोष ससर्ग करने वाले में अवश्य आते हैं । जैसे कल्हरी के ससर्ग से वस्त्र में सुगन्ध और लहसुन के संगम से दुर्गन्ध स्वतः आती है, इसमें अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है । इसी प्रकार हीनाचारी पुरुषों के समागम से आचार में सं भ्र.

हीनता स्वतः आजाती है। इसलिए आपने चारित्र्य को निर्मूल व उन्नत बनाने वाले साधुओं को मलीन व भ्रष्ट चारित्र्य वाले साधुओं का समागम न करना चाहिए। पार्श्वस्थादि साध्वाभासों का स्वरूप पहले वर्णन कर दिया गया है। वहा से उनका स्वरूप जान कर उनकी सङ्गति का परित्याग करना चाहिए।

पार्श्वस्थादि साधुओं की सङ्गति करने वाले साधु का किस तरह पतन होता है—इसके विषय में भगवती आराधना में निम्न प्रकार कहा है—

लज्जां तदो निहिंसं पारंभं णिविसङ्गदं चैव ।

पियधम्मो वि कमेणारुहंतथो तम्मथो होइ ॥ ३४० ॥

अर्थ—पार्श्वस्थादि साध्वाभासों की सङ्गति करने वाले मुनि को पहले पहल तो लज्जा आती है। उसके यह विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इन पातन साधुओं के साथ में देखकर अन्य लोग क्या कहेंगे ? पश्चात् मनमें ज्ञानि भी होती है कि मैं आत्मा के पतन करने वाले इस व्रत भङ्ग कारक कुटुंबा को कैसे करूँ, इसमें मेरा महान पतन होगा। तदनन्तर चारित्र्य मोह के उदय से व्रत भङ्ग कारक कार्य का प्रारम्भ करता है। व्रत भङ्ग करने के बाद वह साधु निःशङ्क होकर आरम्भ परिग्रहादि पाप कुलों में प्रवृत्ति करता है। जो साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग होने के पहले धर्म प्रिय था। धर्म को श्रेणो से भी ल्यारा मानता था, वही साधु चारित्र्य हीन साधुओं के सम्पर्क से क्रमशः लज्जा ज्ञानि पाप वर्धों में प्रवृत्ति तथा उसमें शङ्का रहित होकर पार्श्वस्थादि साध्वाभासों के समान चारित्र्य हीन बन जाता है।

यद्यपि कोई संसार में भय भीत साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग से वचन और कार्य द्वारा आगम विपरीत कोई कार्य नहीं करता है, तथापि पार्श्वस्थादि का समागम उनके प्रति प्रेम की वृद्धि करता है। कारण कि अन्तर्दिकाल से इस जीव में समागम पतन करने वाले इन्द्रिय सुख को अत्रा मान रता है और उसी का संतत अनुभव करता रहा है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का मन्द उदय होने पर सद्गुरु के सयोग से उसने समय प्रवृत्ति किया है, किन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाले इन्द्रियों के दास पार्श्वस्थादि का ससर्ग पाकर पुन वह सासारिक सुख में भुक्त जाता है और उनमें स्नेह बढ जाता है। स्नेह के बढने से उनमें विश्वास होने लगता है। यथावत् वह साधु स्वयं पार्श्वस्थादि बन जाता है। जैसे नूतन मिट्टी के पात्र में सुगन्धित पदार्थ रखने से वह सुगन्ध मय हो जाता है एवं मिट्टी का तैल भरने पर उसमें वैसी ही दुर्गन्ध आने लगती है। वैसे ही पार्श्वस्थादि के ससर्ग से उस साधु में पार्श्वस्थादि के गुणों का सक्रमण उत्पन्न हो जाता है। यह उचित ही है जो वस्तु जिसका ससर्ग करती है, वह कुत्र संमय में तन्मय हो जाती है। जैसे कैसेला आवला शकर के रस का ससर्ग पाकर अपने कपैले स्वभाव को छोडकर मीठा हो जाता है। और अग्नि के सयोग से शीतल जल अपने स्वभाव का त्याग कर उष्ण हो जाता है। वैसे दुर्जन मनुष्यों के ससर्ग से सलज्ज

प्रकृति का मनुष्य भी दुर्जन बन जाता है। अतएव हे साधुओ ! रत्नत्रय से पतित आरम्भ परिग्रहदि मे आसक्त चारित्र हीन पार्ष्वस्थादि की सङ्गति न करो। तुम ऐसा न समझो कि हम शुद्ध हैं तो उन (पार्ष्वस्थादि) का ससर्ग हमारा क्या कर सक्ता है क्योंकि निमित्तो को प्रवलता कम नहीं होती।

हे सयमियो ! तुमसे से कई साधु ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि जो मुनीश्वर अति दृढ सयमी हैं, जिनका चित्त मेरु समान अचल है। यदि वे पार्ष्वस्थादि के साथ सम्पर्क रखें तो उनको क्या हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर यह है कि निमित्त मे अचिन्त्य शक्ति है। प्राचीन काल के अनेक धीर वीर महर्षि भी विपरीत निमित्त को पाकर चारित्र से पतित होगये हैं। श्री माघनन्दी समान महायुनि भी प्रतिकूल निमित्त को पाकर संयम से हाथ धो बैठे थे, तो आधुनिक अल्पशक्ति के धारक साधुओ की कहा चली। मान भी लें कि अब भी किसी महा मनस्वी तीव्र तपस्वी पर पार्ष्वस्थादि का ससर्ग कुछ भी असर नहीं कर सक्ता तथापि उनका लोकापवाद तो अवश्य भावी है। साधारण लोग समझने लगते हैं कि पार्ष्वस्थादि सयम अष्ट साधुओ का सङ्ग करने वाला यह साधु भी सयमहीन प्रतीत होता है, अन्वया यह पार्ष्वस्थादि के साथ सम्पर्क क्यों रखता।

कुत्सित आचरण वाले व्यक्ति का ससर्ग उग्र तपस्वी निर्मल चारित्र के पालक मुनि को भी दोषी प्रसिद्ध करता है और दुर्जन के दोष का फल सज्जन को भोगना पड़ता है। जैसे किसी चोर के साथ सम्बन्ध रखने वाला साहूकार भी चोर के अपराध से दोषी माना जाता है। पुलिस चोरी के अभियोक्तों मे साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है। तथा असयमी (अष्ट सयमी) के साथ रहने से सयमी का भी चारित्र छूट जाता है। जैसे किसी धनिक के साथ लुटेरो के गारा निर्धन मनुष्य भी छुट जाता है। जब मनुष्य दुश्चरित्र मनुष्यो के साथ रम जाता है, तब उसे सज्जन पुरुषो का साथ नहीं सुहाता है, जैसे पितामह के रोगी को मिश्री मिला दूध भी कड़वा लगता है। इसलिए दुर्जनों का सङ्ग कदापि मत करो। सदा सत्पुरुषो के सङ्ग मे ही रहो। देखो सत्पुरुषों के सङ्ग मे रहने वाला दुर्जन भी पूजा जाता है, प्रतिष्ठा पाता है। जैसे कि पुष्प माला मे विरोधा हुआ सूत का डोरा भी वहे र राजा महाराजाओं और देवी देवताओं के गले मे शोभा आदर पाता है। जैसे कि

यद्यपि तुम ससार के दुःखो से भयभीत हो और सयम के पालन मे रत हो, तथापि तुम को अपने सवेग व संयम गुण के वृद्धि करने के लिए साधुओ और सयमी मुनिराजो के साथ ही रहना चाहिए। देखो, सङ्ग की शोभा साधु सख्या से नहीं होती, किन्तु सचारित्र से होती है। इसलिए लाखो पासस्थादि (पार्ष्वस्थादि) चारित्र शून्य साधुओ की अपेक्षा एक सुशील मुनि अति श्रेष्ठ है। क्योंकि सुशील, सयम-हीन, शिथिलाचारी साधुओ के आश्रय से दर्शन शीलादि का हास होता है और सुशील साधु के निमित्त से सङ्ग मे शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अत उत्तम शील व सयम के धारक मुनि का ही आश्रय करो। देखो, कड़वी तृष्णी मे रखा हुआ मिश्री

मिश्रित दुग्ध भी मधुवा हो जाता है। और श्लुकी जड़ में सींचा गया खार जल भी मिष्ट हो जाता है, क्योंकि मत्सु को जैसा आश्रय मिलता है वह वैसी ही परिणत होती है। अतः तुम भी सत्पुरुषों की ही सन्नति करो।

तुमको सदा हित, मित व प्रिय वचन ही बोलना उचित है। कभी किसी के प्रति अप्रिय तथा अहितकर वचन उच्चारण मत करो। किन्तु ऐसा प्रिय वचन भी न कही जिससे दूसरे की अवनति या दुर्गुणों की वृद्धि की सम्भावना हो। यदि किसी के हित के लिए अप्रिय वचन बोलना आवश्यक हो तो उसकी उपेक्षा न करो। जीर्ण व्रत से पीडित लोगों के लिए कटुक औषधि ही पथ्य (हितकर) होती है जैसे ही तुम्हारा मनु भाषण भी उसके दुर्गुण का नाश करने वाला होगा। अतः दूसरे के उपकार की ओर भी तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए।

परम भट्टारक देवाधिदेव तीर्थंकर भी भव्य प्राणियों के कल्याण के लिए धर्मविहार करते हैं। उन्होंने दूसरों के दुःखोद्धार करने की उत्कट भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का वन्द्य किया है। स्वप के आध्यात्मिकोत्थान के लिए कर्मर कसे रहना महान् पुरुषों का परम कर्त्तव्य है और परोपकार ही महत्ता का लक्षण है। किसी ने कहा है—

“क्षुद्राःसन्ति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यताः ।
स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ॥
दुष्परोदररूपाय पिवति स्रोतःपतिं वाङ्मयो ।
जीभृतसूतु निदाघमंभृतजगत्संतापविच्छिन्नयो ॥ १ ॥”

अर्थ—एसे क्षुद्र प्राणी इत ससार में हजारों हैं, जो अपने भरण पोषणदि (स्वायं सिद्धि) करने मात्र में तत्पर हैं। किन्तु जो परार्थ को ही स्वार्थ मानते हैं, ऐसे सत्पुरुषों में अग्रणी (अग्रसर) पुरुष पुणव एक आघ ही होते हैं। वे ही धन्य हैं। बडवानल अपने विशाल उदर को भरने के लिए सर्वदा समुद्र का जल पीता है। वह क्षुद्र मानव के समान स्वार्थ परायण है। परन्तु मेघ ग्रीष्म काल के सताप से पीडित समस्त ससार के प्राणियों के सताप को मिटाने के लिए ही समुद्र के जल को पीता है। वह जगत् में महान् माना जाता है और उसनी ओर समस्त संसार की आशा भरी दृष्टि लगी रहती है, तथा उसके दर्शन मात्र से जगत् के जन्तु आनन्द का अनुभव करते हैं। इसलिये हे मुनियो। तुम्हें सदा स्वपर कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए।

तुम्हारा सब आचरण व र्त्तव्य ही ऐसा होना चाहिए जिसका निर्दोष पालन करने से जगत् के प्राणियों का स्वतः उपकार हो

जाता हो। तुम्हारे परम चीतरागता का उद्योत करने वाले दिगम्बर भेष के दर्शन मात्र से जीवों के अन्तःकरण मे धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम्हारे इन्द्रिय सयम की परामाष्टा लोगों को सयम का पाठ सिखाती है। तथा तुम्हारा प्राणी सयम (छह कायके जीवों की रक्षा का व्रत) स्वरूप ही मव प्राणियों के प्रतीति का कारण है। तुमने जो अहिंसादि व्रत धारण कर रखे हैं उनके कारण तुम्हारे आत्मा मे निरन्तर अति निर्मल विचार धारा बहा करता है। इया च्मा निर्लोभता की परामाष्टा तुम मे ही नजर आती है। इसलिए तुम अपनी पदमर्यादा को कभी मँत भूलो।

यदि तुम स भी सयो। यश कोई शैथिल्य आजावे या तुम्हारे व्रतादि मे कोई त्रुटि दिखाई दे और गुरु आदि तुमको कठु काय स्वध्याय ध्यानादि मे प्रवृत्त करने के लिए उद्यत हों तो उन्हें उनका उपकार मानकर झुतझ होना चाहिये। गुरु आदि ने अपने कल्याण के शिक्षा को शिरोधार्य करना मेरा परम कर्तव्य है-इत्यादि सोचकर तुम्हें परिणाम मे हितकर कठु कठोर भाषण का उत्तम औपधि के समान आदर करना उचित है।

हे साधुवर्ग ! तुम आत्म-प्रशसा कभी मत करो। जो अपने मुँह से अपनी प्रशसा करता है, वह अपने यश का नाश करता है। अत्म-प्रशसा से यश, अपयश का स्थान ग्रहण कर लेता है। जो अपने मुँह से अपना प्रशसा करता है, वह अपने यश का नाश करता है। जो अपनी आप प्रशसा करता है उसके गुणों मे लोगो को सन्देह होने लगता है। कस्तूरी की सुगन्ध वचन से प्रकट नहीं की जाती है। वह तो स्वय फैलकर अपना स्वरूप व गुण प्रकट कर देती है। यदि कस्तूरी का व्यापारी अपनी कस्तूरी की सुगन्ध की प्रशंसा का पुल वाचने लगता है तो लोगो को उसकी कस्तूरी मे सन्देह पैदा हो जाता है कि इसकी कस्तूरी नकली मालूम देती है। कोई नपुंसक जैसे स्त्री का भेष धारण कर स्त्री के समान हाव भाव करता है, किन्तु वह स्त्री नहीं हो पाता है।

गुणवान् सत्पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई गुणवादी सज्जन उसके गुण की प्रशसा करने लगता है तो उसका मुख नीचे झुक जाता है। वह अपने गुणों का वर्णन अपने सुम्ब से कैसे कर सकता है ? जो अपने गुण की स्वय प्रशसा नहीं करता है और अपने कार्य द्वारा गुण प्रकाशित करता है वह ससार मे भूरि भूरि प्रशसा का पात्र होता है। विद्वानो ने कहा है :-

“यदि संति गुणास्तस्य निकपे सन्ति ते स्वयम् ।
न हि कस्त्वरिक्तागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ १ ॥”

अर्थ—किसी व्यक्ति में यदि गुण विद्यमान हैं तो गुणवाही मनुष्यों के परीक्षा रूपी कसौटी पर कसे जाने से वे स्वयं ही प्रगट हो जाते हैं । क्योंकि कस्तूरी की गन्ध सौगन्ध खाने से नहीं मानी जाती, किन्तु वह स्वयं प्रकाश में आजाती है ।

अपने गुणों का वचन द्वारा कथन करना तो उतका नाश करना है और गुणों के अनुकूल प्रवृत्ति करना ही इनको प्रकाशित करना है । इसलिए वे सुनियो । तुम कभी अपने मुह से अपने गुणों का कीर्तन न करो । तुम्हारा सदाचार में प्रवर्तन ही तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वाली दुन्दुभि है । यदि गुणहीन पुरुष तुम्हारे गुण को न समझ पावे तो कोई हानि नहीं है । उनके मामले में अपने गुणों का कीर्तन करने पर भी महत्ता नहीं पा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे गुणों का महत्त्व ही नहीं समझते हैं । और गुणवानों व गुणज्ञों के मध्य में तुम्हारे गुण बिना कहे ही प्रगट हो जायेंगे । अतः किसी भी जगह अपने गुण वचन द्वारा कभी प्रगट मत करो । वचन से अपने गुण प्रगट करने वाला महत्तन न पाकर लघुता ही पाता है । कदा है —

निगुणो गुणिनां मध्ये त्रुवाणः सगुणं नरः ।
सगुणोऽप्यस्ति वाक्येन निगुणानामिव त्रुवुन् ॥ १ ॥

अर्थ—गुणवान मनुष्य भी जैसे गुणहीन मनुष्यों में वचन द्वारा अपने गुणों का वर्णन करता हुआ अनादर पाता है, वैसे ही गुणहीन मनुष्य गुणवानों में अपने गुण का बखान करके अपमान पाता है ।

इसका आशय यह है कि गुणवान मनुष्य को अपनी प्रशंसा अपने आप कभी नहीं करना चाहिए । अपने मुह से अपनी प्रशंसा करने वाले की महिमा घटती है और निरादर होता है ।

हे सुनियो ! तुम अपना सबू के अथवा पर सबू के किसी मुनि की निन्दा मत करो । क्योंकि परनिन्दा संसार बृत्त को विस्तृत करने में जल के समान है । इस प्रकार परनिन्दा परमम में दुःख उत्पन्न करने वाली है । तथा परनिन्दा से इस भव में अनेक प्रकार के शारीरिक मष्ट भोगने पड़ते हैं । वर उत्पन्न होता है । दुःख व शोक होता है । परनिन्दा करने वाले को मदा भय बना रहता है उसकी लोक में लघुता (हलकापन) प्रगट होती है, तथा सज्जन पुरुषों का अप्रिय बन जाता है ।

प्रायः मनुष्य अपने को अच्छा प्रगट करने के लिए दूसरों की निन्दा करता है। किन्तु उसकी यह निन्द्य प्रवृत्ति नितान्त मूर्खता प्रकाश करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य अपने को उज्वल बनाने की इच्छा से अपने शरीर के चारों तरफ कजल की वृष्टि करता है। अर्थात् जैसे कजल को चारों ओर उड़ाने वाला स्य अछूता नहीं बचता है, उसी प्रकार दूसरों की निन्दा करने वाला स्य निन्दा का पात्र होता है। तुम सत्युष्य हो। सत्युष्य उसे कहते हैं, जो सत्युष्य का लक्षण धारण करे। शास्त्रकारों ने बताया है कि :—

“अप्यो वि परस्स गुणो सप्युरिसं प्य बहुदरो होदि ।
उदए व तेह्विदि किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥”

अर्थ—परकीय स्वरूप गुण भी सत्युष्य को पाकर विशाल रूप धारण कर लेता है। जैसे जल में गिरी हुई तैल की बूद विशाल रूप हो जाती है। अर्थात् जैसे जल के सम्बन्ध को प्राप्त हुई तैल को बूद को जल चारों ओर वित्तल कर देता है वैसे ही सत्युष्य छोटे से परकीय गुण की प्रशंसा करके उसे महान् बना देता है।

अतएव हे मुनियो ! तुम सदा ऐसा प्रयत्न करो, जिसके कारण ससार के समस्त विवेकी मनुष्य तुम्हें धन्य धन्य कहें और मुक्त कण्ठ से कहने लगें कि ये मुनि प्रखण्ड ब्रह्मचर्य के वारक हैं। ये प्रखण्ड विद्यान् अनेक शास्त्रों के वेत्ता हैं, स्वमत और पर मतों के रहस्य के ज्ञाता हैं। ये किसी भी प्राणी को लेशमात्र दुःख नहीं देते हैं। इनका अनुपम चारित्र गङ्गा नदी के जल के समान निर्मल है। ये अपने गुणों का पूर्ण पालन करते हैं। धन्य है, इन महात्माओं को जो ससारी प्राणियों को अपना आदर्श स्वरूप दिखाकर धर्म में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार का तुम्हारा ध्वलयथा ससार में फैल कर धर्म प्राण जनता को सन्मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला सिद्ध होता है। यही जैन धर्म की उत्तम से उत्तम प्रभावना है। तथा तुम्हारे आत्म कल्याण का मुख्य उपाय है।

इस प्रकार पूर्व आचार्य ने सङ्घ के नवीन आचार्य और सम्पूर्ण मुनिराजों को उपदेश दिया।

इस उपदेश को सुनकर सम्पूर्ण सङ्घ के मुनि समूह ने एक स्वर से कहा—हे स्वामिन् आपके इस मङ्गलमय उपदेश का हम सब दीपक का काम करेंगे। इस प्रकार कहकर आत्म हित करने के लिए समस्त सङ्घ से प्रथक होने वाले गुरुदेव के गुणों का स्मरण करके भक्ति से आर्द्रचित्त होकर सम्पूर्ण साधुओं के नेत्रों से आनन्दाश्रु की धारा बहने लगती है और हाथ जोड़कर गुरुदेव के समुल खड़े होकर प्रार्थना

स प्र

करते हैं—

हे भगवन् ! आपके उपकार का वशैन करने के लिए हमारे शब्द कोरा में कोई शब्द नहीं है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। अमुक कार्य मत करो, ऐसी शिक्षा देकर आपने हमको सत्य पर लगाया है। ऐसी शिक्षा भाग्यवान् पुरुष ही पाता है। जिसने पूर्व भव में तपस्या की है, उसे ही आप समान गुरुदेव का शरण मिलता है। हम जगत में परम धन्य हैं जिन्हें ऐसा लोह पारस का सा सम्बन्ध उपलब्ध हुआ है। लोह समान अधम हमारे आत्मा ने पारस मणि समान आपके संयोग को पाकर सुवर्णवत् उत्तम वनने की योग्यता प्राप्त की है। आपने ससार सागर के अगाध पापमय जल में डूबते हुए हमको हस्तावलम्बन देकर उबार है।

हे प्रभो ! हमने अज्ञान से, प्रमाद से अथवा रोग व्रैपादि विकारों के आवेश में आकर जो आपकी आज्ञा का लोप किया हो, परिणाम में हितावह आपके आदेश की अवहेलना कर जो प्रतिकूल प्रवृत्ति की हो, उन सब अपराधों की हम हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करते हैं।

हे स्वामिन् ! आपने हम हृदय हीनो को सहृदय बनाया है। आपके सदुपदेश ने हमारे अन्तःकरण में विवेक सूर्य का उदय किया है। जिससे हम आत्म-हित व अहित को समझने लगे हैं। आपने हमको शास्त्रों का अध्ययन करवाकर सफल और सतेज बनाया है। अर्थात् शास्त्रों को पढाकर ज्ञान सूर्य का प्रकाश कर कर्ण और नेत्रों को सफल बनाया है। तथा मोक्ष मार्ग में चलाकर और जीव रक्षा की निर्मित भूत प्रतिलिखादि क्रियाओं में प्रवृत्त करवाकर हमारे चरण और हस्त को कृतार्थ किया है। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करने वाले भन्मार्ग (मोक्षमार्ग) में लगाकर आपने हमको कृतार्थ किया है।

हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के हित कर्ता हैं। आप ज्ञान और तप में महान हैं। आप समस्त जगत के जीवों के स्वामी हैं। आप अब प्रवास करने वाले हैं, अथवा सन्यास मरण को अङ्गीकार करने वाले हैं। अत हमको सब देश शून्य दिखाई दे रहे हैं तथा सब क्षेत्र अन्धकार मय प्रतीत हो गये हैं। हे स्वामिन् ! आप शील से मण्डित और गुणों से भूषित हैं और ज्ञान के भण्डार हैं। आप सब जीवों को दुःख से छुड़ाकर सुख प्रदान करने वाले हैं। अब आप प्रवास करने वाले हैं अथवा समाधिमरण धारण करने वाले हैं। ऐसे समय में हमको सब देश शरण हीन प्रतीत हो रहे हैं।

इस प्रकार वियोग पीडित साधुओं के हृदय द्रावक करुणाई वचन को सुनकर वस्तु स्वरूप के ज्ञाता आचार्य समस्त को सन्तुष्टन देकर आत्महित कारक रत्नत्रय में अतिशय प्रवृत्ति करने में उद्युत हुए आराधना के लिए परसद्ध में गमन करने की अभिलाषा करते हैं।

शङ्का—सद्ध के आचाय सन्यास ग्रहण करने के लिए पर सद्ध में क्यों जाते हैं, अपने सद्ध में ही क्यों नहीं रहते हैं ?

स प्र

पू कि ५

समाधान—यदि आचार्य अपने सह में रहकर ही सन्यास ग्रहण करें तो आज्ञा-भङ्ग, कठोर भाषण, कलह, विवाद, खेद, निर्भयता, स्नेह, मरण, और ध्यान-विक्षन्नादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बर इस तरह है—

यदि आचार्य सह में रहें और वृद्ध साधु अथवा जतक कार्य कर बैठें तथा गृहस्थ की ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक छुलक कलह करने में प्रवृत्त हो जाय तथा समाधि मरण की विधि के अज्ञाता शिष्य मुनि तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो और आचार्य की धारक छुलक कलह करने लग जायें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त चोभ उत्पन्न हो सकता है।

शङ्का—परसह में भी शिथिलाचारी वृद्ध मुनि, कलहकारी छुलक गृहस्थ तथा सन्यास विधि के अज्ञाता शिष्य माधु हो सकते हैं। वहा पर भी आचार्य के चित्त में चोभ उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रह सकती है।

समाधान—परसह में जाकर सन्यास मरण विधि का आचरण करने वाले आचार्य वहा के साधुओं को आज्ञा-नहीं देते हैं। उन साधुओं को आज्ञा देने का कर्तव्य उस सत्त के आचार्य का है। इसलिए वहा आज्ञा-भङ्ग की सम्भावना नहीं है। यदि किसी समय आज्ञा करने का प्रसङ्ग उपस्थित होजावे और साधु या छुलक आज्ञा न माने तो आचार्य के चित्त में चोभ नहीं होता है। आचार्य को उसी समय विचार होने लगता है कि मैंने इनपर कोई उपकार तो किया नहीं मेरे आदेश का पालन ये क्यों करने लगे? इस प्रकार चित्त में समाधान हो जाता है।

स्थविर मुनि, कलह में तत्पर छुलक गृहस्थ तथा मार्गनिभिश शिष्य मुनि को समय विरुद्ध आचरण करते हुए देखकर आचार्य, उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। और बहुत काल का परिचय होने से वे वृद्ध मुनि, छुलक व शिष्य साधु भी आचार्य के प्रति कठोर वचन उच्चारण करने लग जायें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। इसी प्रकार-वृद्ध साधु, छुलक गृहस्थ या छोटे-रे माधुओं को परस्पर कलह शोक सत्तापादि उत्पन्न करते हुए देखकर आचार्य के चित्त में अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। अथवा छुद्र या महान रोग या भयानक व्याधि से पीडित सत्त के शिष्यों को देखकर आचार्य के मन में मोह जन्य संतोष उत्पन्न हो सकता है। तथा उत्तर स्नेह का प्रादुर्भाव होने से महान दुःख उत्पन्न होना की सम्भावना बनी रहती है।

समाधिमरण में तत्पर हुए आचार्य को क्षुधा पिपासा आदि की वाधा को शान्ति से सहन करना चाहिए। किन्तु वे अपने सह में निर्भय हुए आहार जलादि की याचना करने लगेंगे। अथवा स्वत आहारदि का सेवन करने लगेंगे। तथा परित्यक्त भोजन पान के पदार्थों का भी सेवन करने लगेंगे उस समय उनको निवारण करने में कौन समर्थ होगा? अपने सह में रहने से ऐसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य का अपने सह में रहकर समाधि मरण का साधन करना आगम में निषेध किया गया है।

स. प्र.

जिनका आचार्य ने बाल्यावस्था से पालन किया है ऐसे बाल सुनियो को, वृद्ध सुनियो को और अनाथ आर्थिकाओ को देखकर अब इन्से मेरा अत्यन्त वियोग होगा, ऐसा विचार होने से आचार्य के मनमे स्नेह का आविर्भाव हो सकता है। तथा समाधि मरण के लिए उद्यमशील आचार्य को देखकर छोटे २ बाल सुनि, बलाचारी, झुलक, आर्थिका आदि वियोग जन्य दुःख से अर्त्तनाद करने लगते हैं। उनकी दुःख भरी रीने की ध्वनि को सुनकर और नेत्रो से बहती हुई अविगल अश्रुधारा को देखकर आचार्य के अन्तःकरण 'मे कांक्ष्य का उदय हो जाता है और उसीसे उनके धर्म्यध्यान या शुक्लध्यान के स्थान मे अर्त्तध्यान उत्पन्न हो सकता है।

उपर्युक्त सब दोष-अपने सब मे रहकर समाधिमरण की साधना करनेवाले आचार्य को ही नहीं होते हैं, बल्कि जो आचार्य समाज उपाध्याय और प्रवचक सुनि होते हैं, उनके आत्मा मे भी इन दोषो की सम्भावना रहती है। अतएव इन दोषो से बचने के लिए आचार्यादि समाधि मरण का साधन करने के लिए परसव मे प्रवेश करते हैं।

समाधि मरण की साधना के लिए आय हुए आचार्यादि को देखकर परसव के आचार्य व अन्य साधुवर्ग के मनमे उत्कट आत्माह उदय होता है। इसारा अहोभाग्य है जो हम पर प्रेम व अनुग्रह करके अपने सब वा परिवाराग कर ये महाभाग हमारे सब मे पवारे हैं, ऐसे प्रेम से पूरित चित्त परसव स्थित सुनिराज आगन्तुक की सेवा करने के लिए तत्परता दिखाते हैं और दत्तचित्त होकर आगन्तुक की परिचर्या करते हैं।

जो आगन्तुक आचार्यादि साधु के समाधिमरण की व्यवस्था करने वाला नियर्यापकाचार्य होता है वह शास्त्र का वेत्ता और शुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाला होना चाहिए। तथा उसका प्रवान कर्त्तव्य होगा है कि वह आगन्तुक लपक (साधु) का पूर्ण आदर-सत्कार करे।

निर्यापकाचार्य आगम का वेत्ता, समार से भयभीत, पाप कर्मों से डरने वाला, चारित्र्य का सुचाहता से पालन करने वाला और सन्यास विधि की व्यवस्था करने मे निपुण होता है। ऐसे आचार्य के पाद मूल मे समाधि मरण का सावक साधु रहकर अपनी आराधना की सिद्धि करता है। जिसमे एक गुण नहीं है, वह निर्यापकाचार्य होने योग्य नहीं माना गया है इसलिए समाधिमरण की सिद्धि के अभिलाषी को अपनी अपूर्व आराधना को सफल करने के लिए निर्यापकाचार्य के स्वभाव गुण आदि की परीक्षा करके उसकी रायण ग्रहण करने से चिन्तित है।

निर्यापकाचार्य के अन्वेपण का क्रम

प्रश्न— समाधिमरण का अभिलाषी यति निर्यापकाचार्य का अन्वेपण करता है, उसका समय प्रमाण क्या है ? तथा जिस विधि से अन्वेपण करता है, वह विधिक्रम क्या है ?

स प्र

उत्तर—समाधिमरण का आकाशी आचार्य अथवा अन्य साधु समाधिमरण की साधना के लिए नियोपकाचार्य का अन्वेषण (तलाश) एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, अधिक से अधिक बारह वर्ष तक करता है। आगम में उसका क्रम विधान निरूपण किया गया है। भगवती आराधना में कहा है—

एकं व दो व तिरिण य वारसवरिसाणि व अयरिसंतो ।
त्रियवयणमणुरणानंदं गवेसदि समाधिकामो दु ॥ ४०२ ॥ भग. अ.

अर्थ—समाधिमरण की कामना करने वाला साधु या आचार्य जिनागम के रहस्य के वेत्ता नियोपकाचार्य की गवेपणा (तलाश) करता है। उसका काल एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष उच्छृष्ट बारह वर्ष पर्यन्त कहा गया है। अर्थात् नियोपकाचार्य की तलाश करने में साधु खेद रहित होकर बारह वर्ष तक भ्रमण कर सकता है।

भावार्थ—आचारवान् आदि गुणों से मण्डित आचार्य ही नियोपकाचार्य समाधिमरण की साधना करवाने में समर्थ हो सकते हैं। उनको ढूढने के लिए साधु सातसौ योजन पर्यन्त अथवा इससे भी अधिक दूर क्षेत्र में विहार करता है। इस विहार काल का परिमाण बारह वर्ष तक का हो सकता है। नियोपकाचार्य को ढूढने में साधु बारह वर्ष तक व्यतीत कर सकता है।

प्रश्न—नियोपकाचार्य की गवेपणा करने के लिये विहार करने वाले साधु का क्रम विधान क्या है ? किस विधि से वह साधु नियोपकाचार्य का अन्वेषण करता है ?

उत्तर—नियोपकाचार्य के अन्वेषण करने के लिए विहार करने वाले की विधि पाच प्रकार की है। १ एक रात्रि प्रतिमा कुशल, २ स्वाध्याय कुशल, ३ प्रश्न कुशल ४ स्थंडिलशायी और ५ आसक्ति रहित ये पाच विधियां हैं।

प्रश्न—एक रात्रि प्रतिमा कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—नियोपकाचार्य की तलाश में निकलने वाला साधु तीन उपवास करता है और चतुर्थ रात्रि में ग्राम या नगरादि के बाहर प्रदेश में अथवा श्मशान में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अथवा जिधर जिन प्रतिमा हो उधर मुह करके दोनो पावों के मध्य चार अंगुल का अन्तर रखकर खड़ा हुआ नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को निरचल करके शरीर से समस्त का परित्याग करता है। अर्थात् चित्त को स्थिर कर कायोत्सर्ग करता है। मनुष्य तिर्यच देव तथा अचेतन द्वारा किये गये उपसर्ग का शान्ति से सहन करता है। सूर्योदय तक वह मुनि भय से उस स्थान को छोड़ कर न तो आगे पीछे होता है और न नीचे गिरता है। यह एक रात्रि की प्रतिमा है। इसमें जो कुशल होता है उसे सं प्र पू. कि. ५

उसको एक रात्रि प्रतिमा कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्वाध्याय-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साधु स्वाध्याय करके दो कोश चलकर जिस क्षेत्र में आहार मिलने की योग्यता हो ऐसे क्षेत्र की वसतिका में जाकर ठहरता है अथवा यदि मार्ग अधिक हो तो सूत्र पौखी या ग्रथ पौखी के समय मद्रल करके आगे भोजन के लिए विहार करता है उस साधु को स्वाध्याय कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—प्रश्न-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—साग में पडने वाले स्थानों में विहार करते हुए सुनियों, आर्यिकाओं, बाल वृद्ध युवक श्रावकों को पूछता हुआ साधु नियर्यपकाचार्य का अन्वेषण करता है । उसे प्रश्न कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्थडिलशायी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जहा भिन्ना भोजन उपलब्ध हुआ वहां काय शोधन के लिए (मलादि का त्याग करने के लिए) स्थडिलभूमि (प्रासुक स्थान) का अन्वेषण करता है, रात्रि को स्थडिल भूमि पर सोता है उसे स्थडिलशायी कहते हैं ।

प्रश्न—आसक्ति रहित किसको कहते हैं ।

उत्तर—जो साधु नियर्यपकाचार्य का अन्वेषण करने को निकला है, वह किसी देश, नगर, मनुष्य या भोजनादि में आसक्ति रहित होकर विहार करता हुआ अपने सभोग के योग्य साधुओं के साथ में मिलकर विहार करता है । अथवा एक दो साधु को अपने साथ मिलाकर विहार करता है उसे आसक्ति रहित कहते हैं ।

प्रश्न—समाधिमरण करने की अभिलाषा से कोई साधु या आचार्य विहार कर रहा है और अरुमान् वाणीभिन्न हो जावे, अर्थात् मूत्रावस्था प्राप्त होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो क्या वह आराधक माना जाता है ?

उत्तर—उसको उदेश यह था कि शुक या आचार्य के निकट जाकर अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करूंगा, इस अभिप्राय से निकले हुए साधु विहार करते हुए गूरे होजावें या मृत्यु को प्राप्त होजावें तो वे आराधक ही माने गये हैं ।

स. अ.

शङ्का—जिन्होंने गुरु के समीप आलोचना नहीं की है तथा गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त मा भी आचरण नहीं किया है वे माधु या आचार्य आराधक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—अपराध करके जो साधु आलोचना नहीं करता है, वह मायावी होता है और जिसने हृदय में माया शाल्य रहती है, उसके रत्नत्रय की निर्मलता नहीं होती है। ऐसा सोचकर जिन्होंने अपने अन्तःकरण में शाल्य का उद्धार करने का निश्चय किया है, चित्त में दुःख से परिपूर्ण ससार से भय उत्पन्न हुआ है, वह शरीर अपवित्र निरन्तर और सदा दुःख देने वाला है, तथा इन्द्रिय सुख प्राप्त (आरम्भ में) रमणीय अर्थात् जर्मक और वृष्णा को बढ़ाने वाला है ऐसा विचार कर जो शरीर और इन्द्रिय सुगम से विरक्त हुए हैं, ऐसे साधु या आचार्य के, घबन्त शक्ति का विनाश मार्ग में ही होजाये या मरण को प्राप्त होजाये तो वे आलोचना किये बिना भी, आलोचना करने के निर्मल भाव होने के कारण रत्नत्रय के आराधक माने गये हैं।

गुरु का अन्वेषण करने के लिए आये हुए साधु या आचार्य में देवदत्त निर्यापकाचार्य सन के माधु आदि का क्या कर्तव्य कर्म होता है, इसे दिखाते हैं।

आएसं एज्जंतं अबुद्धिंति महमा हु दठूणं ।
 आणा संगह वच्छलदाए चरणे य णाहुं च ॥ ४१० ॥ भग. आ.)

अर्थ—निर्यापकाचार्य संघ के साधु, अतिथि साधु को आते हुए देखकर शीघ्र खड़े होजाते हैं। गड़े होजाने से जिनाना का पालन होता है। आगत अतिथि का स्वागत व समग्र होता है। वात्सल्य प्रदर्शन होता है। और आगत अतिथि के आचार व्यवहार का ज्ञान होता है।

सघ स्थित मुनि और आगन्तुक मुनि एक दूसरे की प्रतिलेखनादि क्रियाओं की परीक्षा करते हैं। कारण कि आचार्यों के आश्राय व उपदेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उनके आचार में भेद पाया जाता है। अतएव एक दूसरे की प्रतिलेखनादि आवश्यक क्रियाओं के आचरण देखते हैं। गुप्ति और समिति का पालन सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करते हैं।

आश्राय वह है कि अपने सघ को छोड़कर जो साधु अपने चारित्र को उज्वल करने आया है, वह भी सघ के मुनियों के स्वभाव, उनके समय पालन व आवश्यक क्रियाओं के आचरणों की परीक्षा करता है। तथा सघ के माधु भी आगन्तुक के स्वभाव उसके इन्द्रिय विजय रूप समय और प्राणियों की रक्षा रूप समय का निरीक्षण करते हैं। यह साधु प्रतिलेखनादि क्रियाओं में किस प्रकार जीव रक्षा

पर ध्यान देता है तथा इसने इन्द्रियों के रूपियों पर कितना विजय प्राप्त किया है तथा यह सामायिकादि आवश्यक क्रियाओं का यथा समय - प्रमाद रहित होकर आचरण करता है या नहीं ? मन वचन काय की वचलता को रोकने की इसकी । शक्ति कैसी है ? इसका गमन, भाषण, भोजनादि आगम के अनुकूल है या नहीं ? इत्यादि बातों की परीक्षा करते हैं । शास्त्रों में कहा है ।—

वास्तव्यागन्तुकाः सम्यगविविधैः प्रतिलेखनैः ।

क्रियाचारित्र्यवोधाय परीचन्ते परस्परम् ॥ ४२२ ॥

आवासयथागादिसु पडिलेखययणगहणशिक्रवेवै ।

सज्भाए य विहारे भिक्सगहणो परिच्छति ॥ ४१२ ॥ (भग आ)

अर्थात्—जस सध में न्वास करने वाले व आगन्तुक मुनि परस्पर आचरण से अपने ब्रली क्रिया व चारित्र का पालन कैसा है इसकी परीक्षा करते हैं । एव आवास, स्थान, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और भिन्ना ग्रहण की भी जाच करती है ।

अवश्य कर्तव्य को आवश्यक कहते हैं । अर्थात् सवर और निर्जरा के अभिलाषी साधु सामायिक प्रतिक्रमणादि क्रियाओं का अवश्य आचरण करते हैं । अतः उनको आवश्यक कहते हैं । उसका पालन समय पर और विधिपूर्वक करते हैं या नहीं करते ? इसका परस्पर परीक्षण करते हैं । मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दो नमस्कार बारह आनन्त तथा प्रत्येक दिशा की ओर एक एक नमस्कार करने से ४ नमस्कार करना इत्यादि क्रियाओं का पालन ठीक २ रीति से करते हैं, या नहीं ? इसका सूक्ष्म दृष्टि से अनुलोमन करते हैं । नेत्रों से उपकरणों का शोधन कर पिच्छी से मार्जन करना, देख शोध कर व पिच्छिका से मार्जन कर उपकरणादि को उठाना व रखना, हितमित प्रिय वचन बोलना, नेत्रों से चार हाथ भूमि देखकर गमन करना, निर्दोष भिन्ना का ग्रहण करना इत्यादि क्रियाओं में सध में रहने वाले मुनि और आगन्तुक मुनि परस्पर परीक्षा करते हैं । योग्य काल में और विधि पूर्वक सामायिकादि कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं ? केवल द्रव्य सामायिक में ही प्रवृत्ति करते हैं या भाव सामायिकादि में भी प्रवृत्त होते हैं ? मुख से केवल सामायिकादि आवश्यक का पाठ (उच्चारण) करना तथा काय द्वारा सामायिकादि क्रिया करना, यह द्रव्य सामायिकादि वदे जाते हैं ? अशुभ मन वचन काय-योग का त्याग करना, तीर्थक्षेत्रों के गुरो के गुरो तथा आचार्य उपाध्यायादि पूज्य पुरुषों के गुरो का स्मरण चिन्तन करना, अपने व्रत में लगे हुए दोषों की गहीं व निन्द्य करना, त्याग करने योग्य पदार्थों का त्याग करना, शरीर से समत्व का त्याग करना इत्यादि आवश्यकों के पालन में जो तल्लीनता दिखाई देती है उसे आवश्यक परिणति कहते हैं । इस आवश्यक परिणति की जाच परस्पर वास्तव्य और आगन्तुक साधु ध्यान पूर्वक करते हैं ।

प्रतिलोबन परीक्षा

यह साधु, प्रतिलोबन किया करने के पूर्व "यह प्रतिलोबन (पिच्छिका) योग्य है या नहीं ?" इस प्रकार देप भाल करता है या नहीं ? मृदु, लघु और मुहुमात्र प्रतिलोबन (पिच्छिका) से यत्नपूर्वक प्रमाजन करता है या नहीं ? योजन २ मालेन करता हुआ दूर के जीवों को नीचे तो नहीं गिरा देता, उनको पीडा तो नहीं पहुँचाता या परस्पर विरोधी जीवों न सम्मिश्रण तो नहीं (मन्वन्व) करता ? आहार करते हुए, आहार करने से प्रवृत्ति करते हुए, श्रवणों को लेकर निकलते हुए, अपने निवास स्थान में बैठे हुए या मुछ्छा को प्राप्त हुए जीवों का तो प्रमाजन नहीं करता है ? अर्थान् पिच्छिका से उन्हें तितर वितर करके पीडा तो नहीं देता है ? इसकी जाच करते हैं।

वचन परीक्षा

यह साधु कठोर वचन, परनिन्दा और आत्म प्रशंसा लारक रचन, आरम्भ व परिग्रह में प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्व के पोषक वचन, मित्रयाज्ञान के उत्पादक वचन, असत्य वचन या गृहस्थों के उच्चारण करने योग्य वचन तो नहीं बोलता है ? जिसको उठाना या रखना ही उस वस्तु का तथा उनके आधार भूत स्थान का (दोनों का) प्रमाजन करके उठाना या रखना है ? या बिना प्रमाजन किये ही उठाना धरता है ? इस बातों न परीक्षण करते हैं।

स्वाध्याय परीक्षा

यह कालादि की अशुद्धि का परिहार करके स्वाध्याय काल में ही सूत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है या अस्वाध्याय कालादि में भी सूत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है ? अथवा ग्रन्थ का उच्चारण व अर्थ का व्याख्यान किस प्रकार करता है ? इत्यादि स्वाध्याय की जाच करते हैं।

मलमूत्र छपण परीक्षा

मल मूत्रादि के त्याग करने की जाच इस प्रकार करते हैं कि मुनि अपने निवास स्थान से दूर प्रदेश में एक हाथ या इससे अधिक परिमाण्य युक्त जीव जन्तु रहित, जीवों के विलादि से वर्जित, समतल स्थंडिल भूमि (जिसमें किसी का निषेध नहीं हो तथा जो मगों से चलते हुए मनुष्यों की दृष्टि के अगोचर हो ऐसे) पर मलमूत्र का त्याग करता है या इसके विपरीत स्थान में करता है ? इस प्रकार संघ के मुनि आगन्तुक साधु की व आगन्तुक मुनि संघ के साधुओं की परस्पर परीक्षा करते हैं-जाच करते हैं।

भिचा परीचा

भिचा की परीचा इस प्रकार करते हैं—आमरी करते समय अर्थात् गोमरी में निकला हुआ यह मुनि बिना परीचा किये शुद्ध अशुद्ध सब का ग्रहण करता है या नवकोटि से शुद्ध आगमोक्त भिचा करता है ?

प्रश्न—समाधिभरण की साधना के लिए आये हुए अतिथि मुनि को सब के आचार्य अपने सब में शामिल करते हैं या नहीं ?

उत्तर—आगन्तुक मुनि विनय पूर्वक सब के आचार्य की वन्दना करके अपने उद्देश्य को प्रकट कर उनसे सब में सम्मिलित करने की प्रार्थना करता है। तब आचार्य योग्य आचरण वाले उस साधु को तीन दिन तक ठहरने को स्थान देते हैं तथा चटाई आदि देकर सहायता करते हैं। किन्तु उसके साथ सभोग (साधु योग्य आचरण) का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तीन दिन पर्यन्त उसकी पूर्ण कथित रीति से परीचा करने के लिए योग्य मुनियों को नियत करते हैं। वे मुनि आगत साधु की तीन दिन में आचरणदि की जांच करके आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं। उनका वचन सुनकर यदि मुनि आश्रय देने योग्य नहीं होता है तो उसको सघाटक वान (सघ में सम्मिलित) नहीं करते हैं और वसतिना (ठहरने के लिए स्थान) और चटाई आदि की सहायता भी नहीं करते हैं।

आचारहीन साधु को आश्रय देने में हानि

प्रश्न—अशुक्त आचरणवाले आगत साधु को आश्रय देने में क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो मुनि उद्भ्रम, उत्पादना एव एषणा के दोषों को नहीं बचाता है, तथा अपने लगे हुए दोषों की आलोचना नहीं करता है ऐसे मुनि के साथ जो आचार्य रहता है प्रथवा अन्य मुनियों को उसके साथ रहने की आज्ञा व अनुमति प्रदान करता है, वह भी आगत मुनि के समान दोषी माना जाता है। अतः उस अशुक्त आचरण वाले आगन्तुक को सब में स्थानादि नहीं देकर सब से सर्वथा पृथक् कर देना ही उचित है। क्योंकि उसके ससर्ग से सब के मुनियों में भी आचार हीनता अथवा आचार में स्थितता आने की सम्भावना रहती है।

प्रश्न—योग्य आचार का पालक आगत साधु आचार्य की बिना परीचा किये ही सब में सम्मिलित होता है कि वह भी आचार्य की परीचा करता है। यदि परीचा किये बिना ही सब में मिल जाता है तो उसके उच्च कार्य (समाधिभरण) में विघ्न उपस्थित होने की भी पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। यदि आचार्य की परीचा भरके सब में सम्मिलित होता है तो उसे नियर्पणआचार्य के किन २ गुणों की परीचा करनी चाहिए, जिससे उसको इष्ट कार्य में सफलता मिले।

स. प्र

उत्तर—समाधिमरण को निश्चित सम्पन्न करने के इच्छुक आगन्तुन मुनि को आचार्य के गुणों की परीक्षा अपरश्रय करनी चाहिए जिसमें निम्नोक्त आठ गुण विद्यमान हो वह नियोपकाचाये समाधिमरण कार्य का भले प्रकार सम्पादन करने में शक्तिमान् हो सकता है। इन गुणों का वर्णन आचार्य के गुणों का वर्णन करते समय द्वितीय किरण में सर आये है फिर भी प्रसङ्गना यद्य भी थोड़ा सा वर्णन क्रिया जाता है।

- ७ अपरिस्त्रीवी, ८. निर्वोपक (सुलकारी) इन आठो गुणों से युक्त प्रसिद्ध कीति आचार्य आगत अतिथि के मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। इन गुणों की परीक्षा अपरश्रय करनी चाहिए
१. आचारवान्, २. आधारवान्, ३. व्यवहारवान्, ४. प्रकाररु, ५. आयापायदर्शनोद्यत, ६. उत्पीडरु, भगवती आराधना में बही क्हा है :—

आयारवं च आधारवं च वाहारवं पकुञ्चीय ।
आयावायविदंसी तहेव उप्योलगो चैन ॥ ४१७ ॥

अर्थ—जो महात्मा आचारवान्, आधारवान्, प्रकाररु, आयापायदर्शनोद्यत, उत्पीडरु, अपरिस्त्रीवी, निर्वोपक इन आठ गुणों से भूषित होता है वह प्रत्यातकीर्ति आचार्य नियोपक होता है। अर्थात् आचार्य के यह प्रवाल आठ गुण हैं। वे जिसमें पूर्ण रूप से पाये जाते हैं, वह नियोपकाचार्य आगन्तुक मुनि के समाधिमरण का निर्वाह करने में समर्थ होता है।

शिल्जवणगुणोवेदो एरिसत्रो होदि आयरिस्रो ॥ ४१८ ॥ (भग. आ.)

प्रश्न—१ आचारवान् किसे कहते हैं ? उसका विशद विवेचन करके स्पष्ट कीजिए ?

उत्तर—आचार्य का प्रथम गुण आचारवान् है, दर्शनोद्यत, मानाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीर्याचार इन पाच प्रकार के आचार का जो स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य शिष्यों को पालन करवाते हैं, उन्हें आचारवान् कहते हैं।

इसका आशय यह है कि जो आचाराग मन्य के तथा उसके रहस्य के वेत्ता हैं और पाच प्रकार के आचार के पालन में स्वयं स प्र

प्रवृत्ति करते हैं और दूसरे सुनियो को भी प्रवृत्ति कराते हैं, उन्हें आचारवान कहते हैं ।

जीव अजीवादि तत्त्वों का निर्मल श्रद्धान रूप जो परिणाम है, उसे दर्शनाचार कहते हैं । पाच प्रकार के स्वाध्याय में दीप वजित प्रवृत्ति करने को ज्ञानाचार कहते हैं । दिसादि से निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम को चारित्राचार म्हेते हैं । चार प्रकार के आहार का त्याग करना, भ्रम से कम भोजन करना, दाता, गृह, आहार, वर्तन आदि की अटपटी प्रतिष्ठा लेना, रसों का त्याग करना, कायको कष्ट देना, एकान्त स्थान में निवास करना इत्यादि तपस्या करने को तपआचार कहते हैं । तपश्चरण करने में आत्मा की शक्ति को न छिपाना वीर्याचार कहलाता है । ये पाच प्रकार के आचार हैं ।

शङ्का—विनय और आचार में क्या भेद है ? क्योंकि सम्यदर्शनादि को निर्मल करना विनय है और उसी को आचार नाम से आपने कह दिया है ।

समाधान—सम्यदर्शन ज्ञानादि को निर्मल करने के लिए जो यत्न किया जाता है वह तो विनय है और निर्मल क्रिये गये सम्यदर्शनादि में यथार्थात्मिक प्रवृत्ति करना आचार है । इस प्रकार विनय और आचार में भेद है । शास्त्र में कहा है :—

“तट ग्भीरवृत्तपसां सुमुखोनिर्मलीकृतौ ।
यत्नो विनय आचारो वीर्याच्छुद्धे पु तेपु त ॥”

इसका तात्पर्य ऊपर आ गया है ।

आचारवान् का अन्य प्रकार से विवेचन

दूसरी तरह भी आचारवत्त्व गुण ना विवेचन निम्नोक्त प्रकार है—

दसविद् भिदिक्रम्ये वा हवेज्ज जो सुदिहो सयायगिओ ।

आयारवं खु एसो पवयथाभादासु आउत्तो ॥ ४२० ॥ (अग. आ)

अर्थ—अचेलभ्रतादि दश प्रकार का स्थिति कल्प है, उसमें जो उत्तमता से स्थिर है । तथा पाच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता का पालक है, वह आचार्य आचारवान् गुण युक्त होता है ।

स्थिति कल्प के दस भेद

प्रश्न—दश प्रकार के स्थिति कल्प में स्थिर रहने वाले आचार्य को 'आचारवान्' कहा है। वह स्थिति कल्प कौन सा है ?
 उत्तर—१. वस्त्रादि परिग्रह का त्याग करना अर्थात् नम्रपना धारण करना, २. उद्धिष्ट भोजनादि का त्याग, ३. शय्याघर के पिण्डका त्याग, ४. राजपिंड त्याग, ५. कृतिकर्म, ६. मूलोत्तर गुण परिपालन, ७. ज्येष्ठतृप्त ८. प्रतिक्रमण, ९ एक निवास और १० पञ्च वर्षों अर्थात् वर्षों काल में चातुर्मासिक निवास। इस प्रकार स्थिति कल्प के दश भेद आगम में कहे गये हैं। इनका वर्णन निम्न प्रकार जानना चाहिए।

नम्रत्व स्थिति कल्प

(१) सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह के त्याग करने को श्रयथान नम्रत मात्र को प्रथम स्थिति कल्प कहा है। इसके विना मुनिपना सम्पन्न नहीं होता है। समस्त वस्त्रादि ना परिहार करने से या नम्रता धारण करने से सयम में विशुद्धता आती है। कारण कि वस्त्रादि धारण करने से उनको धोने से जलादि के जीवों का घात होता है। इससे सयम का विनाश अवश्यभावी है। नम्रता धारण करने से इन्द्रियों पर विजय होता है। वस्त्रादि का परित्याग करने से लोभादि कषाय का अभाव सिद्ध होता है तथा ध्यान और स्वाध्याय की निर्विघ्न सिद्धि होती है। परिग्रह का अभाव होने से निर्गन्धता और बीतरागता का पोषण होता है। शरीर में अनादर भान (अप्रीति) तथा स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है। चित्त में विशुद्धि विशेष उत्पन्न होती है तथा मनोमालिन्य का अभाव तथा अन्तःकरण की निर्विकारता प्रकट होती है। सदा निर्भीकता रहती विभूषा और मूर्च्छा का त्याग करने से सब जीवों को विश्वास उत्पन्न होता है। मन्त्रालनादि आरम्भ जन्य पाप से निवृत्ति उत्पन्न होती है। शरीर की आचरण का सहान सिद्ध होता है। परिग्रह रूप भार के उतर जाने से आत्मा में लज्जता (हल्कापन) आती है। तीर्थकर भगवान् के समान उपलब्धि होती है। इसलिए इसे स्थिति कल्प रूप से भगवान् ने निरूपण किया है।

भगवती आराधना की सकृत् टीकातुषार इसका वर्णन यह है—वस्त्र पहनने या ओढने से पसीने से जीवों की उत्पत्ति होती है और उनको धोने से उन जीवों की हिंसा होती है, अतः वस्त्र का त्याग करने पर उक्त दोष का अभाव होने से सयम में विशुद्धि उत्पन्न होती है। लज्जाजनक शरीर के विकार को रोकने से इन्द्रिय विजय सिद्ध होता है। चौरादि पर क्रोधादि उत्पन्न करने का कारण वस्त्रादि परिग्रह है। उसको सर्वथा अभाव होने से कषाय का अभाव सम्पन्न होता है। वस्त्र फटजाने पर उसको धोने के लिए सूई धागा कपड़ा आदि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उससे ध्यान और स्वाध्याय में निम्न तथा उपस्थित होती है। उक्त के त्यागी के ध्यान व स्वाध्याय की निर्विघ्न

स प्र.

सिद्धि होती है। वस्त्रादि में ममत्व होने पर ही मनुष्य उसे पहनता व ओढ़ता है। वायु के कारण शरीर से वस्त्र हट जाने पर पुनः उसे हाथ से सभाल कर यथास्थान पर करते हैं। इन बातों से वस्त्र धारक के मूर्छा भाव सिद्ध होता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस महा दूषण से सदा मुक्त रहते हैं। मनोज्ञ व अमनोज्ञ सब प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करने से रागद्वेष का अभाव (वीतराग भाव) सिद्ध होता है। नम्र मुनि शीत, वात और आतापादि की बाधाओं का सहन करते हैं, अतः उनके शरीर से निष्पृष्टता सिद्ध होती है। निर्मयों को देशान्तर में गमन करते समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए उनके स्वतन्त्रपना सिद्ध होता है। विचार भाव को छिपाने के लिए लंगोटी आदि पहनी जाती है। जिसने लंगोटी आदि का परित्याग कर दिया है, उसके चित्त की निर्विकारता प्रकट होती है। वस्त्रादि परिग्रह रखने वालों को चौरादि से मारण ताडनादि सम्बन्धी भय लगा रहता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस भय से सदा विसुक्त रहते हैं। वे सर्वदा निर्भय होकर विचरते हैं। नम्र मुनि को किसी द्रव्य से प्रयोजन नहीं होता है। जब कि वे शरीर पर लेशमात्र वस्त्र भी नहीं रखते हैं तब वे अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे करेंगे, ऐसा समझ कर सत्कार के सब प्राणी उन पर विश्वास करते हैं। चौदह प्रकार के करण रूप परिग्रह के धारक श्वेतान्बर साधुओं के समान दिगम्बर मुनियों को बहुत प्रति लेखन नहीं करना पड़ता है तथा वस्त्रों का प्रचालन और बहुत भार का वहन आदि नहीं करना पड़ता है। वही कहा है—

“स्थाने जालान्तः कुतः कृतजलाधारंभतः संयमः।

नटे व्याकुलचिन्तनाय नहनामप्यन्यतः प्रार्थनम् ॥ १ ॥

कौपीनेऽभि हते परैश्च भांगति क्वाथः समुत्पद्यते।

तन्नित्यं शुचि रागहृच्छमभता वस्त्रं ककुम्भमण्डलम् ॥ २ ॥

विकारे विदुषां द्वेषो नाविकाराशुवत्तमे।

तत्रशत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकल्पपः ॥

नैकैश्चन्यमहिमा च कुतः संयमिनां भवेत्।

ये संगाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम् ॥”

भावार्थ—शरीर के स्वेद से तथा धूलि आदि के संयोग से वस्त्र मेला हो जाता है। यदि उसे न धोया जावे तो उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। और जल से धौने पर जलादि के जीवों की हिंसा अवश्यभावी होने से संयम की रक्षा कैसे हो सकती है ? तथा

वस्त्र के खोजने या नष्ट हो जाने पर चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है। महान् पुरुषों को भी अन्य से वस्त्र की याचना करनी पड़ती है। यदि चौर छुट्टे डाकू एक कौपीन (लंगोटी) को चुरा लें या छीनने लें तो उन पर जल्दी से क्रोध उत्पन्न होता है। वस्त्र के निमित्त से अनेक दौप पैदा होते हैं, इसलिए परम शास्त्र रागद्वेष के विजेता सुनीश्वरों ने दिग्मण्डल की ही स्थायी और पवित्र वस्त्र माना है।

विद्वानों ने इन्द्रिय विकार का सद्भाव होने पर ही नम्रता धारण करना निन्दनीय माना है। किन्तु जिनकी बालक के समान स्वाभाविक निर्विकार वृत्ति है, उनकी नम्रता आदरणीय होती है। विवेकी मनुष्य निर्विकार नम्र स्वभाव पर रोप नहीं करते हैं। जो मनुष्य वृत्तों की छाल तथा चर्मादि के वस्त्र की इच्छा रखते हैं। अर्थात् किसी प्रकार के वस्त्र से शरीर ढकते हैं, उन समयों के आक्रियण और अहिंसा का सद्भाव कैसे हो सकता है ? क्योंकि वस्त्र के कारण हिंसा और परिग्रह (मूर्खा) उत्पन्न होती है।

उद्विष्ट भोजनादि त्याग काल्य

(२) उद्विष्ट भोजनादि का त्याग—आधा रमं तथा उद्विष्ट भोजन वसतिका और उपकरण का त्याग करने पर उद्विष्ट त्याग उर्वर्य करके बनाया गया आहार, जल तथा वसतिका और कमण्डलु आदि उपकरण मुनियों के लिए अप्राण्य माने गये हैं। साधुओं को उद्विष्ट भोजन उपकरणादि का त्याग करते हैं और अनुद्विष्ट निर्दीप आहार, जल, वसतिका और उपकरणों का ग्रहण करते हैं।

शय्याधर के पिंड का त्याग

(३) शय्याधर गृह-पिंड त्याग—वसतिका का बनवाने वाला, तथा उसका संस्कार (लिपाने पोटाने तथा मरम्मत) करवाने वाला और 'आप यद्वा ठहरिये' इस प्रकार वसतिका में ठहरने की आज्ञा देने वाला ये तीनों शय्याधर माने गये हैं। मायु इसके घर का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। यदि मुनि इनका आहार ग्रहण करने लगे तो लोक में निन्दा होने की संभावना रहती है। लोग कहने लगते हैं कि मुनि इनकी वसतिका में रहते हैं, इसलिए ये धर्म के लाभ से उपचाप गुप्त रूप से उनके लिए आहार की योजना कर देते हैं। तथा दूसरा दौप यह उत्पन्न होता है कि यदि मुनि शय्याधर का आहार लेने लगे तो जो आहार देने में असमर्थ है, दारिद्र्य से पीडित है—वह लोकप्रवाद के भय से मुनियों को निवास करने के लिए वसतिका नहीं देगे। कारण कि लोग कहने लगते हैं देखो मुनि इसकी वसतिका में रहते हैं और के भाग्यहीन उनको आहार नहीं देते हैं। इत्यादि लोक निन्दा का भय उन्हें वसतिका प्रदान करने से वंचित रखेगा।

स. प्र.

शय्याघर का भोजन पान ग्रहण करने से तीसरा दोप यह उत्पन्न होता है कि वसतिका और आहार देने वाले, बहुत उपकार के कर्त्तृ दाता के लिए मुनि के चित्त में स्नेह का आविर्भाव होने लगेगा। ये तीन दोप शय्याघर का आहार ग्रहण करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिये वीतरागी साधु उक्त दोषों से मुक्त रहने के लिए शय्याघर के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

अन्य कोई आचार्य शय्याघर पिंड्याग के स्थान से शय्या-ग्रह-पिंड्याग ऐसा पाठ मान कर उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मार्ग में गमन करते हुए मुनि रात्रि के समय जिस घर में शयन करते हैं, उसी घर में दूसरे दिन आहार का परिहार करते हैं। उस घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

कोई आचार्य इसका 'वसतिका सम्बन्धी द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए भोजन का त्याग' ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थात् वसतिका से सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य के निमित्त से जो आहार बना हो उसका ग्रहण मुनि नहीं करते हैं। इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

राज पिंड त्याग

(४) राजपिंड त्याग—इन्द्राक्षु आदि राजवंश में उत्पन्न हुए राजा महाराजा के घर का तथा राजा लोगो के समान महर्षिक आमात्यादि के घर का आहार मुनि लोगो के लिए वर्जित माना है। इसका कारण निम्नोक्त प्रकार है। राजा महाराजाओं के या उनके समान महान् वैभव सम्पन्न आमात्यादि के घर में आहार के निमित्त मुनि जावे तो वहा पर स्वच्छद विचरने वाले कुत्ते आदि दुष्ट जीवों के द्वारा तथा मुनि के रूप को देखकर वन्धन तुड़ाकर इधर उधर भागते हुए घोडे आदि के द्वारा मुनि पर उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। तथा राज भवन में निवाम करने वाले गर्विष्ठ दास दासी आदि मुनि का परिहास करने लगते हैं। और रोक रजी हुई मैथुन सज्ञा से पीडित भोग पत्निका (पासवान) तथा पुत्र की कामना रखने वाली वहा की खिया बलात्कार मुनि को उपभोग नी तामना से घर में प्रवेश करवा लेती है। इससे मुनि के अस्मिन् की सम्भावना बन्ती रहती है। राज भवन में रत्न सुवर्णादि द्रव्य इधर उधर बिखरे पडे रहते हैं, उनको दूरमा कोई चुरा ले तो भी सयमी पर लाइन आता है। लोग कहने लगते हैं कि यहा अमुक मुनि के सिवा अन्य कोई नहीं आया है, वे ही चुरा ले गये होंगे। इस प्रकार चोरी का अपवाद होता है। राजा इस मुनि का विश्वास करके राव्य का विध्वंस कर देगा, इस प्रकार कुछ हुए आमात्यादि मुनि का वध या वधन करने में उद्यत होते देखे गये हैं। राजादि के घर में हीर आदि की विक्रति का सेवन होता है। तथा दरिद्र कुलोत्पन्न साधु के मत में राज भवन के बहुत मूल्य रत्नादि को देख कर लोभ कपाय का उदय होने पर उनका अपहरण करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो सकता है। सुन्दर देवागना समान उत्तम स्त्रियो का अवलोकन होने से मुनि के चित्त में राग का उद्रेक हो सकता है। इन्द्र तुल्य राज भवन की विभूति का देखकर मोह के वशीभूत हुआ मुनि 'भाव्य मे मुझे ऐसी विभूति मिले' ऐसा निदान करने में प्रयत्न हो जाता है। इन दोषों की

स प्र.

कि ५

सभावनना जहा वनी रहती है, उसके घर का आहार मुनि के लिए निषिद्ध माना गया है। और जहां उक्त दोषों में से किसी दोष की संभावना न हो और अन्य स्थान में आहार की योग्यता न मिले तो स्वाध्यायादि के विच्छेद का निवारण करने के लिए अर्थात् स्वाध्याय व ध्यान सम्पादन करने के लिए राजा के महलों का भोजन भी निषिद्ध नहीं माना गया है।

कृति कर्म

(५) कृतिकर्म—पांच नमस्कार, छह आशयक, आसिका और नियेधिका इन तेरह प्रकार के कर्त्तव्य कर्म का परिपालन करना कृतिकर्म कहलाता है।

अथवा गुरु का विनय करना तथा महान् पूज्य पुरुषों की शुश्रुषा करना कृतिकर्म है।

मूलोत्तर गुण परिपालन

(६) मूलगुणों और उत्तरगुणों का सुचारु रूप से पालन करना छठा स्थिति कल्प है। इसी को व्रतारोपणयोग्यता नाम का छठा स्थिति कल्प माना है।

जिस सत्यमी को जीवों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होगया हो उसीको नियम से मुनिर्या के व्रत देना, यद् व्रतारोपण योग्यता नामक स्थिति कल्प है।

जिसने पूर्ण निर्व्रन्धावस्था धारण की है, तथा अद्विष्ट आहारादि का तथा राजपिंडग्रहण करने का त्याग किया है और जो गुरु-भक्त एवं विनय शील है, उसको मुनि-व्रत के योग्य माना है।

व्रत प्रदान करने का क्रम निम्न प्रकार है—जिस समय गुरु आसन पर विराजमान हो उस समय आर्धिकाँट सम्पुल बैठो हो उनको तथा श्रावक और श्रात्रिकाप्रो को व्रत दिये जाते हैं। आसन पर बैठे हुए गुरु के वाम भाग में बैठे हुए मुनि को व्रत देते हैं। अर्थात् दीक्षा ग्रहण करते समय साधु को आचार्य के वधि हाथ की ओर बैठना चाहिए।

अर्धिसादि का स्वरूप समझ कर हिसादि पापो से विरक्त होने को व्रत कहते हैं।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकरदेव ने रात्रि भोजन त्याग और पच महाव्रतों का उपदेश दिया है। प्रसक्त योग से अर्थात् कपाय पृ. कि. ५

युक्त परिणाम से प्राणियों के प्राणों को पीडा पहुँचाने को हिंसा कहते हैं। इसके त्याग करने को प्रथम अहिंसा महाव्रत कहा है। असत्य भाषण से प्राणियों को दुःख होता है तथा अपनी आत्मा के सत्य परिणाम का घात होता है, ऐसा समझकर स्व पर की व्या करना वाले दयालु मुनि असत्य भाषण का त्याग करते हैं। यह उनका द्वितीय सत्य महाव्रत है। यह भेरी है, ऐसा सङ्कल्प जिम वस्तु पर जिसने क्र रना है, उस वस्तु के स्वामी की भावा आझा ग्रहण करने से उसे क्लेश होता है, उसके वियोग से वह दाकण दुःख का अनुभव करता है। तथा ग्रहण करने वाले के परिणामों में मालिन्य उत्पन्न होता है, इसलिए स्वपर के कल्याण की कामना करने वाले मुनि चोरी का परित्याग करते हैं। यह उनके तृतीय अर्च्य महाव्रत होता है। जैसे सरसों से भरी हुई नाली में अग्नि से तपी हुई लोहे की शालाका (सलाई) डालने से सम्पूर्ण सरसों सुजस जाती है, इसी प्रकार योनि में पुरुषेन्द्रिय का प्रवेश होने पर उसमें के सत्र सम्पूर्ण सुख जीव नष्ट हो जाते हैं। इस भेद्युन से तोत्राराग उत्पन्न होता है। जो र्मं बन्धन का प्रबल कारण है। ऐसा विचार कर दयालु मुनि उसका पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। यह उनका चतुर्थ महाव्रत है। परिग्रह में त्याग करना परिग्रह त्याग नाम का पांचवा महाव्रत होता है।

इन महाव्रतों की पालना करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना छूटा व्रत है।

अहिंसा महाव्रत मन जीव मात्र नो विषय करता है। अर्थात् सम्पूर्ण जीवों की हिंसा का त्याग करने अथवा उनकी रक्षा करने से अहिंसा महाव्रत सम्पन्न होता है। अर्च्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत सम्पूर्ण पदार्थों में सम्बन्ध रखता है। अर्थात् वस्तु के स्वामी की आझा विना किसी भी पर पदार्थ का ग्रहण न करने से अर्च्य महाव्रत त ५ सम्पूर्ण भूमि मजल मकान धन धान्य वलादि का त्याग करने में परिग्रह त्याग महाव्रत सिद्ध होता है। तथा शेष सत्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत वस्तुओं के एक देश की विषय करते हैं। कारण कि सत्य महाव्रत में सत्य वचन का उच्चारण और असत्य वचन का त्याग किया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत में ममस्त स्त्री वर्ग सम्बन्धी विषय मैत्रन का त्याग मन वचन आद्य से किया जाता है। अतः ये दोनों ममस्त जगत् के पदार्थों के एक भाग से सम्बन्ध रखते हैं।

ज्येष्ठत्व

(७) ज्येष्ठत्व—सयमी मुनि, माता-पिता, गृहस्थ उपाध्याय, तथा आर्थिकाश्रमों से महान होता है। यद्यपि गृहस्थ अवस्था में माता पिता और गृहस्थ-गुरु पूज्य होते हैं, तथापि सयम धारण करने के पश्चात् पुत्र भी माता पिता तथा गृहस्थ-गुरु के पूजनीय हो जाता है। क्योंकि चारित्र्य में पूज्यता मानी गई है।

एक दिन का दीक्षित मुनि चिरकाल की दीक्षित आर्थिका से महान् होता है, पूष्य सुत्य और वन्दनीय होता है। इस प्रकार मुनि की श्रेष्ठता द्योतन करने वाला यह सातवा स्थिति कल्प है।

[८५४]
अर्थात् स्त्रियाः पुरुषो से लघु मानी गई हैं। इसका हेतु यह है कि वे परसुखापेक्षी होती हैं। वे अपना रक्षण आप नहीं कर सकती। आत्स-रक्षा में पुरुष का साहाय्य चाहती हैं। पुरुष द्वारा कामना किये जाने पर वे उसका प्रतीकार करने में असमर्थ होती हैं। वे स्वभाव से भीरु होती हैं। उनका हृदय कमजोर होता है। पुरुष में ये बातें प्राय नहीं होती हैं। इसलिए पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है।

(८) प्रतिक्रमण—नम्रप आदि कल्प में स्थित मुनि के व्रतों में जो अतिचार लगते हैं, उन दोषों का निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। यह आठवा स्थिति कल्प है।

अर्थात् धारण किये गये व्रतादि में अज्ञान प्रमादादि से जन्य अपराध का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण नामक आठवा स्थिति कल्प माना गया है।

आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान् और अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने अपराध हो या न हो मुनियों को प्रतिदिन यथासमय प्रतिक्रमण करने का आदेश दिया है। और मध्य के वार्हस तीर्थंकरों ने अपराध होने पर ही मुनियों को प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दी है। अर्थात् प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ के मुनि भोले और महावीर स्वामी के तीर्थ के मुनि वक्र होते हैं। इसलिए इन दोषों तीर्थंकरों ने अपराध करने का आदेश दिया है। उनका हृदय मध्यवर्ती वार्हस तीर्थंकरों ने अपने तीर्थ के मुनियों को अपराध लगने पर यथासमय अवश्य करने का विधान किया है। और उनके तीर्थ वृत्ती मुनि विचक्षण और स्मरण शील होते हैं। वे अपराध को स्मरण रखकर किसी समय अपने अपराध का शोचन कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ईर्ष्यापय से गमन करने हुए अपराध लगने पर उसका निवारण करने का उपदेश दिया है। उनको सब प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं वतलाया है।

स. प्र

एक मास निवास

(६) एक मास निवास—वसन्तादि छह ऋतुओं में एक एक ऋतु में मुनि एक स्थान पर एक मास तक रह सकते हैं, इससे अधिक एक स्थान में निवास करना वर्जित है। क्योंकि एक ही स्थान पर चिरकाल पर्यन्त निवास करने से भोजनादि में उद्दमादि दोषों का परिहार करना अवश्य हो जाता है। वसन्तिका से मोह हो जाता है। सुखिया स्वभाव हो जाता है। कष्ट सहिष्णुता दूर हो जाती है। आलस्य घर कर लेता है। सुस्मारता की भावना उत्पन्न होती है। बहुत दिन एक जगह रहने से जिन श्रावकों के घर पहले आहार कर चुके हैं, फिर भी उन्हीं के घर आहार लेना पड़ता है। इसादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिये मुनीश्वर चिरकाल पर्यन्त एक ही स्थान पर नहीं ठहरते हैं।

पूजा

(१०) पूजा—उर्षाकाल में भ्रमण या त्याग कर चार चार मास पर्यन्त एक ही स्थान में निवास करने को पर्या नामक दशवा स्थिति कल्प कहा है। वर्षाकाल में चार मास तक मुनि विहार का त्याग करते हैं। तथा एक मील या दो मील आदि क्षेत्र का परिमाण कर उस क्षेत्र के भीतर गोचरी आदि आवश्यक कार्य के लिए गमनागमन करते हैं।

वर्षाकाल में भूमि त्रस और श्वांग जीने में आहुत (व्यग्र) देने में नही दे। उस समय यदि एक स्थान न ठहर कर विहार करे तो छह काय के विराधना होने में महान् अपयश होता है। जल की वृष्टि तथा शात तथु के चलने से शरीर को अल्पत वाधा पहुचती है। निमोनिया आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति होना सम्भव है। माग जलमस रहने से मार्ग स्थित हुए वावड़ी में गिर जाने की सम्भावना रहती है। जल या कीचड़ में छिपे हुए काटे पत्थर स्थाणु आदि की वाधा होती है। इसलिये मुनीश्वर। एक सौ बीस दिन तक एक स्थान में ही निवास करते हैं। यह उत्सर्ग (सामान्य) नियम है। कारण वशा इसे हीन या अधिक काल भी माना गया है। आपाढ शुक्ला दशमी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के आगे तीस दिन तक और मुनि एक स्थान पर ठहर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए, वृष्टि की बहुलता से, विहार करने की शक्ति न होने से, किसी साधु की वैवाच्य्य करने के निमित्त इत्यादि प्रयोजन वशा मुनि अधिक समय अर्थात् कार्तिक की पूर्णिमा के बाद तीस दिन अधिक ठहर सकते हैं। उक्त कारणों के बिना अधिक दिन निवास करना आगम विरुद्ध है।

क्षेत्र देजा आदि सक्रामक रोगों का प्रकोप होने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, देश या गाव पर महान् सङ्कट आजाने पर, सङ्घ पर विपत्ति की सम्भावना होने पर, मुनि वर्षाकाल में भी अन्यत्र जा सकते हैं। यदि उक्त परिस्थिति में भी मुनि वहा से विहार न करे तो रत्नत्रय की विराधना हो सकती है, अतः आपाढ शुक्ला पूर्णिमा के व्यतीत होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा आदि तिथि में मुनि अन्य स्थान में चले

जाते हैं। इसलिए एक सौ बीस दिनों में बीस दिन कम किये गये हैं। यह वर्षासाल में निवास करने का हीन काल है। इस सबको दशावां स्थिति कल्प कहते हैं।

जो आचार्य इन उपर्युक्त दश प्रकार के आचरणों में सदा तत्पर रहते हैं, जो सदा पाप कृत्यों से भयभीत रहते हैं, वे आचार्य आगमोक्त आचरण का साधुओं से पालन करवाते हैं—साधुओं के आचरण में दोष दिखा कर उनको शुद्धाचरणी बनाते हैं।

होता है ?

प्रश्न—आपने आचार्य का आचारवत्त्व गुण वर्णन किया है। आचार्य के आचारवान् होने से ऋषक साधु को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—जो आचार्य दर्शनाचारि पचाचार में सख्य प्रवृत्ति करवाते हैं।

प्रश्न—यदि आचार्य सख्य आचारवान् न हो तो उससे क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो आचार्य दर्शनादि पचाचार के पालन करने में शिथिल होता है, जिसका आचरण भ्रष्ट होता है वह आचार्य

रहित मुनियों को नियुक्त करेगा। जो सख्य सदोप होता है वह साधुओं के दोषों को दूर करने में सफल मनोरथ नहीं होता है। वैराग्य के काय में उद्यमशील मुनि का हित ससार से भयभीत और वैराग्य भाव में भरे हुए साधुओं के ससर्ग से ही होता है। समाधिभरण आचार हीन आचार्य को नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऋषक की शुश्रूषा करने की योग्य व्यवस्था न कर सकने के कारण ऋषक का समाधिभरण विगड जाता है। उसका यह महान् अनिष्ट आचार हीन आचार्य द्वारा होता है। वह आचार्य ऋषक की सन्यास विधि परणामो में विकार उत्पन्न करने वाली कथा करेगा, ऋषक के हिताहित का विचार न कर मन चाहे जैसा बकने लगेगा। पतित आचरण बाला आचार्य रत्नत्रय में प्रवृत्ति करने वाला उपदेश नहीं देगा, रत्नत्रय से गिरते हुए मुनि को न रोकेगा, जिन क्रियाओं में महान् आरम्भ होता है, ऐसी पुजा रथयात्रादि करवाने की लोगों को प्रेरणा करेगा। तात्पर्य यह है कि शिथिलाचारी आचार्य के सहवास से ऋषक का अनिष्ट होता है। वह अपने उद्देश्य से गिर जाता है। इसलिए आचारहीन आचार्य के सहवास का आत्म-हित के इच्छुक ऋषक को त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

स प्र

आचार गुण से भूषित आचार्य का आश्रय करने वाला रूपक अपने समाविमरण रूप उत्तम कार्य को भले प्रकार साधन कर सद्गति का पात्र बनता है, अतः आचार्य के आचारवत्त्व गुण का वर्णन किया गया है। अब आचार्य के दूसरे आधारवत्त्व गुण का विवेचन करते हैं।

आचार्य का आधारवत्त्वगुण

चोदस-दस-ण-गुण्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।

कथ्वववहरधारी होदि हु आधारवं गाम ॥ ४२८ ॥ (भग आ)

अर्थ—जो चौदहपूर्व या दशपूर्व अथवा नवपूर्व का वेत्ता होता है, जो दूरदर्शी-समुद्र के समान गम्भीर हृदयमाला है, प्रायश्चित्त शास्त्रों का सम्यक् प्रकार ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुकूल प्रयोगों का अनुसरण करता है वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और तप को उदरति स्थिति शुद्धि और रक्षा का आश्रय होता है। वह आधारवत्त्व गुण युक्त आचार्य नित्य प्रति साधुवर्गों को आगम का उपदेश देकर पापास्रव के कारण अशुभ परिणामों से हटाने पर्याप्तवत्त्व के कारण शुभोपयोग में तथा सबर निर्जरा के कारण शुद्धोपयोग में प्रवृत्त करता है। अतः आचार्य को आगम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

प्रश्न—चारित्र का आराधन आत्म-रत्याण न साधन माना गया है। वह जन्ममें पाया जावे वह आचार्य सब के साधुओं का, आर्थिकाओं का व उनके सम्पर्क में रहने वाले श्रावक श्रावि तत्रो का उद्धार करने में समर्थ हो सकता है ? अर्थात् आगम का ज्ञान न होने से भी आचार्य स्व पर का हित करने में कुशल हो सकता है। अतः आधारवत्त्व गुण चारित्र से सम्बन्ध रखता है, न कि ज्ञान से। आपने आगम का ज्ञान होने पर ही आधारवत्त्व गुण का होना बताया है—इसका न्या कारण है ?

उत्तर—जिसको आगम का ज्ञान नहीं है, वह आचार्य मोक्ष मार्ग के अद्भूत दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के स्वरूप को तथा उनके भेद प्रभेदों को और उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों को कैसे जान सकेगा ? तब से स्थित मुनीश्वरों को उक्त दर्शनादि के स्वरूप को समझ कर उनमें लगने वाले अतीचारों से कैसे निवृत्त कर सकेगा ? तत्रादि में लगे हुए अतिचारों को निवृत्ति (शुद्धि) के लिए प्रायश्चित्त का विधान कैसे करेगा ? ममाधिमरण के लिए उद्यत हुए ज्ञपक को समय समय पर जीवादि तत्त्वों का यथार्थ उपदेश देकर आत्मा में वैराग्य भाव किस प्रकार उत्पन्न कर सकेगा ? सत्सार में भ्रमण करने वाले मिथ्यात्व असयस दुर्भ्यानादि का स्वरूप दिखा कर सम्यक्त्व, सगम व धर्म्यध्यान शुक्लध्यान की महत्ता समझाकर उनका पालन करवाने में कैसे सफल होगा ?

स प्र

पृ. कि. ५

संयम की सफलता

अनन्त दुःख रूप जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में चकर लगाते हुए इस जीव ने अनन्त काल वितीया है। भयानक शारीरिक मानसिक क्लेशों को भोगते हुए इस जीव ने वही कठिनाई से मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। जैसे साधु पुरुष के मुख से कठोर वचन के समान, सूर्य मण्डल में अन्धकार के समान, अत्यन्त क्रोधी मनुष्य के मन में दया भाव के समान, अति लोभी मनुष्य के मुख से कठोर आत्मभास द्वारा निरूपित मत में तत्त्वज्ञान के समान, स्त्री वर्ग में सरल चित्तता के समान, दुष्ट मनुष्य में कृतज्ञता के समान, दुर्लभता के विषय में उक्त दश दृष्टान्त मिलते हैं। उनसे भी मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। महान् पुण्य के उदय से किसी तरह मनुष्य जन्म पा लिया तो तपस्या के योग्य उत्तम धर्म-प्रधान देश का मिलना अति दुर्लभ है। उत्तम देश का योग होने पर उत्तम कुल व उत्तम जाति का मिलना अति दुष्प्राप्य है। माता के वश को जानि और पिता के वश को कुल कहते हैं। उसके पश्चात् उत्तम शरीर की आकृति (इन्द्रियों की परिपूर्णता) व शरीर में उत्तम सहनन का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। शरीर की नीरोगता, दीर्घायु, उत्तम बुद्धि, हितोपदेश का श्रवण, सदगुरु कथित तत्त्व का ज्ञान तथा उसमें श्रद्धा की उत्पत्ति उत्तरोत्तर अति दुर्लभ हैं। उन सबने दुर्लभ संयम का प्राप्त करना है। समस्त दुर्लभ पदार्थों से दुर्लभतम संयम है, उसकी सफलता ममाधिमरण के आराधन से होती है।

संपक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता

उस अत्यन्त दुर्लभ समाधिमरण के साधन के लिए संपक ने रागद्वेष को जीतने की यद्यपि प्रतिज्ञा की है, तथापि शरीर की सल्लेखना करने वाले उस संपक के छुधादि परीपह के प्राप्त होने पर अल्प पराक्रम के कारण रागद्वेष की उत्पत्ति व कोधादि कषाय का प्रादुर्भाव हो सकता है, उसकी निवृत्ति अर्थात् कषाय का उपशम, रागद्वेष की अनुत्पत्ति, चारित्र्य की सम्यक् आराधना अल्पद्वेष-सिद्धान्त के अज्ञाता-आचार्य के संसर्ग से नहीं हो सकती है। क्योंकि कर्म-परवश हुआ यह प्राणी अन्न के आश्रय से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस अन्न का त्याग करने से यह अन्नोश्रित जीव तिलमिला जाता है। उसकी आलो के सामने अवैरा द्वा जाता है। सिर चकर खाने लगता है। तात्पर्य यह है कि अन्न उसमें स्थिर करने के लिए सिद्धान्त वेत्ता आचार्य न हो ? यही कहा है :-

“अप्रमत्तमयो जीवस्य ज्यमानोऽधसा कदा
अतिरौद्राकुली भूतश्चतुरगे प्रवर्त्तते ॥”

अर्थात्—यह जीव अन्नमय है। भोजन के आधार इसकी सब शारीरिक मानसिक प्रवृत्त होती है। अन्न के अभाव में अर्थात् व रौद्रध्यान से आकुलित हुए इस जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप रूप चतुरंग में प्रवृत्ति करना अति कठिन हो जाता है।

ऐसे अवसर में बहु श्रुत पारगामी आचार्य अनेक आगम निरूपित उपदेश को सुनाकर श्रुत मनोहर व अनेक शिक्षा पूर्ण वचनों का उच्चारण कर, सप्ताह के भयानक स्वरूप का वर्णन कर तथा शरीर की अनिष्टता को समझाकर चपक के सेवेग और वैराग्य की वृद्धि करता है और क्षुधा रूपा से उसन्न हुई भोजन पान की कामना को शान्तकर आत्मध्यान में व धर्म्यध्यान में तत्पर करता है।

आगम ज्ञान से शून्य आचार्य क्षुधा रूपादि की पीडा से व्याकुल-चित्त चपक को आत्म-अनात्म का, जड़-चेतन का भेद विज्ञान करवाकर आगम के श्रुतकूल हित शिक्षा नहीं दे सकता है, सप्ताह से भय और शरीर से विरक्ता उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः क्षुधा और रूपा की पीडा से चपक को भोजन पान की अभिलाषा बढ़कर अर्थात् रौद्रध्यान की वृद्धि करती है। उससे चपक का समाधिमरण निगड जाता है। क्षुधा और पिपासा से पीडित मनुष्य के हृदय से विवेक बुद्धि निकल जाती है।

जिस चपक ने अपने शरीर को अत्यन्त दुःख कर दिया है, शक्ति हीन कर दिया है उसको जिस समय क्षुधादि की बाधा सताती है, और वह बाधा इतनी बढ़ जाती है कि वह असह्य हो जाती है, उस समय विवेकहीन हुआ जीव कठुणाजनक आक्रन्दन करने लगता है। भोजन की याचना करता है और दीनता प्रदर्शित करता है। तथा बैठकर अयोग्य काल में अपने हाथों से भोजन पान करने लगता है। अर्थात् क्षुधा रूपा से पीडित होकर आगम विरुद्ध आहार पान ग्रहण करता है।

क्षुधादि के कष्ट को सहने न करके वह चपक धर्म से विमुक्त होता है। मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर असमाधि युक्त मरण को प्राप्त होता है।

क्षुधादि से पीडित साधु के रोदन में सुनकर यदि आगमहीन आचार्य उसकी निन्दा करने लगेगा तो वह सेह्व का परित्याग कर भाग लावेगा। इससे धर्म का अपवाद होगा। अथवा उसको योग्य उपदेश न मिलने पर उसका आर्त्तनाद बढ़कर जन साधारण के चित्त में कठुणा और चोभ उत्पन्न कर देगा। समाधिमरण के स्वरूप को न समझने वाले मनुष्य साधुओं को कठुणा हीन व आत्मघाती कहने लगे। यह सब दोग ज्ञान हीन आचार्य के योग से होते हैं।

चपक को परीपहों की बाधा से कैसे दूर किया जाय ?

प्रश्न—भूल व ध्यास से पीडित चपक की बाधा को आगम के ज्ञाता आचार्य किस प्रकार दूर करते हैं ?

उत्तर—आगम के ज्ञाना आचार्य ऋषि को समाधिमरण के समय के अनुकूल आगमोक्त क्रियाओं का आचरण कराते हैं। यथावसर उसे हितकर प्रिय मयुर वचनो से शिक्षा देकर उसके परिणामो को उज्ज्वल करते रहते हैं। शुभ २ शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को सदुपदेश रूपी आहृतियों द्वारा निरन्तर वृद्धिगत करते रहते हैं। जिस समय ऋषि को क्षुधादि पीडा असह्य होने लगती है तब गीतार्थ आचार्य उसकी इच्छा के अनुकूल ऐसे मज्जुल और विश्राम जनक वचनो का उच्चारण करते हैं, जिनको सुनकर उसको भोजन व पान करने से जैसी रुचि होती है, वैसी रुचि व सन्तोष उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन मुनीश्वरों के उपसर्ग परीषद विजय की कथाओं को सुनाकर उनके अन्तकरण में वैयं व साहस को उत्पन्न करते हैं। तिर्यच गति व नरक गति में इस जीव ने कैसी २ क्षुधा और तृणा की पीडा का सहन किया है। इस समय की पीडा तो उनके सामने कुत्र भी नहीं है। वह भाव उत्पन्न करोगे तो तुम्हें पुनः पुनः वे तिर्यच व नरक गति के चार दुःख सहन करने पडेगे। फिर ऐसा क्लेश निवारण करने का, सदा के लिए उन दारुण दुःखो से पीछा छुडाने का अवसर न मिलेगा। इसलिए हे सद्बुद्धे ज्ञातु! तुमको इस पीडा से दुःखित न होना चाहिए। श्यादि उपदेश द्वारा गीतार्थ आचार्य ऋषि के धर्म भावना द्वारा धर्मध्यान में लवलीन करते हैं।

ऋषि की काव्यमय प्रकृति से ऊब कर परिचारक मुनि ऋषि को छोडकर अलग हो जाते हैं। वे ऋषि के निकट जाना भी पसन्द नहीं करते हैं। उन समय आचार्य अपने बुद्धि कोशल से ऋषि की कोपमय प्रकृति को शिक्षा पूर्ण वाक्यो द्वारा शान्त करते हैं। उसको सब प्रकार का आस्वासाग देते हैं। उसके साहस हीन व अधीर स्वभाव को दूर कर उसकी आत्मा में अर्बु साहस और वैयं का संचार करते हैं। वैयंकर्य करने से निमुल हुए परिचारक साधुओ को वैयंकर्य के स्वरूप और महत्त्व को समझाकर उनको पुनः वैयंकर्य के कार्य में सलम करते हैं।

हे मुनियो! यह ऋषि महापुरुष है। क्षुधादि की पीडा से व्याकुल होकर यदि इसने तुमको कदाचित् अयुक्त वचन कह दिये हों तो तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम इसे सद्बुद्ध वचनो से शान्त करो। वैयंकर्य (वेवा धर्म) का यथोचित पालन करने वाले के तीर्थंकर प्रकृति का वध होता है। सभी वैयंकर्य करने वाले को कट्ट वचन अशुभमय और शस्त्रप्रहार गुणमाला समान भावते हैं। वैयंकर्य करने का सौभाग्य महापुरुषवार् को ही मिलता है। क्योंकि वैयंकर्य करने वाला अपने और जिसकी वैयंकर्य करता है उसके रत्नत्रय की रत्ना और शरीर और आहार ये दो पदार्थ ससार में दुःखाज्य है। इनका त्याग साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसका इसने त्याग किया है। देवो, यह महात्मा सेवा करने योग्य है। ऐसा वहकर साधुओ को ऋषि की सेवा करने में उत्साहित करते हैं।

स. प्र.

है चपक ! तुम मित्रार तो करो । तुमने किस महाम् सुकृत्य का प्रारंभ किया है । तुमने कपाय और काय को कुश करने की दृढ प्रतिज्ञा ली है । और उसका पालन करने के लिए तुमने आगे कदम बढ़ाया है । क्या इस समय तुमको कपाय करना उचित है । क्या तुम्हें इस कार्य में सहायता देने वाले महात्माओं को कटु कठोर वचन उच्चारण करना चाहिए । तुमको तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए । क्योंकि वे तुम्हारे निज धन रत्नत्रय की रक्षा करने का उद्योग कर रहे हैं । तुमने किसी प्रकार की चिन्ता न कर शान्ति धारण करना उचित है । हम तुम्हारी सेवा में सदा तत्पर हैं । तुम अपने कृतव्य पर आरुढ़ रहो और तुम्हारा वैयावृत्य करने वाले माधुओं का उपकार मानकर उनका वित्तय करो । इस प्रकार शिक्षा-वचनों द्वारा चपक को कृतव्य मार्ग पर दृढ करते हैं ।

आगम वेत्ता आचार्य साधु के लिए उपादेय प्रासुक वस्तु हौतमी है ? इसका ध्यान रखते हैं ।

छुनार्द्व की वारुण वेदना से व्यथित मुनि को आगम ऋ उपदेश रूप पेय पदार्थ और शिक्षा वचन रूपी आहार देकर उसकी बुझा और विपत्ता को शान्त करते हैं । इस उपदेश और शिक्षा रूपी भोज्य और पान का आस्वादन कर चपक सतुष्ट हुआ आत्मस्थान में दत्तचित्त हो जाता है ।

गीतार्थ आचार्य अवसर पाकर चपक को ससार अर्थात् पंच प्रायश्चन ऋ स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । इत्यपरिवर्त्तन, चैत्र-परिवर्त्तन, कालपरिवर्त्तन, भवपरिवर्त्तन और भावपरिवर्त्तन का विशद विवेचन कर उसको ससार से भयभीत करते हैं । इसका विशद विवेचन पहले किया जा चुका है ।

है चपक ! यह शरीर आत्मा का वस्त्रीगृह है । आयुर्म्म या कर्माण कर्म ने इस आत्मा को शरीर में कैद कर रखा है । आत्मा त आसली निवास स्थान मोच ले । उससे वचित रखने वाला यह शरीर रूपी नारागृह है । यह शरीर अपवित्र अशुचि पदार्थों का निधान है । इसके सुल नासिन आदि अवयव अशुचि दुर्गन्धमय पदार्थों से ही निर्मित हैं । इसमें एक भी पदार्थ सारयुक्त नहीं है । यह अनेक क्लेश और आघातियों का निवास स्थान है । यह रोगरूपी धान्य की उत्पत्ति का क्षेत्र (खेत) है । अथवा रोग रूपी शत्रुओं का निवास स्थान है । घृष्टावस्था रूपी पिशाचिनी का यह श्मशान गृह है । जगदन्ध कुल में उत्पन्न हुआ वल व विशाल कीर्त्तिवाला, अनेक महनीय गुणों से भूषित मनुष्य भी वारिद्र्य से पीडित होकर इस शरीर का पोषण करने के लिए अत्यन्त नीचकर्म का आचरण करता है । धनधानों की अपमान दूषित सेवा करता है । अपने मान-अपमान को भूलकर नहीं करने योग्य कृत्यों को करता है । इस शरीर की रक्षा के लिए उच्छिष्ट भोजन को खाकर अपने वम कर्म से विमुक्त होता है । आचार्यों ने कहा है—

[८३]

“नान्तर्गतोऽथनवहिर्न च तस्य मध्ये, सारोस्ति येन मनसा परिगम्यमानः ।
तस्मिन्नसारजनकांचित-कामसारैः कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिबद्धसारः ॥”

अर्थ—इस नखर शरीर के भीतर बाहर और मध्य से ऐसा कोई साररूप पदार्थ नहीं है, जिसे अन्तरात्मा स्वीकार करसके । इसलिए सार तत्त्व के ज्ञाता विवेकी जन तुच्छ अविवेकी जनो के द्वारा कामपूति के निमित्त अज्ञीकार किये गये इस तुच्छ शरीर पर प्रेम नहीं करते हैं ।

“वायु प्रकोप जनितैः कफपित्तजैश्च, रोगैः सदा दुरितैः प्रविभज्यमानः ।
देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाशं प्रयाति बहुधेति कुरुव धर्मम् ॥”

अर्थ—असाला वैदनीय कर्म का उदय होने पर किसी समय वायु के प्रकोप से कोई वातजन्य रोग उत्पन्न होता है तो कभी कफ की वृद्धि से और कभी पित्त के प्रकोप से किसी रोग का आविर्भाव होता है । उनसे यह शरीर पीड़ित होता रहता है । यह शरीर दुःखो का कारण है । इसलिए हे ऋषक ! तू इस नखर और दुःख जनक शरीर से धर्म का आचरण कर ।

“संवातलं प्रशिथिलास्थिरुप्रगाहं स्नायुप्रवद्धमशुभं प्रगतं शिराभिः ।
लिप्तं च मांसरुधिरौदककर्मैर्न रोगाहितं स्पृशति देहविशीर्णमेहम् ॥”

अर्थ—हे ऋषक ! जिस घर में निवास कर रहा है, वह शरीर-गृह रज व वीर्य के संयोग से बना है । हठी रूपी खर्भों से इसकी रचना हुई है । चारों तरफ से छोटी और बड़ी नर्षों से जकड़ा हुआ है । मांस और रुधिर के कीचड़ से लीपा पोता गया है । और चाहेगा ? हे ऋषक ! तुमसे विवेकी पुणों को इस शरीर पर क्या अनुप्राण करना उचित है ? इत्यादि अनेक वैराग्य जनक उपदेशों द्वारा शीतार्थ आचार्य ऋषक को शरीर स विरक्ति उत्पन्न कर छुधादि वेदना जन्य कष्ट का निवारण करते हैं और आत्म-भावना से प्रवृत्त करते हैं ।

आगम के ज्ञाता आचार्य के पाद मूल से निवास करने वाले ऋषक के चित्त में उक्त उपदेश द्वारा सक्लेश परिणामो की निवृत्ति होती है और रत्नत्रय के आराधन से किसी प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं होती है । इसलिए उक्त आचार गुण विशिष्ट अर्थात् आगमज्ञ आचार्य का शरण प्राप्त करना ही ऋषक के लिए कल्याणकारी है ।

स. प्र

आचार्य का व्यवहारज्ञत्व गुण

प्रश्न—व्यवहारज्ञता नामक आचार्य के तीसरे गुण का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जो पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित) का स्वरूप विस्तार पूर्वक भले प्रकार जानते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित देते हुए आचार्यों को देखा है और स्वयं अन्य साधुओं को प्रायश्चित दिया है, ऐसे प्रायश्चित शास्त्र के वेत्ता अनुभवो आचार्य को व्यवहारज्ञत्व गुण वाला कहते हैं ।

व्यवहार के भेद

प्रश्न—पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित) कौन से हैं ?

उत्तर—व्यवहार (प्रायश्चित) के आगम, श्रुत, आज्ञा, जीद और धारणा ये पांच भेद हैं । यथा :—

व्यवहारान्ते मतो जीदश्रुताज्ञागम धारणा ।

एतेषा ह्यनिर्दिष्टा ज्ञेया विस्तारवर्णना ॥ ४६१ ॥

अर्थ—१ आगम, २ श्रुत, ३ आज्ञा, ४ जीद और ५ धारणा ये पाच प्रकार का व्यवहार (प्रायश्चित) माना गया है । इसका विस्तार सहित वर्णन सूत्रों में किया गया है । इसलिए वहा से जान लेना चाहिए ।

भावार्थ—ग्यारह अंगों में प्रतिपादन नियो गये प्रायश्चित को आगम व्यवहार कहते हैं । चौदह पूर्व ग्रन्थों में कथित प्रायश्चित को श्रुत व्यवहार कहते हैं । अन्यत्र विचरने वाले आचार्य द्वारा अपने महान् दोष की आलोचना करके अपने ज्येष्ठ शिष्य के हाथ अन्य आचार्य के पास भेजे हुए प्रायश्चित को आज्ञा प्रायश्चित कहते हैं । एकाकी (एकल विहारी) साधु बलकर आचार्य के निकट जाने की शक्ति न होने से वहाँ ही अपने स्थान पर रहता हुआ पूर्व धारणा के अनुसार अपने दोषों का प्रायश्चित लेता है उसे धारणा व्यवहार कहते हैं । बहतर प्रकार के पुरुषों के स्वरूप को जानकर उनकी अपेक्षा से आनुनिक आचार्यों ने जो शास्त्रों में प्रायश्चित का वर्णन किया है, उसे जीद व्यवहार कहते हैं । इनका विशेष विवेचन शास्त्रान्तर में किया है । उस विवेचन करने व सुनने का अधिकार सर्व साधारण को नहीं बताया है । इसलिए वहा उनका विशेष वर्णन नहीं किया जाता है ।^५

प्रश्न—प्रायश्चित का विवेचन सर्व साधारण के सम्मुख नहीं करना चाहिए । इसमें क्या प्रमाण है ?

स प्र.

उत्तर—अनुभवी आगम वेत्ता आचार्य द्रव्य चैत्र प्रकृति और दोष के स्वरूप को तथा अन्य सब परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त दिया करते हैं। यदि वह प्रायश्चित्त सब साधारण को प्रकट कर दिया जावे तो सयमी दोषों का आचरण करने से भयभीत न होंगे। अमुक प्रायश्चित्त लेकर दोष से निवृत्त होजावेंगे, ऐसा विचार करके वे उच्छ्वल होकर दोषों का आचरण करलेंगे। इमलिए प्रायश्चित्त विधान का श्रवण करना सर्व साधारण के लिए निषिद्ध है। यथा :—

‘सर्वेषु वि जिणवयणं सोद्वं सदिदेष पुरिसेषु ।
छेदसुदसस हु अत्थो ए होदि सर्वेषु सो दव्वो ॥ १ ॥’

अर्थ—सब श्रद्धालु पुरुष जिनेन्द्र वचन का श्रवण कर सकते हैं, किन्तु प्रायश्चित्त शास्त्र का अर्थ सब लोगों को सुनने का अधिकार नहीं है।

अर्थात् समान अपराध होने पर सबको एकसा प्रायश्चित्त देते हैं, अथवा उसमें कुछ अन्तर भी रहता है ?

उत्तर—द्रव्य चैत्र काल भाव तथा सयमी के उत्साह शारीरिक शक्ति, नीचा काल, आत्ममज्ञान वैराग्यादि का विचार नरके प्रायश्चित्त देते हैं। यथा :—

‘द्वं खेत्तं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।
संघट्टणं परियायआगमपुरिसच विण्णाय ॥ ४५० ॥
मोत्तू ए रागदोसे ववहारं पठवेह सो तस्स ।
धवहारकरण कुसलो जिणवयणविसारदो धीरा ॥ ४५१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिनागम में निपुण प्रायश्चित्त देने से कुशल धैर्यवान् आचार्य द्रव्य चैत्र काल भाव, प्रायश्चित्त आचरण करने का रसकर रागहैप का परित्याग कर प्रायश्चित्त देता है।

भाषार्थ—आचार्य प्रथम सयमी के द्वारा किये गये अपराध के निदान (कारण) का अन्वेषण करते हैं। यह अपराध यदि

स. प्र.

द्रव्य ही प्रतिसेवना से उत्पन्न हुआ है, तो वह पृथिवीमाय, अप्सराय, तेजसाय, वायुमाय, प्रलोक वनस्पतिकाय, अन्नतक्राय तथा त्रसक्राय रूप सचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, अथवा छुण फलक (काठ के पट्टे) चटाई आदि उचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, या जीव युक्त काष्ठ फलक छुणादि की प्र तसेवना से उत्पन्न हुआ है, उसका विचार करते हैं ।

यदि चैत्र के निमित्त से यह अपराध हुआ हो तो उसपर निम्न प्रकार विचार करते हैं । मुनि वर्षाकाल में आधाकोश, मोश या जो मोश पर्यन्त गमन कर सकते हैं । यदि वे उससे अधिक चैत्र में गमन करें तो चैत्र प्रतिसेवना होती है । उक्त प्रतिसेवना करने वाला प्रायश्चित के योग्य होता है । जहा पर गमन करना निषिद्ध है, ऐसे चैत्र में गमन करने से, राज्यविकट चैत्र (स्थान) में गमन करने से, उन्मार्ग द्वारा गमन करने से, जहा पर मार्ग टूट गया है उस स्थान में गमन करने से, अन्त पुर में प्रवेश करने से, जहाँ जाने की अनुमति नहीं है या मनाई है वहा जाने से चैत्र प्रतिसेवना होती है ।

आनश्यमो ना जो काल नियत है उसका उल्लंघन करके सामाधिक प्रतिफलण आदि आवश्यक का आचरण करने से, वर्षायोग काल का उल्लंघन करने से तथा इसी प्रकार उचित काल में की जाने वाली क्रियाओं का कालातिक्रम करने से काल प्रतिसेवना होती है ।

वपे, प्रमाद (अमानधानता), उन्माद, सहसा भय वृ पादि परिणामों से प्रवृत्ति करने से भाव प्रसिलेवना होती है अर्थात् भाव के निमित्त से अपराध उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार द्रव्य चैत्रादि के द्वारा जन्य अपराध को भली भांति जानकर प्रायश्चिन के रक्ष्य के ज्ञाता आचार्य प्रायश्चित दिया करते हैं ।

प्रायश्चित देने वाले आचार्य को आहार द्रव्य का ज्ञान होना आवश्यक है । कोई आहार द्रव्य रस प्रचुर होता है, कोई धान्य प्रचुर या शाक बहुल होता है । तथा किसी में लपसी तथा शाक की सुदृयता होती है । कोई पदार्थ पेय (पीने योग्य पतला) होता है । इत्यादि आहार के पदार्थों के स्वरूप और प्रकृति का ज्ञान प्रायश्चित दाता को होना आवश्यक है ।

प्रायश्चित लेन वाले और देने वाले को चैत्र (देश) का भी ज्ञान रखना चाहिए । यह देश अनूप (जल बहुल प्रदेश) है, या जंगल (अल्प जलवाला) है अथवा साधारण है ।

प्रायश्चित देते समय आचार्य को वर्षाकाल, शीतकाल और शीतकाल का ध्यान रखकर प्रायश्चित देना चाहिए । तथा प्रायश्चित मरण करने वाले के लामा, मादक, अर्जुन, सन्तोपादि भावों का तथा प्रायश्चित देने के परिणाम का भी विचार कर लेना चाहिए ।

प्रायश्चित्त आचार करने में तत्पर हुआ यह साधु तथा सत्त्व में सहजान करने के उद्देश से अथात्रा यश के लोभ में अथवा कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्ति करता है, इसका ध्यान भी आचार्य को रखना आवश्यक है।

आचार्य को प्रायश्चित्त का निर्णय करते समय प्रायश्चित्त लेने वाले के उस्ताह और शारीरिक बल की ओर भी दृष्टि रखना परमावश्यक है। जिस प्रायश्चित्त में अपराध शुद्धि के साथ जसाह की वृद्धि होती रहे तथा उसका शरीर उस प्रायश्चित्त का सहन करले वैसा ही योग्य प्रायश्चित्त विद्वान् आचार्य दिया करते हैं।

जो चिरकाल का दीक्षित है तथा जो नवीन दीक्षित है, उनके समान अपराध होने पर भी प्रायश्चित्त में अन्तर होता है। चिरकाल के दीक्षित की सहिष्णुता और नवीन दीक्षित की सहनशीलता एसी नहीं होती है, अतः आचार्य उनके प्रायश्चित्त में भी अन्तर रखते हैं।

आगम के ज्ञाता व आगमज्ञान हीन के प्रायश्चित्त में भी विशेषता होती है। कोई भय से प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है और कोई आदर बुद्धि से अपना उर्त्तव्य समझकर प्रायश्चित्त का ग्रहण करती है।-त्यादि सब बातों को लक्ष्य में रखकर गम्भीरता व दृढ़दृष्टिता से विचार कर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सुनिश्चय को शुद्ध करते हैं।

प्रश्न—प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य जो आचार्य अपने सत्त्व स्थित साधुवर्गों को तथा श्रावक आर्यिक प्रादि को शुद्ध करने के हेतु प्रायश्चित्त देते हैं, उसमें क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिसको प्रायश्चित्त शास्त्रा का ज्ञान नहीं है, तथा जिसने आचार्यों के प्रायश्चित्त देने के क्रम को नहीं जाना है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं है। कर्षािक आचार्य के गुणों में व्यवहारवत्त नाम का तीसरा गुण माना गया है। वह गुण उसमें अवश्य होना चाहिए, उसके बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता है। जो साधु आचार्य योग्य गुण के न होने पर भी आचार्य बन बैठता है, वह अनन्य संसार भा भोगी होता है, यथा :—

व्यहारमयाणंतो व्यवहरिण्युजं च व्यवहरो सु ।
उस्मीयदि भवपके अयसं कर्मं च आदि यदि ॥ ४५२ ॥ (भग आ.)
व्यहारापरिच्छेदी व्यवहार ददाति यः ।
अवाभ्यैपोऽयशो धोरं संसारमवगाहते ॥ ४६४ ॥ (सं. भग आ.)

अर्थ—जिसको प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाले ग्रन्थों का, उनके अर्थ का तथा प्रायश्चित्त कर्म का ज्ञान नहीं है और जो आलोचनादि नव प्रकार के प्रायश्चित्त का आचरण अपनी मन कल्पना से करवाता है, वह तुण्डाचार्य (मन कल्पित मुख से प्रायश्चित्त देने वाला) दूसरे को शुद्ध नहीं करता है। स्वयं सप्ताह रूपी गहन पक में फसता है। संनार से भयभीत यतीश्वरों को व्यथ क्लेश देता है। कारण कि किस अपराध का कौनसा प्रायश्चित्त होता है, ऐसा ज्ञान उसको नहीं होता है और साधु वर्ग को अनुचित दण्ड देकर वृथा सताता है। आगमविपरीत उन्मागं का उपदेश व सन्मार्ग का विनाश करने के कारण वह आचार्य दर्शन मोहनीय कर्म का बन्ध करके अनन्त संसार की बृद्धि करता है। उसका लोक में घोर अयशा होता है। इसलिए सप्ताह से डरने वाले को प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान न होने पर अपने को झूठे आचार्य पद से कल्पित न करना चाहिए। 'हम आचार्य हैं हमने जिस प्रायश्चित्त का आचरण करने का आदेश दिया है, उसे तुमको पालन करना होगा' ऐसा स्वेच्छया से कभी न बोलना चाहिए।

हे चपक ! जो मूर्ख व नवीन शिष्य मण्डली को बनाकर अज्ञ मनुष्यों से आदर पाकर अहंकार को प्राप्त होगया है। उसके निरुद्ध आत्म शुद्धि की आशा स मत जाओ। उसका वाक् जाल व ऊपर के दिखावे में आकर अपनी आत्मा का विनाश न करो। जो वैद्य रोग का स्वरूप नहीं समझता है, वह अज्ञ वैद्य रोग की चिन्तना करने में समर्थ नहीं हो सकता है। वैसे ही जो आचार्य प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वह रत्नत्रय को निर्मूल करने की अभिलाषा रखते हुए भी उसको निर्मूल करने में कुतर्कार्य नहीं होता है। इसलिए हे चपक ! तुम्हें प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता आचार्य के पादमूल में ही निवास करना उचित है। उनके सम्पर्क में रहने से ही तुम्हारे दर्शन की विशुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि और चारित्र्य की उत्थिति हो सकती है। धर्मभ्रान्त व शुक्लभ्यान की सिद्धि और आत्मा की विशुद्धि भी इनकी शरण लेने से ही हो सकती है।

आचार्य का प्रकारत्व गुण

जब चपक साधु बसतिका में प्रवेश करता है, उस समय आचार्य उसे उचित स्थान देता है। जब बाहर जाता चाहता है, तब उसके अनुकूल परिस्थिति की योजना करता है। शय्या सस्तर और उपकरण भी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तथा बसतिका शय्या उपकरणों के शोधन करने में तथा रुग्णावस्था में अथवा उठने बैठने की सामर्थ्य न रहने पर साधु को ईस्तावलचन देकर या अन्य साधुओं को वैयावृत्त्य के लिए नियत करके अशक्त साधु को उठाते, बैठाने, शय्या पर सुलाने, पाद चम्पन, शरीर के मलमूत्रादि की शुद्धि करने में अनुग्रह करता है। तथा आहार पानादि की अनुकूलता सम्पादन करके समस्त सद्गुण का उपकार करता है। ऐसे उचित और आवश्यक साधनों द्वारा चपक का उपकार करने वाले आचार्य को प्रकारक (प्रकुर्वा) कहते हैं।

सं प्र.

प्रकार की सेवा करने में स्वयं तत्पर रहते हैं, सेवा शुश्रूषा करने में अत्यधिक परिश्रम होने पर पित्र चित नहीं होते हैं, सदा प्रसन्नचित्त चाँहिए।

[८६८]

प्रकार के धारक आचार्य अक्सर आने पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े विद्वान् या अल्पव्यय समस्त साधुओं की मंत्रणा करके कार्य को कुरा कर रहा है, अथवा मनुष्य पर्याय के अन्त के सन्निकट प्राप्त हो गया है उस चक्र के भी श्रुति ही अमए वेदना के उपस्थित होने पर पृथक् रहा है, अथवा मनुष्य पर्याय के अन्त के सन्निकट प्राप्त हो गया है उस चक्र के भी श्रुति ही अमए वेदना के उपस्थित होने पर उदय से उसकी परिणति मलीन हो जाती है। क्योंकि जब वह सुगुण का संप्रदान करती है। तब समाधिमरण का संप्रदान करती है। अतः आहार का त्याग करने के काल से लेकर अब तक रत्नत्रय में जो अतिचार उन्नत हुए हैं, उन संप्रदान गुरु महाराज करने में हितकामिनी लगता है। वः अभिमान वरा सोचता है कि यदि मेरे लला तथा मान का उदय होने पर वह योगी की सप्र आलोचना करने में हितकामिनी लगता है। वः अभिमान वरा सोचता है कि यदि मेरे अपराध आचार्य को विदित हो जायेंगे तो वे मेरी अवहेलना करेंगे। या अन्य मुनि जो मेरी वन्दना करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, मेरे करण में धर बनाये रहती हैं। इसलिए वह उन्नत निचार वाला पवित्रात्मा शरीर का उत्साह करने के लिए उद्यत हुआ भी हफक अपने दोष गुरु से निवेदन नहीं करता है। उसको आयोपायदर्शन गुण के धारक आचार्य दोषों की आलोचना करने से बहिष्कृत कर देंगे। इत्यादि अनेक आशयों से निर्दोष आलोचना न करने से उत्पन्न होने वाली हानि भी भलीभाँति दिसाते हैं। जपक को मधुर और हितकर शब्दों में समझाते हैं।

है महात्मन्! यदि तुम अपने अपराधों को प्रकाशित न कराओ तो तुम्हारा यह दुर्लभ रत्नत्रय नष्ट हो जायगा। जैसे किसी के गुण अज्ञ से विपाक (जहराला) फोडा हो जावे और वह चिन्तित से लज्जादि के मन न पड़े तो वह विनाश का कारण होता है। उसी प्रकार जो जपक अपने रत्नत्रय को मलीन करने वाले अतिचारों (अपराधों) का रत्नत्रय के विशेषक आचार्य के समीप नहीं कहता है तो वह रत्नत्रय रूप अपने दुर्लभ जीवन की हत्या करता है। और जो निष्कण्ट साव से अपने दोषों का लो वरुण कर देता है, वह स. प्र

रत्नत्रय जीवन को विशुद्ध और अमर बनाता है। इसलिए हे पवित्र-हृदय महापुरुष ! तुमको अपने कल्याण के निमित्त, रत्नत्रय रूप चिन्तामणि रत्न को उज्ज्वल बनाने के लिए लडा, मान व भय का परित्याग कर दीक्षा काल से लेकर आज तक के सब अपराधों का यथार्थ प्रकाशन करो।

हे साधो ! तुमने अपार और अनन्त संसार का उन्धेव करने के लिए मयम का आराधन किया है। अनन्त काल से यह जीव चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार में भ्रमण करते हुए जीवों में विरले ही भाग्यशाली जीव हैं, जिनको यह दुर्लभ सयमरत्न मिलता है। देवयोग में तुमको यह सयमरत्न प्राप्त हो गया है। फीन गेवा मूर्त मनुष्य होगा जो शल्य सहित मरण कर उसे प्राप्त हुए मयमरत्न का नष्ट करेगा। क्योंकि जिस आत्मा में शल्य का निवास होता है, उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। जैसे जहा अन्यकार का सांभ्राज्य है वहा प्रकाश नहीं रहता है। वैसे ही जिसकी आत्मा में शल्य रहना है उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। इसलिए रत्नत्रय के शत्रु मायाशल्य का समेधा परित्याग कर देना ही तुम्हारे लिए कितावद है।

हे चपक ! कटा चाण आदि रज्य शल्य जैसे शरीर के वाग आदि में प्रवेश करके प्रथम छिद्र करता है, मांस और नाड़ी में घुस कर पीड़ा देता है, पश्चात् शरीर के अण्डज को सधा कर उसे निकम्मा बना देता है। उमी प्रमार मायारि भावशल्य भी आत्मा को दु रित्त करता है। तथा व्रत शीलादि गुणों का निनाश करता है। लज्जा, भय और अभिमान उत्पन्न होने पर माया शल्य उत्पन्न होता है। और मायाशल्य के उत्पन्न होने पर साधु अभ्यास ध्रिपान न प्रयत्न करता है।

हे महात्मन् ! यदि तुमने मायाशल्य धारण कर दुर्लभ बोधि रत्न को गुप्ता दिया तो यह रत्नो जन्ममरण स्वी भन्तर से अति गम्भीर महा भयानक, चौरासी लाल योनि से आहुत, इस अनन्त संसार में भ्रमण करते हुए कुयोनियो में पचते हुए तुमको अनगिनत काल तक हृदय विदारक दु ल व संताप भोगने पढेंगे।

इस प्रकार आचार्य चपक को अपराध प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले गुण को और छिपाने से अनन्त संसार (अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक) भ्रमण रूप महान् दुःख को अनेक युक्तियों से समझते हैं, जिनमें चपक मायाशल्य का त्याग कर अपने दोषों की आलोचना द्वारा रत्नत्रय की विशुद्धि करता हुआ भव भ्रमण के दु ल से मुक्त होता है। इसलिए जिसमें आयोपायदर्शकता नामक गुण पाया जावे, उस आचार्य के पादमूल का आश्रय लेकर रत्नत्रय की आरपना को परिपूर्ण करना चाहिए।

आचार्य में अवपीडकत्व गुण

प्रश्न—यदि कोई चपक आलोचना के गुण व दोष का भली भांति निरूपण करने एवं अनेक शिक्षा देने पर भी आचार्य के समीप मान लजा भय तथा क्लेश सहन करने की सामर्थ्य का अभाव इत्यादि कारणों से अपने दोषों को व्यक्त करने में प्रवृत्त न हो तो निर्यापक आचार्य क्या करें ?

उत्तर—आचार्य में अवपीडकत्व नाम का गुण होता है। उसके बल से आचार्य माधु के हृदय में छिपे हुए गुण अपराधों के प्रभुत्व से प्रभावित हुआ साधु अपने सब अपराधों को व्यक्त कर देता है। उसी प्रकार आचार्य की तेजस्विता और प्रभुत्व के कारण चपक के अपराध व्यक्त करवाने के लिए प्रथम ही इस प्रभाव जनक अवपीडकत्व गुण का उपयोग क्यों नहीं करते ?

उत्तर—राजा की नीति के समान आचार्य की नीति होती है। राजा अपने प्रजा के सुख व शान्ति के लिए जैसे अनेक प्रकार की नीति का अत्रलबन करता है, वैसे ही सत्त्व के मर्यादा के लिए आचार्य को भी विविध साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार ही उनके अवपीडकत्व गुण का प्रयोग होता है।

प्रश्न—आचार्य प्रथमतः चपक को अपराध प्रकट करने के लिए किस प्रकार सात्वतना देकर उत्साहित करते हैं ?
उत्तर—जब आचार्य चपक को अपराध के अभिव्यक्त करने से लाभ और अभिव्यक्त न करने से हानि दिखाकर अपने को सफल मनोरथ नहीं पाते हैं अर्थात् हानि लाभ दिलाने पर भी चपक जब लजा भय मानादि को छोड़ कर अपने अपराधों की आलोचना नहीं करता है, तब निर्यापक आचार्य चपक के प्रति स्नेहपूर्ण आत्मीयता प्रकट करने वाले मधुर हृदयस्पर्शी मनोवचन भाषण करते हैं।

चपक के अन्तःकरण को सुजी बनाने वाला उपदेश आचार्य जिस प्रकार देते हैं, उसका दिग्दर्शन निम्न प्रकार किया जाता है।
हे आलुष्मन् ! तुमने सन्मार्ग को अज्ञीकार किया है। और तुम अन्तःकरण से रत्नवय को निर्मूल करने के लिए सदा इच्छित रहते हो। इसलिए हे महत्सन् ! तुम लजा, भय और गौरव को तिर्नाजलि देकर अपने दोषों का ज्यों का त्यों प्रकाशन करो। गुरुजन तो माता पिता के उल्टे होते हैं। उनके सामने अपराध प्रकट करने से लजा कौनसी ? गुरुजन सदा शिष्य की उन्नति और गौरव की कामना करते हैं। वे शिष्य के अपराध को अपना समझते हैं। वे किस तरह कुद्दारे दोषों को दूसरी पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे पुत्र अपने

भयङ्कर अपराध को माता पिता के समक्ष करने में नहीं हिचकता, वह समझता है कि माता पिता मेरे हितचिन्तक हैं तथा मेरे कल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए वह लज्जा को ताक में रखकर गुप्त अपराध निवेदन कर देता है। वैसे ही उत्तम शिष्य अपने गुरु को सप्ता में सबसे अधिक हितकर्ता समझता है। क्योंकि वे सर्वदा अपने आत्म कल्याण के कार्य की उपेक्षा कर शिष्यों के कल्याण की साधना में अहर्निश लगे रहते हैं। माता पिता तो स्वार्थवश पुत्र के रक्षण शिक्षणादि कार्य में प्रवृत्त करते हैं। किन्तु गुरुदेव शिष्य के परलोक सम्बन्धी सुख की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ हितचिन्तन में उद्यत रहते हैं। उनके समक्ष लज्जा करना उचित नहीं है।

लज्जा भी सब जगह श्लाघनीय नहीं मानी गई है यथा :—

“धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंप्रहारेषु च ।
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत् ॥”

अर्थ—धन और धान्य का उचित प्रयोग करने में, विद्या का प्रहण (अध्ययन) करने में तथा आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी होता है ।

है रूपक। तुम्हें रुदाचित् यह भय हो कि मेरे द्वारा आलोचना किया गया दोष ये (आचार्य) प्रकाशित कर देंगे तो ऐसा भय मुझसे तुम्हें न करना चाहिए। क्योंकि धर्माचार्य सत्तर से धर्म के प्रवक्तृ होते हैं। वे सदा मुनियों की और मुनि धर्म की निन्दा व अपमान का दूर करने में कटिबद्ध रहते हैं। वे समाधि की सिद्धि के लिए उपरिधत् हुए आप सरीखे महात्म'ओं द्वारा निवेदन किये गये दोषों को किस प्रकार प्रकट करेंगे ? सहधर्मी बन्धु का दोष प्रकाशित करना सन्मन्शन का दूषण माना गया है और परनिन्दा करन से नीच गोत्र का बन्ध होता है। तथा परनिन्दा करने वाला जगत् में निन्दनीय होता है और वह दूसरे के चित्त में असह्य सत्ताप उत्पन्न करने के कारण दारुणदुःख का जनक असात्तावेदनीय कर्म या बन्ध करता है। सच के साधु तथा अन्य साधु जन ऐसे आचार्य की अवहेलना करते हैं। क्या मैं अपने धर्म रूपी उज्ज्वलरत्न को इस प्रकार पापपट्ट से मलीन करूँगा ? क्या पूर्णसा के चन्द्र के समान बलवश पर अपयश रूपी कज्जल की कालिमा पातूँगा ? कौन सुबुद्धि इस महान् अनर्थ के मूल परदोष प्रकाशन को करके अपने उन्नत मरतक पर कालिमा का टीका लगावेगा। इसलिए हे सुसुष्ठु ! देवयोग से अथवा प्रभाद् या अज्ञान स जा सत्यक्तादि स अतिचार हो गये हो वे छिपाने योग्य नहीं है। निमल हुआ रत्नत्रय महा माहसा को प्राप्त होता है। और वह शाश्वत लोभोत्तर (मोक्ष) पद देता है। इसलिए आपन सब दोषों को निर्भय होकर मुझपर प्रकट करो। पूर्ण विश्वास रखो, वे दोष किसी के सामने रुभा प्रकट न किये जायेंगे।

इस प्रकार आचार्य के विश्वसनीय सुमधुर भाषण की भी अत्रहीलना करने जब चक्र अपने कृत अपरोधी को सम्बन्ध प्रकार प्रकट नहीं करता है तब आचार्य चक्र की कल्याण कामना से प्रेरित हुए अन्तःकाल से त्रिपे हुए दोषों को अपनी तेजस्विता के तल में बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सिंह शृगाल के उदरस्थित मांस को बाहर वसत करता होता है। वे चक्र को इस प्रकार बहते हैं।

हे साधो ! अपराध शरीर के फल के समान या सड़े हुए फोड़े के समान है। उनको बाहर निकाल फेंकने से ही हित साधन जाता है। भीतर छिपा रखने में दुर्गन्धि फैलती है और उससे अनेक हानियाँ होती हैं। तूम् उनको छिपा रहे हो, इसलिए हमारे यहाँ से हट गमन करता है जिसको जलकी आरश्यमत्ता होती। ऐसे ही रत्नत्रय में लोहे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए गुबर्नों का आश्रय लीजिए (समाधिमरण) की सिद्धि चतुर्विध आहार आ त्याग करने से नहीं होती है। तिसु उमकी सिद्धि के लिए कपायों का त्याग करना भी परमावश्यक है। कपाय का त्याग करने वाले के सवर और निर्जग होती है। तिसु उमकी सिद्धि के लिए कपायों का त्याग करना भी साधन का जोड़ने में ठुस असमर्थ हो। तूम्ने नो तियंच थोनि में प्रवेश करने का साधन जुटा रखा है। तलार से निर्गुत् होने का तुम्हारा उद्योग हैमे सार्थक होगा ? तूम्ने नो तियंच कपायो मे माया कपाय अति निन्दनीय है। कपायो से तबीन त्तुर्ों का रसवध और स्थिति वन्ध होता है। संगत नहीं है। यदि नम् होने से ही निर्मन्थता प्राप्त हो जाती है, ऐसा मान लिया जावे तो तियंच भी निम्न अमान करना न्याय त्थ्यकर देखने दरा प्रकार के वाए और चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग धारंशद की गाठ को उतार फेंकने पर मुनिपना बताया है। परम भट्टारक सिद्धि के लिए बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ र कपायादिक का भी त्या। करना आवश्यक है।

हे सुसुतो ! जो त्तुर्ों का वन्ध होता है वह जीव और पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है, किन्तु जीव के कपायादि परिणाम से होता है। वह कपाय मात्र (माया कपाय) तुम्हारी आत्मा में जाड्वल्यमान हो रहा है, अतः कर्म वन्ध से निवृत्त होने का तुम्हारा प्रयास विद्वन्मना मात्र है।

हे रत्नत्रय के पालक ! अतिचार में दूषित सम्पत्त्यादि मुक्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। 'सम्पत्पदानं ज्ञानचरित्वाणि मौलमागं' यह आगम वचन तुम्हारे मण्णोवर नहीं हुआ है ? उममें निरतिचार दर्शनादि को ही मुक्ति का मार्ग (उपाय) बताया है। तुम्हारा

आतिचार सहित दर्शनादि को सम्यग्दर्शनादि नहीं बताया है। और वह सम्यग्दर्शनादि की निरतिचरता गुरु द्वारा बताये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही प्राप्त होती है। गुरु उसी को प्रायश्चित्त देते हैं जो उनके समस्त अपने अपराधों की आलोचना करता है। तुमतो अपराधों की आलोचना नहीं कर रहे हो इसलिए तुम दूरभव्य या अभव्य प्रतीत होते हो। अन्यथा ऐसी महान् मायाशक्त्य को हृदय मे स्थान कैसे देते और सुनियों के वन्दना के पाव भी कैसे होते ? अर्थात् मायाचार से दूषित होने के कारण सुनि द्वारा श्रवदनीय होकर भी तुमने सुनियों से वन्दना करवाई है, अतः तुम दूरभव्य या अभव्य ज्ञात होते हो।

‘समणं वदिज्ज मेघावी संजदं सुसमाहिदं ।’

अर्थात्—विचारवान् साधु को उचित है कि वह उसी साधु की वन्दना करे जो समचित्तता का धारक हो।

जो साधु जीवन और मरण मे, प्रशसा और निन्दा भेलाभ मे समान बुद्धि रखता है, उसे समचित्त कहते हैं। मैं आतिचार की आलोचना करूंगा तो मेरी सब सुनि निन्दा करेगी, प्रशसा न करेगी—ऐसा तुम मन मे विचार कर रहे हो, तुम सम-बुद्धि नहीं हो, अतः वदना योग्य कैसे हो सकते हो ? तुम शायद यह समझकर आलोचना नहीं कर रहे हो कि मेरे दोषो को ससार मे कोई नहीं जानता है। यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अपराधो को मैं जानता हूँ और अन्य सुनीश्वर भी जानते हैं। इस प्रकार युक्ति सद्धत ओजस्वी भाषण द्वारा उसके अन्तःकरण मे अपना वर्तस्व स्थापित करके उसके अन्तःकरण के प्रच्छन्न अपराधों को प्रमाशित करवा लेते हैं, जैसे सिंह के समस्त शृगाल अपने उदरस्थित मासादि को बाहर निकाल देता है। ऐसे गुण के धारक आचार्य को श्रवपीडक गुण विशिष्ट कहते हैं।

श्रवपीडक आचार्य का लक्षण

उज्जस्मी तेजस्सी वच्चस्सी पहिदक्किच्चियायस्सिओ ।

सीहाणुओ य भाणियो जिणेहि उण्पोल्लगो याम ॥ ४८७ ॥

कंठीरव द्वौर्जस्वी तेजस्वी भासुमानिव ।

चक्रवर्त्तीव वचस्वी सुस्सिरूपीड्ढकोऽकथि ॥ ४८८ ॥ (भाग आ)

अर्थ—उसीडक गुण के धारक आचार्य सिंह के समान ओजस्वी (प्रभावशाली चलवान्) होते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी (प्रतापी) होते हैं। जिनके आगे सब कापते हैं और जो किसी के प्रभाव (रोब) मे नहीं आते हैं उन्हें तेजस्वी कहते हैं। अर्थात् सच यतीश्वरों सं. प्र.

पृ. कि ५

पर उनका प्रभाव होता है। जो चक्रवर्ती के समान अप्रतिहत शासन होते हैं, सखीय सह के और अन्य सह के मुनि जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं उन्हें वर्चस्वी कहते हैं। वे प्रथम का उत्तर देने में निपुण होते हैं। उनका ध्वजल यश संसार में विस्तृत होता है। और वे सिंह के समान आवृष्य (लोभरहित) होते हैं।

अवपीडक गुण के आधार आचार्य हितवाहने वाली उस माता के समान होते हैं जो रोते हुए बालक के मुह को बलात्कार का आलोचना करने के लिए दूध गिलाती है। आचार्य भी माया शल्य सहित अपने दोषों की आलोचना न करने वाले साधु की बलात्कार से दोषों का प्रमाशन क्षपक को बुरा लगता है। यद्यपि रूडवी औपधि रोगी को बुरी लगती है, तथापि परिणाम में सुखमद होती है। वैसे ही दोषों प्रायश्चित्त का आचरण कर क्षपक भविष्य में संसार परिभ्रमण के दुःख से मुक्त होता है।

जो गुरु शिष्यों के प्रति शूद्र भाषणादि सहृदयव्यहार तो रखते हैं, लेकिन उनके दोषों का निराकरण नहीं करते हैं, उनकी बलात्कार वे गुरु दुर्लभ हैं, जो शिष्यों की हितकामना से पादप्रहार करके भी उनके दोषों का निवारण करते हैं। कारण कि इस लोक में अपने चिन्तन करने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। अर्थात् जो आत्महित करते हुए परहित में निरत रहते हैं, वे ही नरपुंगव कडुमठोर अभियवचन बोलकर भी शिष्य का कल्याण करते हैं। ऐसे जगह धगुरु इस लोक में अतिशय दुर्लभ हैं।

शङ्का—यदि कोई शिष्य अपने पूरे दोषों की आलोचना न करे तो वह भविष्य में निर्दोष सयम का पालन करने में कठिण रह सकता है या नहीं ?

समाधान—जो साधु अपने दोषों से निवृत्त नहीं होता है, वह भविष्य में निर्दोष आचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे किसी मनुष्य के ब्रण (घाव) सड़ गया है, उस सड़े भाग का अपरेशन या इजेक्शन आदि के प्रयोग से जब तक शोधन नहीं हो सकता है। जाता है, तब तक उसकी प्रवृत्ति (चेष्टा) सुलभय नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक पूर्ण अपराधों (दोषों) का शोधन नहीं किया जाता तब तक उसके अन्त-करण में दोषों की वासना बनी रहने के कारण गुणों में अप्रतिहत प्रवृत्ति नहीं होती है।

जब तक आत्मा में दोषों का सङ्काव रहता है तब तक रत्नत्रय की शुद्धि नहीं होती है और रत्नत्रय की शुद्धि के बिना संसार-चक्र से निकलकर मोक्ष के निकट पहुंचना असंभव है, इसलिए अवपीडक गुण के धारक आचार्य जैसे बने वैसे रूप (समाधि के आराधक) के हृदय से दोषों का वमन करवाकर उसका कल्याण करते हैं।

स. प्र.

आचार्य को विशिष्टता

प्रश्न—साधु को अपने दोष गुरु महाराज के निकट माथारहित होकर स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है। तथा उम्के निवेदन पर आचार्य प्रथम मधुर स्नेह युक्त वचन से और पश्चात् कटु कठोर प्रभावशाली वचन से क्षपक को अपने दोष प्रकट करने के लिए वाध्य करते हैं। लेकिन आचार्य साधु के गुण दोषों को यदि प्रकरण पाकर या वे पत्रा मुनि समाज में प्रकट करदें तो क्षपक की महती हानि होने की सम्भावना रहती है। अतएव आचार्य का उस समय क्या कतव्य-धर्म होना चाहिए ?

उत्तर—आचार्य वही हो सकता है, जिसका हृदय गभीर होता है। जैसे अग्नि से तथा हुआ लोहे का गोला पानी का शोषण करता है, शोषण किया हुआ पानी उससे कभी बाहर नहीं निकलता है, वैसे ही आचार्य के अन्तःकरण में रखा हुआ साधु का दोष जीवन पयन्त कभी बाहर प्रकट नहीं होता है। उसकी हवा भी किसी निकटवर्ती मुनि को नहीं मिलती है। आचार्य के मुख से तो म्या उनके इगिताकार से (चेटा से) भी कोई इगितव्य पता नहीं चला सकता है। ऐसे गभीर हृदय वाले आचार्य को अपरिखावी गुण का धारक कहा है। जिन्में यह गुण नहीं है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं होता है। आचार्य पर विश्वास करके साधु अपने भयानक दोषों को भी स्पष्ट प्रकट कर देता है। यदि वह साधु के दोषों को प्रकट करदे तो उसे आगम में धर्म से पतित माना है वही कहा है।

आयरियाणं वीसत्थदाय भिक्खू क्हेटि सग्दोसे।

कोई पुण णिद्रम्भो अण्येसिं क्हेटि ते दोसे ॥ ४८८ ॥

अर्थ—साधु आचार्य पर विश्वास कर अपने दोषों को प्रकाश करते हैं और यदि वह आचार्य उन दोषों को अन्य माधुओं पर प्रकट करदे तो वह आचार्य जिनोक्त धर्म से बहिर्मुख हुआ समझा जाता है। अर्थात् जिनगम में आचार्य के लिए साधु के आलोचना किये गये दोषों को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करने की आज्ञा है। यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है तो वह जिज्ञासा का उल्लघन करनेवाला धर्म-भ्रष्ट माना गया है, तथा विश्वासघात के महापाप से दूषित कहा गया है।

प्रश्न—कोई आचार्य यदि साधु का अपराध अन्य के समक्ष व्यक्त करदे तो उसने साधु की क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिस साधु के दोष आचार्य ने अन्य साधु आदि पर प्रकट किये हैं वह लज्जा या मान के वश क्रुद्ध होकर आचार्य का ही नहीं, कभी २ रत्नत्रय का भी त्याग कर देता है। और यदि वह साधु यशस्वी और जगन्मान्य हो तो कभी २ आत्महत्या तर्क कर चंठता है वह कलकित जीवन से श्रुत्यु को श्रेष्ठ समझकर क्रोध से अन्धा हुआ महापाप जनक आत्मघात करने में भी प्रयत्न हो जाता है।

पृ. क्रि ५

साधु के आलोचित दोष प्रकट करने वाले आचार्य का वह साधु तथा अन्य सब के साधु परित्याग कर उसके शासन की उपेक्षा करने लगते हैं। सब में खलवली मच जाती है। जिस साधु का आलोचित दोष आचार्य ने प्रकट किया है, वह मुनि सब साधुओं को 'आज इसने मेरे दोष सबके सम्मुख प्रकट किये हैं, कल तुम्हारे भी करेगा' ऐसा कहकर आचार्य के प्रति विरुद्ध और शत्रुहीन कर देता है। आचार्य के प्रति विपरीत हुए साधु उस आचार्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं।

इतना ही नहीं मुनि, आर्यिक, श्रावक, आश्रमिक यह चतुर्विध सब भी उस आचार्य का परित्याग करता है। परदोष का प्रकाशक आचार्य अपना और साधुओं का तथा सब का ही अनिष्ट नहीं करता, बल्कि पवित्र जैन धर्म का और साधु धर्म का अपवाद करने वाला होता है। लोग कहने लगते हैं कि—

आचार्यो यत्र शिष्यस्य विदधाति विडम्बनाम् ।
थिक् धिक् निर्धर्मा साधुनिति वक्ति जनोखिलः ॥ ५०६ ॥

विश्वासघातका एव दुष्टाः सन्ति दिगम्बराः ।
ईदृशीं कुर्वते निन्दां शिष्यात्वाकुलिता जना ॥ ५१० ॥ (स. भग. आ.)

अर्थात्—जिस सम्प्रदाय में आचार्य शिष्य की विडम्बना करते हैं, शिष्य का दूषण प्रकट करते हैं, उस सम्प्रदाय के साधुओं को सम्पूर्ण जनता धिक्कार देती है। दिगम्बर साधु विश्वास घातक और दुष्ट होते हैं, ऐसी निन्दा शिष्यात्व दूषित मनुष्य करने लगते हैं। अपरिस्वावी गुण के धारक आचार्य दोष प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के सब दूषणों को भली भांति जानते हैं। बिना पूछे वे दोष का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं। किसी के पूछने पर भी अपने मुँह से कभी दोष प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिये छपक साधुओं। दोष का निगूहन करने वाले रहस्य का भेदन न करने वाले आचार्य का आश्रय करो।

आचार्य का सुखकारी गुण
परत—आचार्य में एक सुखकारी गुण माना गया है, उसका स्वरूप क्या है। छपक के लिए आचार्य किस प्रकार के सुखो का साधन करते हैं ?
स. प्र.

५. कि ५

उत्तर—ज्ञपक के योग्य भोजन पान की योग्यता को मिलाकर आचार्य उसे शान्ति पहुँचाते हैं। उचित परिचारको को वैद्यवृत्त्य में नियुक्त करके वृण के सस्तर आसनादि की अनुकूल व्यवस्था करके उसे आराम देते हैं। ज्ञपक के चित्त में क्षुधादि के कारण क्षोभ उत्पन्न होने पर या परिचारको के प्रमाद से अथवा शीतादि की परीपह से या रोग की तीव्र वेदना से अति सक्लेश उत्पन्न होजाने पर उसके चित्त में मर्यादा भङ्ग करने की परिणति होने लगती है। ऐसे समय शान्ताचित्त क्षमाशील धैर्य धारण कर नियर्पिकाचार्य क्षोभ रहित होकर स्नेह युक्त मधुर चित्त प्रसन्न करने वाली कर्ण-प्रिय कथाओं को कहकर ज्ञपक के चित्त में शान्ति और सुख का सञ्चार करते हैं। और उसको संयम में दृढ करते हैं। यथा—

सुखकारी दधात्येनं मज्जन्तं दुस्तरं भवे ।

पूतरत्नमुतं पोतं कर्णधार इवार्षवे ॥ ५१६ ॥

शीलसंयमरत्नाढ्य यतिनार्वं भवार्षवे ।

निग्मज्जन्ती महाप्राज्ञो विभर्ति ह्यरिनाविकः ॥ ५२० ॥ (स. भग आ.)

अर्थ—जैसे समुद्र की गहराई उत्तराई का ज्ञाता कुशल कर्णधार रत्नों से भरे हुए जहाज को समुद्र के भीतर भँवर चट्टान आदि से बचाकर सायात्रिकों (जहाजी व्यापारियों) को मधुर और प्रिय वाक्यों से धैर्य वधाता हुआ अभीष्ट स्थान पर सुख से ले जाता है, वैसे ही सच का नायक आचार्य ससार समुद्र में डूबती हुई शील सयमादि गुण रत्नों से परिपूर्ण यति नौका को अपनी बुद्धि की पटुता से मोक्ष नगर के निरुद पहुँचाता है ।

भावार्थ—रत्नादि बहु मूल्य से भरे हुए जहाज का खेवटिया वही हो सकता है, जिनमें अथाह समुद्र में ऊँची उछलती हुई तरंगों में जहाज को निरन्तरों पार करने का पूर्ण अभ्यास किया हो तथा जिसको प्राप्त होने वाली विघ्न बाधाओं का तथा उनके निवारण करने के उपायों का पूर्ण अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। उसी प्रकार नियर्पिकाचार्य भी वे ही हो सकते हैं जिन्होंने जिनागम के रहस्य का पूर्ण अनुभव किया है। समय से परिपूर्ण यति पोत (मुनि रूप जहाज) क्षुधा पिपासादि तरङ्गों के आघात से जब उछलने लगता है, ससार समुद्र में डूबने के उन्मुख हो जाता है ऐसे समय में वह आचार्य बुद्धि कौशल से हृदयग्राही मधुर वचन से उसको बचाकर लक्ष्य स्थान पर ले जाते हैं। उनकी वाणी में श्रोज होता है। धैर्य और साहस उसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दुःखित हृदय में आनन्द का स्रोत बहाती है। नीरस जीवन में सरसता उत्पन्न करती है। उसकी मधुरता कर्ण और अन्तःकरण में मधुरिमा की वृष्टि कर देती है। शरीर से परम वैराग्य उत्पन्न कर मुक्ति अङ्गना के अनुपम और अविनाश्वर सहजानन्द की मलक का अनुभव कराती है। ऐसी वाणी के धारक, आत्मानुभव रस के

आस्वादन करने वाले, शानामृत के अथगाहक, चारित्र नन्दनवन में रमण करने वाले महात्मा ही आचार्य पद को सुशोभित कर शरणागत शिष्य जनो को उक्त गुणों का अपने आचरण और मधुर भाषण से आस्वादन कराकर उन्हें दुःखी से सुखी बनाते हैं।

उक्त आचारवाच से लेकर सुखकारी पर्यन्त आठ गुणों का सङ्काव जिमसे पाया जाता है, उस आचार्य का अन्वेषण कर गरण लेने से ही साधक के उद्देश्य की पूर्ति होगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो

भ्रम—सुसुष्ठु साधु को उक्त गुण रत्नो से अलङ्कृत आचार्य की शरण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए।
उत्तर—परहित-निरत, आगमामृत भोजी, चारित्र पीथूप पान से सद्य आचार्य की प्राप्ति गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-

गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-समर्पण करने का समाचार-क्रम निम्न प्रकार है—

चपक गुरुकुल को आत्म समर्पण कैसे करे ?

जब साधु आचार्य के चरणों की शरण में जावे तब प्रथमतः मन वचन और काय से सामायिकदि छह आवश्यक को पूर्ण करके दोनो हाथ जोड़ कर मातृक नवाकर वन्दना करे।

सामायिक, प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति सतत्व, वन्दना, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग—इन छह आवश्यक क्रियाओं को मन वचन और काय से करना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक आवश्यक मनोयोग, वचनयोग और काययोग के भेद से तीन तीन प्रकार का हो जाता है। मन द्वारा सर्व भावघ योगों का त्याग करना मनोयोग, वचनयोग और काययोग का त्याग करता हूँ ऐसा वचन उच्चारण करना वचन और सामायिक काय से सर्व भावघ योग क्रिया का त्याग करना काय योग सामायिक, इस प्रकार सामायिक के तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्रमणादि के भी तीन २ भेद होते हैं। पूर्वकृत अतिचारों का मन से त्याग करना, हाथ हाथ मैंने अमुकर पाप कार्य किया है, ऐसा चिन्तन कर मनमें पश्चात्ताप करना मन, प्रतिक्रमण है। भ्रतिक्रमण के सूत्रों का उच्चारण करना वचन प्रतिक्रमण और काय द्वारा उन अतिचारों का आचरण न करना काय प्रतिक्रमण है।

मनसे चौनीम तीर्थकरों के गुणों का स्मरण करना, वचन से 'लोगसोलोयोगने' इत्यादि पाठ पढ़कर तीर्थकरों की स्तुति करना, मस्तक पर हाथ जोड़ कर विनेन्द्र देव को नमस्कार करना ये चतुर्विंशति संस्कार के तीन भेद हैं ।

वन्दना करने योग्य गुरुओं के गुणों का स्मरण करना मनो वन्दना, वचन द्वारा उनके गुणों की महिमा वर्णन करना वचन वन्दना और प्रदक्षिणा देना, मस्तक मुक्ता कर नमस्कार करना यह काय वन्दना है ।

भविष्य में 'मैं' मनसे अतिचार न करूंगा' ऐसा चिन्तन करना यह मन प्रत्याख्यान है, वचन से 'मैं भविष्य में अतिचार न करूंगा' यह वचन प्रत्याख्यान और काय से भविष्य काल में अतिचार का आचरण करना काय प्रत्याख्यान है ।

'यह शरीर मेरा नहीं है' ऐसा मन में विचार कर मन से शरीर प्रेम को दूर करना मनःकायोत्सर्ग, 'मैं शरीर से प्रेम का त्याग करता हूँ' ऐसा वचनोच्चारण करना वचन कायोत्सर्ग तथा हाथों को नीचे लटकाकर दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर नासाग्रदृष्टि किये हुए शरीर सम्बन्धी अनेक उपसर्गादि द्वारा विन्न वाधा उपस्थित होने पर भी निश्चल रहने रहना काय द्वारा कायोत्सर्ग है ।

प्रसन्न चित्त गुरु जब एकान्त में विराजमान हों उस समय शनै शनै (चिन्तय पूर्वक) आकर शरीर और भूमि का प्रतिलेखन कर (पिन्छी द्वारा प्रसार्जन कर) आचार्य के न तो अधिक निकट और न बहुत दूर बैठकर हाथ जोड़ कर 'हे भगवन् में कृत्तिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ' ऐसी आलोचना करे । गुरु महाराज से अनुज्ञा प्राप्त होने पर धीरे से उठकर मस्तक पर हाथ जोड़ कर न तो अधिक शीघ्र और न बहुत धीरे मध्यम वृत्ति से सामायिक पाठ का उच्चारण करे ।

सूत्र के अनुसार निश्चल विकार रहित खड़ा हो कायोत्सर्ग करे । पश्चात् चतुर्विंशति स्तव (चौनीम तीर्थकरों की स्तुति) पढ़कर आचाय पर अनुराग धारण करता हुआ गुरु की स्तुति पढ़े । इसे कृत्तिकर्म वन्दना कहते हैं । वन्दना करने के बाद आचार्यनय्य से हाथ जोड़ कर निवेदन करे ।

तुज्जैत्य वारसंगसदपारया सवणमंधणिज्जवया ।

तुज्जं सु पादमूत्रे सामणण उज्जवेज्जामि ॥ ५१० ॥

पव्वज्जादी सब्ब काट्ठ्यालोयां सुणसिद्धं ।

दंसणयाणचरित्ते णिसल्लो विहरिद्धं इच्छे ॥ ५११ ॥ (भग आ.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! आप द्वांश्याग श्रुतज्ञानरूपी सागर के पारगामी हैं । तपस्वी मुनिश्वरो को सुख पूर्वक समाधिमरण करने में कुशल है । मैं आपके पादपद्म का शरण प्राप्त कर अपने मुनि धर्म को उज्वल करना चाहता हूँ । दीक्षा धारण करने से लेकर आज तक जो अपराध हुए हैं, उनकी आकस्मिक अनुमानितादि दश दोष रहित आलोचना करके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से निःशुल्य प्रवृत्ति करना चाहता हूँ।

इस प्रकार ऋषिक जपक जब अपना अभिप्राय आचार्य के निम्न प्रकट करता है, तब आचार्य कहते हैं—हे मुमुक्षो ! तुमने बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग किया है, अतएव अब तुम निर्विघ्न उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय को सिद्ध करो।
हे महाभाग ! तुम जगत् में धन्य हो, जो नारदादि चतुर्गति में भ्रमण करने वाले दुष्कर्मों का तथा ससार में उत्पन्न होने वाले जन्म जरा मरण आधि व्याधि जन्य असह्य दुःखों का सहार करने वाली रत्नत्रय की साधना रूप समाधिमरण-आराधना के ग्रहण करने का निश्चय किया है । इससे कर्मों का क्षय होता है । और कर्मों के क्षय होने पर उससे उत्पन्न होने वाले दुःखों का निवारण होता है।

हे महासत्त्व ! तुम निराह्न होकर हमारे सघ में निवास करो । अपने मन से सम्पूर्ण व्याकुलता को दूर करो । हम तुम्हारे प्रयोजन के विषय में परिचारकों के साथ विमर्श करके निश्चय करेंगे ।
इस प्रकार आचार्य आगन्तुक समाधिमरण के अभिलाषी मुनि को कहकर उसे गुरुकुल में निवास करने की अनुमति देते हैं । अपनी योग्यता की परीक्षा (जाच) करते हैं । क्योंकि इनके अनुकूल होने पर सत्यवत्सादि की वृद्धि होती है । और प्रतिकूल होने पर तत्पश्चात् आचार्य ऋषिक समाधिमरण की निर्विघ्न साधना के लिए राज्य, क्षेत्र, देश, गाँव, नगर, तथा उसके अधिपति सघ और स्वयं प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है । तथा कभी २ विपरीत परिणाम भी हो जाता है ।

सबसे प्रथम आचार्य आगन्तुक ऋषिक की परीक्षा करते हैं—उसकी आहार में लम्पटता है या नहीं ? इसकी जाच करते हैं । यदि लम्पट आहार का लम्पटी हुआ तो वह ब्रह्मनिशा आहार का विन्तन करता रहेगा वह आराधना को सफल कैसे बना सकेगा ? उसकी धुंधलका के सहन करने में सामर्थ्य की भी परीक्षा करते हैं । यदि उसमें सहन शक्ति न हुई तो धुंधलका से पीडित होकर चिल्लाने लगेगा और धम को दूँपत करेगा ? ऋषिक की आराधना में विघ्न उपस्थित होगा, या न तभी होगा ? आचार्य इसका विचार किये बिना यदि ऋषिक को प्रहण कर लेगा तो विघ्न उपस्थित होने पर बीच में ही उसे त्याग करना पड़ेगा, इससे ऋषिक का भी प्रयोजन सिद्ध न होगा और आचार्य की भी लोक में निन्द्य होगी ।

इसका विचार करने के अनन्तर आचार्य राज्य क्षेत्र देश नगर गाँव आदि की परीक्षा करके निर्णय करते हैं कि यह राज्यादि स प्र.
पृ. कि. ५

इस ढ़पक के कार्य के साधक नहीं हैं तो अन्यत्र राज्य क्षेत्र देशादि का आश्रय लेते हैं। वहा पर ढ़पक की कार्यसिद्धि, गण (सच) की शान्ति (उपद्रवादि का अभाव) तथा स्वयं अपने सब कार्यों में सुलभता पाते हैं तब ढ़पक के समाधिमरण कार्य का प्रारम्भ करते हैं। जो आचार्य इन सब साधन समिप्री का परीक्षण न करके कार्य प्रारम्भ करते हैं, वह ढ़पक का उपकार करने में तथा अपने हित साधन में विफल होकर क्लेश के भाजन होते हैं।

ढ़पक के लिए सधस्थ परिवारक साधुओं की सम्मति

प्रश्न -राज्य देश नगरादि के शुभ अशुभ की परीक्षा करलेने के वाव आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आचार्य ढ़पक की प्रकृति तथा ढ़पक के उत्तम प्रयोजन के अनुकूल देशादि की परीक्षा (जाच) करलेने के अनन्तर परिवारक साधुओं से पूछताछ करते हैं। उनकी इस कार्य में क्या सम्मति है ? और वे इसमें उरसाह पूर्वक सहयोग दे सँगे या नहीं ? यह सब जानने के लिए उनसे पूछते हैं—

हे वैयावृत्त्य परायण महात्माओ ! यह आगन्तुक साधु समाधिमरण का आराधन करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। 'साधु समाधि और वैयावृत्त्य करना' तीर्थकार प्रकृति के बन्ध का कारण है, इसका आपको भली भांति निश्चय है। इसलिए आप सोच विचार कर उत्तर दें ? क्या इस साधु पर अनुग्रह किया जाय या नहीं ? लोक व्यवहारी मनुष्य भी प्रायः परहित साधन में कटिबद्ध रहते हैं, तो यति महात्माओ के लिए क्या कहना है ? वे तो ममस्त निष्ठ भव्य जनो का ससार समुद्र से उद्धार करने में उद्यत रहते हैं। 'आदिदिवाव्व जइसकइ परहिद्व च कादव्व' ऐसा आचार्यों का वचन है। इसलिए हमको इस शरणागत साधु पर अचर्य अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार परिवारक साधुओं को पूछने पर उनकी स्वीकारता मिलने पर आचार्य आगन्तुक साधु को अर्द्धाकार करते हैं। परिवारको से पूछे बिना यदि आचार्य आगन्तुक साधु का कार्य प्रारम्भ कर दें तो आचार्य, ढ़पक तथा समस्त सघ को सक्लेश उत्पन्न होने की सभावना रहती है। मैंने इस ढ़पक का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, और वे साधु परिचर्या द्वारा सहायता नहीं करते हैं, इस प्रकार आचार्य को सक्लेश उत्पन्न हो सकता है। 'हम लोगो से आचार्य ने इस कार्य में सम्मति नहीं ली है, ऐसा विचार कर ढ़पक की परिचर्या (वैयावृत्त्य) में तस्परता न रखने के कारण ढ़पक के मन में 'मेरी ये साधु उचिन परिचर्या व भक्ति नहीं करते हैं' ऐसा सक्लेश भाव उत्पन्न होता है। 'इस कार्य में बहुत जनो की आवश्यकता होती है, अकेला कोई इसे नहीं कर सकता है' गुरु महाराज ने इसमें हमारी अनुमति नहीं ली, न हमारे बल अवल की परीक्षा की और इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया इस प्रकार परिवारको के अन्तःकरण में संक्लेशभाव उत्पन्न हो सकता है।

उसके पश्चात् समाधिमरण के कार्य का प्रारम्भ करते हैं।
[८८२]

इसलिए स्व परहित में निपुण आचार्य चपक का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिचारक साधुओं की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्न—एक आचार्य के संरक्षण में कितने चपक समाधिकरण करते हैं ?
उत्तर—जिनेन्द्र देव के उपदेशानुसार एक समाधिकरण कार्य का प्रारम्भ कर सकते हैं ?
अपने शरीर का हवन करता है और एक साधु उम अनशानादि तप द्वारा अपने शरीर का शोषण करता है।

अर्थार्थ—सघ की अनुमति मिलने पर भी आचार्य एक साधु को ही समाधिकरण कार्य के लिए दो साधुओं पर अनुमति कर सकता है। उनमें से एक तो सस्तर पर आरूढ़ हुआ जिनेन्द्र देव के आदेशानुसार तपश्चरणाग्नि में अपने शरीर की आहुति देता है और दूसरा उम उम अनशानादि तपश्चरण का आचरण कर अपने शरीर को हटा करता है। इन दो साधुओं के प्रतिरिक्त एक आचार्य के रक्षण में तीसरे साधु को समाधिकरण कार्य प्रारम्भ करने की जिन शासन में आज्ञा नहीं है। क्योंकि दो या तीन साधु समाधिकरण के लिए संस्तर पर आरूढ़ हो जायें तो उनके अन्तःकरण को धर्म में स्थिर रखने के लिए विनय वैयष्ट्यादि कार्य यथायोग्य नहीं हो सकने के कारण उनके चित्त में सक्लेशा होता अवश्यभावही है, इसलिए एक चपक सत्तारारूढ़ हो सकता है और एक उम तपस्या कर सकता है।

इस प्रकार आचार्य सघ की सम्मति से उक्त प्रकार चपक साधु को स्वीकार कर सघ के मध्य उमको उपदेश देते हैं।

प्रश्न—चपक को एकान्त में उपदेश न देकर आचार्य ममस्त सघ के मध्य उपदेश क्यों देते हैं ? इसमें क्या रहस्य है ?
उत्तर—मन्थूण सघ के बीच चपक को उपदेश देने का कारण यह है कि सघ को भी समाधि का स्वरूप विदित हो जावे, तथा आगन्तुक चपक का भी सबको परिचय हो जावे और इस उत्तम कार्य में सबकी साक्षी भी हो जावे।

प्रश्न—आचार्य चपक को क्या उपदेश देते हैं, उसका अभिप्राय प्रकट करने की कृपा करें।
उत्तर—निर्यापकाचार्य समाधिकरण का कार्य प्रारम्भ करने वाले साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं—हे चपक ! उम सुरिया

सं प्र

स्वभाव का परित्याग कर चारित्र्य का पालन करो। सुख स्वभाव से चारित्र्य में विधिलता आती है। सुखिया प्रकृति का मुनि आहार उपकरण और वसति का की शुद्धि के विषय में उदासीन रहता है। क्योंकि मनोबल आहार का लम्पटी भिन्ना शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है। जिह्वा की लोलुपता उसे उर्ध्वदि दूषित आहार का ग्रहण करने में भी प्रेरित करती है। सुन्दर उपकरण का अभिलाषी उद्गमादि दोषों का निवारण नहीं करता है और कष्टसाहिष्णु जिस किसी की सजी सजाई वसति में ठहर जाता है। इसलिए सुखिया स्वभाव का परित्याग करो और धैर्य व साहस का आश्रय लेकर सम्पूर्ण परीपह सेना पर विजय प्राप्त कर चारित्र्य का संरक्षण करो।

हे चपक ! यह अज्ञानी जीव मोह के वश इन्द्रियों के अधीन हुआ स्वर्ग रस गन्ध वर्णों और शब्द इन विषयों में प्रेम उत्पन्न करता है। तुमने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बल से इन पर विजय प्राप्त करो। तथा चमा मर्दव आजर्व और शौच भावना के बल से क्रोध गान माया और लोभ का निग्रह करो।

हे इन्द्रिय विजयी साधो ! जो जिसके वश में नहीं होता है, वह उसका विजेता कहलाता है। जैसे जो स्त्री पुरुष के वश में नहीं रहती है, वह पुरुष विजयिनी नहीं जाती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो शब्दादि विषयों के तथा क्रोधादि कषायों के अधीन नहीं होता है, वह शब्दादि का तथा कषायों का विजेता कहा जाता है। अतएव हे साधो ! तुम इन्द्रियों के तथा कषाय के अधीन न होकर इन्द्रिय विजेता और क्षमादि धर्म के आराधक बनोगे।

प्रश्न—गुरु का उपदेश सुनकर चपक प्रश्न करता है, हे भगवन् इन्द्रिय विजय और कषाय निग्रह करने के अनन्तर मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—हे चपक ! इन्द्रिय पर विजय और कषाय का निग्रह करके तुम श्रद्धिगारुध, रसगारुध, और सातगारुध को जीतो। उसके पश्चात् राग द्वेष का मर्दन कर आलोचना शुद्धि करो। राग द्वेष असत्य उचन के जन्म हैं, इसलिए उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। तथा राग भाव से मनुष्य के दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। और द्वेष वश वह सद्गुणों का ग्रहण नहीं करता है। जिसको अपने अपराधों (दोषों) का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करने की अभिलाषा है जो अपने आत्मा से कषाय मल धोना चाहता है, उसे राग द्वेष को तिलाजलि देकर अपना कार्य साधन करना चाहिए।

प्रश्न—यद्वा चपक गुरु महाराज के प्रति कहता है कि हे गुरुदेव ! मेरे व्रतों में अतिचार उत्पन्न नहीं हुए, अतः मैं अपने अपराधों की आलोचना कैसे करूँ ?

उत्तर—हे चपक! प्रायश्चित्त शास्त्रों के वेत्ता छत्तीस गुणके धारक आचार्य को भी आत्म शुद्धि के लिए अन्य आचार्यों के निकट स प्र. पृ. कि ५

अपराधों को आलोचना करने पड़ती है। विना आलोचना के रत्नत्रय में लगे दोष शुद्ध नहीं होते हैं।

[२२४]

प्रश्न—आचार्यों के छत्तीस गुण कौन २ से हैं ?

उत्तर—आचार्य के छत्तीस गुण के विषय में भगवती आराधना में संस्कृत विज्ञयोक्त्या टीका आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार,

और आचारवान् आधारवान् आदि आठ गुण इस प्रकार छत्तीस गुण वर्णन करती है। तथा प्राकृत टीका में साधु के अठारहिस मूल गुण प्रायश्चित्त गुण, दश स्थिति रूप और छह जीत गुण इस प्रकार छत्तीस गुण प्रतिपादन किये गये हैं। दूसरी जगह दश आलोचना गुण, दश आचार्य के छत्तीस गुणों का निरूपण करने वाली भगवती आराधना में एक गाथा दी है वह निम्न प्रकार है—

आयारवमोदीया अष्टगुणा दमविधो य ठिदिकप्यो।

चारस तव छावासय छत्तीसगुणा गुण्येव्वा ॥ ५२६ ॥ भग आ।

छत्तीस गुण हैं।

इस गाथा को श्री पंडित प्रवर आशाधरजी ने प्रक्षिप्त बताया है।

समस्त तीर्थंकर, अनन्त केवली तथा मिथ्यात्व, अनन्तलुब्धधी आदि वारह रूपों पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को आज्ञा भी यही है कि आचार्य के समीप अपने अपराधों का निवेदन कर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है।

इसलिए छद्मस्थ सुनियों को आचार्य के निकट आलोचना कर प्रायश्चित्त का आचरण करना उचित है।

प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे ?

प्रश्न—जो साधु अतिचारों के निवारण का क्रम नहीं जानता है, उसे तो दूसरों को अपने अतिचार निवेदन करना चाहिए, किन्तु जो अपराधों के प्रायश्चित्त का स्वयं ज्ञाता है, वह अपने अपराध दूसरों को क्यों कहे और उनके द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण क्यों करे ?

स. प्र.

अतिचार निवेदन करना चाहिए, प्रायश्चित्त का आचरण

उत्तर—जैसे उत्तम वैद्य या चिकित्सक भी अपने रोग या व्याधि की उत्पत्ति के कारण, विह व चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति के निरोध करने में प्रवीण होने पर भी उसकी चिकित्सादि दूसरो से ही कराता है, उसको अपने रोग या व्याधि का हाल कहकर उससे चिकित्सा करने की प्रार्थना करता है, वैसे ही प्रायश्चित्त के ज्ञाता मुनीश्वर को भी अपनी उत्तम विशुद्धि करने के लिए आत्मसाक्षी और पर-साक्षी से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। इसी को उच्छृष्ट विशुद्धि माना है।

“प्राय इत्युच्यते लोकाश्चितं तस्य मनो भवेत् ।
तद्विचित्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमितीरितम् ॥”

अर्थ—प्राय शब्द का अर्थ लोक (लोग) है, और उसके मनको चित्त कहा है। लोगो के चित्त को निर्मल करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। अर्थात् परसाक्षी से अपराध का दण्ड लेने पर लोग समझते हैं कि इसने आत्म-विशुद्धि की है। अर्थात् आचार्यादि विद्वान् मुनीश्वरो के द्वारा दिये गये दण्ड रूप प्रायश्चित्त से ही आत्म-शुद्धि होती है।

यदि प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य वेत्ता किसी मुनिश्रेष्ठ या आचार्य को अपने आप प्रायश्चित्त लेते हुए देखेंगे तो दूसरे मुनि भी अपने आप प्रायश्चित्त लेने लगेंगे क्योंकि प्राय लोग गतानुगतिक होते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होजाने पर मार्ग मलीन हो जायगा, आत्म-विशुद्धि का मार्ग लुप्त हो जायगा। इसलिए परसाक्षी से प्रायश्चित्त करने का आगमानुमोदित (चिनोक्त) मार्ग है। कहा है :—

तन्हा पव्वजादी दंसयणाणचरणादिचारो जो ।

तं सव्व आलोचेहिं गिरवसेसं पण्हिहिदप्पा ॥ ५३० ॥ भग आ.

अर्थ—हे षष्पक! आत्म-विशुद्धि परसाक्षी से प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही होती है, इसलिए सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में दीक्षा काल से लेकर आज तक जो अपराध हुए हों, उन सब दोषो की एकत्रचित्त दोहर गुरु के निकट परिपूर्ण आलोचना करो।

आलोचना का स्वरूप और भेद

प्रश्न—परिपूर्ण आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन से, वचन से और काय से अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक भाव से जो दोष जिस प्रकार हुए हों, उनका गुरु के

निकट सरल चित्त होकर ज्यों के लो निवेदन करने को परिपूर्ण आलोचना कहते हैं।

[८८६]

आलोचना दो प्रकार की होती है। एक सामान्य आलोचना और दूसरी विशेष आलोचना। सामान्य आलोचना—जिसको मूल प्रायश्चित्त आता है। अर्थात् व्रतभगादि महा अपराध करने पर शीघ्रता का छेदन कर जिसको सेवन हुआ है। इस प्रकार सामान्य रूप से अपराध का निवेदन करता है। हे भगवन् ! मुझसे असुहृ व्रत का भंग या मिथ्यात्व का

शोधन भायतेऽनल्पदोषो वा सर्वघातकः। इतः प्रभृति वाङ्मामि त्वचोऽहं संयमं गुरो ॥ ५५४ ॥ (भग. आ. सं.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! मुनि धर्म का घातक व्रत भंग या मिथ्यात्व सेवन रूप महान् अपराध मुझ से होगया है। हे स्वामिन् ! मैं आपसे नवीन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इसलिए आज से मुझे नव दीक्षित कीजिए।

मन्त्र—विशेष आलोचना किसे कहते हैं ? उत्तर—जिस काल में जिस देश में जिस परिणाम से जिस प्रकार अपराध हुआ हो, उसका उसी प्रकार निःशाल्य रूप से निवेदन करना विशेष आलोचना है।

तोत्सर्वं यह है कि मन वचन काय से जिस समय जिस जगह, जाने अनजाने, स्वयं या परवश होकर जो अपराध हुआ हो उसको शल्य निकालकर निवेदन करने से ही आलोचना शुद्ध मानी गई है। शल्य रत्नकर जो आलोचना की जाती है वह आत्म-शुद्धि का वैसे ही जिसके अन्त-करण में मायाशाल्य है, यह सत्यक्त्वादि में लगे हुए दोषों का प्रकाशन नली भांति न करने के कारण छिपाये हुए दोष निवेदन कर देता है। वह दोष रूपी दुःख उसकी आत्मा को सदा दुःखी रखता है। जब वह अपने दोष को ताक साफ गुरु के निकट

शल्य के भेद कारण—शल्य के कितने भेद हैं ? इसका भी निरूपण यदि स्पष्ट कर दिया जावे तो ठीक हो। सं. प्र.

उत्तर—शल्य के दो भेद हैं—भावशल्य और द्रव्यशल्य ।

प्रश्न—भावशल्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा को दुःख देने वाले भाव को भावशल्य कहते हैं ।

प्रश्न—भावशल्य कितने हैं ?

उत्तर—भावशल्य तीन हैं—१ मायाशल्य, २ मिथ्यादृशशल्य और ३ निदानशल्य । तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप को मलिन करने वाले भावों को भावशल्य कहते हैं ।

दर्शनशल्य—शङ्का आक्षादि संन्यदर्शन के दोषों को दर्शन शल्य कहते हैं ।

ज्ञानशल्य—अकाल मे सत्रों का अध्ययन व अविनयादि को ज्ञानशल्य कहते हैं ।

चारित्रशल्य—समिति और गुणि के आचरण में अनोदर करने को चारित्रशल्य कहते हैं ।

तपःशल्य—अनशनानादि तप मे अतिचार लगाने को तप शल्य कहते हैं । तप का चारित्र में अन्तर्भाव होता है, इसलिये दर्शन-शल्य, ज्ञानशल्य और चारित्रशल्य इस प्रकार शल्य के तीन भेद ही होते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यशल्य कितने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्यशल्य भी तीन प्रकार का है । १ सचित्त द्रव्यशल्य, २ अचित्त द्रव्यशल्य और ३ मिश्र द्रव्यशल्य ।

सचित्तद्रव्यशल्य—दासादि सचित्त द्रव्य शल्य हैं ।

अचित्तद्रव्यशल्य—सुवर्ण रजतादि पदार्थ अचित्त द्रव्यशल्य हैं ।

मिश्रद्रव्यशल्य—ग्रामादि मिश्रद्रव्यशल्य हैं ।

ये सब द्रव्यशाल्य चारित्राचार सम्बन्धी भाव शल्य के कारण हैं। क्योंकि इनके निमित्त से चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं।

[८८८]

अतः—भावशाल्य का उद्धार न करने से अर्थात् भावशाल्य का त्याग न करने से क्या हानि होती है ?
 उत्तर—जैसे कंटा, बाण की नोक आदि द्रव्यशाल्य शरीर के भीतर जव तक रहते हैं तव तक सुल की सामग्री के उपस्थित-
 पृथक् नहीं होता वे तव तक उसे मलीन करती रहती हैं और मन्यदर्शनादि की आराधना में बाधक होता है, द्रव्यशाल्य एक जन्म से जव तक
 देता है परन्तु भावशाल्य जन्म-जन्मान्तर में दारुण दुःख का जनक होता है।

इसलिए आचार्यों ने आराधना की सिद्धि के लिए अतिचारो का तत्काल शोधन करने का उपदेश दिया है। आज अपराध
 जाकर निवेदन करेंगे, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आयुष्य मितना रोप रहा है, इसका किसको ज्ञान है ? न जाने आयु का अन्तिम
 क्षण अति निकट आ लगा हो और दोषो की आलोचना किये बिना यदि मरण हो गया और दोष सहित अवस्था में आयु का बन्ध हुआ तो
 मायाशाल्य के कारण तियंच आयु का बन्ध होगा। अतः दोष के होते ही उसकी गुरु के निकट आलोचना कर गुरु प्रवृत्त प्रायश्चित्त का
 आचरण कर शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि रोग शत्रु और दोषो की उपेक्षा करने से वे दृढयुल हो जाते हैं। जव उनकी जड जम जाती है
 तव उनका उच्छेद करना जड से उखाड़ फेंकना अति कठिन हो जाता है। अथवा बहुत दिन बीत जाने पर अतिचार के कारण का भी यथार्थ ज्ञान
 तथा उसके काल (सध्या रात्रि या दिनादि) का ठीक स्मरण नहीं रहता है। वैसे ही क्षेत्र भाव और अतिचार के कारण हो जाता है।
 नहीं रहता है। अर्थात् बहुत समय बीत जाने पर आचार्य के धुलने पर शिष्य अतिचार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कारण यथार्थ निवेदन
 नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतिचार के होते ही अवसर पाकर गुरु के निकट दोषो की आलोचना कर लेना चाहिए। काल बीतने पर
 मायाशाल्य अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मा को उसकी आलोचना से विमुक्त कर देती है।

अतः—अतिचार का शोधन किये बिना मरजाने से क्या हानि है।
 उत्तर—जो संपक राग या द्वेष के वश होकर दोषो की आलोचना किये बिना मरण करते हैं। वे दुःख रूपी शल्यों से परिपूर्ण
 इस ससार कान्तर (बन) में परिभ्रमण करते हैं। कहा है—
 स प

रागद्वेषादिभिर्भ्रंशा ये भ्रियन्ते सशल्यकाः ।

दुःखशल्यकुले भीमे भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥ ५६४ ॥ (सं. भग. आ.)

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य सम्बन्धी दोष दुःख के उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए ऋद्धि गौरव, रस गौरव और सात गौरव से रहित होकर सम्यग्दर्शनादि का निरतिचार पालन करना ही दुःखों के विनाश का कारण है।

जह वाली जंपतो कज्जमकज्जं व उज्जुत्र भण्ह ।

तह आलोचैदव्वं मांयाभोसं च मोत्तुं ॥ ५४७ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिस प्रकार भय, मान, असत्य और माया रहित हुआ बालक सरल हृदय से अपने पिता के सामने अपने भले बुरे कार्य का स्पष्ट रूप से निवेदन करता है, उसी प्रकार साधु को भी भय-मान-लजा और असत्य का परित्याग कर सरल स्वभाव होकर अपने कृत्यों अष्टव्यो की स्पष्ट आलोचना गुरु के समीप ज्यों की त्यों करनी चाहिए।

इस प्रकार आलोचना सम्बन्धी उपदेश को सुनकर समाधिभ्रमण का अभिलाषी भिक्षु हर्षातिरेक से रोमांचित हो जाता है।

वपक कायोत्सर्गं कैसे करे ?

पाचीणोदीचिह्णो चेदियहुत्तो व हुण्णदि एगते ।

आलोयणैपत्तीयं काउत्सर्गं अणानाधे ॥ ५५० ॥ संग आ

अर्थ—वपक आलोचना की निवृत्त प्राप्ति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुग्न करके अथवा जित्त-प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग में अपने पूर्व उत्पन्न हुए दोषों को याद करता है। यह कायोत्सर्ग वाधारहित एतान्त में तथा मार्ग छोड़ कर करता है। क्योंकि जब समूह में तथा अपने आने के मार्ग में कायोत्सर्ग करने से चित्त एकाग्र न होने के कारण दोषों का स्मरण करने में बाधा उपस्थित होती है। प्राकृत टीका में कायोत्सर्ग का 'सामायिक दृढक स्तुति पूर्वक, घुटत् सिद्ध भक्ति करके बैठकर सिद्ध-भक्ति करना' ऐसा अर्थ किया है। गुरु आश्रय भेद से समाचार विधि में कहीं र भेद ही जाता है।

प्रश्न—आयोस्वर्ग कर दोनों का स्मरण करने के पश्चात् षष्पक क्या करता है ?

उत्तर—उक्त प्रकार मरल सम्मान को प्राप्त हुआ षष्पक तीन बार दोनों का स्मरण करती है।

(प्रथम पहर) में या अपराह्न (दिन के तीसरे पहर) में सौम्य लीति, सौम्य नक्षत्र और शुभ फाल में होती है। दिन के पूर्वभाग के लिए परिणामों की शुद्धि के साथ चैत्र (रथान) कलाति की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है।

प्रश्न—आलोचना के लिए प्रदास स्थान होना आवश्यक माना गया है तो किस स्थान प्रशास है और कौन प्रशास है ?

उत्तर—जो स्थान पशुपत कुक्षों से हीन हो, कंटकारीयों हो, त्रिजली गिरने से जो पट गया हो, जहाँ सूर्य मूल हो, जो कटु

जहाँ रास पक्षी हो, अपवित्र वस्तुओं से युक्त भूमि तथा शमन भूमि हो, जहाँ पर देवों या परियों के देर हो। जिसमें रण सूते पसे और काठ के पुज हो, कड़े पड़े हैं। क्योंकि ये स्थान आलोचना करने वाले मायु और सुनने वाले आचार्य के असमायत के कारण हैं। इन स्थानों में प्रशास अपरास करने से षष्पक के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए आचार्य ऐसे स्थानों में षष्पक की आलोचना नहीं सुनते हैं।

प्रश्न—आलोचना के लिए कौन से स्थान प्रशास माने गये हैं, जहाँ पर आचार्य षष्पक की आलोचना सुनते हैं।

उत्तर—अग्रहन्त और सिद्ध चैलालय, मसुद्र तथा तालाब आदि जलाशय के समीपवर्ती स्थान, जहाँ यद वृत्त अपरास के वृत्त तथा पुष्पो या फलों से भरे हुए वृत्त हों ऐसे स्थान, स्थान व अन्य सुगन्ध स्थान षष्पक की आलोचना सुनते हैं।

स. प्र.

प्रश्न—आचार्य किस प्रकार बैठकर षष्पक की आलोचना सुनते हैं ?

उत्तर—आचार्य किस प्रकार बैठकर षष्पक की आलोचना सुनते हैं।

उत्तर—पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा चैत्य (जिन प्रतिमा) अथवा जिनालय के सम्मुख एकान्त में बैठकर आचार्य एक चपक की आलोचना सुनते हैं ।

प्रश्न—अन्धकार को दूर कर जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, अतः वह दिशा उदय दिशा कही जाती है । कार्य की उन्नति का अभिलाषी मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करता है । स्वयंप्रसादि तीर्थकर विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, ऐसा चित्त में विचार करके उनकी तरफ मुख करने से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इस अभिप्राय से उत्तरामिमुख होकर कार्य प्रारम्भ करता है तथा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके स्थित होने से परिणामों में निर्मलता आती है और वह निर्मलता पुण्य की वृद्धि करके प्रारब्ध कार्य की सिद्धि में कारण होता है । किन्तु आचार्य को कौनसा कार्य सिद्ध करना है जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा, या जिन प्रतिमा की तरफ मुख करके बैठते हैं ?

उत्तर—आचार्य चपक की आलोचना सुनकर भविष्य में दिये जाने वाले प्रायश्चित्त रूप कार्य की निर्दिष्ट समाप्ति हो, ऐसी चपक के लिए शुभ कामना धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा के सम्मुख अथवा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके बैठते हैं ।

प्रश्न—जैच आचार्य आलोचना सुनने के लिए निर्व्यङ्गल चित्त हो कर बैठते हैं, उस समय गुरु वा पुण्य पुरुष रहें तो क्या हाति होती है ?

उत्तर—अन्य व्यक्तियों के उस समय वहां उपस्थित रहने से आचार्य का चित्त एकाग्र नहीं रहने से चपक के प्रति अनारद्र भाव प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अनेक पुरुष सुनने वाले होंगे तो चपक के अन्तःकरण में लज्जा उत्पन्न होगी जिससे वह अपने दोषों को स्पष्ट निवेदन करने का इच्छुक होता हुआ भी मन में खेदचित्त होगा और सब अपराध को स्पष्ट न कह सकेगा । इसलिए आलोचना के समय एकाकी आचार्य ही श्रोता होना चाहिए । आंगम में भी यही वताया है कि आलोचना सुनने के लिए आचार्य के सिवा अन्य न रहें । आलोचना को गुप्त रखने की आज्ञा है । यदि अनेक सुनने वाले होंगे तो वह गुप्त नहीं रह सक्ती । कहा है—

‘पट्टकण्ठीभिद्यते मन्त्र’ छह मण्डों में गई हुई गुप्त बात अग्रयण प्रकट हुए बिना नहीं रहती है । इसलिए आंगम में एकाकी आचार्य को एकान्त में एक चपक की आलोचना सुनने के लिए कहा है ।

प्रश्न—चपक जब गुरु के निकट आलोचना करने के लिए उपस्थित हो, उस समय उसको क्या करना चाहिए । वह किस विधि से आलोचना प्रारम्भ करे ? उस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

उत्तर—आलोचना करने वाला अपने प्रथम गुरु आचार्य की वन्दना करे। वह वन्दना सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़कर करे के बाद दक्षिण पार्श्व (दाहिनी बगल) में पिच्छी लेकर भाल प्रदेश में दोनों हाथ जोड़कर मन वचन और काय से शुद्ध हुआ आगमोक्त दोषों से रहित आलोचना करे।

प्रश्न—आलोचना के दश दोष कौन से हैं ?
 उत्तर—आर्यपिय अणुभाषिण्य ज दिष्ट बाह्वं च सुहम च । क्षरणं सहावल्यं बहुजण्य अव्यक्त तत्त्वेवी ॥ ४६२ ॥ [भग. आ.]

आलोचना के दश दोष हैं। इनका सञ्चित सा वर्णन तो पहले कर आये हैं फिर भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाता है।
 (१) आर्यपिय—शिक्षा प्राप्त होने के कारण स्वयं प्रवर्तक बनकर आचार्य महाराज की उद्देश्यादि [समस्त दोष रहित आहार जल से वैवाद्युत्पत्त्य करके तथा उनको निर्दोष पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण देकर विशेष विनयादि 'पूर्वक वन्दनादि कृतिकर्म करके, गुरु के अन्तःकरण में अपने विषय में कृपा उत्पन्न करने के पश्चात् अपने दोषों को आलोचना करना यह आर्कम्पित दोष है।
 आलोचक शिष्य का गुरु के चित्त में अनुकम्पा उत्पन्न करने का अभिप्राय यह है कि गुरु आहारादि द्वारा उचित वैवाद्युत्पत्त्य से सम्पूर्ण दोषों को आलोचना भी हो जावेगी और महान प्रायश्चित्त से तब जाऊँगा। इस प्रकार शिष्य गुरु को आहारादि लोभ का असहोपायोपण कर मानसिक अविनय का आचरण करता है। तथा अपने अन्तःकरण में मायाचार की उत्पत्ति करता है। अतः यह सदीय आलोचना मानी गई है।

(२) अनुमानित दोष—शिक्षिलाचार का पालन सुविधा साधु गुरु से प्रार्थना करता है :—हे भगवन् ! धीर-पुरुषों से आचरण किये गये सब प्रकार के तप जो मुनि करते हैं वे भाग्यवान् हैं धन्य हैं और महात्मा हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता प्रकट करता हुआ कहता है :—हे दयालु ! मुझ में जितना शारीरिक बल है, वह आप से क्षिपा नहीं है। मेरी जठराग्नि अति दुर्बल है। मैं सदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हूँ, इसलिए मैं उच्छिष्ट तप का आचरण करने में असमर्थ हूँ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर अल्प प्रायश्चित्त देंगे तो मैं अपने समस्त

सं. प्र. ५

अपराधों को निवेदन करूँगा और आपकी महती कृपा से सब दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाऊँगा ।

ऐसा कहकर और गुरु मुझे अल्प प्रायश्चित्त देंगे ऐसा अनुमान ज्ञान से जानकर पश्चात् जो मुनि अपने अपराधों की आलोचना करता है उसके अनुमानित दोष होता है ।

यह आलोचना परिणाम में उस प्रकार दुःख देने वाली है जैसे सुखाभिलाषी दुःख देने वाले अपथ्य आहार का सेवन कर उसे सुख देने वाला समझता है; किन्तु वह परिणाम में दुःख प्रद होता है । अर्थात् एक आलोचना से रत्नत्रय की शुद्धि कदापि नहीं होती है । जैसे आन्ध्र आहार से सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

(३) दृष्ट दोष—किसीने देखे हो या न देखे हो, सम्पूर्ण दोषों को निष्कपट भाव से गुरु के समीप निवेदन करना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर जो मुनि उन्हीं दोषों को गुरु के निकट प्रशयित करता है, जिनको दूसरों ने देख लिया है, उसे दृष्ट दोष कहते हैं ।

जैसे—बालु रेत के मैदान में किसी मनुष्य ने खड्डा खोदने का प्रयास किया । किन्तु वह खड्डा खोदते खोदते ही बालु रेत से भर गया । खोदने वाले का परिश्रम व्यर्थ हुआ । उसी प्रकार जो पुरुष प्रथम मायाशाल्य से रहित होकर आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ और पश्चात् माया का आश्रय लेकर अदृष्ट दोषों को छिपा कर केवल दृष्ट दोषों का प्रकाशन करने लगा, उसके अन्तःकरण में मायाशाल्य व्यो का लो बना रहने के कारण वह रत्नत्रय की शुद्धि से वंचित रहता है ।

(४) बाधर दोष—जो साधु स्थूल (बड़े) दोषों का तो गुरु के निकट प्रकाशन करता है और सूक्ष्म दोषों को छिपाता है, वह जिनेन्द्र भगवान् के वचनों की अवहेलना करता है, इसलिए वह दोषी होता है । क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश स्थूल और सूक्ष्म दोषों को गुरु के पादपद्म में निवेदन करने का है । उसका पालन न कर वैचल्य बाधर दोषों का प्रकाश करने वाला बाधर दोष नामक दोष से दूषित माना गया है ।

जैसे कासे का कलश उपर से सख्ख होने पर भी भीतर से नीला होने से मलीन होता है, वैसे ही इस आलोचना करने वाले के अन्तरह में माया दोष विद्यमान होने से उसकी आलोचना सद्योप होती है ।

(५) सूक्ष्म दोष—जो साधु भय गर्व और माया से सूक्ष्म दोषों को छिपा कर स्थूल दोषों का निवेदन करता है, वह आलोचना के सूक्ष्म नामक दोष से दूषित माना गया है ।

प्रश्न—सूक्ष्म दोष कौन से हैं ?

उत्तर—उठने बैठने सोने सस्तर विखाने गमनादि से उत्पन्न हुए दोष सूक्ष्म दोष हैं। इन दोषों को गुरु के निकट प्रकट करते समय शिष्य कहता है। हे भगवान् ! जिस भूमि में ओस भूमि पर ईर्ष्या समिति में चित्त सावधान करके न चला सका था। पच्छिन्ना से भूमि का मार्जन (शोधन) किये बिना बैठ गया था, सोया था, ऊबट वदली थी, और खड़ा हो गया था। उचित काल में मैंने सामर्थ्यादि आवश्यक का पालन नहीं किया था। जल से शरीरादि का स्पर्श किया था। मैं सचित रज पर बैठा था, रज हुआ था, सो गया था। घृलि से भरे हुए पावो से जल में प्रवेश किया था। जल से गीले पावो से मैंने धूलि में प्रवेश किया था। आठ या नन मास की गर्भवती स्त्री से मैंने आहार लिया था। रोते हुए या स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हुई स्त्री ने मुझे आहार दिया था। इत्यादि सूक्ष्म दोषो का निवेदन करता है।

इस प्रकार छोटे २ दोषो को प्रकट कर स्थूल (बड़े २) दोषों को छिपाता है। बड़े दोष यदि प्रकट कर दूंगा तो आचार्य मुझे महान् प्रायश्चिन दोगे इस भय से अथवा मेरा परित्याग कर बैठेंगे इस भय से स्थूल दोषों को प्रकट नहीं करता है। सूक्ष्म दोषों को प्रकाशित करने और स्थूल दोषों को छिपाने के कारण उसका कपट स्वभाव स्पष्ट होता है। मैं सद्गुरु के सत्र मुनियों से निर्दोष चारित्र का पालन करने वाला हूँ, इस अभिमान से स्थूल दोषो को व्यक्त नहीं करता है, वह सूक्ष्म दोष का भागी माना गया है।

(६) प्रच्छन्न दोष—मुझे असुक अतिचार या अनाचारजन्य अपराध हुआ है, ऐसा स्पष्ट न कहकर आचार्य से पूछता है। अहो गुरु महाराज! यदि किसी मुनि के अठईस मूलगुणों में या अनशनादि तप उत्तर गुणों में एव अहिंसादि महाव्रत में अतिचार लग जावे तो उसको कौनसा प्रायश्चित्त दिया जाता है ? वह किस उपाय से शुद्ध हो सकता है ? इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से पूछता है। गुरु महाराज से गुरु रूप से पूछकर अपनी शुद्धि कर लेना चाहता है। यह प्रच्छन्न नामक आलोचना का छठा दोष है।

शब्दा—अपराध की शुद्धि उचित प्रायश्चित्त के आचरण से होती है। किसी प्रकार गुरु महाराज से अपने दोष की शुद्धि करने वाले प्रायश्चित्त को जानकर यदि वह उस प्रायश्चित्त को ठीक तरह आचरण करता है, तो उसकी शुद्धि कैसे नहीं मानी जा सकती है ?

सम धान—दोष की शुद्धि करने के लिए निष्कपट भाव से गुरु महाराज के सामने अपने दोषों की यथार्थ आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है। पत्रज्ञ रूप से मायाचार द्वारा गुरु महाराज से अपराध का प्रायश्चित्त पूछकर उसका आचरण किया है। उसके हृदय से माया भाव नहीं निकला है। अतः उसकी शुद्धि होना असंभव है, अतः इसे दोष ही माना गया है।

सं प्र

(७) शब्दाहुन दोष—सम्युर्णं मुनि मिलकर पात्रिक, चातुर्मासिक, मांस्तरिक या वार्षिक दोषों की आलोचना कर रहे हों, उस समय महान् कोलाहल होता है। ऐसे अवसर को पाकर अपनी इच्छानुसार दोषों की आलोचना करना वह शब्दाकुल दोष है।

क्योंकि कोलाहल में जब गुरु उसके अपराध को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, उस समय अपराध कह सुनाने से गुरु उसको यथार्थ प्रायश्चित्त देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह शब्दाकुल नामक दोष माना गया है।

(८) बहुजन दोष—जिसने प्रत्याख्यान नामक नवसे अङ्ग का अध्ययन किया है, तथा अङ्ग बाल में कल्प नामक प्रकरण है उसका और शेष अङ्गों में तथा प्रकीर्णों में जहां जहां प्रायश्चित्त का निरूपण आया है उन सबका मन्तन किया है, उस आचार्य के द्वारा अर्थात् उपलब्ध सब प्रायश्चित्त ग्रन्थों के ज्ञाता आचार्य के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त पर निश्वास न करते यदि कोई मुनि अन्य आचार्यों से उस प्रायश्चित्त के औचित्य या अनौचित्य के विषय में पूछे तो वह बहुजन दोष माना गया है।

(९) अव्यक्त दोष—जो मुनि आगमज्ञान से शून्य है, वह आगम बाल है, तथा जो चारित्र्य से हीन है, वह चारित्र्य बाल है। उस ज्ञान चारित्र्य हान मुनि के सम्युक्त अपने अपराधों की आलोचना करने वाले को आलोचना का अव्यक्त नामक दोष होता है। यद्यपि आलोचक ने मन नवन काय से कृत कारित और अनुमोदना जन्य सब अपराधों की आलोचना की है तथापि उसकी आलोचना निष्फल है क्योंकि आगम बाल या चारित्र्य बाल आचार्य से उचित प्रायश्चित्त द्वारा अपराधों की शुद्धि नहीं हो सकती है। अतः इसे अव्यक्त दोष कहा है।

(१०) तत्सेवी दोष—यह पाखण्ड्य (भ्रष्ट मुनि) भेरे सुलिया ल्भाव को तथा भेरे सब दोषों को जानता है। यह भी भेरे समान दोषी है, इसलिए मुझे यह महान् प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर जो पारमर्थ्य (भ्रष्ट मुनि) के निकट जाकर अपने सब अपराधों की आलोचना करता है, उसको तत्सेवी नाम का दोष होता है।

जैसे-रुधिर से भांगो वस्त्र रुधिर में धोने पर शुद्ध नहीं होता है, वैसे ही दोष सहित मुनि के पास आलोचना करके कोई मुनि अपने अपराध में मुक्त नहीं होता है। क्योंकि रुधिर वस्त्र स्वच्छ जल से धोने पर ही शुद्ध होता है। वैसे ही दोषों का निवारण निमग्न चारित्र्य के धारक आचार्य के पाद मूल में आलोचना करके उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही हो सकता है। अन्यथा नहीं होता। इसलिए हे तपक ! जो मुनि जिनमणीत आगम के वचनों का लोप करते हैं और दुष्कर पाप का आचरण करते हैं, उनका मोक्ष अनन्त काल में भी जैसे नहीं होता है, वैसे ही जो मुनि अन्तःकरण में मायाशाल्य रसकर अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यन्त दूर है।

करे।

अतएव मुनिगो का मतव्य है कि भय, माया, मृग्य, मान और लज्जा का परित्याग कर उक्त रंग दोषों से रहित आलोचना करे।

क्योंकि दूषित आलोचना आत्मा को निर्दोष बनाने में समर्थ नहीं होती है।

साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करे ?

प्रश्न—साधु किन २ दोषों को किस प्रकार आलोचना करे ?

उत्तर—पृ-ब्रीजाय, जल माय, अग्निमाय, वायुमाय, वनस्पतिमाय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चोन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन जीवों में से किसी विराधना हुई हो, उनकी आलोचना करे।

पृथिवी माय जीव अनेक प्रकार के हैं—जैसे मिट्टी, पाषाण, शर्करा (कंकण) बलुरेत, तमक, अन्नक आदि अनेक भेद हैं। उनको खोदने, हलादि से विदारण करने, जलाने फोड़ने मोड़ने पटकने कैंकने आदि में से मैने असुक पाप किया है।

जल कायिक जीवों के भी पानी वर्ष ओस ओले आदि अनेक भेद हैं। उनका पान करने, उसमें स्नान करने, कुदने, तैरने, हाथ पैरों में या शरीर से मर्दन करने वगैरह में मैने उनका असुक प्रकार से घात किया है।

अग्निमायिक जीवों के ज्वाला दीपक जलती हुई लकड़ी आदि कई भेद हैं। उनके ऊपर मैने पत्थर मिट्टी जल ढालकर इनका विनाश किया है। अथवा पाषाण या लकड़ी आदि से पीटा है, मर्दन किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक तरह के आरम्भ में से मैने असुक प्रकार में अग्नि कायिक जीवों को बाधा पहुचाई है।

वायु कायिक जीवों के संस्रगात महलिक आघी आदि भेद हैं। जल वृष्टि सहित जो वायु बढ़ती है, उसे संस्रगात कहते हैं। जो वायु गोलानार भ्रमण करती हुई बढ़ती है, उसे मंडलिक वायु कहते हैं। तेज वायु को आंधी कहते हैं। इत्यादि प्रकार में बढ़ने वाली वायु को मैने पत्ते से, बरस से सूए से प्रतिघात किया है, वायु को किनाड़ छत्रादि से रोकता है। पत्ते आदि से उसे सताया है, बाधा पहुचाई है। वायु के सम्मुख गमन किया है। इत्यादि प्रकारों में से जिस प्रकार में वायुमाय के जीवों को बाधा पहुचाई हो, उसका निवैदन करे।

वनस्पति कायिक जन्तु—साधारण (अत्यन्त कायिक नीलन फूलन फाय आदि वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति वृक्षादि बीज, वली लता छोटे वीधे के समूह, पुष्प पुष्प तथा वृक्षादि वनस्पति कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। उनमें से असुक को मैने जलाया है, या तोड़ा है। या उनका छेदन भेदन किया है ? अथवा मर्दन मोटन (मरोड़ना) बंधन, रौदन आदि अनेक क्रियाओं में से असुक द्वारा उनका घात किया

है। उनको बाधा पहुँचाई है।

द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि और पंचेन्द्रिय जीवों में से असुख का अज्ञान व प्रमाद से जाने या बिना जाने विधात किया है। या उनका छेदन भेदन ताड़न वन्धन किया है। उनकी गति का निरोध कर सताया है। या गमनागमन करके उन्हें पीड़ा या बाधा पहुँचाई है।

आहार, उपकरण, वसतिका का अङ्गीकार करते समय सुख से उद्गम उत्पादन एषणा आदि असुख २ दोष हुए हैं।

गृहस्थियों के कुभ कलश सकोरा आदि भाजनों में से किसी भाजन में कोई वस्तु रखी या उन भाजनों में से किसी से कोई वस्तु ग्रहण की हो तो ये सब चाग्नित्रातिचार हैं। क्योंकि इन पात्रों का भीतर से प्रतिलोचन (मार्जन) करना प्रसन्त कठिन है।

छोटी चौकी वेत्रासन खाट पलंग इन पर बैठने से अपराध हुआ हो। क्योंकि इनमें अग्नेक छिद्र होते हैं। उनमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे नेत्रों से दिखाई नहीं देते। यदि वे दिखाई दें तो उन्हें निकालना अशक्य होता है। इसलिए ऐसे छोटे चौकी क्रीरह आसनों पर बैठने से अहिंसा व्रत में अतिचार उत्पन्न होता है। अथवा आहार के लिए आग के गर जाकर बंध पर बैठना भी निषिद्ध है। क्योंकि श्रावक के घर बैठने से ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश हो सकता है। भोजनार्थी मनुष्यों के भोजन में विष्न उपस्थित होता है। वे लोग मुनियों के समक्ष भोजन करने में सङ्कोच करते हैं। छुधादि से पीड़ित होने के कारण उनके मनमें सकलेश उत्पन्न होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये मुनि महिलाश्रो के बीच किस लिए बैठे हैं ? आहार मग्न हो जाने के अनन्तर यज्ञ बँटे रहने की क्या आवश्यकता है ? इनको यहाँ से अब तो चला जाना चाहिए ? इत्यादि उनके अन्तःकरण में कोपावेश से दुर्विचार उत्पन्न होने लगते हैं।

स्नान करना, उवटन लगाना, मस्तकादि शरीर के अवयवों का प्रक्षालन करना इन क्रियाश्रो को 'वाकुस' कहते हैं। ठंडे जल से या गर्मे जल से स्नान करने पर श्रावों में अजन शरीर पर उवटन करने से शरीर पर श्रित प्राणी नष्ट होते हैं। तथा विलो में रहने वाले प्राणी और भूमि के छोटे २ छेदों में निवास करने वाले कीड़े मकोड़े आदि जन्तु मृत्यु के मुक्त से प्रविष्ट होते हैं। इसलिए आगम में मुनियों के लिए स्नान का निषेध है। मुनियों को आजीवन यह घोर व्रत पालन करना परमावश्यक होता है। लोभ्र आदि सुधित पदार्थों का उवटन भी मुनियों के लिए वर्जित है।

बिना दिये हुए पदार्थ का तथा रात्रि भोजन का त्याग मुनियों को रहता ही है। बिना आज्ञा के किसी वस्तु का ग्रहण करना क्या है, मानो उस वस्तु के स्वामी के प्राणों का हरण करना है। क्योंकि धन प्राणियों का बाध प्राण है। जो दूसरों की वस्तु का हरण करता है, उसको राजा दण्ड देते हैं।

स प्र.

पू कि ५

रात्रि भोजन अनेक असयम का मूल कारण है। रात्रि में भोजन करने से त्रस और स्थावर जीवों का वध होता है। तथा जिसका त्याग किया उसका और अयोय वंस्तु का भक्षण ही जाता है। रात्रि में दाता की परीक्षा नहीं हो सकती है। अपने हाथ में रखे हुए भोजन की, हाथ से उच्छिष्ट भोजन जिस जगह गिरता है उस भूमि प्रदेश की तथा दाता के गमनागमन मार्ग की, दाता के खड़े रहने तथा अपने खड़े रहने के प्रदेश की भली भांति देख भाल (यह जीव रहित है या जीव सहित है ऐसी जांच) नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक दोष रात्रि भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए रात्रि में आहार ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है। मैथुन सेवन, परिश्रम धारण और असत्य भाषण आदि महा पापों के तो मुनि सर्वथा त्यागी होते ही हैं।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्याचार में मन वचन आय द्वारा कृत कारित अनुमोदना से जो अतिचार उत्पन्न हुए हो, उनकी में आलोचना करता हूँ।

शाङ्खा कांक्षा आदि दोष सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। सम्यग्ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तपश्चरण और चरित्र ही फल देने वाला है इसलिए उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मन से सम्यग्ज्ञान की अवज्ञा करना अथवा सम्यग्ज्ञान को सिष्याज्ञान समझना व वचन से प्रकट करना मन से वचन से व काय से सम्यग्ज्ञान में अर्थात् प्रकट करना, मुह विगाड कर मुह मोड कर अथवा सिर ढिला कर यह सम्यग्ज्ञान नहीं है ऐसा प्रकाशित करना। आदि ज्ञान के अतिचार हैं।

तपस्या करते समय असयम में प्रवृत्ति करना तप का अतिचार है। अपनी शक्ति को छिपाना वीर्याचार का अतिचार है। ये सब अतिचार कृत कारित और अनुमोदना के भेद से तीन २ प्रकार के होते हैं। स्वयं करना और करते हुए की स्वय अनुमोदना करना। दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरित कराना और प्रेरित करते हुए की अनुमोदना करना। इस तरह प्रत्येक अतिचार के तीन २ भेद होते हैं।

दूसरे देश के राजा का आक्रमण होने पर जब देश के सम्पूर्ण गमनागमन के मार्ग रुक जाते हैं, उस समय वहां से निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे अवसर पर भक्षा दुर्लभ होने से अन्तःकरण में सन्तोष होता है। कर्दाचित् उस काल में अयोग्य पदार्थ का सेवन कर लिया हो तो तपक को आलोचना करते समय ऐसे सब दोषों का खुलासा करना चाहिए। अमुक् अतिचार रात्रि के समय या अमुक अतिचार दिन के समय हुआ है, उन सब का स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है।

जिस समय सब देजा जोग आदि भयानक रोगों से या अन्य दारुण विपत्तियों से आक्रान्त हो गया हो, उस समय उनका प्रतिहार करने के लिए विद्या मन्त्रादि का उपयोग करना पड़ा हो, उसमें जो अतिचार हुआ हो उसकी भी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए।

अति दुर्भिक्ष के समय अन्नमौदर्य तप मे जो दोष लगे हों या प्रयोग्य पदार्थ का सेवन हुआ हो, अथवा अन्य सुनियों ने अनुचित भिक्षा ग्रहण जिस प्रकार की हो, उन सबका निवेदन करना चाहिए। अभिमान या प्रमाद आदि से जो जो दोष लगे हों उन सबको गुरु के निकट प्रकट कर देना मुनि का कर्तव्य है।

दर्पादि बीस अतिचार

दर्पादि के निमित्त से बीस अतिचार होते हैं। आगम के अनुसार उनका नीचे स्पष्टीकरण करते हैं।

(१) दर्प (गर्व) अनेक प्रकार का है—जैसे कीड़ा मे स्पर्द्धा करना, व्यायाम करना, खेल-रूपट करना, रसायन सेवन, हास्य करना, गीत मे शृंगार के वचन बोलना, उछलना कूटना, ये दर्प के प्रकार हैं।

(२) प्रमाद के पाच भेद हैं—विकथा, कृपाय, इन्द्रियो के विषयों मे आलांक, निद्रा और प्रेम। अथवा संक्लिष्ट हस्तकर्म, कुशोलाकुशुर्दा, बाह्यशास्त्र, ज्ञान्य रचना करना, और समिति मे उपयोग चररचना इस प्रकार भी प्रमाद के पाच भेद होते हैं।

छेदन करना भेदन करना, पीसना, टकसना, चुभलना, लोडना, वापना, फाडना धोना, रङ्गना, लपेटना, गूथना, भरना, राशि करना (इकट्ठा करना), लेपन करना, फेंकना, चित्र बनाना, इत्यादि काम करने को संक्लिष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

उद्योतिशास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, लौकिकशास्त्र और मन्त्रशास्त्र इत्यादि शास्त्रों को वाण्यशास्त्र कहते हैं।

(३) अनाभोगकृत—उपयोग रखने पर भी जिन अतिचारों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अथवा चित्त की मधुत्ति दूसरी ओर होने पर जो अतिचार होते हैं, अनाभोगकृत अतिचार कहते हैं।

(४) आपातकृत—नदी का पूर आने पर, अग्नि काण्ड के उपस्थित होने पर भयात्क आधी का तूफान आने पर, वृष्टि के होने पर, शत्रु की सेना से घिर जाने पर तथा ऐसे ही और कारणों के प्राप्त होने पर जो अतिचार, होते हैं उन्हें आपात अतिचार कहते हैं।

(५) अर्वाताकृत—रोग जन्य पीडा, शोक जन्य क्लेश, और वेदना व व्यथा से होने वाले अतिचारों को अर्वाताकृत अतिचार कहते हैं।

(६) तित्तिणदाकृत रसों मे आसक्ति होने से तथा अधिक बकवाद करने मे जो अतिचार होते हैं। उन्हें तित्तिणदाकृत अतिचार कहते हैं।

अतिचार कहते हैं।

(७) शक्ति—पिच्छिन्ना आदि उपयोगी द्रव्यों में सञ्चित या अचित्त का सन्देह रहते हुए भी उनको मोड़ना, पटकना तोड़ना, कोडना, धीलना एवं आहार उपकरण और वसतिका में 'उद्गमादि दोष हैं या नहीं' ऐसा सन्देह होने पर भी उनका सेवन करना ये शक्ति अतिचार हैं।

(८) सहसातिचार—अशुभ मानसिक विचारों में अथवा अशुभ वचनों में बिना विचारे शीघ्र प्रवृत्त होना, उसको सहसा अतिचार कहते हैं।

(९) भयातिचार—एकान्त प्रवेश में वसतिका होने पर इसमें चोर सर्प दुष्ट-हिंसक-पशु, व्याघ्र सिंहादि भन्दर घुस आबेंगे, इस भय से वसतिका के द्वार बन्द करने से होने वाले अतिचार को भयातिचार कहते हैं।

(१०) प्रदोष—शीघ्र सञ्चलन रूपय के उदय से होने वाले जल के ऊपर की रेखा के समान क्रोधादि चार रूपय के निमित्त से होने वाले अतिचारों को प्रदोष जन्य अतिचार कहते हैं।

(११) मीमासा—अपने और दूसरे के बल के तरतम भाव की परीक्षा करने से उत्पन्न होने वाले अतिचार को मीमासा अतिचार कहते हैं।

अथवा सीधे हाथ को मोड़ना, मुड़े हुए हाथ को सीधा करना, धनुष आदि को चढ़ाना, वजन दार पत्थर को ऊपर उठाना, उसे दूर फेंकना, दौड़ लगाना, काटे की वाड़ आदि को लांघना, पशु सर्पादि को मंत्रों की परीक्षा करने के लिए पकड़ना, औषधियों के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए अजन और चूर्णों का प्रयोग करना, अनेक द्रव्यों को मिलाकर 'त्रस और एकेन्द्रिय प्राणियों की उत्पत्ति होती है या नहीं' उसकी परीक्षा करना, ऐसे कृत्य करने को परीक्षा कहते हैं। इन कामों से ब्रतों में दोष उत्पन्न होते हैं।

(१२) अज्ञानातिचार—अज्ञानी मनुष्यों का आचरण देखकर उसमें दोष न समझ कर स्वयं भी वैसा ही आचरण करने अथवा अज्ञानी से प्राप्त हुए उद्गमादि दोष वाले उपकरणों का सेवन करने से जो अतिचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अज्ञानातिचार कहते हैं।

(१३) स्नेहातिचार—शरीर, उपकरण, वसतिका, कुल, ग्राम, नगर, देश, बन्ध तथा पार्वस्थमुनि आदि में समत्व भाव रखने से जो अतिचार होते हैं, उन्हें स्नेहातिचार कहते हैं। यह मेरा शरीर है, ऐसा समत्व रखने से यह शीत पवन मेरे शरीर को बाधा देती है, ऐसा विचार कर शरीर को चढाई से उम्फता है, अग्नि का सेवन करता है, प्रीणकाल की लू आदि से बचने के लिए बख प्रहण करता है, शरीर पर

उपद्रव लगाता है, उसे स्वच्छ करता है, तैलादि मर्दन करता है, यह सम ठीक नहीं है। इससे अतिचार होते हैं।

मेरा उपकरण बिलट हो जायगा, इस भय से पिच्छिका द्वारा प्रमाजन न करना, तैलादि से क्रमएवमुत्तु का संस्कार कर स्वच्छ रखना, इसे उपकरणवृत्तिचार कहते हैं।

वसतिना के दृणादि का भक्षण करते हुए पशु आदि का निवारण करना, वसतिना का भङ्ग होता हो तो उसका निवारण करना बहुत से यति मेरी वसति में निवास नहीं कर सकेंगे ऐसा कहना, आजाने पर उन पर क्रोध करना, बहुत साधुओं को वसतिका मत दो-ऐसा निषेध करना, अपने कुल के मुनियों की ही सेवा वैयापृत्य करना, निमित्त ज्ञानादि का उपदेश देना, समस्त भाव से प्राप्त नगर या देश में रहने का निषेध न करना, अपने से सम्बन्ध रखने वाले मुनियों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना, पार्ष्ण्यादि मुनियों की वन्दना करना, उनको उपकरणादि का प्रदान करना, उनके वचनादि का उल्लघन करने की सामर्थ्य न रखना, इत्यादि कार्यों से जो अतिचार होते हैं न सब की आलोचना करना चाहिये।

(१४) गारव अतिचार—ऋद्धि, रस और साता में आसक्ति रखना। ऋद्धि में आसक्ति रखने से परिवार में आदर भाव होता है। प्रिय भाषण करके उपकरण देकर दूसरे की वस्तु अपने अधीन करता है। रस में आसक्ति के कारण प्रिय रस का त्याग नहीं करता है और अप्रिय रस में अनादर भाव होता है। साता गारव से प्रिय मधुर सुहावने भोजन करता है और शरीर को सुदृढ देने वाले शयनासनाआदि में प्रवृत्ति करता है। इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें गारव अतिचार कहते हैं।

(१५) परतन्त्रता जन्य अतिचार—उन्माद से, पित्त के प्रकोप से, मूत पिशाच के शरीर में प्रवेश करने से परतन्त्रता होती है। ज्ञाति के लोगों के परवश होकर इत्र गन्ध पुष्प माला आदि का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, छोड़े हुए पदार्थों का सेवन करना, स्त्रियों के या नपुंसकों के साथ बलात्कार से मीथुन सेवन में प्रवृत्ति करना भी परतन्त्रता के कार्य हैं। इनसे जो अतिचार होते हैं वे परतन्त्रता-जन्य अतिचार कहलाते हैं।

(१६) आलस्य-अतिचार—आलस्य के वश वाचना पृच्छनादि स्वाध्याय में प्रवृत्ति न करना, आवश्यक कृत्यों में उत्साह नहीं रखना, इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें आलस्य-जन्य अतिचार कहते हैं।

(१७) उपधि-अतिचार—मायाचार को उपधि कहते हैं। छिपकर अनाचार में प्रवृत्ति करना, दाता के घर का पता बलात्कर अन्य मुनियों के पहुँचने के पहले वहा आहार के लिए प्रवेश करना। अथवा किसी कार्य के वधाने से वहा के घर में इस प्रकार प्रवेश करना

सं. प्र.

जिसे दूसरे न जान सकें। सुन्दर स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात् 'विरस भोजन किया' ऐसा कहना, रोग प्रस-मुनि की या आचार्य की वैद्यवृत्त्य के निमित्त श्रावको से कुछ चीज माग कर स्वय उसका सेवन करना आदि से अतिचार लगते हैं ये सब उपधि (माया) अन्य अतिचार कहे जाते हैं।

(१८) स्वप्नातिचार—निद्रा में सोये हुए के स्वप्न में अयोग्य पदार्थ का सेवन करने में जो दोष होता है, उसे स्वप्नातिचार कहते हैं।

(१९) पलिकुचन—द्रव्य केवल काल और भाव के आश्रय में जो अतिचार होते हैं, उनका अन्यथा वर्णन करने को पलिकुचन अतिचार कहते हैं। जैसे—सचित्त पदार्थ का सेवन करके अचित्त पदार्थ में मेहनत करना। स्वामीय आवास के स्थान में जो दोष हुआ हो, उसे मार्ग में हुआ कहना, दिन में जो दोष किया है उसे रात्रि में किया हुआ निवेदन करना, तीव्र क्रोधादि भावों से किये गये अपराध को मन्द क्रोधादि किया गया कहना। ऐसे विपरीत वर्णन करने को पलिकुचन कहते हैं।

(२०) स्वय शुद्धि—आचार्य के समीप यथायं आलोचना करने पर आचार्य के प्रायश्चित्त देने में पहले ही स्वय ही यह प्रायश्चित्त मैंने लिया है, ऐसा कहकर जो स्वयं प्रायश्चित्त लेता है, उसे स्वय शोधक कहते हैं। मैंने स्वय ऐसी शुद्धि की है ऐसा स्वय कहना। इस प्रकार दर्प आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उनका स्पष्टता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। अतिचार के क्रम का उल्लंघन करना कदापि ठीक नहीं है।

आचार्य का कर्तव्य

प्रश्न—जब मुनि आलोचना कर चुके तब आचार्य मक्षराज को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—क्षपक द्वारा की गई सम्पूर्ण आलोचना को सुनकर आचार्य क्षपक से तीन बार पूछते हैं कि 'हे क्षपक ! तुमने क्या २ अपराध किये हैं, वे भली भाँति ध्यान में नहीं आये हैं, उन्हें फिर से कहो', क्षपक के वचन से और व्यवहार से जब गुरु देव को उसकी मरुत्ता-निष्कपटता-प्रतीत होती है तब तो वे (आचार्य) क्षपक को प्रायश्चित्त देते हैं और जब उसके अन्त करण में कपट मालूम होता है तब उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि के बिना पाप का निवारण नहीं होता है और न रत्नत्रय की शुद्धि होती है।

प्रश्न—निष्कपट आलोचना कौनसी है ? जिसको सुनकर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सकपट आलोचना कौनसी है ? आचार्य

उत्तर—जैसा रोगी को तीन चार पूछा करते हैं—तुमने क्या भोजन किया ? क्या आचरण किया, तुम्हारे रोग का क्या हाल है ? शरीर काटा फास आदि लगे जाने पर भी तुम्हारे काटा या फास आदि कहा लगा, कैसे लगा ? अब याव अरुद्ध हुआ या नहीं—येसे तीन चार पूछते हैं । तीन बार पूछने पर यदि तीनों चार एकसी अलोचना करता है, तब उसकी वह निरुपट अलोचना मानी जाती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार से अलोचना की गई हो, उसे वक्रा (अपट्युक्त) अलोचना कहते हैं । उस अलोचना में मायाचार रहता है ।

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रित उत्पन्न हुए दोषों को प्रति सेवना कहते हैं । अर्थात् सेवना के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से चार भेद होते हैं । द्रव्य सेवना के तीन भेद हैं—सचित्त द्रव्य सेवना, अचित्त द्रव्य सेवना और भिन्न द्रव्य सेवना । जिस पुद्गल शरीर में जीव रहता है, उस शरीर को सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीव रहित पुद्गल को अचित्त द्रव्य कहते हैं । तथा सचित्त और अचित्त पुद्गल के समुदाय को मिश्र द्रव्य कहते हैं । जीव से प्रदण किये हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और मनस्वात को सचित्त कहते हैं । जिस पुद्गल को जीव ने छोड़ दिया है, उस पुद्गल को सचित्त कहते हैं ।

ज्ञेयार्थ के आश्रित होने वाले स्थूल व सूक्ष्म दोषों का यदि जपन नहीं करता है तो प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाना आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं । आगम में भी यही कहा है—

पडिसेमथादि चारे यदि आजगदि जहाकर्म मन्वे ।

कुर्वन्ति तथा सोधि प्रागमववहारिणो तम् ॥ ६२१ ॥ (भग आ.)

पर्य—जब जपक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए दोषों का प्रतिपादन यथात्म से करता है, तब इससे प्रायश्चित्त देने में कुशल आचार्य प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं ।

पर्य—जब मुनिराज निर्दोष अलोचक करते हैं, तब आचार्य का त्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—जब आचार्य जो निश्चय हो जाता है कि इस जपक की अलोचना निर्दोष है, तब प्रायश्चित्त आगम के ज्ञान आचार्य आगम से अपराधों की परीक्षा करते हैं । अर्थात् इस प्रायश्चित्त का विधान करने वाला यह सूत्र है, और इसका यह अर्थ है । इस प्रपराध का यह प्रायश्चित्त बतलाया है, इत्यादि रूप में आचार्य परम प्रायश्चित्त का विचार करते हैं ।

पर्य—दोष के बहुल्य प्रायश्चित्त का विचार करने वाले आचार्य को प्रतिचार सेवन करने के पश्चात् जपक के मात्रों का परि
स प. ५

एगमन कैसा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं ?

उत्तर—प्रतिसेवना के आचरण से ज्ञापक के भावी परिणामों में हानि या वृद्धि कैसी हुई है ? अर्थात् प्रति सेवना (विरुद्धाचरण) करने से जो इसके पाप हुआ है, उसके बाद इस ज्ञापक के सक्लेश भाव हुए हैं या सवेग भाव उत्पन्न हुए हैं। यदि उसके संक्लेश-परिणाम हुए हैं, तब तो इसका पूर्वोक्त पापकर्म की वृद्धि हुई है और यदि उसके सवेग पूर्ण भाग हुए हैं तब उसके पूर्व दुष्कर्म की हानि हुई है। तथा जो पाप कर्म की हानि या वृद्धि हुई है, वह भी मद् हुई या तीव्र हुई है ? इसका भी आचार्य विचार करते हैं।

जैसे—किसी ज्ञापक ने पहले असयम का आचरण किया, पश्चात् उसका अन्तःकरण “हाय, यह मैंने बहुत बुरा किया” इत्यादि पश्चात्ताप से दग्ध हुआ। और बाद में सयमाचरण में प्रवृत्त हुआ। इस पश्चात्ताप पूर्वक सयमाचरण के प्रभाव से नवीन और सचित कर्म का एक देश निजरा अथवा संपूर्ण निर्जरा होती है। अर्थात् मध्यम या मद् परिणाम से एक देश निर्जरा होती है और तीव्र परिणाम से संपूर्ण कर्म की निर्जरा होती है।

इन सब बातों का विचार करके प्रायश्चित शास्त्र के ज्ञाता आचार्य, ज्ञापक के परिणामों को जानकर जितने प्रायश्चित से बह शुद्ध हो सकता है, उसे उतनाही प्रायश्चित देते हैं। जैसे स्वर्णकार अग्नि की शक्ति की व्युत्पादिका को जान कर इसके अनुसार ही अग्नि को घमता है, वैसे ही प्रायश्चित का जिसे पूर्ण अनुभव है ऐसा आचार्य भी यह अपराध अल्प है यह महान् है, इसके क्रोधादि परिणाम तीव्र थे या मन्द थे—इत्यादि का विचार करके उसके अनुरूप ही प्रायश्चित देते हैं।

प्रश्न—दूसरे के परिणामों का ज्ञान आचार्य कैसे करते हैं ?

उत्तर—साधु के साथ रहने से उसके नित्य के कार्यों की देखकर आचार्य उसके परिणामों का पता चला लेते हैं, अथवा आचार्य साधु से पूछ लेते हैं कि जब तुमने प्रतिसेवना की थी, उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे थे ? इत्यादि उपायों से साधुके परिणामों का ज्ञान आचार्य करते हैं।

आचार्य श्राव्युर्वेद विशारद वैद्य के समान होते हैं। जैसे विद्वान् वैद्य रोगों का भली भांति परीक्षा कर साध्य, कष्ट-साध्य अथवा असाध्य व्याधि के अनुरूप औषध देकर उनकी चिकित्सा करता है, वैसे ही आचार्य भी अल्प प्रायश्चित मध्यम प्रायश्चित या महान् प्रायश्चित देकर साधु को दोष से मुक्त (विशुद्ध) करने का प्रयत्न करता है।

प्रश्न—आचार्य के आपने पहले आचारत्न आधारत्वादि गुण बताये हैं, उनके धारण करने वाले आचार्य ही निर्यापक हो सकते

स म

हैं। यदि कालादि दोष से उक्त गुण धारक आचार्य न मिले तो अन्य मुनि भी ऋषक न समाधि मरण कर सकते हैं ? या नहीं ?

उत्तर—उक्त गुणों का धारक आचार्य अथवा उन गुणों से शोभित उपाध्याय भी न हो तो प्रवर्तक मुनि या स्थविर (बृद्ध) अनुभवी मुनीश्वर अथवा बालाचार्य यत्न पूर्वक प्रती मे प्रवृत्ति करते हुए ऋषक का समाधिमरण साधन करने के लिए नियौपकाचार्य हो सकते हैं।

प्रश्न—प्रवर्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो अल्पश्रुत का ज्ञाता होने पर भी सब की सम्पूर्ण मर्यादा और चारित्र्य का ज्ञाता होता है, वह प्रवर्तक होता है।

प्रश्न—स्थविर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो चिरकाल के दीक्षित तथा मुनि-मार्ग के अनुभवी मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

प्रश्न—आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लेने के पश्चात् और देहत्याग करने का उचित काल प्राप्त नहीं होने के पूर्व ऋषक क्या करता है ?

उत्तर—जिसने अपने चरित्र को निर्दोष बना लिया है तथा शास्त्रोक्त विधि से गुरु के समीप रहकर अपने चरित्र को उत्तरोत्तर उच्चमूल किया है वह ऋषक समाधिमरण के लिए धारण किये हुए विशेष चरित्र मे उन्नति करने ही कामना करता हुआ वर्षाकाल मे नाना प्रकार के तपश्चकरण कर हेमन्त मे संस्तर का आश्रय लेता है। क्योंकि प्राणनादि ऋतु को तरह हेमन्त ऋतु मे अनशनादि तप करने पर भी शरीर को विशेष ऋषक अनुभव नहीं होता है।

प्रश्न—जिसने समाधि के सब साधनों का अभ्यास कर लिया है। अर्थात् अनेक ऋषक तप का आचरण कर ऋषक सहन करने का जिसने सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है उसके लिए वसति का का कुत्र नियम है या नहीं ? अर्थात् उसे विघ्न बाधा रहित वसति का मे ही रहना चाहिए या सवाध सविकल वसति का मे भी वह रह सकता है ? यदि विशेष नियम है तो उसके लिए कौनसी वसति का तो अयोग्य मानी गई है और कौनसी योग्य ?

उत्तर—अनेक दुर्धर तपश्चरणों का पालन कर जिसने ऋषक सहिष्णुता प्राप्त करली है, समाधि मरण के लिए संस्तर पर आरूढ़ हुए उस ऋषक के लिए भी निविघ्न और निर्बाध वसति का ही योग्य मानी गई है। क्योंकि कुछा प्यास आदि के सताने पर यदि शांति को देने वाली वसति का नहीं होगी तो उसके परिणामों मे सम्बन्ध उत्पन्न हो सकता है ? अतः उसे योग्य वसति का मे ही ठहरना उचित है।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रश्न—उसके लिए अयोग्य वसतिका कौनसी होती है ?
 उत्तर—सर्गीतशाला, उलशाला, गजशाला, अश्वशाला, तेली का घर, कुम्हार का घर, घोवी का घर, बाजे बजाने वालों का घर, होमका घर, बास के ऊपर चढ़कर खेल करने वालों का घर, रस्सी पर चढ़कर नाच करने वाले का घर इन सबके समीप की वसतिका मुनि के लिए योग्य नहीं होती है। तथा राज मार्ग (सड़क) के समीपवर्ती वसतिका भी मुनि के निवास के योग्य नहीं है।

लोहार, सुनार (बढ़ई), चमार, कोली, छीपे, ठठरे, कलान, भाड, व वन्दीगण (सुतपाठक) सिलावट, तथा करोत से काठ की चीरने वाले जहाँ रहते हैं उस के निकट तथा वाटिका और कूप वाक्की आदि जलाशय के समीप एवं जूआरी व्यभिचारी लोग तथा ऐसे ही अन्य दुष्कर्म करने वाले शराबी धोवर आदि अधम पुरुष जहाँ रहते हैं ऐसे स्थानों के निकट की वसतिका में समाधि की इच्छा रखने वाले मुनीश्वरों को ऋदापि नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उक्त स्थानों के समीप रहने वाले लपक के भावों में उद्विग्नता तथा शान्ति का अंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है, इसलिए रत्नत्रय की उच्चवलाता बढ़ाने वाले लपक की उक्त आयोग्य वसतिका में कदापि नहीं ठहरना चाहिए।

प्रश्न—लपक साधु को कहां और किस प्रकार रहना चाहिए ?
 उत्तर—लपक मुनि को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जहाँ उसकी पाचों इन्द्रिय शान्त रहें, जहाँ पर इन्द्रियों के विषयों को उत्तेजित करने वाले साधन न हों, जहाँ पर मन में लगे ग और विकार भाव उत्पन्न न हों, ऐसे शान्त वातावरण वाले, ध्यान में एकाग्रता के साधक स्थान में त्रिगुणों के धारक मुनीश्वर रहते हैं।

प्रश्न—जहाँ पर मन में चोभ उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों का प्रचार नहीं है ऐसी प्रत्येक वसतिका मुनि के निवास से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य संस्कार क्रिया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

उत्तर—ऐसी वसतिका मुनि के निवास के लिए योग्य मानी है जो उक्त गुणों में युक्त होती हुई उद्देश्य उत्पादन और एषणा दोनों से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य संस्कार क्रिया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

प्रश्न—लपकादि मुनियों को कैसी वसतिका में प्रवेश करना चाहिए ?
 उत्तर—जिस वसतिका में बाल वृद्ध मुनि सुख पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं, जिसका द्वार बन्द होता है,
 स. प्र.

जिसमें प्रकाश भी विपुल हो ऐसी वसतिका होनी चाहिए। इसमें कम से कम दो शालाएँ या कमरे होने चाहिए। उनमें से एक में तो लूपक के लिये। और दूसरी अन्य मुनि तथा धर्म श्रवणार्थ आए हुए आचर्यों के लिए। यदि तीन कमरे हों तो एक में लूपक मुनि का संस्तर दूसरे में अन्य मुनियों का वास और तीसरे में धर्मोपदेश श्रमण करने के लिए आए हुए लोगों का ठहरना होता है।

वसतिका का द्वार यदि बन्द न होता है तो शीतवायु आदि का प्रवेश होने से जिस लूपक के आस्थि व चर्म मात्र शोष रह गये हैं ऐसे लूपक को अतिशय क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका द्वार बन्द न होता हो अर्थात् खुला ही रहता हो ऐसी वसतिका में लूपक शरीर के मल का त्याग कैसे कर सकेंगे ? इसलिए वसतिका बन्द होने वाले द्वार की ही होनी चाहिए।

यदि वसतिका में अन्यकार होगा तो वहा पर रहने से जीव जन्तु का अवलोकन न हो सकने के कारण प्रसयम होगा। जिस वसतिका में अन्दर घुसने या बाहर निकलने में कठिनाई होती हो उसमें सिर मतक या घुटने आदि में चोट लगने की सम्भावना रहती है तथा सयम की भी विराधना होती है।

प्रश्न—लूपक का संस्तर कैसे स्थान में होना चाहिए ?

उत्तर—लूपक का संस्तर ऐसे स्थान में होना चाहिए, जहा वालक वृद्ध तथा चार प्रकार का सव सुगमता से आ जा सके। वसतिका के किवाड और दीवाल मजबूत होना चाहिए। उद्यान-गृह, गुफा या शून्य-गृह भी वसतिका के योग्य माने गये हैं। ऐसे निर्वाच स्थान में लूपक का संस्तर करना चाहिए। दूसरे ग्राम या नगर के आगत व्यापारियों के ठहरने के लिए जो निवास बनाये गये हों, उनमें भी तथा ऐसे ही अन्य निर्दोष और निर्वाच स्थानों में लूपक के संस्तर की योजना की जा सकती है।

प्रश्न—जहा उद्यान-गृह, शून्य-गृह, सराय, धर्मशाला, गुहा आदि लूपक के संस्तर के योग्य स्थान (वसतिका) न मिले, वहा क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जहा पर लूपक के योग्य उक्त प्रकार की वसतिका न मिले, वहा के श्रावको का कर्तव्य होता है, कि वे वास के बने टट्टी आदि से लूपक के तथा वैवाचित्य करने वाले साधु आदि के सुखद वास के लिए कुटियाँ बना दें तथा धमे-श्रवण के लिए आगत चतुर्भिध सव के बैठने आदि के लिए मजुल मण्डप की रचना करे। परन्तु ध्यान रहे, इस कार्य में बहुत अल्प श्रारम्भ होना चाहिए। कहा भी है—

आगंतुघरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलाहिं कायवो ।

खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमंडवादी य ॥ ६३६ ॥ (भग आ.)

अर्थ—आगतुक अतिथियों के लिए वने हुए घर तथा मूल्य-गर, उद्यान-शुद्धि में नगर को मत्सर करना योग्य है। यदि एक प्रकार के योग्य स्थान उपलब्ध न हों तो श्रावणों का कर्त्तव्य है कि वे षण्ण के टांगने के योग्य नाम के दृढ़ चटाई आदि में षण्ण व अन्व वैठने के लिए सुविधा जनक मड़्यादि भी करवाना उचित है।

प्रश्न—एक प्रदर की बसतिरा में षण्ण का नस्तर कैसा होना चाहिए ?

उत्तर—समाधिपरमण करने वाले षण्ण के मत्सर चार प्रकार माने गये हैं। १. श्रुती मत्सर, २. शिला रूप मत्सर, ३. शत्रुमय मत्सर, और ४. वृणामय मत्सर। षण्ण की समाधि (रूप शान्ति) के लिए चार प्रकार के मत्सर उक्त दिशा में करना योग्य है। क्योंकि अशुभ्य के नशों में पूर्ण दिशा प्रयात्त जानी गई है। तथा मय पश्चि उत्तर दिशा मत्सरों तीर्थरों की भक्ति आवश्यक निमित्त पूर्ण दिशा और उत्तर दिशा में ही मत्सर का समाक भाग करने के लिए आगम में उद्देश्य किया गया है।

(१) श्रुती-मत्सर—श्रुति रूप मत्सर कही हो मत्सा है निम श्रुती में लिखित विशेषताएं यहें जायें :-

अनाद्री सप्रमाणा च सोयला मंसरोधरा ॥ १ ॥”

जिस भूमि में जूँटी आदि जन्तु न हों, दृढ़ हो, अप्रकट हो, मम हो, मृदु न हो, निर्मल हो, भोगी न हो, षण्ण के शरीर के प्रमाण हो, प्रमाय सहित हो तेसी भूमि मत्सर के लिए उपयोग्य ठहरी है। भूमि में यदि जूँटी आदि जन्तुओं की उपस्थिति हो तो सन्ध्यास के समय जूँटी आदि निहाने लगेंगी तब तक हो लटेंगे, अपने स्वामी मन्माधि उदात्त होगी, मृग शान्ति सा भंग होगा, वह शरीर के भार न दवेगी, तब भूमि के भीतर के जीवों को नाश होगी। तथा यह ऊँची नीची हो जाने के कारण षण्ण के शरीर को मत्सर होना पड़ेगा। इसलिए भूमि घन (दृढ़) होना आवश्यक है। यदि भूमि गुप्त (अप्रकट) न होगी, अर्थात् षण्ण के शरीर को मत्सर होना पड़ेगा। जो सम नहीं होगी, ऊँची नीची होगी तो षण्ण के शरीर को मत्सर होना पड़ेगा।

म. प्र.

पृ. कि. ५

जो भूमि निर्मल न होगी अर्थात् छेद छिद्र और प्राणियों के बिलों सहित होगी तो छिद्रों में प्रविष्ट हुए तथा उनसे निकलें हुए जीव जन्तुओं को बाधा पहुंचने से प्राण संचयन की विराधना होगी। भूमि यदि जल से भीगी होगी तो जल काय के जीवों को पीड़ा होगी; इसलिए भूमि सूखी होनी चाहिए। भूमि जपक के शरीर के बराबर होनी चाहिए। यदि शरीर प्रमाण से अधिक होगी तो प्रति लेखनादि का व्यासंग अधिक करना पड़ेगा। प्रमाण से न्यून होगी तो शरीर को सुकोईना पड़ेगा। प्रकाश रहित या अल्प प्रकाश वाली भूमि में जीव जन्तु दिखाई न देने पर प्राण संचयन की रक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए उक्त गुण वालों भूमि ही जपक के सस्तर योग्य होती है।

(२) शिलासय सस्तर—जो पत्थर की शिला, अग्नि से तप कर प्राप्त हो गई हो, या टाकी से चारों ओर से उकेरी गई हो अथवा घिसी गई हो वह प्रासुक शिला सस्तर के योग्य होती है। वह शिला टूटी फूटी न होनी चाहिए। निश्चल तथा चारों ओर से पापण मण्डण (खटमल) आदि के सम्पर्क से रहित और समतल एवं प्रकाश युक्त होनी चाहिए।

(३) काष्ठसय सस्तर—जो काष्ठ का फलक (तख्ता) अखट फरु है, आदमी के लेटने योग्य चौड़ा तथा हलसा है-अर्थात् जिसकी उठाने लाने रटने में अधिक परिश्रम न करना पड़े ऐसा है, भूमि पर चारों तरफ से लगा हुआ है, अच्छा चिकना और छेद-दरारों से रहित है, जिस पर शयन करने या बैठने पर चूचा आदि शब्द नहीं होता है-ऐसा पुरुष प्रमाण निर्जंतुसुख स्वच्छ काठ का तख्ता साधु के सस्तर के योग्य माना गया है।

(४) वृण संस्तर—जपक के लिए वृण का संस्तर वही प्रशस्त होता है, जो गाठ रहित वृण से बनाया गया हो, अन्तर रहित एक से लम्बे वृणों से जिसकी रचना की गई है। जिन वृणों से सस्तर बनाया जावे वे पोले न हों किन्तु ठोस हों। शृदु रसों सहित तथा निर्जंतुक हों जिस पर सोने से जपक को सुख मिले और शरीर में खुजली आदि का क्लेश न हो। ऐसे वृण का सस्तर जपक के लिए योग्य माना गया है।

उक्त चारों प्रकार के सस्तरों में निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिए।

किसी भी प्रकार का सस्तर हो, वह यथोचित प्रमाण वाला हो। न तो अधिक छोटा हो और न अधिक बड़ा हो। सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय दोनों वेला में प्रति लेपन से शुद्ध किया जाता हो। अर्थात् देव शोध कर जिसका भली भांति प्रमाजन किया जाता है। शास्त्र कथित विधि से जिसकी रचना की गई हो। ऐसा गुण विशिष्ट सस्तर जपक के योग्य होता है।

जपक अंपना आत्मा निर्यापकाचार्य को सौंप कर-उसका शरण मानकर-उक्त प्रकार के शास्त्र सम्मत संस्तर पर आरोहण करता है और विधि पूर्वक सल्लेखनों का आचरण करना आरम्भ करता है।

सल्लेखना दो प्रकार की होती है।

बाह्य सल्लेखना अथवा द्रव्य सल्लेखना-आशय आशय सल्लेखना और आशय सल्लेखना और भाव सल्लेखना।
आशयन्तर या भाव सल्लेखना-सम्बन्धन तथा चूर्णादि भावना में स्थित तथा कोषादि कथाओं के द्वारा करने को आशयन्तर या भाव सल्लेखना कहते हैं।

इस प्रकार वसतिष्ठा और सत्तर का विवेचन पूर्ण हुआ।
वैयाख्य-कुशल महायक मुनि कैसे होन चाहिए ?

जिन समाधि के आराधक रूपक ने समाधि के साधनों का भली भाँति अभ्यास कर लिया है तथा जो आगमिक वसतिष्ठा में जाने) मुनियों की योजना करते हैं। वे वैयाख्य कुशल महायक मुनि कैसे होने चाहिए ?

पियथम्मा ददधम्मा पवेगावज्जीरुणो धीरा।
छंदरुह पच्चउया पच्चकवाणम्मि य विदरुह ॥ ६४७ ॥
कथारूपे कुणला समाधिकरणुज्जा सुदरहस्ता।
गीदरथा भयवता अडदालीसं तु णिज्जावया ॥ ६४८ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिनके माथ रूपक को अहंनिश वसिष्ठ सम्पर्क में रहना है, रूपक के जीवन का जन्मा व विगडना जिनके आश्रित है वे साधु कैसे होने चाहिए-उसके विषय में बतलाते हैं कि वे धम-प्रिय होने चाहिए। क्योंकि जिनको स्वयं चारित्र-धर्म द्वारा नहीं होगा वे रूपक को अशाक्त अवस्था में चारित्र में प्रवृत्ति करने के कारण माधु चारित्र प्रेमी तो हैं, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो स्थिर चारित्र वाले रूपक की सेवा के लिए चुनते हैं। सत्यवृद्धि होने के कारण माधु चारित्र प्रेमी तो हैं, इसलिए आचार्य धर्म प्रेमी साधुओं में से भी उठ चारित्र वाले मुनियों को सेवा के लिए चुनते हैं। जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का लाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं। जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का लाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं। जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का लाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं।

सं. प्र. ५. कि. ५

आने पर अपने धर्म से कभी विचलित न होते हैं। अतः धीर मुनि सेवा के कार्य में निपुण होते हैं। वैयद्युत्स्य करने वाले मुनि क्षपक के अभिप्राय को उसकी चेष्टादि से जान सकने वाले होने चाहिए। जो शरीर की चेष्टादि से क्षपक के अभिप्राय का ज्ञान करने में कुशल नहीं होते हैं, वे उसका भला नहीं कर सकते। इसलिए अभिप्राय के ज्ञाता साधु सेवा कार्य में नियुक्त किये जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले भी वैयद्युत्स्य कार्य में निपुणता प्राप्त की है तथा जो साकार और निराकार प्रत्याख्यान के क्रम के ज्ञाता होते हैं वे परिचारक होते हैं। तथा जो अनुभवही साधु क्षपक के योग्य तथा अयोग्य आहार पान के ज्ञाता होते हैं वे ही क्षपक को उचित आहार पान में प्रवृत्त कर सकते और अनुचित भोजन पान से निवृत्त कर सकते हैं। परिचारक प्रायश्चित शस्त्र के सन्यासी आगम रहस्य के वेत्ता तथा स्व और पर का उद्धार करने में दक्ष होने चाहिए। उक्त गुणों से अलङ्कृत परिचारक साधु एक क्षपक की वैयद्युत्स्य के लिए अडतालीस होते हैं।

प्रश्न—परिचारक मुनि क्षपक की क्या २ सेवा करते हैं। किस २ परिचर्यों के लिए कितने २ मुनि नियुक्त किये जाते हैं? इसका विवेचन कर स्पष्ट खुलासा करने की कृपा करें?

आमासखपरिसासखचंक्रमथासयथ णिसीदथो ठाणे ।

उवत्तथपरियत्तथपसारणा उटथादीसु ॥ ६४६ ॥

सजदक्रमेण खवयस्य देहकिरियासु णिच्चमाउचा ।

चदुरो समाधिकामा आलग्गता पडिचरंति ॥ ६५० ॥ (भग आ.)

अर्थ—शरीर के एक देश के स्पर्श करने को आमर्श कहते हैं। नम्रपूर्ण शरीर के स्पर्श करने को परिदर्शन कहते हैं। क्षपक की सेवा के लिए इधर उधर गमन करने को चक्रमण कहते हैं। क्षपक की सस्तर पर सुलाना, आवश्यकता पड़ने पर उसे हस्तादि की सहायता देकर बैठाना उठाना, एक करवट से दूसरी करवट लेटाना, उसके हाथ पाव सकोचना, पसारना इत्यादि सेवा करते समय परिचारक मुनि मन वचन काय द्वारा सावधानी से मुनि मार्ग की रक्षा करते हुए क्षपक क शरीर और अन्त ऋण की समाधि (सुख शान्ति) का पूरा २ ध्यान रखते हैं।

भावार्थ—परिचारक मुनियों की मनोवृत्ति क्षपक के अन्तःकरण के समाधान में लगी रहती है। जब क्षपक के हस्त पादादि किसी अवयव में पीड़ा का अनुभव होता है, तत्काल उस अवयव का कोमल स्पर्श द्वारा उसको दवाने सुलसुलाने लगते हैं। जब सम्पूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है तब यथायोग्य रीति से उसके सुख का पूरा ध्यान रखते हुए शरीर का शान्ति मर्दानादि करने में तत्पर

रहते हैं। जब चंपक को बैठे रहने की इच्छा होती है, तब उसे सावधानी से उठाकर बैठाने हैं। उसके इंगित (इशारे) से सोने की अभिलाषा जानकर आराम से सुलाते हैं। खड़े होने का अभिप्राय जानकर शीघ्रता से खड़ा करते हैं। इधर उधर थोड़ा चलने की इच्छा होने पर उसे हस्तावलम्बन देकर घुमाते हैं। उसकी सेवा के लिए परिचारक साधुओं को इधर उधर जाना पड़ता है तो तत्काल निरलस होकर गमन करते हैं तात्पर्य यह है कि जिस समय (रात्रि में या दिन में) जिस परिचर्या को आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी समय परिचर्या करने में वे परिचारक साधु हुए भर का भी विलम्ब नहीं करते हैं। अपने मन वचन और काय को चंपक की परिचर्या में सावधानी से लागाये रहते हैं। शरीर सम्बन्धी परिचर्या में तन्मय रहते हैं।

चार मुनीश्वर विकथाओं का त्याग कर धर्म कथा कहकर चंपक के अन्त करण को धर्म भावना में दत्तचित्त रखते हैं।

प्रश्न—चंपक के सम्मुख कौन २ सी विकथाएँ नहीं की जाती हैं ?

उत्तर—जिन कथाओं को सुनकर चंपक ने चित्त में धर्म भावना नष्ट होकर आतरोद्देश्यान उत्पन्न होते हैं, उनको विकथा कहते हैं। जैसे—चार प्रकार के आहार का वर्णन करना आहार कथा है। नाना प्रकार के देशों का वर्णन करने वाली वार्ता को देश कथा है। राजाओं के वैभवादि का वर्णन करना राज कथा है। नाना प्रकार के देशों का वर्णन करने वाली वार्ता को देश कथा कहते हैं। वास के ऊपर रस्ती के ऊपर चढ़कर खेल करने उत्पन्न होकर हास्य मिश्रित असभ्य भण्ड वचन उच्चारण करने को कर्द्वर्ष कथा कहते हैं। वे सः आत्मा के स्वरूप चिन्तन में बाधा पहुँचाने वाली होती हैं। इसलिए इनका त्याग कर चार मुनीश्वर चंपक को उचित समय पर सर्वदा धर्म कथाओं का उपदेश देते रहते हैं।

प्रश्न—धर्म कथाओं का श्रवण कराने वाले मुनीश्वर चंपक को किस प्रकार धर्मोपदेश देते हैं ?

उत्तर—जिस समय जैसे धर्मोपदेश की आवश्यकता प्रतीत करते हैं, वे धर्मोपदेशक मुनिराज उस समय बैसा ही मयुर स्तम्भ और हृदयगम हितकारक धर्मोपदेश विचित्र २ कथाओं द्वारा देते हैं जिससे चंपक का अन्तःकरण उस उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।

जिनमें वाक्पटुता होती है तथा जिनका वचनोच्चारण अत्यन्त स्पष्ट और गम्भीरता पूर्ण होता है, ऐसे ही नाम्नी चार मुनि धर्म कथाओं द्वारा चंपक को धर्मोपदेश देते हैं।

सं. प्र.

वे मुनि जब धर्मोपदेश देते हैं, उस समय जिस अभिप्राय का विवेचन करना चाहते हैं उसी अभिप्राय को स्पष्ट करने वाले उनके शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से कभी विपरीत अर्थ का भास नहीं होता है। एक ही शब्द का वे दो तीन बार उच्चारण नहीं करते हैं। उनके सब वचन असादिग्य और अत्यन्तार्थि प्रमाण से अविच्छिन्न निकलते हैं। उनका भाषण न तो अतिमन्द स्वर में होता है और न अति उच्च स्वर में ही होता है, किन्तु वे मध्यम स्वर में ही भाषण करते हैं। वे अति शीघ्र नहीं बोलते और न रुरु रुक कर ही उच्चारण करते हैं। अपितु मध्यम पद्धति से इस प्रकार शब्दों का शृंखलाबद्ध क्रम से उच्चारण करते हैं जिनकी सुनकर श्रोताओं को अर्थ का स्पष्ट भास होता जाता है। उनका भाषण कर्ण-मधुर, सिंध्यात्त्व से हीन (सम्यक्त्व का पोषक) तथा सायंक होता है। उनके भाषण में पुनर्किक दोष नहीं होता है।

प्रश्न—सस्तरारूढ क्षपक को कौनसी कथा धर्मोपदेशक मुनि श्रवण करते हैं? कौनसी कथा उसके लिए हितकारिणी हो सकती है?
उत्तर—जो कथा क्षपक के अन्तःकरण में उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों का निवारण कर सवेग और बैरग्य को दृढ़ करने वाली हो वही कथा क्षपक के लिए हितकारिणी हो सकती है। वही कहा है—

आक्खेवणी यं संवेगणी यं णिव्वेयणी यं खवयस्स ।

पाओग्गा होंति कहा'ण क्हा विक्खेवणी जोग्गा ॥ ६५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कथाएँ चार प्रकार की होती हैं। १. आक्षेपणी, २. विक्षेपणी, ३. सबेजनी और ४. निर्वेजनी। उनमें से विक्षेपणी को छोड़कर शेष तीन कथाएँ क्षपक के योग्य होती हैं।

प्रश्न—आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? उसका स्वरूप सप्रमाण समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—आक्षेपणी व विक्षेपणी कथा का स्वरूप निम्न प्रकार है—

आक्खेवणी क्हा सा विजाचरणमुषदिससदे जत्थ ।

ससमयपरसमयादा कथा दु विक्खेवणी णाम ॥ ६५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जिसमें विद्या (सम्यग्ज्ञान) और चरण (सम्यक् चारित्र) का विवेचन किया जाता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। तथा स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त को निरूपण करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं।

भावार्थ—मति, श्रुत, अचधि, मनःपर्याय और, केवल ज्ञान के स्वरूप, लक्षण और भेदों का वर्णन जिस कथा में किया गया हो तथा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्म-साध्यगय और यथान्यात इन पाच प्रकार के चारित्र्य का अथवा अहिंसादि पांच महायत, ईयादि पर (अन्य मत के) सिद्धान्तों को पूर्व पक्ष में लेकर इन तत्त्वों में प्रवृत्त, अनुमान और आगम प्रमाण से विरोध दिलाकर व्यक्तित्व, कथचित् अनित्य, अयचित एक और कथचित् अनेक तत्त्व रूप अपने सिद्धान्तों का समर्थन जिसमें किया जाता है उसे विशेषणी कथा कहते हैं।

उत्तर—उनका स्वरूप वर्णन करने के लिए निम्न गाथा उद्धृत करते हैं।

सवेयणी पुण क्हा णाणचरित्तववीरिय इडिहग्गदा ।
 णिव्वेयणी पुण क्हा सररीभोगे मनोघे य ॥ ६५७ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—ज्ञान का अग्रास, चारित्र्य का गालन और तपश्चरण का आराधन करने से आत्मा में जो जो दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनका स्पष्टता से विवेचन करने वाली कथा को सवेजनी कथा कहते हैं। यह शरीर अयुचित है, क्योंकि यह रक्त मांस चर्मा हड्डी मज्जा और शुक इन सप्त धातुओं से पूरित है। दोनों में भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ व श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इससे ही संयम और तप की आराधना हो सकती है। इस प्रकार का निरूपण जिन कथा में होता है उसे निवेजनी कथा कहते हैं।

प्रश्न—तप के लिए विशेषणी कथा का निषेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निकर्षन (खंडन) मना किया गया है ?

स. प्र
 उत्तर—तप के लिए विशेषणी कथा का निषेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निकर्षन (खंडन) मना किया गया है ? तपक के लिए उसका अर्थ कथा

उत्तर—संस्काररूढ़ चपक का जीवन किनारे आ लगा है। उस समय उसकी आत्मा मे राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है। क्रोधादि का लाग और क्षमादि धर्म मे परिणाम तन्मय होना ही परम हितकर है। यदि ऐसे समय मे उसके सामने स्वसिद्धान्त की सिद्धि और परमत मे प्रत्यक्षादि विरोध दिखाने खडन मडन का प्रसङ्ग छेड़ा गया और उसका चित्त उसमे तन्मय होगया और इतने मे ही कदाचित् उसकी आयु का अन्त हो गया तो उसके अन्त करणमे क्रोधादि कपाय का प्रादुर्भाव और रागद्वेष की जागृति हो जाने मे उसका सामाधिभरण विगड जावेगा। और यह भी हो सकता है कि वह खडन मडन मे व्यासुध होकर पूर्व पक्ष को ही सत्य मान बैठे; क्योंकि उस समय बुद्धि अस्थिर होती है।

शङ्का—मन्द बुद्धि चपक के लिए विज्ञेपणी कथा अनुपयोगिनी है, किन्तु तीव्र बुद्धि बहुश्रुत चपक के लिए तो उपयोगिनी हो सकती है ?

समाधान—विज्ञेपणी कथा से आत्मा मे राग द्वेष की उत्पत्ति होने से सस्तरारूढ़ चपक के लिए उमका (विज्ञेपणी) आचार्यों ने सर्वथा निषेध किया है क्योंकि यह कथा समाधिभरण की बाधक होती है। इसलिए जो कथा समाधिभरण की साधक होती है उनका उपदेश चपक के रत्नत्रय आराधना का साधक होता है। शास्त्र मे कहा है।

अभ्युज्जदंमि मरणे संथारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कहं तिदंउपरिमोडया तग्हा ॥ ६६० ॥ [भग आ]

अर्थ—अशुभ मन वचन काय का निवारण करने मे लगे हुए आचार्य चपक की मृत्यु के सन्निकट समय मे आज्ञेपणी, सवेजनी और निवेजनी इन तीन कथाओं का ही उपदेश देते हैं। विज्ञेपणी कथा का कथन ऐसे समय में अनुचित मानते हैं। अतएव धर्मोपदेश के कार्य मे नियुक्त किये गये मुनीश्वर उक्त तीन कथाओं का मनोबल एव हृदयस्पर्शी इस प्रकार निरूपण करते हैं जिनको सुतकर क्षुधा रोगादि की पीड़ा को भुल कर चपक का चित्त रत्नत्रय की आराधना मे तत्पर रहता है।

चार मुनीश्वर चपक की आहार विषयक योजना करने मे नियुक्त किये जाते हैं। यथा —

चत्तारि जणा भत्तं उवकप्येति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥ ६६२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—लान्वि सम्पन्न तथा मायाचार रहित और जिन्होंने ग्लानि पर विलय प्राप्त कर लिया है ऐसे चार युनीश्वर लपक के योग्य प्रतीत होती है। उक्त टीकाओं में कई जगह इस शकृत टीका का अर्थ 'आनयन्ति' किया है। इन दो टीकाओं के अतिरिक्त एक प्राचीन शकृत टीका इन उभयों में उल्लेख है। यह आनय किया गया है यह अनिश्चय की गोद में है। किन्तु भगवती आराधना मूल में भी लपक के लिए भोजन लाने का कई भगवती आराधना की अपराजित सूत्रकृत विजयोदया शकृत टीका तथा श्री प आयागरजी कृत मूलाराधना शकृत टीका इन परम्परा का क्या सम्प्रदाय है ? यह सन्देहास्पन्न है।

यह दे कि उनके पास पिच्छी कमण्डलु और ज्ञानोपरण पुरतकादि के अतिरिक्त कोई पात्रादि नहीं रहते हैं। वे युनीश्वर लपक के लिए अभी नहीं मांगते हैं। दूसरी बात पान के पदार्थ किस पात्र में लाते होंगे यदि गृहस्थ के यहा से पात्र भी माग कर लाते हैं तो तब पीतल आदि पात्र का ग्रहण करना उनके पद करने वाले लपक के उद्दिष्टादि दोष युक्त आहार होता है। मुनि का आहार गृहस्थ के घर नवधा भक्ति से युक्त दाता के द्वारा किया हुआ हो चाहिए। यह सामान्य नियम सब मुनियों के लिए आवश्यक विधान है। उमका पालन नहीं होता है। परिचारक मुनि उद्दिष्ट उद्दमादि दोष रहित आहार लेकर लपक के पास लेजावेगे, किन्तु लपक के द्वारा लिया हुआ आहार आधाकर्मोदि से दूषित है या उद्दम उत्पादना एषणादि दोषो से दूषित है इसका पालन करने के लिए उद्दिष्ट उद्दमादि दोषो का निवारण कैसे हो सकेगा ? इसलिए अनेक शकाल एक के बाद एक उठती रहती हैं। उनका समाधान करने वाला कोई ऋषि प्रणीत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् नृदि का सशोधन कर पढ़ने की कृपा करें।

सं प्र.

यह दे कि उनके पास पिच्छी कमण्डलु और ज्ञानोपरण पुरतकादि के अतिरिक्त कोई पात्रादि नहीं रहते हैं। वे युनीश्वर लपक के लिए अभी नहीं मांगते हैं। दूसरी बात पान के पदार्थ किस पात्र में लाते होंगे यदि गृहस्थ के यहा से पात्र भी माग कर लाते हैं तो तब पीतल आदि पात्र का ग्रहण करना उनके पद करने वाले लपक के उद्दिष्टादि दोष युक्त आहार होता है। मुनि का आहार गृहस्थ के घर नवधा भक्ति से युक्त दाता के द्वारा किया हुआ हो चाहिए। यह सामान्य नियम सब मुनियों के लिए आवश्यक विधान है। उमका पालन नहीं होता है। परिचारक मुनि उद्दिष्ट उद्दमादि दोष रहित आहार लेकर लपक के पास लेजावेगे, किन्तु लपक के द्वारा लिया हुआ आहार आधाकर्मोदि से दूषित है या उद्दम उत्पादना एषणादि दोषो से दूषित है इसका पालन करने के लिए उद्दिष्ट उद्दमादि दोषो का निवारण कैसे हो सकेगा ? इसलिए अनेक शकाल एक के बाद एक उठती रहती हैं। उनका समाधान करने वाला कोई ऋषि प्रणीत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् नृदि का सशोधन कर पढ़ने की कृपा करें।

भगवती आराधना की टीकाओं का उद्गरण

विजयोदयाटीका—चत्वारि जणा चत्वारो यतयः । भक्त-अशान । पालग प्रायोग्य उद्गमादि दोषानुपहृत । उवकषेति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानिमन्तरेण, क्रियन्तं कालमानयाम इति सक्लेशा विना । द्विदिय क्षपकेण इष्ट अशान पान वा क्षुत्पिपासापरीपहप्रशान्तिकरण-क्षममित्येतावता तेनेष्ट न तु लौल्यात् । अवगददोस वातपित्तश्लेष्मणामजनकं । क आनयन्ति ? अमाइणो मायारहिताः अयोग्यमिति ये नानयन्ति । लद्धिसपण्णा मोहान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाविधिसमन्विताः । अलविधमान्त्वाकं क्लेशयति । सायात्री अयोग्य योग्यमिति कथयेत् ।

पं. आशाधरजी कृत मूलाराधना संस्कृत टीका—

चत्वारस्तदर्थं सञ्चितमशनं उपनयन्तीत्युशास्ति—

उपकषेति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानि विना क्रियन्त कालमानयामइति सक्लेशा विना । द्विदियं भक्तपान क्षुत्पिपासादुःखमसमाधिकर निराकरोतीत्येतावतैव क्षपकेषोष्टं । अवगददोष वातपित्तश्लेष्मणामजनक प्रशमक च उद्गमादि दोषरहित वा । अमाइणो अयोग्य योग्यमित्यमिति प्रतारणरहिताः लाभान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाविधिसमन्विता । तथैव क्षपकस्यासक्लेशानात् ॥

इनका अर्थ निम्न प्रकार है—

परिचर्या के लिए नियत किये गये चार मुनीश्वर भ्रितने काल तक हम आहार लाया करेंगे' इस प्रकार की ग्लानि (सक्लेशा) से रहित होकर उद्गमादि दोष रहित भोजन के वे पदार्थ क्षपक के लिए लाते हैं, जिनको क्षपक चाहता है । क्षपक भी आहार की लोछुपता नहीं रखता है । किन्तु वह भी उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है, जो पदार्थ उसकी भूल व्याप्त परिपह को शांत करने में समर्थ होते हैं । परिचारक मुनियों के अन्त करण मायाचार रहित होते हैं । वे अयोध को योग्य कहकर क्षपक के प्रति कभी छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । वे जो पदार्थ लाते हैं वे पदार्थ क्षपक के वात पित्त और कफ की वृद्धि नहीं करते, किन्तु उनको शान्त करने वाले होते हैं । तथा वे उद्गमादि दोष से रहित होते हैं । आचार्य उन्हीं मुनिराजों को आहार के लिए नियुक्त करते हैं, जिनको मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म के क्षयोपशम विशेष रूप लब्धि प्राप्त होती है । क्योंकि जिनके उक्त भोजन लब्धि प्राप्त नहीं हुई है उन परिचारकों से क्षपक को सक्लेश उत्पन्न होता है ।

आचार्य अमितगति ने भगवती आराधना की प्रत्येक गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाले संस्कृत पद्य तथा गद्य दिये हैं । उनमें भी उक्त गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाला निम्न लिखित श्लोक दिया है ।

स प्र.

पृ. कि. ४

[६१८]

तस्यानयन्ति चत्वारो योग्यमाहारमश्रमाः ।
निर्माना लब्धिसम्पन्नास्तदिष्टं गतदूषणम् ॥ ६८८ ॥ [स. भग. भा.]

अर्थ—परिचारक चार मुनिराज ऋषक के योग्य आहार लाते हैं । वे आहार के लाने से श्रम की परवा नहीं करते हैं । वे निरभिमान और भोजन लब्धि से सम्पन्न होते हैं । आहार भी वही लाते हैं जो ऋषक को अभीष्ट होता है और सब दूषणों से रहित होता है ।

चत्वारि जणा पाण्ययुवकप्यन्ति अगिलाए पात्रोग्गं ।
अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर ऋषक के इष्ट उद्देशादि होय रहित तथा ऋषक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं ।

अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर ऋषक के इष्ट उद्देशादि होय रहित तथा ऋषक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं ।

इसकी दोनो की सस्कृत टीकाए नीचे उद्धृत करते हैं—

विजयोदथा—चत्वारि जणा इति स्पष्टार्था गाथा—स्त्रिया अत्रुहाती तिवेदित्वात्मानौ द्वौ द्वौ पृथग्भक्तं पृथक् पानं चानयतः ॥

मूलाराधना—स्त्रियम् ।

दोकार्थ—आचार्य के आदेश से ऋषक के लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य पदार्थ लाते हैं ।

चत्वारि जणा रक्वन्ति दविययुवकल्पियं तयं तेहि ।
अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छन्ति ॥ ६६४ ॥ [भग. भा.]

स प्र.

..नं नयन्ति चत्वारोऽद्रव्य तदुपकल्पितम् ।

अप्रमत्ताः समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमाः ॥ ६८६ ॥ [अस्मितगति]

अर्थ—क्षपक के लिए लोहे हुए भोजन पान के पदार्थों की चार मुनि प्रमाद रहित हुए रचा करते हैं। वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनसे ऊपर से त्रस जाँव न गिर जावे तथा दूसरे उन पदार्थों को गिरा न सकें।

विजयोदया—तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रचन्ति प्रमाद रहिता. त्रसा यथा न प्रविशन्ति । यथा चांपरे न पातयन्ति ॥

मूलाराधना—वत्वारस्तंकरूपान तथा रचन्तीत्याह । रसति यथा त्रसावद्यो न पतन्ति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः । दक्षिय द्रव्य ।

उपकल्पिय आनीत । तय भक्तपान वा ॥

इतका अर्थ राष्ट्र है। मूल अर्थ से विशेष अर्थ न होने से इतका भिन्न अर्थ नहीं लिया गया है।

नोट—शास्त्रो मे नियम दो प्रकार का बताया गया है। एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाव। साधुओं के लिए आगम में उक्त दो प्रकार के नियम का वर्णन स्थान २ पर मिलता है। साधु के २८ मूल गुण का पालन करना साधु के लिए परमावश्यक माना गया है। यह उत्सर्ग मार्ग है। इन गुणों का अस्तित्व जिसमे नहीं पाया जाता है वह मुनि नहीं कहा जा सकता है। किन्तु २८ मूल गुणों के धारक तथा आगम के अनुकूल चारित्रादि के पालन करने वाले साधु को भी समाधिप्रमाण करने वाले साधु का वैयावृत्त्य करने के लिए भगवती आराधना मूल तथा उसकी संस्कृत टीकाओं मे क्षपक के लिए भोजन पानादि उचित पदार्थों के लाने के लिए जो विशेष विधान किया गया है वह अपवावमार्ग है। उत्सर्ग मार्ग का सर्वदा और सर्वत्र पालन करने की आज्ञा है। अपवाव मार्ग का अमुक अवसर पर अमुक प्रकार आचरण करने को कहा गया है। यहा समाधिप्रमाण का प्रकरण है। इस प्रकरण मे भगवती आराधना मे जो साधुओं को क्षपक के लिए भोजन पान सामग्री लाने का, तथा उसकी रचा करने का, एवं क्षपक को बहुत समझाने सुमाने पर आहार दिल्लाकर उसको सतोप प्राप्त करने के लिए उपाय करने पर भी जव उसके चित्त मे व्याकुलता की शान्ति नहीं होती हुई देखते हैं तब आचार्य की आज्ञा से उसे चित्त शान्ति के लिए भोजन पान का सेवन भी करने का जो यह निरूपण शिव कोटि आचार्य ने किया है वह सब अपवादमार्ग है। साधु लोग वैयावृत्त्य के लिए गुह्य के यहा से उचित पदार्थ ला सकते हैं। भगवती आराधना मे तो समाधिप्रमाण प्रकरण मे स्थान २ पर क्षपक के वैयावृत्त्य के लिए उचित वस्तु लाने के लिए स्पष्ट शब्दों मे कहा है। यद्यपि गाथा न. ६६३ व ६६३ मे 'उवकल्पेति' शब्द दिया है। तथापि उसका अर्थ टीकाओं में भोजन पाने का लाना ही किया है। उस प्रकरण मे उक्त अर्थ ही सगत होता है। गाथा न ६८६ मे क्षपक को कुरले करवाने के लिए तैल

और कसायले पदार्थ गृहस्थ के यहा से 'धेतव्या' ग्रहण करने चाहिए अर्थात् लाने चाहिए—ऐसा स्पष्ट शब्द दिया है।

मूलाचार की टीका में भी वैयावृत्य के निमित्त आहारादि की योजना करने में निर्दोषता दिखाई है। इन सबका आशय यह है कि समाधिमरण के अवसर पर क्षपक की वैयावृत्य के लिए उचित भोजन पान व तैलादि औषध साधु गृहस्थ के घर से लाते हैं। यह अपवाद मार्ग है। वैयावृत्य के समय अपवाद मार्ग का आचरण करने के कारण परिचारक मुनियों को प्रायश्चित्त का आचरण करना पड़ता है।

चार मुनि क्षपक के मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना करते हैं तथा शय्यादि की प्रतिलेखना (प्रसार्जन) करते हैं।

काश्यमादी सर्वं चचारि पडिड्वान्ति खवयस्स ।
पडिलेहेति य उवधोकाले सेञ्जुवधि संथार ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनीश्वर क्षपक की विद्या मूत्र कफ आदि का निर्जंतु भूमि देखकर एतन्त में क्षेपण करते हैं। तथा शतःकाल और सायंकाल दोनों समय में क्षपक की शय्या पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण का शोधन और प्रसार्जन करते हैं।

चार मुनि द्वारपाल का कार्य करते हैं तथा चार मुनि धर्म श्रवण मण्डप के द्वार पर रहते हैं।

खवगस्स वरदुवारं सारक्वंति जया चचारि ।
चचारि समोसरणदुवारं रक्खन्ति जदणाय ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनिराज क्षपक की वसतिका के द्वार की यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। अर्थात् क्षपक के समीप असंयत मनुष्यों को जाने से रोकते हैं। चार मुनि धर्मोपदेश देने के सभा मण्डप के द्वार का रक्षण सावधानी से करते हैं।

भावार्थ—क्षपक पवित्रात्मा है। उसके दर्शन के निमित्त कई ग्राम व नगरों से नरनारी जन आते रहते हैं। यदि उनको रोकने वाला न हो तो वे क्षपक के समीप जाकर क्षपक के अन्तःकरण में लोभ उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए द्वार पर चार मुनिराजों को नियमितकाचार्य नियुक्त करते हैं। वे उनको मधुर और शान्त वचन बोल कर आगे जाने से रोकते हैं। तथा किसी प्रकार का लोभ जनक वातावरण उत्पन्न न होने देते हैं। सदा क्षपक की समाधि का ध्यान रखते हुए वसतिका के द्वार पर बैठे हुए अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करते रहते हैं।

स प्र

आचार्य की आज्ञा बिना अतिरिक्त साधुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। न जाने वे अमुचित बातोंलाप करने या लपक के असुद्धाते चात्वावरण को उत्पन्न कर लपक के समाधान का भग कर बैठे, इसलिए उन्हें भी भीतर जाने का निषेध करते हैं।

जो चार मुनिराज सभा मण्डप के द्वार का रक्षण करते हैं, उनका कर्त्तव्य होता है कि वे आगन्तुक मनुष्यों के आकार, वाणी, वेपमूपादि से उनके स्वभाव को जानकर सभा मण्डप में प्रवेश करते हैं। जिनमें सभा में जोम उत्पन्न होने का सम्भानना होती प्रतीत होती है, उनको वे वही रोक देते हैं, सभा में भीतर नहीं जाने देते। यह सब कार्य वे भिय व मधुर बचनों द्वारा करते हैं।

चार मुनिराज रात्रि में जागते हैं और देशादि की वार्त्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।

जिदशिद्दा तद्विच्छा रादौ जगन्ति तद्द य चचारि ॥

चचारि गवेसन्ति खु खेत्ते देसपवचीओ ॥ ६६७ ॥ [भग आ]

अर्थ—निद्रा पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले लपक की सेवा में तत्पर चार मुनीश्वर लपक के निकट जागते रहते हैं। जहाँ लपक व सघ का त्रास है, उस देश राज्यादि की क्षेम कुशलतादि (शुभाशुभ) वार्त्ता का निरीक्षण करने के लिए चार मुनीश्वर आचार्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

चार मुनिराज आगत श्रोताओ को उपदेश देते हैं—

वाहिं असद्बुद्धियं कहन्ति चउरो चदुबिबुधकहाओ ।

ससमयपरसमयविदू परिसाए सा समोसडाए खु ॥ ६६८ ॥ [भग आ]

अर्थ—लपक के आवास स्थान स कुछ दूर पर जहाँ स शब्द लपक के कानों में न पड़ सकें तथा घर बठकर स्वमत व परमत के रहस्य के वेत्ता चार मुनिराज सभामण्डप में आये हुए श्रोताओं को आक्षेपणी, विक्षेपणी, मवेजनी आदि तिन तिनो इन चार धर्मकथाओं का यथोचित व्याख्यान करते हैं।

भावार्थ—धर्म पिपासा से आगत धर्म-प्रिय जनता को धर्म श्रवण कराने के लिए आचार्य चार ऐसे मुनिराजों को नियुक्त करते हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का तथा अन्य वर्ग प्रथमों का भली भाँति अनुशीलन किया है और जो अपने सिद्धान्तों का योग्य युक्ति

और इनके शाखों के प्रमाणों से कर सकते हैं। ऐसे वाग्मी चार सधु एक के पश्चात् एक मुल्लित और ओजस्विनी भाषा में धर्म का रहस्य सम तत है। जिसे सुनकर प्रणियों के ह य में धम बामना जाग उठता है और शत्रु बुद्धि के अन्तःकरण धर्म पर अत्यन्त दृढ हो जाते हैं। ए। अनेक व। भावनाओं से पूरित हुए सन्तुष्ट होकर घर लौटते हैं।

उनकी समत और परमत की विवेचनात्मक धम कला को दुनगर जैनतर वम ,मित अन्त करण वाले मनुष्यों के हृदय भी सुनिराज अपना धर्मोपदेश रोक कर च रके साथ वाद विवाद रन म प्रवृत्त होते हैं या धर्मोपदेश पूर्ण होने के पश्चात् उसको वाद विवाद करने का अवसर देते हैं ?

प्रश्न—यदि कोई मिथ्या अभिमान से उन्मत्त होकर सभा में वाद विवाद करने के लिए इच्छत हो जावे तो वे धर्मोपदेशक

होती है। धर्मोपदेश समाप्त होने के बाद उसे वाद विवाद का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-श्रवण में बाधा

होती है। धर्मोपदेश के समय वाद विवाद करने का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-श्रवण में बाधा होता है। वाद विवाद के लिए चार वाग्मी सुनियों को आचार्य नियुक्त करते हैं, उनका केवल प्रतिवादी से वाद करना ही मुख्य कार्य

वादी चत्वारि जणा मीहाणुग तह अणोपमत्थविद् ।
धम्मकहयाण रक्खाहेदुं विहरंति परिमाणे ॥ ६६६ ॥ [भा. भा.]

अर्थ—सिंह के समान निर्भीक अनेक शाखों के समक्ष चार वाग्मी सुनिराज धर्मोपदेशक सुनिराजों की धर्मकथा का रक्षण करने के लिए सभा स्थान में इधर उधर विचरण करते हैं।

उक्त प्रकार महाप्रभावशाली अइतालीस निर्यापक सुनीश्वर जी तोड़ प्रयत्न करके समाधिग्रण करने में तत्पर हुए तत्पक की समाधि (सुल शान्ति) के अर्थ सेवा करने में एकाग्रचित्त रहते हैं।

प्रश्न- समाधिग्रण कार्य का सम्पन्न करने के लिए क्या ममस्त काल में अइतालीस परिचारक सुनियों या होना आवश्यक माना गया है। या भिन्न र काल में परिश्रमि के अ उनार हीनाधिक परिचारक सुनिराजों के लिए भी आगम में वि. वा. है ?

स. प्र.

उत्तर—परिचारक मुनियों की संख्या में काल के अनुसार हीनाधिरता हुआ फरती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। और काल के प्रभाव से मनुष्यों के गुणों में भी जघन्यता, मध्यमता और उत्कृष्टता होती है। जब उत्कृष्ट काल का वर्तन होता है, उस समय में अहतालीस नियोगक मुनिराज चूपक का समाधिमरण मन्त्र कराने में सहायता करते हैं। क्योंकि उस समय परिचारक मुनि भद्र परिणाम वाले अधिक होते हैं वे हर्ष पूर्वक चूपक की सेवा में सत्संग रहकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। मध्यम काल के प्रारम्भ में बवालीस मुनिराज चूपक की सेवा में निर्युक्त रहते हैं। पञ्चात् अर्धो अथो काल में हीनता आती है, त्यों त्यों परिचारक मुनियों की संख्या अल्प होनी जाती है। अर्थात् काल के अनुसार क्रम से चार २ मुनिराज कम किये जाते हैं। अन्त में मन्त्रलेश परिणाम युक्त काल में चार मुनीश्वर के लिए भी चूपक के समाधिमरण कार्य को सुसम्पन्न कराने की आज्ञा है। अतिशय सक्लेश परिमाण युक्त काल में दो मुनिराज भी चूपक की समाधि मृत्यु का साधन कर सकते हैं। किन्तु एक नियोगक साथु समाधिमरण शय की साधना नहीं कर सकता है। प्रागम में एक नियोगक मुनि का नहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वही कहा है—

जो जारिसत्रो कालो भरदेरमदेसु हाह वासेसु ।
 ते तारिसया तदिया चादालीसं पि शिञ्जवया ॥ ६७? ॥
 एव चदुरो परिहावंदव्वगा य जदणाण ।
 कालंमि सक्लिद्धंमि जाव चत्तारि सार्धेति ॥ ६७२ ॥
 णिञ्जावयाया दोएणा वि होंते जहएणेण कालमंसयणा ।
 एक्को णिञ्जावयश्रो ण होह ऋया वि जिणसुत्ते ॥ ६७३ ॥ [भग. अ.]

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस समय जमा काल चक्र का वर्तन होता है, उस समय काल के अरुरूप नियोगक मुनिराज होते हैं। उत्कृष्ट अहतालीस नियोगक मुनियों की संख्या जो मनाई गई है वह उत्कृष्ट है। उत्तम काल में नियोगक मुनिया को जघन्य संख्या बवालीस तक होती है। सम्लेश भाव की वृद्धि के अनुसार से चार चार नियोगक मुनियों की संख्या हीन होती जाती है। और वह अन्त में चार तक पहुँचती है। जब उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम सहित काल का वर्तन होता है, उस समय दो नियोगक मुनिराज भी चूपक का समाधिमरण कार्य सिद्ध करते हैं। किन्तु किसी काल में एक नियोगक मुनि का उल्लेख जैनागम में कहीं पर नहीं है।

उसमें क्या दोष दिखाई देगा ?

[६२४]

उत्तर—आगम जैसे जयन्त्य हो नियॉपक मुनि की आत्मा देता है, वैसे ही एक नियॉपक मुनि के लिए आत्मा क्यों नहीं देता ? निषेध किया गया है। यदि अकेला नियॉपक मुनि साधु या समाधिभरण करवाने में सर्वथा असमर्थ होता है। इसलिए आगम में एक नियॉपक का अपना और चपक दोनों का विनाश करता है।

जब नियॉपक मुनि आहारादि कार्य के निमित्त चपक को अकेला छोड़कर बाहर जावेगा उस समय चपक का सुषादि वेदना के कारण जो कष्ट होगा अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियों या अर्थयमीजनो के सम्पर्क से जो रत्नवय में बाधा और चित्त में अशान्ति उत्पन्न होगी उसका प्रतिकार नैन करेगा ? यदि उस समय भरण हाल आ पहुँचे तो उसके प्रयुग ध्यान के कारण रत्नवय का विनाश होकर वह असद् गति का भाजन होगा।

अथवा अकेला चपक तीव्र क्षुधादि वेदना में पीड़ित होकर अयोग्य होन करने लगेगा अर्थात् ध्यान में किसी सुनिराज के न होने से बैठकर भोजन करने लगेगा, मिथ्यादृष्टि लोगों के समीप जाकर याचना करने लगेगा भ्रम युथा से मरा जाता है, त्याग के मारे भेरा इस बुट रहा है, सुझे गाने को भोजन और पीने को पानी दो" इत्यादि याचना करने लगेगा। इस तरह अनेक दोष ऐसे उत्पन्न होते हैं, जिससे चपक असाद् के समय का विनाश और दुर्ध्यान के प्रादुर्भान से समाधिभरण का विनाश होता है, जिससे चपक दुर्गति या ध्यान होता है।

अकेला नियॉपक अपना भी विनाश करता है। वह यदि सेवा को परम कर्तव्य समझकर चपक की परिचर्या में तल्लीन रहेगा तो उसको आहार ग्रहण करने का, शयन करने का तथा शरीर-मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे अप्रमत्त करेगा। इससे उसका शरीर गिरने लगेगा। शरीर के क्षीण होने अथवा स्वयं रोगग्रस्त हो जाने पर वह चपक की परिचर्या में तल्लीन रहेगा और अपने धर्म का भी मलीभानि पालन न कर सकेगा—सामाधिकादि छेद आवश्यको का पालन न कर सकेगा। चपक को अकेला छोड़कर यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो चपक की समाधि भंग होती है। और यदि चपक को अकेला न छोड़कर उसी के समाधान (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहता है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से चतुर्व्य-वियुक्त होता है।

इस प्रकार पत्रकी नियॉपक आत्म-विनाश, चपक का विनाश और आगम का विधान करने वाला होता है। आगम में अकेले नियॉपक का निषेध किया गया है, उसकी अवहेलना करने के कारण वह आगमात्मा का विधातक भी होता है।

स. प्र

प्रश्न—समाधिमरण (सल्लेखना) से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में अधिक से अधिक कितने भव धारण करता है ?

उत्तर—जो जीव एक बार विधि पूर्वक सल्लेखना (समाधिमरण) से शरीर का त्याग करता है, वह जीव अधिक से अधिक सात या आठ भव ही धारण करता है। नवमा भव धारण नहीं करता है। आठवें भव में तो वह मोक्ष का पूर्ण अधिपति ही जाता है। वही कहा है—

एगस्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

एण हु सो हिंडदि बहुसो सत्तहभवे पमोचूणं ॥ ६२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो प्राणी एक भव में समाधिमरण से युक्त मरण करता है, वह बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करता है। उसको सात आठ भवों में अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यह हम पूर्व विवेचने कर आये हैं कि समाधिमरण का प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक का उत्कृष्ट काल १२ वर्ष का है। उस काल के प्रारम्भ के चार वर्ष नाता प्रकार के उग्र काय क्लेशादि तप तीनों योगों द्वारा करता है। तदन्तरात् षष्ठ्य के चार वर्षों में रसो का त्याग कर काय को तपश्चरण द्वारा कृश करता है। तदनन्तर आचान्त तप तथा नीरसाहार द्वारा दो वर्ष व्यतीत करता है। तथा एक वर्ष स्तल्प, आहार द्वारा पूरण करता है और छह माह मध्यम तपश्चरण का आचरण करते हुए बिताता है। इस प्रकार साढ़े ग्यारह वर्ष स्वाध्याय ध्यान करते हुए, आवश्यक कार्यों के लिए चलते फिरते हुए एवं तपश्चरण द्वारा काय कृश करते हुए समाप्त करता है।

जब भक्त प्रत्याख्यान की मर्यादा का काल छह महीने अनशिट रह जाता है उस समय अनेक प्रकार के उग्रोप तपस्या करने के कारण चपक का शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है। तब वह संस्तरारूढ़ होता है। अर्थात् शय्या का शरण ग्रहण करता है। तब वह गुण के निकट श्रालोचना करता है। उसके पश्चात् निर्यापक आचाय द्वारा अधिक धृन्मुनि और काल की अतिनिष्ठता प्राप्त होने पर कम से कम दो मुनि परिचर्या में नियुक्त किये जाते हैं। इन सब बातों का स्पष्ट विवेचन पूर्व में कर आये हैं। यहाँ निहावलोकन मात्र किया गया है।

चपक का शरीर और कण्ठ तपश्चरण द्वारा कृश हो जाते हैं। कृश शरीर को भी वे अत्यन्त कृश करते हैं। उसकी विधि का सल्लेख आगे करते हैं।

चपक का कर्तव्य है कि शास्त्र के ज्ञाता अनेक आचार्यों के विद्यमान होते हुए भी सेन्यास विधि प्रारम्भ करते समय जिस आचार्य के निकट प्रथम आलोचना की हो, उसी आचार्य के चरणा के समीप प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कृतव्यों का आचरण स प्र.

करे। उन्हीं की आज्ञा का ग्रहण करे। उपदेश श्रवण, जल के अतिरिक्त तीन प्रकार के आहार का त्याग तथा श्रायश्चित्त का ग्रहण और सद्विषय विषयों का समाधान करने के लिए प्रश्न करना इत्यादि सब कार्यों में उसके लिए प्रथमाचार्य ही प्रमाण होते हैं। यदि प्रथमाचार्य उपदेश देने आदि कार्यों में सामर्थ्यहीन हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार दूसरे आचार्य के निकट प्रतिक्रमणादि कर्तव्य कर्मों का आचरण नर सकता है। तैल का प्रयोग और सहायके द्रव्यों से मिश्रित जल के कुरले करने की शक्ति का विकास और सुख तथा जिज्ञा की मलिनता दूर करने के लिए श्रीमत् शिवकोटि आचार्य ने सूपक की वचन सुनने की शक्ति का विकास और सुख तथा जिज्ञा की मलिनता दूर करने के लिए तैलकसायादीहिं य बहुसो गंडूसया दु घेतव्वा।

अर्थ—सूपक को तैल और सहायके द्रव्यों के बहुत थार कुरले करने चाहिए। क्योंकि काल से तैल जलने से कालों से शक्ति बढ़ती है। तथा जीभ पर जब मील जम जाता है सुख में मल का संचय बढ़ जाने में दुर्गन्ध बाने लगती है। इन दोषों का नियारण करने के लिए सहायके द्रव्यों के कुरले किये जाते हैं।

इसी का समर्थन अमितिगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है।

तेन तैलादिना कार्या गण्डूयाः सन्त्यनेकशः।
जिह्वावदनकण्ठदिनेमन्य जायते ततः ॥ ७१५ ॥ [सु भग. आ.]

उक्त गाथा का और इस श्लोक का अर्थ एकसा है। यह श्लोक उपर की गाथा का अनुवाद मात्र है।

तात्पर्य यह है कि सूपक का यह अन्तिम व अतिप्रशस्त समय है। इस समय इसको योग्य उपदेश द्वारा समाधि में स्थिर करना उसके अन्तःकरण में उत्पन्न हुए उद्गारों को जानकर उनके अनुकूल व्यवस्था करके उसको सन्तोष उत्पन्न करना नियोगिताचार्य तथा नियोगिणियों का पगम कर्तव्य होता है। वह तभी हो सकता है कि सूपक के कर्णों में उपदेश सुनने की शक्ति तथा मन के उद्गारों को प्रकट करने के लिए सूपक की वचन शक्ति बनी रहे, इसीलिए इस कार्य की सफलता के लिए सूपक को तैलादि के कुरले करवाये जाते हैं।

सूपक के विचारों पर दुःख प्रभाव न पड़े, इसलिए आगम के मर्मक सुनियों को भी सूपक के समय ओजनादि कथाओं का

वर्णन कदापि नहीं करना चाहिए । वही कहा है—

मत्तादीया मची गीदत्थेहिं वि ण तत्थ कायणा ।

आलोयणा वि इ पसत्थमेव कादन्विया तत्थ ॥ ६८७ ॥ भग. आ.

अर्थ—गीतार्थ (विशेषण) मुनियों को भी चपक के निकट भोजनादि की कथाओं को नहीं करना चाहिए । सपक के निकट-वर्ती आचार्य के समीप अप्रशस्त आलोचना भी किसी मुनीश्वर को करना उचित नहीं है ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि चपक के लिए उस समय उच्च आदर्शों की आवश्यकता है । उस समय छोटा सा प्रतिकूल वातावरण उसके हृदय में चौभ उत्पन्न कर सकता है । जैसे स्वच्छ व निष्कल्प जल में स्वल्प वायु भी कम्पन और थोड़ा मँल मलीनता उत्पन्न कर देती है, वैसे ही चपक के स्वच्छ व निष्कल्प हृदय को विपरीत संयोग विकृत व उथल पुथल कर सकता है । इसलिए नियामक मुनियों को उसकी समाधि वनाये रखने के लिए प्रतिकूल संयोगों का निवारण और अनुकूल साधनों की योजना करने में सावधान रहना पड़ता है ।

प्रश्न—भक्त प्रत्याख्यान मर्यादा के छह महीने शेष रहने पर चपक को तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं । तो क्या प्रत्येक चपक के लिए एकसा विधान है या चपक की प्रकृति की जाच करके उचित ऋम से भोजन का त्याग करवाते हैं ? शास्त्राक्त रीति में निरूपण करने की कृपा करें ।

उत्तर—जब आचार्य चपक को जल के निना तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसके पहले आचार्य चपक को सब प्रकार के आहार को दिलाते हैं । आहार दिलाने पर उसकी भोजना की लालसा का परिचय प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् त्याग करवाते हैं ।

इस विषय में शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में निम्न प्रकार वर्णन किया है ।

दन्वपयासमकिंवा जइ कीरह तस्स तिग्गिह्वोसरण।

कम्भिनि भच्चविसेममि उस्सुगो होज्ज सो खवओ ॥ ६८६ ॥

तब्धा तिविहं नेसरिहिदित्ति उक्कससायाणि दब्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥ ६८७ ॥

सं. ५.

प्राप्तित्, कोऽ तादी नीरं पत्वन्मिमेदि किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो वंदेगपरायणी होदि ॥ ६३१ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—यद्यपि सारक तीन प्रकार के आधार का त्याग करने के लिए उत्रुक्त हो गया है, तथापि उनको किसी प्रकार के प्राप्ति के अतिनाया वनी न रहे, इसलिए वस्तु को विविध विधि द्वारा विग्रहना है। यदि उपरुक्त हो आधार विना ही उपपत्ती प्रकाश के अक्षय हा त्याग द्वारा चारे को चमके निज में किसी आधार विना ही अभिजाप्य वती रही तो १६ उरिं अन्तराग को उपपत्ति ररती रहेगी। इसलिए उपपत्ति न्यून करने के पूर्व तीनों प्रकार के अन्त गाग आधार के पदों यनि में पारा पुरु क समस्त पारु के मनीय नाकर आचाय विव्याने हे। उन अतीनाम भोजन के पदों को अन्तर वेदं पपक मुनिगा अशो अन्न सग में विचार करते हे कि “यदि कनल काल तक इतम भी उत्सा वजयों स भोग दिया, किन्तु मुने इतने पुर भी कृति नहीं रहे। यद्यपि उम मय के अन्विम विन्दे पर या लगा है। “य इतम मेरा क्या प्रयोजन विदु भां पदना है, १” ऐसा सोचकर इतने विराण होकर समार में भयभीत हुए आहार स न्यग करने में इद संकल्प होने हे।

आमादिना कोऽ नीरं पत्वन्मिमेदि किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो वंदेगपरायणी होदि ॥ ६३२ ॥

इमं भोगा हा हा नीर पत्वन्मिमेदि किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो वंदेगपरायणी होदि ॥ ६३३ ॥

मग भोगा विनि पत्वन्मिमेदि किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो वंदेगपरायणी होदि ॥ ६३४ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—यदि उपरुक्त सम्युक्त स्थित पदार्थों में से भोग चत्वार विचार करते हे कि उम गो वे सग मात्र के विचार के सुख से क्या मुक्त मात्रा प्राप्त होगी। मैं जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका हूँ। मेरा मल इतरा प्रशुण करने में नहीं, बल्कि त्याग करने में ही सिद्ध होगी। मेरा चर इतने चित को हटाता है और संसार में भयभीत हुआ आधार के त्याग करने में ही कटिपद होता है।

कोई उपरुक्त उन नेत्र और मत को छुप करने वाले पदार्थों का उरा भाग प्रशुण करते, उरने मद्रमा विरक्त होता है। चित के स्वरूप का चिन्ता पर उरुम्र होकर विषयों को धिक्कार देता है और सोचता है कि मेरो पुत्रि को विचार है, जो उरने चोर अ कृति होती

पृ. कि ५

म. प्र

है। इस अन्तिम जीवन को सफल करने के लिए इनका त्याग ही श्रेयस्कर है—ऐसा मोचनर ससार भोग से विरक्त हुआ तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में दृढ़ चित्त होता है।

कोई क्षण मुनि चारित्र्य मोदनीय कर्म के उदय विशेष से उन मन लुभाने वाले उच्छ्र आहार के द्रव्यों को देखकर मोहित हुआ उन सब पदार्थों का भक्षण करता है। भक्षण करने के पश्चात् अन्तरङ्ग में विवेक बुद्धि का प्रकाश होते ही उनका अन्तःकरण उद्विग्न हो उठता है। वह सहसा चौंक पड़ता है और विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तेरी इस विषय सुधता को धिक्कार है। वर्यो तम के विवेक ज्ञान का अभ्यासी तू जिह्वा इन्द्रिय के विषय में कैसे प्रवृत्त हो गया ? इस कर्म को वलवत्ता को धिक्कार है। अब तेरा यही कर्तव्य है कि मुजङ्ग के भोग (शरीर) के समान इन भोगों से पृथक होकर अपना हित साधन कर। इस प्रकार ससार भोग से वैराग्य को प्राप्त हुआ वह जपक इन्द्रिय विषय भोग से विरक्त हुआ आहार का त्याग करने में उत्सुकता धारण कर शीघ्र तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में तत्पर होता है।

उक्त अथ का विवेचन अमितिर्गत आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है—

अप्रकारस्य निधाहारं त्याज्यते क्षणो यदि ।

तदोत्सुकः स कुत्रापि विशिष्टे जायतेऽशने ॥ ७१७ ॥

ततः कृत्वा मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।

सर्वथा कारयिष्यामि त्रिविधाहारमोचनम् ॥ ७१८ ॥

कश्चिदष्ट्वा तदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ॥

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७१९ ॥

आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२० ॥

अशित्वा कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इती वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२१ ॥

चल्भित्वा सर्वभेदेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२२ ॥ (सं. भग आ.)

उद्धृत करने का अभिप्राय ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक भगवती आराधना की उक्त गाथाओं का अर्थानुवाद मात्र हैं। इनको यहाँ [६३४]

प्रश्न—आहार दिखलाने से आचार्य को चार प्रकार के आत्मप्राय वाले ऋषिक का ज्ञान हुआ। एक तो विचित्र प्रकार के आहार के देखकर उससे विरक्त होने वाला उत्कृष्ट वैराग्यवान् ऋषिक है। दूसरा दिखलाये गये आहार में स किंचित् मात्र चल्कर आहार से विरक्त होने वाला मध्यम वैराग्यवान् ऋषिक है। तीसरा दिखलाई भोजन सामग्री के एक अंश का भक्षण कर समस्त भोजन से विरक्त होकर त्याग में प्रवृत्त होकर तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में उत्सुक हुआ है।

इनके अतिरिक्त एक ऐसे ऋषिक की सम्भावना होती है, जो चारित्र्य मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के वशीभूत होकर दिखलाए तक वे आहार का त्याग करने में प्रथम ऋषिको को जो चार भागों में विभक्त किया है वह विभाग आहार दिखलाने से लेकर जब सन्यास मरण विधि में तत्पर हुए हैं।

उक्त चार प्रकार के अतिरिक्त आहार में आसक्त हुए ऋषिक के विषय में जो भ्रम किया है। उसका सुलासा निम्न प्रकार है—

कोई तमादयिता मणुख्यारसवेद्याए संबिद्धो ।
तं चैवणुवधेज हु सव्वं देसं च गिद्धीए ॥ ६६५ ॥ [भग. भा.]
अर्थ—यदि कोई ऋषिक दिखलाए आहार का भक्षण कर मनोरस रस के स्वाद में मूर्च्छित हुआ उस भक्षण किये गये सम्पूर्ण आहार को वारम्बार सेवन करने की लालसा करने लगे। अथवा उस दर्शित आहार सामग्री में से किसी एक पदार्थ को पुनः पुनः सेवन करने की उत्कर्षा करने लगे, तो

सं. प्र.

तत्थ अवायोपायं दंसेदि विसेसदो उवादिसतो ।
उद्धरिदुं मणोसन्तं सुहुमं सरिणववेमाणो ॥ ६६६ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—तब आचार्य मनोश आहार के भक्षण करने की आसक्ति से होने वाली हानि और लाभ को समझते हैं। “हे ऋषक ! तुम अपने मन को बश में न रखोगे तो तुम अनन्त काल में भी अति दुर्लभ इस इन्द्रिय सयम का विनाश करहालोगे और जिस मनुष्य ने इन्द्रियों पर अधिकार नहीं किया है। जो आत्मा इन्द्रियों का गुलाम हो जाता है, उसको आत्म शक्ति विलीन हो जाती है। वह अपने कार्य की सिद्धि कभी नहीं कर सकता है।”

इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर घोर दुःख का संहार करने में समर्थ समाधि मरण को सफल बनाने के लिए वह विवेकी ऋषक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आतुर होता है।

यदि कोई ऋषक तीव्र मोहनीय कर्म के चक्र में फंसा हुआ आहार को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब भी आचार्य उस ऋषक पर दया करते हैं। उसको मधुर और त्रिय वचनों से समझा बुझा कर अनेक प्रकार के आहार पदार्थों में से एक एक पदार्थ को क्रम से घटाते हैं। इसके विषय निम्न प्रमाण है—

अणुपुण्ड्रेण ष ठविदो संवद्रे दूण सन्वमाहारं ।

पाणयपरिक्रमेण दु पल्ला भावेदि अप्पाणं ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थात्—ऋषक का आयुष्य जब अल्प रह जाता है, तब निर्यापकाचार्य उसे उत्तमोत्तम विविध आहार वर्तन में घरकर ऋषक को आहार त्याग की पुष्टि करने के लिए उसे दिखाते हैं। उन विचित्रार्थक विचित्र आहार को देखकर ऋषक उसमें अत्यंत आसक्त हो जाता है और उन आहार के पदार्थों का पुनः पुनः सेवन करने का अत्यंत लोलुपी हो जाता है। आचार्य के अनेक उपदेशश्रुत का पान कराने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी आसक्ति कम नहीं होती है। तब आचार्य उन समस्त आहार के सुन्दर २ पदार्थों में से ऋषक को क्रम से एक एक आहार पदार्थ का त्याग कराते कराते सादे भोजन पर ले आते हैं। अर्थात् मिष्टान्नादि चिष्टिष्ट आहार से विरक्त करके भात दाल आदि साधारण आहार पर नियत करते हैं। पश्चात् वह ऋषक साधारण भात दाल पूर आदि तीन प्रकार के आहार पदार्थों का क्रम क्रम से त्याग करता हुआ पानन आहार पर अपने को स्थिर करता है। अर्थात् जलादि पेय पदार्थ के अतिरिक्त सब प्रकार आहार का त्याग कर देता अपने शरीर को जलादि के आधार पर रखता है।

प्रश्न—पानक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—पानक पदार्थ आगम में छह प्रकार के माने गये हैं।

सच्छ वहलं लेनहमलेवडं च ससित्थयमसित्त्यं ।
छव्विह पाणयमेयं पाणयपरिक्कमपात्रोगं ॥ ७०० ॥ [भग. आ.]

- अर्थ—१ सच्छ, २ वहल, ३ लेवड, ४ अलेवड, ५ ससिक्य और ६ अससिक्य इस प्रकार पानक के छह भेद हैं ।
(१) सच्छ पानक—गर्म जलादि को 'सच्छ' पानक कहते हैं ।
(२) वहल—काजी, द्राक्षास इमली का पानी तथा ऐसे ही अन्य फलादि के रस को वहल पानक कहते हैं ।
(३) लेनह—हाथ पर लिपट जाने वाले दही के घोल वगैरह गाढे पानक को लेवड कहते हैं ।
(४) अलेवड—जो हाथ पर नहीं लिपटता है, ऐसा चावल का माड, तक आदि पतले पानक को अलेवड पानक कहते हैं ।
(५) ससिक्य पानक—जिसमें चावल आदि के सिस्य पाये जावें ऐसे, माड आदि पानक को ससिक्य पानक कहते हैं ।
(६) अससिक्य पानक—जिसमें भात आदि के सिस्य (रण) न पाये जावें ऐसे पानक को अससिक्य पानक कहते हैं ।

इस प्रकार पानक छह प्रकार का माना गया है ।
इन छह प्रकार के पानको मे भी आचार्य को चपक के स्वास्थ का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता

निर्यापकाचार्य आसन्न मरण वाले चपक को चपक के श्वास्थ का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता करने वाला उचित पानक चपक को देते हैं ।
पानक पदार्थ का सेवन करवाने के पश्चात् उदर के मलको शुद्धि करने के लिए चपक को माड के समान मधुर विरेचन पदार्थ देना चाहिए ।

चपक के उदर स्थित मल का शोधन करने के लिए काजी मे भीगे हुए विल्व पत्रादि से उदर का सेक करना चाहिए तथा सैधा-
भरल—इतना महत्त्व परिरक्षम करके उदरस्थ मलका निवारण क्यों किया जाता है ?
स प्र.

उत्तर—क्षपक के उद्गर में सचित हुआ मल यदि नहीं निकाला जावेगा तो वह महती वेदना उत्पन्न करेगा इसलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न—उक्त प्रकार उद्गर का शोधन करने के पश्चात् क्षपक के योग्य किस कार्य का आचार्य सम्पादन करते हैं।

उत्तर—क्षपक की उद्गर शुद्ध होने के बाद आचार्य को 'क्षपक अशन, स्वाद्य और साद्य इन तीन प्रकार के आहार का यावज्जीव लागू करेगा' इस प्रकार समस्त सद्य से निवेदन करते हैं। तथा क्षपक उम से जमायाचना करता है, इस प्रकार कहते हुए आचार्य ब्रह्मचारी आदि के हाथ में क्षपक की पिच्छी देकर उसे दिखाते हुए सम्पूर्ण सद्य के मुनियों की वसतिकार्यों में घुमाते हैं।

प्रश्न—क्षपक की पिच्छी दिललाकर आचार्य क्षपक की ओर से सद्यस्थित मुनियों से याचना करते हैं, यह ठीक पर चलने फिरने की शक्ति से हीन क्षपक का अभिप्राय जानकर सम्पूर्ण सद्य का उस समय क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—समस्त सद्य क्षपक को क्षमा प्रदान करते हैं। तथा क्षपक की रत्नत्रय आराधना निर्विघ्न सिद्ध होवे, इस हेतु से सम्पूर्ण सद्य कायत्सर्ग करता है।

प्रश्न—इसके अनन्तर क्षपक के प्रति नियामकाचार्य का क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—नियामकाचार्य क्षपक को सकल सद्य के मध्य चार प्रकार के आहार का अथवा तीन प्रकार का आहार का विकल्प सहित लागू कराते हैं। आचार्य जब क्षपक को छुधादि परिपह के सहन करने में भली भांति समर्थ पाते हैं, तब चारों प्रकार के आहार का कालादि के विकल्प पूर्वक राग करधाते हैं। यदि क्षपक को जतना सहनशील नहीं देखते हैं तो उसे तीन प्रकार के आहार का ही लागू कराते हैं। और उस की वित्त शान्ति के लिए छह प्रकार के पानक आहारों का ही सत्रन करधाते हैं। इसके अनन्तर ज्यों-ज्यों क्षपक की शक्ति का हास होता जाता है त्यों-त्यों पानक पदार्थों में परिवर्तन करते २ अनन्तमें सब का त्याग करधा देते हैं।

प्रश्न—इसके बाद क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—भक्त प्रत्याख्यान करने के बाद क्षपक के हृदय में आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मि मुनि, कुल मुनि (दीक्षागुरुशिष्य परम्परा) गण मुनि (स्थविर मुनि शिष्य सन्तान) इन सब के विषय में जो जोय मान माया और लोभ होगा उन सब को निकाल फेंकता है। तथा 'मुसुधु का जो कर्त्तव्य होता है, उस सब का मैंने आचरण किया है' ऐसा विचार कर उसका चित्त आनन्द से उल्लाने लगता है।

स. प्र.

प्रसन्नचित्त हुआ यह मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर सकल संव को नमस्कार करता है। मन से उचित शब्दों में बोलने की शक्ति न होने कारण हाथ जोड़ कर 'आप सब सुहो जमा करो' इस प्रकार जमा मार्गने का अभिप्राय प्रकट करता है।

[१३८]

हृत्कारक हो, आप निष्कारण जगत् के बन्धु हो, सब के उद्धार करने में अटिचढ़ हो, आप का मन बचन काय से अधिक पूर्य व मोदना द्वारा जो अपराध अज्ञात भाव से किया हो, उन सब की मैं जमा चाहता हूँ, मैं भी मन को जमा करता हूँ।

अनुसार शिक्षा देते हैं और सवेग व वैराग्य का सम्पूर्ण सव की परस्पर जमा जमापणा हो जाने के बाद आचार्य संस्तरारूढ़ रूपक को श्रुत ज्ञान के प्रदान—बढ़ कर्णजाप और सत्कार करता है।

उत्तर—सत्कार क्या है, जिसे नियामकाचार्य रूपक को देते हैं ?

बढ़ निम्न प्रकार है—

निरस्तलो कदुडुदो विज्जावचकर वसधिसंयारं ।
उवधि च सोधइचा सन्नेदण भो कुण इदाणि ॥ ७२१ ॥ (भ. ग. भा.)

ऐसी वैद्यावृत्त्य करने वालों को, वैद्यावृत्त्यकर अर्थात् परिचारक कहते हैं। इस विपत्ति का प्रतीकार करने को वैद्यावृत्त्य कहते हैं।
यान रहो। यदि वे असयम के ज्ञाता नहीं प्रतीत हों तो उन्हें प्रत्यक्ष कर दो। और मन बचन तथा काय से जो असयम के ज्ञाता हैं या नहीं-इसका हों, ऐसे सुनिराजो को परिचर्या करने की आज्ञा दो।

प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय वसतिक, सत्तर और उपकरणों की मार्जना करने की प्रतिदिन शुद्धि करो। अर्थात् तुम हीण शक्ति हो, (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।

सं. .म

माया, मिथ्या और विद्वान् ये तीन आत्मा को अनादि से क्लेश देते आये हैं इसलिए तत्त्व श्रद्धान् पर दृढ़ रहकर मिथ्यात्व का नाश करो। सरलता, निष्कण्ट भाव धारण कर माया को हृद्य से निकाल फेंको और भावी भोगों को निस्पृहता से निदान शल्य का नाश करो। इससे तुम्हारा रत्नत्रय शुद्धि को प्राप्त होगा।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की आराधना करने को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हे चक्रकोत्तम ! मिथ्यात्व का बन्धन करने से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। और यह सब कर्मों से प्रधान है। इसलिए हे चक्रक ! तू मन बचन और काय से इस मिथ्यात्व शत्रु का त्याग कर।

शका—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान कैसे कहा है ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आदि के अनुक्रम से आचार्यों ने इसे प्रधान नहीं कहा है ? आत्मों के साथ अनादि काल से आठों कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा भी मिथ्यात्व मोहनीय दर्शनावरणदि ने पहले पीछे का सद्भाव नहीं है। अतः आपने मिथ्यात्व को प्रधान कैसे कहा है ?

समाधान—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान इसलिए कहा है कि यह आत्मा के ज्ञानादि गुण को विपरीत करता है। अन्यकर्म तो ज्ञानादि गुणों की शक्ति का ह्रास मात्र करते हैं, उनको विपरीत नहीं बनाते हैं। और मिथ्यात्व उन्हें सर्वथा उल्टा कर देता है। अर्थात् शुश्रूषा (सुनने की इच्छा), शास्त्र श्रवण करना, श्रमण कर हृद्य में धारण करना और धारण किया हुआ नहीं भूलना ये सब बुद्धि के गुण हैं। मिथ्यात्व इन को भी विपरीत करता है। तथा चारित्र्य, तपश्चरण भावना आदि सब में विपरीतता उत्पन्न करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्पूर्ण कर्मों में प्रधान व महान् कर्म कहा गया है। अतएव हे चक्रक !

परिहर तं मिच्छतं सम्मात्ताराहणाए ददचित्तो ।

होदि णमोकारम्मि य याणे वद भावणासु धिया ॥ ७२५ ॥

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मएणंति वह सतरहयगा ।

सब्भूदंति असब्भूदं तथ मएणंति मोहेण ॥ ७२६ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—तू इस मिथ्यात्व का परित्याग कर और सम्यक्त्व की आराधना में चित्तको स्थिर कर। तथा परम भक्ति से अरिहृत आदि परमेष्ठी के भाव नमस्कार में रत हो। हाथ जोड़कर मस्तक कुम्भ कर 'पंच परमेष्ठी को नमस्कार हो' ऐसा वचन उच्चारण करते हुए नमस्कार करने को द्रव्य नमस्कार कहते हैं। श्री अरहतादि पूज्य व्यक्तियों के गुणों में अनुसरण करना भाव नमस्कार है। तू निरन्तर भाव-

नमस्कार में तथा शान की आराधना और व्रतों की भावना में बुद्धि को लगा ।

[६४०]

दरौन मोहंतीय कर्म के उदय से यह जीव अविद्यमान वस्तु में विद्यमान और विद्यमान वस्तु में अविद्यमान प्रतीति करता है तथा अतस्त्वं को तत्त्वं समझना है, जैसे जल में व्याकुल हुआ शूण मकरखल की चालु रेत में पड़ी हुई सूई की किरणों को लहराता हुआ जल समझ कर पानी पीने की आशा से दौड़ता है । वैसे ही मिथ्यात्व से आहुलित बुद्धि मनुष्य विवेकज्ञान रहित हुआ पर पदार्थ को अपना समझ कर डुली होता है । धर्मरे का सेवन करने से उत्सन्न हुआ स्वप्नपना (पागलपन) कुछ दिन तक जीव तो मोहित (मूर्छित) रहता है, यह एक भव में भी कुछ काल पर्यन्त ही रहता है । किन्तु मिथ्यात्वमोह का सेवन करने में आत्मा अपरिमित काल तक पागल बना रहता है, यह एक अनेक कुबोणियों में जन्म मरण परम्परा को उत्पन्न करता है । इसलिए मिथ्यादर्शन मोह सम्पूर्ण मोहों में अति निकृष्ट है । इसका त्याग करके से ही जीव सुखी होता है । अतः हे क्षपक ! तुम इस अपरिमित असण घोर डुप के कारण मिथ्यात्व का परित्याग करो ।

शुद्धा—क्षपक ने तो इस मिथ्यात्व का पहले में ही त्याग किया है । इस समय तो समय की रत्ना के लिए प्रयत्नशील हो रहा है । अतः समय की हड़ता न ही इस समय उपदेश देना चाहिए । मिथ्यात्व के त्याग करने का उसको उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—जीवो अणानिकालं पयत्तमिच्छत्तमाविनो मतो ।

अतः मन्थ्यदर्शन में यह रसता नहीं है । किञ्चिन्मात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही इसका अन्त करण मिथ्यात्व की रत्ना परित्यक्त हो रहा है । इसलिए आचार्य क्षपक को सम्यक्त्व से आसक्त रहने के लिए आश्वासन ही रखा है, उसका अन्त करण मिथ्यात्व के दुर्गुण नशतार और शुक जाता विल में निवारण करने पर भी प्रवेश करता है, उसे नहीं छोड़ता है, वैसे ही इस जीव को मिथ्यात्व से अन्त काल का परिचय ही रखा है, इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व में दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-पत्नीकार रहित विप से बुझे हुए हुआ यह जीव भव में तरकादि वीनि के असण डु रो को अन्त काल तक सहता है ।

अतः मन्थ्यदर्शन में यह रसता नहीं है । किञ्चिन्मात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही इसका अन्त करण मिथ्यात्व की रत्ना परित्यक्त हो रहा है । इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व में दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-पत्नीकार रहित विप से बुझे हुए हुआ यह जीव भव में तरकादि वीनि के असण डु रो को अन्त काल तक सहता है ।

(भग. आ.)

अतः मन्थ्यदर्शन में यह रसता नहीं है । किञ्चिन्मात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही इसका अन्त करण मिथ्यात्व की रत्ना परित्यक्त हो रहा है । इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व में दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-पत्नीकार रहित विप से बुझे हुए हुआ यह जीव भव में तरकादि वीनि के असण डु रो को अन्त काल तक सहता है ।

म प्र.

वह उसी भव में डुल से मरकर दीव
पृ. कि. ५

ससारी हुआ ।

इस मिथ्यात्व के दोष से आत्मा के सुन्दर और सुखद ज्ञानादि गुण निकम्मे हो जाते हैं, जैसे कड़ुवी तुम्बी में रखे हुए दुग्धादि मिष्ट पदार्थ भी कड़ुवे हो जाते हैं । कहा है :-

कडुगमि अणिव्वलिदमि दुद्धिए कडुगमेव जह खीरं ।

होदि णिहिदं तु शिव्वलियमि य मधुरं सुगंधं च ॥ ७३३ ॥

तह भिच्छत्तकडुविदे जीवे तवणाण चरणविरियाणि ।

यासंति वताभिच्छत्तमि य सफलाणि जायंति ॥ ७३४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—गूरे सहित कड़ुवी तुम्बी में भरा हुआ दूध जैसे कड़ुबा हो जाता है और शुद्ध तुम्बी में रखा हुआ दुग्ध मधुर और सुगन्धित रहता है, वैसे ही मिथ्यात्व से कड़ुता (विपरीतता) को प्राप्त हुए जीव के ज्ञान चारित्र तप और वीर्य नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् ज्ञान चारित्रादि मोक्ष के कारण नहीं होते हैं । तथा जब यह जीव मिथ्यात्व का वमन कर देता है, तब वे ही ज्ञानादि गुण स्वर्गादि के सुख एवं मोक्ष के कारण होते हैं ।

इसलिए हे ब्रह्मक ! मिथ्यात्व ही आत्मा में छाया एक मत पड़ने दो और सम्यक्त्व के आराधन में सदा साधधान रहो ।

हे साधु श्रेष्ठ ! तुमने अनेक परीषद उपस्वर्गादि सहकर इतने काल तक जो ज्ञान चारित्र तप आदि की साधना की है, उसकी सफलता इस सम्यग्दर्शन से ही हो सकती है, इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । वे सम्यक्त्व बिना केवल आत्मा के भास्वृत हैं । आत्मानुशासन में कहा है :-

शमयोधयुत्तपसां पापाणस्येव गौरवं पु साप् ।

पूज्यं महामयोरिव तदेव सम्यक्त्वसयुक्तम् ।

अर्थ—क्रोधादि का उपशम ज्ञान चारित्र और तप का आचरण ये सब सम्यक्त्व के बिना आत्मा को पापाण के समान भास्वृत हैं । जब आत्मा में सम्यक्त्व गुण उत्पन्न हो जाता है तब वे ही महामणि के समान पूज्य (प्रशस्त) हो जाते हैं ।

सं. प्र

पृ. कि. ५

गागरम् जह दुवारं मुदुम् चक्रं गल्म्य जह मूलं ।
तद जाग मुसम्भवे' गाग चरग गीन्य तवानं ॥ ७३६ ॥

अर्थ—जैने नगर का दरवाजा नगर में परेग करने का उपाय है। इस ती मन्मथदर्शन, ह्यन पात्रिय मय और यं योदि गुणों के प्रवेश करने का उपाय है। स्योकि मन्मथ के विना सावित्र्य प्रशिक्षण तक उन्मत्त जन्मरा का उद्वेग तथागत को प्रेषित नहीं होता है। विना मन्मथ का प्रादुर्भाव नहीं होता है। विने-तनु गुण दो शोभा गताये गयी होती है। यिमे शक्यति को शोभा मन्मथ के विना मन्मथ के अभाव में प्रेषित रहते हैं। मन्मथ के उद्वेग ही ही से मय यन् दृश्य में रहित होकर दृश्य वृत्तिय मन्मथ के मन्मथ शान्ति गुण आत्मना से निरगत जाने हैं और आत्मना से निरगत हो जाया है। अतएव दे पात्रत नित्य मन्मथ ही प्रागयना में रा रह, स्योदि-

दंमप भद्रो भद्रो दंतगणपदुम्य गन्धिय निर्याणं ।
मिज्ज्जलि चरियभद्रा दंमपमद्रुा ग मिज्ज्जलि ॥

अर्थ—जो मन्मथदर्शन में भट है, यही भट मन्मथ गमा है। स्योकि दर्शन भट योग ता निर्याण नहीं होता है। पात्रिय भट मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु दर्शन भट बुद्धि में धीबत रहने हैं।

मुद्रे मन्मथे अविग्धो पि प्रस्त्रेति नित्यारामं ॥
जादो दु सेलियो प्रागमेसि अरुहो चरिदो पि ॥ ७४० ॥
श्रेणि को व्रतहीनोऽपि निर्मलीकृतदर्शनः ।
आहृत्यपदमापाय सिद्धिमीधं गमिष्यति ॥ ७३६ ॥

अर्थ—शुद्ध मन्मथ के प्रभाव से का रहित तीय भी योग्यकर प्रकृत का काय करता है। मन्मथ हीन श्रेणिक मन्मथ की निर्मलता के कारण भविष्य काल में विधिक पूर्णमणि अर्हता पद पाकर सिद्धि मोक्ष (महत्त्व) में गमन करेगे।

कल्याण परंपर्यं लहति जीवा विसुद्धसम्पत्ता ।

सम्मद्सगारयणं णवदि ससुरासुरो लोत्रो ॥ ७४१ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन को निर्मूल करने से यह जीव देवेन्द्र पद, चक्रवर्तीय पद अहमिन्द्र पद और तीर्थंकर पद ऐसी उत्तरोत्तर कल्याण परम्परा को प्राप्त करता है। यह सम्यग्दर्शन ज्ञाना अमोघ अभ्युद्य रत्न है कि सुर और असुर सहित यह लोक भी इसके मोल की तुलना नहीं कर सकता है।

हे तपक ! तुम समाधि मरण (रत्नत्रय पूर्वक मरण) के सम्पादन करने में प्रयत्नशील हो। इसलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना में सलग्न रहो। इस आराधना की सिद्धि के लिए आराधना के नायक अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी तथा उनके चैत्य और प्रवचन में परम भक्ति धारण करो। यह भक्ति ही आराधना का मूल कारण है शाल्म में कहा है —

विधिणा कदरस ससस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।

तह अरहादिग भत्ती णाणचरणदंसस्य तवाणं ॥ ७५१ ॥

अर्थ—विधि पूर्वक बोधे हुए धान्य का उत्पादक जैसे वृष्टि या जल सिंचन हे जैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना का निष्पादक कारण अर्हतादि की भक्ति है।

वीण्य विणा सस्सं इच्छदि सो वासमन्भण्य विणा ।

आराधणमिच्छन्तो आराधनभक्तिमकरंजो ॥ ७५० ॥

अर्थ—आराधना व आराधक को भक्ति न करता हुआ जो मनुष्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप की आराधना चाहता है वह वीज के बिना बान्य और मेघ के बिना वृष्टि की इच्छा करता है।

तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में अर्हतादि में भक्ति नहीं है, उस का हृदय ऊसर भूमि के समान है। उम में बोया हुआ आराधना रूप बीज दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि रूप सस्य (धान्य) को कभी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है।

जिस को चित्त भूमि में भक्ति का स्रोत बहता है, उसको अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं।

सं. प्र.

विज्ञा वि भक्तिवतस्स सिद्धियुवयादि होदि सफला य ।
किह पुण णिवुदिवीजं सिज्जहिदि अभच्चिमं तस्स ॥ ७४८ ॥

अर्थ—भक्ति परायण पुरुष के विद्या सिद्धि होती है । जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूत रत्नत्रय को क्या सिद्धि हो सकती है ? अर्थात् भक्ति शून्य हृदय में आराधना भी सफल होती है । जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूत रत्नत्रय को क्या सिद्धि हो सकती है ? और तो क्या इसकी रत्नत्रय रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं होसती है ।
तात्पर्य यह है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को अर्हतादि की भक्तिमें तन्मय रहना चाहिए । भक्ति के बिना सम्यक्दर्शनादि की आराधना आकाश पुष्प के समान असंभव है । इसलिये हे ज्ञपक ! तुम निरन्तर अर्हतादि परमेष्ठी की भक्ति में एमोकार से भक्तिका पोषण होता है । इसलिये—

जो पुरुष अर्हतादि की भक्ति में तत्पर रहता है उसकी प्रवृत्ति एमोकार (पंचपरमेष्ठी के नमस्कार) में अवश्य होती है ।
एमोकार से भक्तिका पोषण होता है । इसलिये—

आराधणा पुरस्तर मणणहिदञ्चो विमुद्ध लेस्ताञ्चो ।
संसारस्स खयकरं मा मोचीञ्चो एमोक्कारं ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सुनिसत्तम ! विषय कथायादि सब विकार भाव को हृदय से निकाल कर एकाग्रचित्त होओ । तथा कथाय की संज्ञता कर लेरथा को उज्ज्वल बनाकर संसार का क्षय करने वाले आराधना के अग्र पर एमोकार मन्त्र को मत छोडो । इसका निरन्तर चिन्तन करो ।

मरण के अनन्तर मे श्रवण गोचर हुआ एमोकार मंत्र सद्भिः का कारण होता है । देवो, मरणोन्मुख हुए कुत्ते ने जीवन्धर स्वामी द्वारा कान में सुनाये गये एमोकार मन्त्र को सुनकर देव गति प्राप्त की । और अन्तर्मुहूर्त में पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो तरकाल आकर उसी जगह श्रुत कुत्ते के शव के समीप बैठे हुए श्री जीवन्धर स्वामी की पूजा की ।

दृढ़ सूर्य नामक चोर मरण समय एमोकार मन्त्र का स्मरण कर महर्षिक देव हुआ, यथा .—

सं. प्र.

ददसुण्णो इल्लहदो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणालो ।
उवलुत्तो कालगदो देवो जाञ्चो महड्डीञ्चो ॥ ७७३ ॥

अर्थ—सूली पर लटफथा गया दृढरूप नाम का चौर पंच नमस्कार मात्र श्रुत ज्ञान में उपयोग रखता हुआ उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से इस शरीर का त्याग कर महद्विक देव हुआ । इसलिए हे साधो ! पंच परमेष्ठी का नमस्कार स्वर्गादि की दिव्य सुप्त सामग्री देता है और परंपरा मोक्ष सुख को देने वाला है । इसलिए हे भाई ! इस अपूर्व समाधिमरण के समय इसे किसी प्रकार मत भूलो । अन्य विषयों के स्मरण करने का यह समय नहीं है, अतएव सावधान होकर अर्हतादि के नाम का स्मरण और उनके स्वरूप का चिन्तन करो ।

निर्यापकाचार्य उक्त रीति से अनेक प्रकार उपदेश देकर उसको सम्पदशून्य ज्ञान व चारित्र्य और तपश्चरण में सावधान करते हैं

संथारतयो खवत्रो जह्या स्त्रीयो हवेज्ज तो तह्या ।

वोसरिद्वो पुव्वविधिणेव सो पाणगाहारो ॥ १४६२ ॥

अर्थ—सस्तर पर सोये हुए ळपक का शरीर जब क्षीण हो जावे तब पहले वस्त्रों को गई जो तीन प्रकार के आहार करने की विधि उसके अनुसार पानक आहार का त्याग भी क्रम से करना चाहिए । अर्थात् पानक आहार द्रव्य के छह भेद पहले बताये गये हैं, ळपक के बलाबल को देखकर आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रम से उनका त्याग करवाने में निर्यापकाचार्य को सावधान रहना योग्य है ।

प्रश्न—वैयाघृत्य करने वाले यति और निर्यापकाचार्य को ळपक के शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होने पर उनका प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सम्मति लेकर औषधि की योजना करने का शास्त्रीय मत क्या है ?

उत्तर—वैद्य के आदेशानुसार ळपक के रोग का प्रतिकार प्रासुक द्रव्यों से अवश्य करना चाहिए । इसके लिए भगवती आराधना में निम्नोक्त आशा है ।

तो तस्स विगिक्खा जाणएण खवयस्स सर्व्वसत्तीए ।

विज्जादेसेण वसे पडिकम्मं होइ कायब्बं ॥ १४६७ ॥

याऊण विकारं वेदणाए तिससे करेज्ज पडियार ।

फासुगद्वेहिं करेज्ज वायकफपित्तपडियारं ॥ १४६८ ॥

अर्थ—प्रतिचारक यति व निर्यापकाचार्य (जो रोग की चिकित्सा, रोग का निदान व उसकी निवृत्ति का उपाय जानता है) को सर्व्व अथवा वैद्य के उपदेश के अनुसार ळपक के रोग का प्रतिकार प्रासुक औषध द्रव्यों के द्वारा अवश्य करना चाहिए । ळपक के वात पित्त व

कफ का प्रतीकार साधु के योग्य निर्दोष द्रव्य से करना निर्वापकाचार्य व परिचारक मुनियों का परम कर्तव्य है ।
[६४६]

प्रश्न—क्षपक के रोग का प्रतीकार करने के लिए निर्वापकाचार्य व परिचारक किन २ उपायों का आश्रय ले सकते हैं ?

वत्सीहिं अवदवणतावयोहिं आलेवसीदक्रियाहिं ।

अव्यंशरणपरिमह्य आदीहिं तिगिद्धे खवयं ॥ १४६६ ॥

अर्थ—चरित कर्म (मूल मूत्राशय से बली करना—इनीमा करना) गर्म करने के लिए तपाना, औषधि का लेप करना, प्रासुक शीत जलादि का सेवन करना, अंग दवाना, शरीर मर्दन करना इत्यादि वैयद्युत्प्य प्रासुक द्रव्यों द्वारा नियामिक मुनि व धर्म परायण श्रावक क्षपक की वेदना निवारण करने के लिए करते हैं ।

भावार्थ—जितने भी उचित उपाय रोग अन्य पीड़ा शमन करने के आयुर्वेद में बताये गये हैं, उन सब का प्रयोग कर क्षपक की शारीरिक वेदना का शमन करने में परिचारक प्रयाद नहीं करते हैं । किन्तु वे सब प्रासुक व मुनि के सेवनीय पदार्थों का ही उपयोग श्रावक अप्रासुक द्रव्यों का परित्याग और प्रासुक उचित द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं ।

प्रश्न—यथाशक्ति भरसक उपाय करने पर भी तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य उपचार कुत्रकार्य नहीं होते हैं । अर्थात् अनेक उपचार करने पर भी किसी के रोग की शान्ति नहीं होती है । और किसी के बाह्य उपायों से वेदना का प्रतीकार हो जाता है । इससे कर्मोदय की विचित्रता प्रकट सिद्ध होती है । कहा भी है :—

कस्यचित् क्रियमाणेऽपि बहुधा परिकर्मणे ।
पापकर्मोदये तीव्रे न प्रशाम्यति वेदना ॥ १५६० ॥

उस समय में अथवा—भूल प्यास आदि परिषर्षों से पीड़ित होकर क्षपक व्याकुल चित्त या चेष्टाहीन (मूर्छित) हो जाता है । अर्थात् पानादि सयम विरुद्ध क्रिया करने के लिए भी उत्तार हो जाता है उस समय निर्वापकाचार्य किस उपाय से उसको शान्त करते हैं ?

उत्तर—उस समय आचार्य बाह्य उपायों की ओर से उपेक्षा दृष्टि न रखते हुए भी उनसे अपनी मनोवृत्ति को हटाकर अन्तरंग

पृ. कि ५

श्रीपथ उपदेशासुत का पान कराते हैं। उसके स्वरूप का भान कराते हैं। उसके निज की महत्ता का स्मरण दिला कर उसके हृदय में आत्म-सम्मान का भाव जाग्रत कराते हैं। तथा उसको अनेक प्रकार से धैर्य वंघाते हैं।

कोसि तुमं किं शामो कथ्य वससि को व गंपही कालो ।

किं कुणसि तुमं कहवा अत्यसि किं शामगो वाहं ॥ १५०५ ॥

हे जपकोचम ! हे आत्म-कल्याण के इच्छुक ! स्मरण करो । तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ बसते हो ? इस समय कौन सा काल है ? अर्थात् अभी रात है या दिन ? तुम क्या धाम कर रहे हो ? तुम क्या चाहते हो ? मेरा नाम क्या है ? इस प्रकार नियोगकाचार्य जपक से बार बार पूछते हैं।

भावार्थ—देयालु आचार्य जपक की सावधानता या असावधानता की परीचा करने के लिए उनसे अति प्रेम से भरे अनेक प्रश्न कराते हैं। कोई जपक आचार्य महाराज के इस प्रकार पूछने पर सचेत हो जाता है और अपनी व्यवस्था पर विचार करता है कि मैंने सन्यास मरण प्रारम्भ किया है, मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। ये परम देयालु आचार्य महाराज मेरे हित के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। धन्य है इन देयालु महापुरुषों को जो इतना काय क्लेश उठाकर मेरे कल्याण के अर्थ उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चिन्तन कर शुभ ध्यान में लीन होता है। कोई -पक आचार्य द्वारा अनेक बार सचेत करने पर चैतन्य को प्राप्त होकर तीव्र वेदना व क्षुब्धादि की दुस्सह परिषह उपसर्ग के सहन न कर सकने के कारण तीव्र अशुभ कर्म के वश पुनः अचेत (बेहोश) हो जाता है, तथापि परांपकार में तत्पर आचार्य महाराज उदासीनता धारण नहीं करते हैं। उसको पुनः कोमल शब्दों से प्रेम पूर्ण वाक्यों से पुनः मावधान करने का पूर्ण उचित उपाय कराते हैं। उसे आराधना का स्मरण दिलाते हैं। तथा चार प्रकार के आहार को याद दिलाते हैं।

कोई सचेत हुआ भी, होरा में आया हुआ भी, कर्म के उदय से परिषहों के क्लेश से सतम हुआ अयोग्य वचन बोलने लगता है। प्रतिज्ञा भंग करने पर उत्तारू हो जाता है, रुदन करने लगता है। तत्रापि आचार्य उसका त्त स्कार नहीं करते हैं। उसके प्रति कटु वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके प्रति आचार्य के हृदय में पूर्ण सहानुभूत का वेग हो आता है और उसके कल्याण के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।

विचक्षण बुद्धि, शक्ति, शाली, धैर्य धुरन्धर आचार्य महाराज जपक को प्रेम पूर्ण क्ये-प्रिय शिष्ट और मिष्ट आनंद वढाने वाले वचन उच्चारण कराते हैं। जिनका श्रवण कराते ही जपक का सर्व दुःख निवारण हो जाता है। आचार्य धीरे २ समझाकर वचन बोलते हैं। शीघ्रता नहीं कराते हैं।

हे धीर वीर । मैं अवरय शत्रु का पराजय करूँगा' ऐसी जनता के समूह जिनमें दृढ प्रतिज्ञा की है, ऐसा कौन स्वोभिमानी वीर लाय करता ही सर्व श्रेष्ठ समझता है । जैसे ही वे धीर मुने । तुमने सम्पूर्ण सघ के समूह प्रतिज्ञा की है कि कठिन परीपह व घोर उपसर्ग का भयानक आहारदि पदार्थों को अङ्गीकार नहीं करूँगा । मरणान्त विपत्ति आने पर भी प्रतिज्ञात व्रत नियमों का यथावत् पालन से अपना जीवन को अथम मनुज्य ही अच्छा समझता है । गौरव शाली मानव-पुंगव लज्जा युक्त जीवन से मृत्यु को ही उत्तम मानकर आरण्य में मुने । तुमको महान् शूर वीर हो । क्या कायरता धारण करना शूर वीर पुरुषों को शोभा देता है ? शूर वीर पुरुषों के तो ललाकार सुनकर पाव उठते हैं । वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी वीरता दिखाने के लिए बड़ी उत्सुकता से सम्मुख गमन करते हैं । तथा शरीर में जीवन ज्योति की निर्या के प्रकाश मान न होते हुए कदापि रणगण से पश्चात्पद नहीं होते हैं । हे शूर वीर मुने ! तुम तो विजगत्पति बनने के इत्स में बाधा डालने के लिए शत्रुता कार्य कर रहे हैं । इसलिए यदि इस समय तुमने कायरपना धारण कर लिया तो तुम अतः यह तुम्हारे सावधान रहने का समय है ।

हे मुने ! अपने कुल के, अपने गण के, तथा सघ के यश को उज्ज्वल बनाने वाले का जीवन मनुज्य समाज में ही नहीं, देवों से भी पूज्य होता है । इसलिए तुम कुल, गण और सघ की लज्जा का ख्याल रखो । उस को मलिन कर जीवन धारण करना क्या उचित प्रतीत होता है ? तुम्हारे सरोखे महात्मा क्या ऐसे निन्दनीय कार्य कर सकते हैं ? अतएव हे मुनिश्रेष्ठ अब सावधान होकर अपने प्रतिज्ञात कर्त्तव्य का स्मरण करो ।

सं प्र

किसने ही महापुरुष समस्त परिग्रहों का परित्याग कर अपने आत्मा के स्वरूप में आपा धारण कर उपसर्गादि की परवाह न कर आपाप्तियों को निमन्त्रण देने के लिए, अनेक विपत्तियों का आह्वान करने के लिए, सिंह-व्याघ्र-सर्प-दुष्ट हिंस्र तिर्यक, मनुष्य और देवकृत तथा अचेतन कृत उपसर्गों से व्याप्त भयानक कानन में, पर्वत की गुफाओं में व शिखरों पर और शमशानों में जाकर निवास करते हैं। वहा पर ध्यान धरते हैं। वहा पराएककी रहकर उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की आराधना में अट्विबद्ध रहते हैं। वे महात्मा अतिशीघ्र रत्नत्रय की पूर्णता कर परम सद्गति को प्राप्त करते हैं।

हे मुने ! तुम्हारे समीप तो अनेक परिचारक मुनिराज वैद्यवृत्त्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। तुम को क्या इस समय वैद्य धारण करना उचित नहीं है? अन्य मुनि अनेक घोर उपसर्ग सहकर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वह वस्तु मुन्हें थोड़े से वैद्य धारण करने से, आत्मा में सावधानी रखने से प्राप्त हो सकती है। इसलिये इस समय गर्गफल मत रहो। पूर्ण सावधान होकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में दत्तचित्त हो जाओ।

हे क्षपकोक्षम ! जिन्होंने अलौकिक धैर्य धारण किया है, जिनके चारित्र में लेशमात्र भी दूषण का सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा जिन्होंने श्रुतज्ञान का अवलम्बन लिया है ऐसे महामुनीश्वर जगती हिंसक पशुओं की तीक्ष्ण दाढ़ में पटुचकर भी उत्तमार्थ जो रत्नत्रय हे उसकी सिद्धि करलेते हैं। वे प्रातः स्मरणीय महात्मा निम्नोक्त प्रकार हैं—

उपसर्गों से विचलित न होने वाले महाशुनियों के कुछ उदाहरण

भल्लकिए तिरत्तं खज्जंतो घोरवेदणद्धो वि ।

आराधयं पवरण्यो उम्भाण्योपांतिसुकुमालो ॥ १५३६ ॥ [भग आ.]

भावार्थ—जिन अपूर्व पुण्यशाली पुरुष पुणव में महलों में भी मखमली गलीचों को छोड़कर भूमिपर पाव नहीं रखा था, दिव्य रत्नों के दीपकों की ज्योति के सिवा किसी दीपक के प्रकाश को नेत्रों से नहीं देखा था, सदा शीतल छाया में ही अपना जीवन वितथा था, कभी सूर्य तक का अवलोकन नहीं किया था, रात भर कमल के मध्य में वासित उत्तम चौबिलो के अतिरिक्त कठोर पदार्थ का भोजन नहीं किया था, सरसों के दाने जिनके कमल सम कोमल शरीर में शूल समान गडते थे, वे अवर्तित सुकुमाल मुनिराज देवोपम सन सुखों पर लात मारकर सब ऐश्वर्य का परित्याग कर वन में कागोत्सर्ग कर आत्म-ध्यान में आरूढ थे। उनके शरीर को तीन रात लगातार नोच २ कर शृगाली भक्षण करती रही। उनके अग प्रत्यग में भयानक वेदना हो रही थी तथापि वे घोर वीर अच्यन्त सुकुमाल महामुनि रत्नत्रय की

आराधना में संलग्न रहे। शुभ ध्यान से रचमात्र विचलित नहीं हुए। अन्ततक अपने शुभ ध्यान में मग्न रहे और उन्होंने उत्सार्थ की सिद्धि की।

[६५०]

योगिगिरिमि य सुकोसलो सिद्धत्थदह्य भयवतो ।
वग्धीण वि खज्जतो पडिवणो उत्तमं अहुं ॥ १५४० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सुहृलनाम के पर्वतपर ध्यानरूढ सिद्धार्थ वृपतिके पुत्र सुकोशल महासुनिराज को उनके पूर्वभव की माता के जीव व्याघ्री ने भक्षण किया, तो भी उन महासुनीश्वर ने अपने शुभ ध्यान का त्याग न कर उत्सार्थ (रत्नत्रय) की सिद्धि की। परम वैश्य के धारक सुनिषुगव ने तिर्यक्कृत घोर उपसर्ग पर विवेकज्ञान बल से विजय प्राप्त कर अपने स्वार्थ की (आत्मकार्य रत्नत्रय की) प्राप्ति करली।

[भग. आ.]

भूमीए समं कीलाकीडिददेहो वि अल्लवम्मं व ।
भयवं पि गण्कुमारो पडिवणो उत्तमं अहुं ॥ १५४१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भगवान् गणकुमार सुनिराज को भूमिपर गिराकर उनके शरीर में कीले ठोककर गीले वामं के समान भूमिपर विछाड़ दिया था, भूमि और शरीर को एक कर दिया था। ऐसे भयकर दुष्ट मनुष्यों से किये गये रोमांचकारी उपसर्ग को शान्ति से सहकर उन धीर वीर आत्म ध्यानी सुनिराज ने उत्सार्थ (रत्नत्रय) की प्राप्ति की थी। वे शुक्ल ध्यानाग्नि से सम्पूर्ण कर्मों का ह्य कर मुक्ति साम्राज्य के अधिकारी बने।

हे सुने। जो गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती थे, वे सन्धुमार नामा महासुनि सौ वर्ष पर्यन्त खाज, उवर, खासी, खासरी, भस्मक-व्याधि, नेत्ररोग, उदरपीडा आदि उस रोग जनित तीव्र वेदना का सहन करते रहे। रचमात्र सक्लेश परिणाम न कर ध्यान में मग्न रहे।
हे साधो। गङ्गा नदी के मध्य नाव में डूबते हुए एणिक पुत्र सुनिराज ने शरीर के मोह का परित्याग कर आर्त्तध्यान के अवसर में भी शुभ ध्यान धारण कर चार आराधनाओं को प्राप्त करते हुए मरण किया।

चोर असौन्दर्य तपश्चरण करते हुए भद्रबाहु सुनिराज तीव्र क्षुधा की पीडा से पीडित होने पर भी लेयामात्र सक्लेश परिणाम के वशीभूत नहीं हुए। शान्तभाव से शुभ ध्यान में मग्न रहकर रत्नत्रय की प्राप्ति की।

मं. ५

पृ. कि. ५

कोसवील्लियघडा वृढा णइपरएण जलमज्जे ।

आराधयां पत्राणां पावोवगदा अभूढमदी ॥ १५४५ ॥ [भग आ]

अर्थ—कौशाब्धी नगरी में ललितघट नाम से प्रसिद्ध इन्द्रदादि बत्तीस महासम्पत्तिशाली श्रावक यमुना नदी के प्रवाह में डूब कर भी सक्लेश परिणाम रहित प्रायोगसन्त सन्यास धारण कर उत्तमार्थ को प्राप्त हुए ।

वम्पानगरी के बाहर गङ्गा के तट पर धर्म घोष नामा महामुनि एक मास के उपवास धारण कर भयानक तृषा की वेदना से पीड़ित होने पर भी सक्लेश भाव रहित होकर उत्तमार्थ (आराधना सहित) मरण को प्राप्त हुए ।

श्री दत्त नामक मुनिराज के पूर्वभव के वैरी किसी देव ने विक्रिया द्वारा शीतल जल की वृष्टि व शीतल वायु उत्पन्न करके उन महामुनि को बोर क्लेश दिया । किन्तु वे महामुनि सक्लेश भाव रहित हुए उत्तमार्थ की साधना में ही रत रहे ।

श्री वृषभसेन महामुनि ने अत्युष्ण वायु तथा अत्यन्त उष्ण शिलातल और सूर्य के पलर किरण सत्ताप से उत्पन्न हुई उष्ण परीपह का सहन कर सक्लेश परिणाम न करते हुए उत्तमार्थ की साधना की ।

रोहेडयम्मि सत्तीए हत्थो कोंचेण अगिदइदो वि ।

तं वेयणमधियासिय पडिवरणो उत्तमं अठं ॥ १५४६ ॥ [भग आ]

अर्थ—रोहेडग नगर में कौच नाम के राजा ने अन्निराजा के पुत्र कार्तिकेय मुनिराज को शक्ति नाम के शस्त्र विरोध से मारा था । उस समय मुनिराज ने लेश मात्र भी परिणामो में विकार भाव उत्पन्न नहीं किया । शान्त परिणाम से उस उपसर्ग को सहकर उत्तमार्थ का साधन किया ।

हे मुने । काकदी नाम की नगरी में चडवेग नाम के एक दुष्ट राजपुत्र ने अभयघोष मुनिराज के समस्त अंगों को काट डाला । तथापि उन महामुनि ने रत्नमात्र रोप नहीं किया । किन्तु साम्य-भावना से उस रोमाचकारी दुःख को सहन कर रत्नत्रय की आराधना में तन्मय रहे ।

विद्युत्वर नामा चोर डास और मच्छरो से भक्षण किया गया किन्तु वह उनकी तीव्र वेदना को सक्लेश भाव रहित साम्य भावना से सहकर उत्तमार्थ (आत्म कल्याण मार्ग) को प्राप्त हुआ ।

हस्तिनापुर के स्वामी गुरुदत्त नाम के मुनिराज द्रोणमति पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। किसी दुष्ट नरपिशाच ने सबलि-
थाली के समान उनके मस्तक पर अग्नि जलाई थी। मिट्टी के पात्र में हरे नाल की बालों भर कर उस पात्र के मुख पर आक के पत्ते भर देते
हैं। पश्चात् उस पात्र को ओंघा भूमि पर रख कर उसके चारों तरफ अग्नि जला कर बालों सुनते हैं। उसे सबलिस्थाली कहते हैं। इस प्रकार
उन मुनिराज के मस्तक पर अग्नि जला कर वीर उपसर्ग किया गया था। किन्तु वे मुनिराज तीव्र वेदना से सकलेश्य भाव को प्राप्त न होकर
साम्य भावना भाते हुए आराधना के फल को प्राप्त हुए।

किसी पूर्वभव के वैरी ने चिलातपुत्र नामक मुनिराज पर राज्य प्रहार किया। इसने उनके शरीर पर अनेक घाव हो गये।
पश्चात् उनके शरीर को स्थूल मस्तक वाली काली चीटियों ने ढाकर चलनी के समान छिद्रमय कर दिया था। किन्तु उन घोर वीर महत्सुति-
राज ने सुनने मात्र से रोमाच उत्पन्न करने वाली घोर वेदना को शान्ति से सह्य और आराधना का निबन्ध साधन किया। अर्थात् रत्नत्रय
की आराधना से रवमात्र भी नहीं टले।

दखनाम के मुनिराज पर यमुनावक नाम के किसी पापी पुरुष ने बाणों की वृष्टि करके उनका सम्पूर्ण शरीर बाणों से वीध
दिया; तथापि उन मुनिराज ने रत्नत्रय की आराधना की, अपने मयाधि मरण को नहीं निगाडा।
अभियुद्धादिया पंचसया शयस्मि कुंभकारकडे।
आराधणं पवण्णा पीलिज्जंता वि यंतेण ॥ १५५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कुम्भकारकट नाम के नगर में अभिनन्दनादि पाच सौ मुनिराजों को घाती (कोल्ह) में डालकर पील दिया। लेकिन वे
मुनिराज रत्नत्रय आराधना से विचलित न हुए।

गोठान (गायो के गृह) में बाणक्य मुनि ने प्रायोपगमन सन्यास धारण कर रखा था। सुगंधु नामा मत्री उनका शत्रु था।
वहा कठों की राशि थी। उसमें आग लगा कर उसमें चाणिक्य मुनि को डालकर जलाया। किन्तु वे मुनिराज अपने सन्यास मरण से
चलायमान नहीं हुए। साम्यभाव धारण कर रत्नत्रय को निर्मल बनाये रखा।

इसी प्रकार कुणाल नामक नगर के वहिर्भाग में अनेक शिष्य वर्ग के साथ वृषभसेन नामा मुनिराज ठहरे हुए थे। रिष्ट नामक
राजमत्री ने आग लगाकर उनको दग्ध किया, किन्तु उन सब मुनिराजों ने उस उपसर्ग का सहन किया। रत्नत्रय आराधना से बाधा न आने
से प्र

जदिदा एवं एदे अणगारा तिब्ववेदणद्धावि ।

एयागीऽपडियमा पडिवयणा उत्तमं अट्टं ॥ १५५८ ॥ [भग आ]

अर्थ—आगम प्रसिद्ध जगद्विख्यात पूर्वोक्त सुनीश्वरों ने अति घोर वेदनाओं से पीड़ित होकर भी उनका प्रतीकार नहीं किया । उनका कोई सहायक नहीं था । उनका वैयधुस्य करने वाला एक भी मुनि पास में नहीं था । कोई वैद्य उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं था । उनपर दुष्ट बैरियो ने रोमाचकारी उपसर्ग किये । जिनको सुनकर आत्मा कांप उठता है । उन्हें अग्नि से दग्ध दिया, शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया, कोल्हू में पीला, कई पधतों से गिराये गये । दुष्ट तिर्यचों ने उनके शरीर का शनैः शनैः नोच कर भक्षण क्रिया-प्राण रूहिः किया तथापि उन्हेंने साम्य भाव का त्याग नहीं किया । आराधना के पालने में वे शिथिल नहीं हुए । अपने आत्म-कल्याण के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे ।

हे-क्षपकोत्तम ! तुम्हारे तो अनेक सहायक हैं । वैयधुस्य पगथण परम दयालु धैर्य के धारक तुम्हारे कल्याण के प्रभिलापी हितोपदेश के देने में उद्यमी समस्त आचार्यादि वैयधुस्य करने में औपधि आदि का उपचार में तन मन से लगे हुए हैं । समस्त सघ सम्पूर्ण उचित उपायों द्वारा तुम्हारे सुख व शान्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है । तुम्हारे ऊपर तो कोई तीव्र उपसर्गादि भी नहीं आया है । ऐसे सर्वानुकूल सामग्री के रहते हुए सुवर्णवम अवसर में तुम आराधना ग्रहण करने में क्यों शिथिल हो रहे हो ? भो मुने ! अब तुम जो सम्भलना चाहिए । इसी अवसर के लिए तुमने कठिन मुनिव्रत धारण किया था । अनेक प्रकार के वलेशों का सहा था । अब समय पर तुम क्यों कायरता धारण कर रहे हो ? यह कायरता का समय नहीं है । धैर्य धारण करने और थोडा सा साहस रखने से तुम अपने इष्ट कल्याण को प्राप्त कर सकते हो । अतः अब सावधान होकर इस नश्वर शरीर के मोह का त्याग कर अपने आत्मा की सुख लो । आराधना देवी की भक्ति करो । इसमें ही तुम्हारा कल्याण है ।

जिणवयणामिदभूदं महुरं कएणाहुदिं सुणंतेण ।

सक्कां ह् संघमज्जे साहेदुं उत्तमं अट्टं ॥ १५६० ॥ [भग. आ]

अर्थ—हे मुने ! अमृत स्वरूप तथा मधुर कर्णों को तुम करने वाले जिनेन्द्र देव के वचनों का श्रवण समस्त सघ के मध्य तुम्हें प्रतिदिन मिलता रहा है । इसलिए इस सघ में तुम को उत्तमार्थ (रत्नत्रय का आराधन) की सिद्धि कोई कठिन नहीं है ।

हे क्षपक ! यहा तुमको क्या दुःख है जो तुम इतने शिथिल हो रहे हो ?

स प्र.

नरकादि गतियों में भोगे हुए दुखों का दिग्दर्शन कराते हुए चणक का सम्बोधन
 गिरयतिरिक्खवगदीसु य माणुसदेवत्तणे य संतेया
 जं पत्तं इह दुक्खं तं अणुचित्तेहि तच्चित्तो ॥ १५६१ ॥ [भग. आ १]

अर्थ—हे साधो ! ससार में भ्रमण करते हुए तुमने नरकगति, तिर्यकगति, मनुष्यगति और देवगति में जो दुःख भोगे हैं उनको चित्त लगाकर सुनो । ऐसा कोई दुःख बाकी नहीं रहा है, जिसको तुमने पहले ससार में नहीं सहा है । निरन्तर जलने वाली वज्राग्नि में अनन्त बार दग्ध होकर तुम भस्म होते रहे । अनन्त बार जल में डूब डूब कर मरे । अनन्त बार पर्वत से गिर गिर कर तुम्हारे शरीर का चूर्ण हुआ । अनन्त बार कृपादि में गिर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुए । तथा तालाब में, समुद्र में और अनन्त बार नदी के प्रवाह में बह बहकर मरे । अनन्त बार शस्त्रों से विदारण किये गये । अनन्त बार कौलह में पीले गये । अनन्त बार दुष्ट तिर्यक पशुओं से खाये गये । अनन्त बार तुम अनन्त बार भूख की तीव्र वेदना सहकर भूख के मारे विलगिला कर मरे हो । अनन्त बार प्यास के मारे तड़फ २ कर मरे हो । अनन्त बार शीत की वेदना से सुकड़ २ कर तुमने प्राण गवाये हैं । अनन्त बार उष्ण (गर्मी) की वेदना से छटपटाकर बुरी तरह मृत्यु पाई है । अनन्त बार वर्षा की बाधा से सड़ सड़ कर मरे हो । अनन्त बार पवन की पीडा में प्राणों का त्याग कर चुके हो । अनन्त बार शरीर प्रकार शरीर प्राणों का नाश हुआ है । अनन्त बार निरुपाय व्याधि की कठोर वेदना से मरे हो । अनन्त बार भय से व्याकुल होकर मरे हो । अनन्त बार शोक से सुर सुर कर मरे हो । अनन्त बार सिंह व्याघ्रादि तथा सर्पादि द्वारा मारे गये हो तथा दुष्ट जीवों से विदारण किये गये । अनन्त बार चोरों के द्वारा किये गये उपद्रव से, अनन्त बार भीलादि जंगली जाति के मनुष्यों से तथा मोतवालादि एवं धर्म हीन दुष्ट राजाओं से, स्तौच्छ मनुष्यों से तुम अनन्त बार मारे गये हो । यह शरीर आयु पूर्ण होने पर किसी न किसी निमित्त से अवश्य नष्ट होता रहा है और अब भी अवश्य नष्ट होगा । अब इस अवसर पर भरण के भय से या वेदना के भय से संकलेशा भाव धारण कर रत्नत्रय की विराधना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । अति भयानक दुःखों को सहते सहते तो अनन्त काल विलाया और अब ससार पार करने का अवसर मिला है, उसमें किचिन्मात्र वेदना के प्राप्त होने पर ससार सागर से उद्धार करने वाले परम धर्म का आश्रय छोड़ देना कहा की बुद्धिमानी है ?

अर्थ—हे चपक ! कोई देव या दानव उष्ण नरक में मेरु नमान लोहे का पिच्छ ऊपर से गिरादे तो वह नरक भूमि पर गिरने के पूर्व ही नरक विलों को उष्णता से क्षण मात्र में पिघल कर बह जाता है ।

तह चैव य तद्देहो पञ्जलिदो सीयणिरय पक्खित्तो ।
सीदे भूमिपत्तो यिमिसेय सडिज्ज लोहुण्डं ॥ १५६४ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि वही नरक की उष्णता से पिघला हुआ लोहे का पिंड कोई देव या दानव इच्छा करके शीत नरक में फेंक दे तो वह शीत नरक के विलों की भूमि को प्राप्त करने के पहले ही मार्ग में विलों के शीत से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है ।

हे चपकोत्तम ! वहा नरक भूमि में लोहे से निर्मित मण्डप में अतिरत हुई अग्नि समान लाल वर्ण की लोहे की पुतलिया रहती है । तुमको उनके साथ बलात्कार से आलिंगन करवाया गया है । उस समय जो तुम्हें दुःसह दुःख हुआ था, उसका स्मरण करो । तथा तुमको अनेक बार नित्यत बारंबार अग्नि से तप्तोत्तमान कडुवारस पिलाया गया था, उसका तो ध्यान करो ।

हे साधो ! वहा पर तुमकों यत्र द्वारा मुस फाडकर बलात्कार से लोहे के जलते हुए अगारे खिलाये गये थे, तुमको कड़वी में पूरी कचोरी के समान तला था—उसका तो ब्याल करो ।

नरक में सब नारकी एक दूसरे के शत्रु होते हैं । वे परस्पर दुःख देने में तत्पर रहते हैं । वे बाण, चक्र, तलवार, छुरी, करौल, भाला, शूली, गदा आदि शस्त्र रूप बन जाते हैं । तथा कुत्ता बिल्ली भेडिया सिंह व्याघ्र सर्पादि दुष्ट तिर्यच बन जाते हैं । कोई नारकी पर्वत बनकर दूसरे नारकी पर गिर पड़ता है । कोई नारकी करीत बनता है और दो नरकी करीत उठाकर दूसरे नारकी के शरीर को नरते हैं । इसी प्रकार एक दूसरे को दुःख देने में सहायक होते हैं । वहा पर ऐसे क्लेश तुमने अनन्त बार सहे हैं ।

हे साधो ! नरक में तुम्हारी आँखें निकल ली गई थीं तथा तुम्हारी जीभ खींचकर बाहर निकल ली गई थी । उस समय कितना घोर दुःख तुम्हें हुआ था, उसको सोचो ।

हे चपक ! नरक में तुम्हें अनेक प्रकार कुभीषाक में पकाया गया था । तथा शूली में पिरोकर अग्नि में सेका था । भोड़ में डालकर तुम्हें बने के समान मुना था । तुमकी भात के समान बटलोई में उवाला था । मास के टुकड़े के समान तेरे दुग्धे र किये गये थे । और आटे के समान तुम्हें चक्री में पीसा था ।

हे मुने ! तुम नरक में चक्र में छेड़न स्थिते गये थे । तब्रैत से कई बार चीरे गये थे । कुल्हानी फरसे में फाड़े गये थे और सुहरो से बुद्धांग कचुपर निकाला था-उनको तो याद करो ।

नरक में तुझे पोशा में वायकर ऊपर में मल्लक पर गन पटके गये थे । और पद्मान अति तीक्ष्ण चार के नीचद में तुझे पोशा चीर डाला था । तेरा शरीर महित किया गया था । लोहे के तिकोने तीक्ष्ण डाला पर तू लुढ़राज गया था । तेरे द्विज भिल हुए शरीर पर नाचकी सारे चूर्ण में जल मीच कर ऊपर से हना करते थे । उसके अनन्तर शक्ति नामक राक्ष से तथा जिनके अप भाग में लोहे के सट्टे लगे हुए थे, ऐसी लाठियों से लौट पोट किये थे, तुमांय गये थे । उसमें तेरे शरीर में रुबिर ही धारा धर रही थी । शरीर में चमड़ा नीचे लटक गया था । पेट फूट गया था । अन्दर की आंतडिया बाहर निकल आई थी । हृत्प अत्यन्त मजस हो रहा था । अग्नि फूट गई थी । तेरे शरीर में अक्षयन कौपता था । तू दुःख में धर धर धूज रहा था । उन दुःखों के मामले बड़े जपक । यह दुःख उड़ भी नहीं थे ।

उसमें भी उत्तम समय का पालन किया और अन्त में मने श्रेष्ठ समाधिमरण को भी अज्ञीशर किया । तुम्हारे पूर्व मचित कर्म के उदय में मने श्रेष्ठ समाधिमरण को भी अज्ञीशर किया । इस परमात्म वग के पालन करते हुए समान धैर्यशाली गुरु गीर पुरुष पुराणों को शोभा देने वाला दृश्य है ? यह जाना जनक किया तुम्हारे यश को मलिन करने वाली है । इस आत्मा के विनाशशरी कायरपन का त्याग कर साधवान होनेो और स्वाभिमान की रखा करो, तथा पतनोन्मुक्त होते हुए अपनी आत्मा को सम्भालो ।

देवो, तुमने अनन्त काल तक इस धर्म के अध्यान से भ्रमण किया उसमें अन्त गार तिर्यच गति भी पाई । उसके तु लो सा किंचिन्मान्न वर्णन करते हैं, उसे तुम सावधान होकर सुनो । इन दुःखों को तुम अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष देकर रहे हो ।

तिरियगदि अणुपत्तो भीममहावेदयाउलमपारं ।
जम्मणमरणरुद्धं अणुत्तंसुत्तां परिगदो जं ॥ १५८१ ॥ [भग. आ.]

स प्र. अर्थ—अथानक तीव्र वेदनाओं से व्याकुल, जिसका पार पाना अति कठिन है ऐसी तिर्यच गति को प्राप्त हुआ तू अरुद्ध की

घड़ियों के समान लगातार जन्म मरण की प्राप्त होता रहा। उसके दुःखों का भी तू विचार कर, स्मरण कर, चिन्तन कर। अपने दोषों का स्मरण करने से गुणों की वृद्धि व प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दोषों का स्मरण कर। देखो तिर्यचगति प्राप्त करके तूने पृथिवीकाय, जलकाय, वायुकाय, अग्निकाय, और वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय में जन्म धारण किया है।

हे स्वप्न ! मनुष्य शीत की बाधा होने पर निर्वात स्थान का आश्रय लेते हैं। गर्मी से पीड़ित होने पर उसका निवारण करने के लिए शीत जल में स्नान करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। भय उत्पन्न होने पर भय रहित स्थान का सहारा लेते हैं। होन्द्रियादि त्रस जीव भी उक्त बाधाओं से बचने का यथोचित उपाय करने में समर्थ होते हैं। परन्तु एकेन्द्रिय जीवों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है।

जैसे वैराग्य परायण मुनीश्वर सब प्रकार के उपसर्ग बाधाएं स्वतंत्र होकर सहते हैं, वैसे एकेन्द्रिय जीव परकृत व प्रकृति जन्य उपसर्ग बाधाओं को परतन्त्र हुए सह लेते हैं।

होन्द्रिय, तीनहन्द्रिय, चारहन्द्रिय जीव गाय बैल भैंस घोड़े हाथी आदि पशुओं के पैर तले दब कर तथा गाड़ी रथ मोटर आदि वाहनो के नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

पचेन्द्रिय पशु पक्षी भी भूल ध्यास शीत उष्ण का असह्य दुःख भोगते हैं। एक प्राणी का दूसरा प्राणी भक्षण कर लेता है। कई प्रथम मनुष्य प्राणी भी इनका घात करते हैं। इन दीन हीन प्राणियों का सहार कर कई अपने उदर-दानव की बलि चढ़ाते हैं। कई शरीर बल से तथा कई अन्य राश्यादि के ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर इन दीन अशरण निहल्ये जीवों के प्राणों से क्रीडा कर प्रसन्न होते हैं, अपने निशाने के लक्ष्य बनाकर आनन्दित होते हैं। इन जीवों पर विपत्ति आने पर इनके माता पिता बान्धव भित्तादि सब दूर भाग जाते हैं। इनके शरीर में रोग व्याधि आदि उत्पन्न होने पर कोई उनके दुःख का प्रतीकार नहीं करता है। उनको एकाकी असह्य होकर सब क्लेश स्वयं भोगना पड़ता है। उनको छेदन भेदन ताडन बन्धन मोचन शीत उष्ण वृष्टि पवनादि जन्य जो २ दुःख सहन करने पड़ते हैं, वे वचनातीत हैं। उनको केवली भगवान के सिवा अन्य जानने में श्रसमर्थ हैं।

हे स्वप्न ! ऐसे दुःखों को अनन्त काल तक तूने भोगे हैं। निगोद में तू अनन्त काल तक निवास कर चुका है। निगोद ही तेरा सदा का निवास है। त्रस पर्याय तो प्रवास के समान है। जैसे कोई मनुष्य किसी निमित्त से विदेश में प्रवास करता है और महीने दो महीने भ्रमण कर अपने घर पर वापिस लौट जाता है, वैसे ही यह अपने निगोद निवास से निकलकर किसी पुण्य कर्म के योग से त्रस पर्याय में प्रवास करने के लिए आता है और कुछ (पूर्व कौटि पृथक्त्व) अधिक दो हजार सागर तक त्रस पर्याय में भ्रमण कर पुनः

अपने निर्गोद रूप धर में चापिस लौट जाता है। फिर वहां से अनन्त गल तक निम्नला नहीं होता है। वहा पर वह एक आसे में अठारह बार जन्म मरण करता रहता है। वहा जो दुःख होता है वह नरक के दुःखों से अनन्त गुणा दुःख है। उस दुःख को इस जीव ने अनन्त काल पर्यन्त सहा है। हे लपक ! वहा पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं था। अब तुम इस अल्प कालीन क्रिन्मिमात्र दुःख से इतने आधीर हो रहे हो। हे तत्त्वज्ञ मुने ! अब सावधान होकर थोड़ा विचार करो और अपने कल्याण के मार्ग से मत गिरो।

मनुष्य गति में प्राप्त दुःख

दीयचरोसचित्तसोगामरिसिगिगपडलिदमखो जं ।
पत्तो धोरं दुक्खं माणुसजोखीए संतेण ॥ १५६१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—मनुष्य पर्याय में अपने प्राणों से अधिक प्यारे पुत्रादि का, धन वैभव का वियोग न्य दुःख भोगा है। जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय के डुकडे र हो जाते हैं ऐसा दुःख अनन्त बार भोगा है। जिनका नाम मात्र सुनने से मत्तक में शूल के समान वेदना प्राप्ति न हो सकने के कारण मनमें जो सन्ताप होगा था उसके दुःख का सहन भी तुमने किया है। अभीष्ट (वाञ्छित) पदार्थ की स्वाभिमान के नाशक अपमान जनक दुर्वचन सुनकर जो तुमको अन्त करण में दुःख हुआ है उसका हे मुने ! सेवम्पने में पराधीन होकर, पाकर कभी तुम दीन हुए तब दीनता व दरिद्रता का मर्मभेदी दुःख तुमने पाया। कभी रोप उत्पन्न हुआ, कभी चिन्ता-ज्वाला में तुम जलते रहे। कभी शोकाग्नि से झुलसते रहे। कभी असहनशीलता के कारण दुःख दावानल में दग्ध होते रहे। ऐसे ही अनेक मानसिक वेदना से तुम रात दिन व्याकुल होकर दुःखों को सहन करते रहे हो, उनका चिन्तन करो। अब हे मुने ! इस साधारण शारीरिक वेदना से तुम जलते हो ? यह साहस धारण करने का समय है। इसलिए सावधान होकर अपने धर्म व फर्तव्य को सम्भालो।

मनुष्य गति में इस जीव ने चारित्र्य मोहनीय कर्म से अत्रित होकर किसी प्रकार का अपराध किया तब राजा ने तथा राजमंत्री ने लाञ्छन लगा कर अपमानित किया। राजा ने सर्वस्व अपहरण किया। चोर डाकुओं ने धन का अपहरण किया। कोई आततायी दुष्ट मनुष्य आर्यादि का अपहरण करते है। अग्नि दाह से धनादि का विनाश हो जाता है। कभी प्रकृति के प्रकोप से भूकम्प, जल की अथाह वृष्टि आदि

से, गृह धनादि का विध्वंस होकर है तब जीव को जो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है, उस दुःख का भी तुमने अनेक बार अनुभव किया है। जिसका श्रवण करने से रोनाच उत्पन्न हो जाते हैं, उन दुःखों के सामने तुम्हारा यह स्वल्प दुःख क्या चीज है। हे तपक ! उनपर विचार तो करो।

मनुष्य गति में भी विरोधी मनुष्य लाठियों से मार मार कर शरीर का कचूमर निकाल देते हैं। तलवार से सिर काट देते हैं। छुरा भोंक कर आतङ्किया निकाल लेते हैं। अग्नि में बला देते हैं। पानी में डुबोते हैं। पर्वतादि से पटक कर शरीर के दुम्डे र मर देते हैं। मस्तक पर अग्नि जलाते हैं। अग्नि से तपे हुए लोहे के लाल सुर्ख गहने पहना कर दग्ध करते हैं। बटूरु और तोपों से उड़ा देते हैं। बम गिराकर प्राणों का सहार करते हैं। धन सम्पत्ति गृह द्वारादि सब वस्तुओं का देखते देखते विनाश कर देते हैं। जदा स्वर्ग तुल्य दिव्य नगर था, उसे स्मशान तुल्य बना देते हैं। जो पूर्ण चरण में सुन्दर लहलहाता हुआ हरा भरा पुष्प फलों से परिपूर्ण नन्दन बन सा उपमन था, उसे दूमरे चरण में भयानक जगल बना देते हैं। जो राजा था, उसका सर्वस्व नाश कर भिखारी बना देते हैं। असहाय और पुत्रादि से पृथक् कर बन्दीगृह की नरक समान यातना भोगने के लिए विवश करते हैं। वहा पर वह भूत व्यास ताडन वध बन्धनादि के अमल्य दुःखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे मुने ! ऐसे दुःख यह सदा भोगता रहा है। उनको ध्यान में लावो और सावधान होकर आत्मा का चिन्तन करो।

करणोद्दसीसण्णासंछेरणदंताण भजणं चैव ।

अण्याडणं च अच्छीणं तथा जिन्भायणीहरणं ॥ १५६५ ॥ (भग. आ)

अर्थ—हे तपक ! इस मनुष्य गति में तुम्हारे कान काट लिये गये थे। होठों का छेड़न किया गया था। छुरे से नाक उतार ली गई थी। मस्तक तोड़ दिया गया था। दात तोड़े गये थे। आतं निकाल ली गई थी, फोडदी गई थी। जीभ लीची गई थी। उनसे जो तुम्हें दुःख उत्पन्न हुआ था, उसके सामने यह दुःख नितना सा है ? हे तपक ! तुम उनका चिन्तन करो।

हे मुने ! तुम अनेक विप के प्रयोग से मरे हो। अग्नि काण्ड से जलकर मरण को प्राप्त हुए हो। अनेक शत्रु के द्वारा हतन किये गये हो। अनेक धार सर्प के द्वारा डसे गये हो। अनन्त बार सिंह व्याघ्र स्थाल रीछ आदि दुष्ट हिमकं जन्तुओं के द्वारा भक्षण किये गये हो और नाना प्रकार के शखों के अघात से तुम मारे गये हो। उन दुःखों को तुमने कई बार सहा है। हे तपक ! अब इस थोड़े से दुःख को सहने में कायरता क्यों दिखा रहे हो ? तुम समान शूरवीर आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसी कायरता दिखाना क्या योग्य है ? अब घैर्य और साहस का आश्रय लो और सावधान होकर इस परम उच्छ्रष्ट समाधिमरण को सुगरो। तुमने पूर्वकाल में परवश होकर तो पूर्वोक्त भारी २ दुःख सहे हैं। उनसे तुम्हें सिता क्लेश के और नवीन कर्म वन्ध के कुछ दाथ नहीं लगा। इस समय तुम स्वतन्त्रता से इन आगत दुःखों को

सं. प्र

पृ. कि. ५

शान्ति से यह लोग तो उन्हें इस समय भी क्लेश न होगा और पूरे सचित क्रमों की निर्जरा होगी तथा नवीन क्रमों का मज़र होगा। इसके फल स्वरूप तुम्हारा आत्मा सदा के लिए सुखी हो जावेगा। सम्पूर्ण मंत्रों का संहार होगा और अनन्त काल तक शान्ति और नित्य आनन्द का अनुभव करोगे।

देवगति के दुःखों का वर्णन
है सफ़्त। देवगति में तुमने शारीरिक दुःखों की अपेक्षा आत्मा को दुःखान्नि में मत्त जलाने वाले मानविक सताप का चार चार अनुभव किया है।

मरीरालो दुःखालो नोड देवेनु माणमं तिव्वं ।
दुक्ख दुःसहमवमम्म परेण अभिजुज्जमाणस्स ॥ १५६८ ॥
देवो माणी सतो पामिय देवे महड्डिप्प अपण्णे ।
जं दुक्खं संपत्तो चौरं भग्गेण मायेण ॥ १५६९ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब श्रल्प पुण्य के धारक आभियोग्य जानि के देव की मूर्त्तिक-अधिक पुण्यशाली-देव वाहन बनाता है—उसे अथ के दुःखों से—शारीरिक दुःखों से—बहुत अधिक होता है। एक स्वाभिमानी देव के जब दूसरे देव की अधिक श्रद्धिशाली, अनेक सुन्दर २ अप्सराओं के साथ, नाना प्रकार के वैभवं के साथ क्रीडा करते देवदर जो मानविक पीडा होती है, वह मरण के दुःख से भी अत्यधिक जाता है, उस समय अनेक श्रद्धियों और नाना प्रकार के विभूतिशाली देव के सम्मुख हीनशक्ति के धारक देव का गर्व जब चूर चूर हो जाता है, उस समय उसने अन्तःकरण के भी दुःखें २ हो जाते हैं। देवगति में वह दुःख बड़ा संताप उत्पन्न करने वाला होता है।

देवगति में जब तुम्हारे गले में यमराज (मृत्यु) का पाया था गिरता है तो छह महीने पहले माला मुझीने लगती है। स्वर्ग के विषय कल्प वृक्षों से प्राप्त सुगंध सामग्री का, परम सुन्दरी देवगानाओं के संयोग का जब त्याग करना पडा है, उस समय तुमको जो हृदय-विदारक दुःख हुआ है, है सुने। उसका विचार करो।

उस देवगति में जब तुम्हारी आयुष्य समाप्त होने वाली थी उस समय वहा से चय कर जब तुम को गर्भ में जन्म लेने का आभास हुआ था, तब तुमको कितना दुःख हुआ था ? उस समय तुमने सताप किया था कि सुझे महा दुर्गन्धमय गर्भ में निवास करना स प्र.

पृ. कि. ५

पड़ेगा और गर्भावस्था में श्रुति दुर्गन्ध युक्त पदार्थ का आहार करना पड़ेगा। भ्रुवा टूपादि की मुझे श्रंसख षोडा होगी। नवमास पर्यन्त माता के उदर में निरन्तर अग्नि की ज्वाला में पचता रहेगा। माता खाग व चरपरा पदार्थ भक्षण करेगी, वह मेरे कोमल शरीर में भयानक वेदना उत्पन्न करेगी। हाथ। मैं देव पर्याय में अत्यन्त सुखी और पवित्र रहा हूँ। अत्र मुझे अति दुःखी और महा अपवित्र विष्टाघर के समान उदर में एक दो दिन नहीं, नव मास पर्यन्त श्रौंवे लटक रहेना पड़ेगा। हाथ। अब मैं क्या करूँ ? यह आगामी निःकृत समय में आने वाली विपत्ति कैसे टल सकती है ? ऐसा विचार करते समय जो तुम्हें दुःख प्राप्त हुआ, उसका हे चक्रा हे चक्रा। तुम विचार तो करो।

इस प्रकार हे मुने ! चतुर्गति के दुःखों को तुमने सहा है, उनका प्रतन्त्रा भाग भी यह दुःख नहीं है। हे आत्म ज्ञानिन् ! इस समय तुम विवेक ज्ञान को जागृत करो। उसका उपयोग करो। यह दुःख उन दुःखों के मामले कुछ नहीं सा है। इससे बचराकर अपने कल्याणकारी मार्ग से च्युत होना तुम सरीखे समझदार महात्माओं को योग्य नहीं है। विपरीत समय प्राप्ते पर अपने आत्मा को सन्मार्ग पर स्थित रखने वाला ही महापुरुष होता है। इस समय के लिए ही त्रुतों का धारण, समिति का पालन और गुप्ति का साधन और श्रनेक तपश्चरण का आचरण किया जाता है। यदि इस समय तुम मावधान न रहे तो तुम्हारे व्रत गियम तपश्चरणादि उत्तम कृत्य निष्फल हो जावेंगे। इसलिये हे महात्मन् ! अब सचेत हो जाओ और अपनी गति को सुधारो। तुम वीरत्मा हो, परम वैर्य के धारक हो, इस थोड़े से कष्ट से क्या घबरा गये हो ?

हे मुने ! जब सख्यात काल तथा असख्यात काल पर्यन्त लगातार अति घोर टु टा नरकादि गतियों में परतन्त्रता से, तुमने सह लिये हैं। तो अब स्वाधीनता से यह अलल्प कष्ट थोड़े समय के लिए भी तुम से सहन नहीं होते हैं क्या ? उन दुःखों का तो निराकरण करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था। इस समय तो टु टा घटाने का अवलौ साधन तुमको प्राप्त है। उस साधन का उपयोग कर शान्ति का अनुभव करो।

प्रश्न—वह साधन कौनसा है। जिससे क्षुधा टूपादि को वेदना भी शान्त हो जावे ?

क्षुधादि वेदनाओं को शान्त करने के साधन

सुष्टपायण अणुसष्टिभोगेण य सदोवगहिण्णु ।

ज्भाषोसहेण तिन्वा वि वेदणा तीरदे सहिदुं ॥ १६०८ ॥ [भग आ.]

अर्थ—सवेग निर्वेद स्वन्न करने वाली, आत्म अनात्म पदार्थ का भेद विज्ञान कराने वाली धर्मकथा-श्रुतज्ञान रूप अमृत-का पान करने से तथा निर्यापकाचर्य की शिक्षा-उपदेश रूप भोजन का भक्षण करने से हे चक्रा ! तुम्हारे आत्मा में बल का संचार होगा। शुभ
स प्र

ध्यान रूप औपनिधि का सेवन करने से तुमपर इस वेदना का कुछ भी असर न होगा। और तुम उसका नारा करने में समर्थ हो सकोगे।

हे श्रमणोत्तम ! जन वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उस समय उमत्ता प्रतीकार करने में देवादि कोई भी समर्थ नहीं होते। उस समय जो वेदना होती है उसका प्रतीकार साहस और धैर्य है। साहसी और धैर्यवान् आत्मा ज्ञान रूपी शीतल जल से उस दुःख को शान्त करता है।

हे महात्सव ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है उस समाप्ति का बल काम नहीं देता है। राजा महाराजाओं के पास सेवा शुश्रूषा करने वाले तथा विद्वान् अनुभवी बड़े वैद्य डाक्टरों के रहते हुए, असयम का आचरण करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं होते। तीव्र वेदनीय कर्म का उदय आने पर सब जीन दुःख दूर करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तेसे समय श्रुतज्ञान युक्त का पान करने से ही दुःख की निवृत्ति होती है। अतएव हे स्वयं ! तुमको उमीना पान करने में सावधान होना चाहिए।

मोक्षवाभिलाषिणो संजदस्स शिथणगमणं वि होदि वर ।
ण य नेदणामिपित्तं अप्यासुगसेमण काटुं ॥ १६१३ ॥ (भग. प्रा.)

अर्थ—हे मुने ! मोक्ष के अभिलाषी सयमी जनों का मरण को प्राप्त होना तो श्रेष्ठ है, किन्तु वेदना का उपशम करने के लिए अप्रासुक द्रव्यों का सेवन करना सर्वथा अयोग्य है। सयम धन के रक्षक साधुओं को प्रासुक औपनिधि मिल सके तो वे उनका सेवन करते हैं; अन्यथा प्राण जाने पर भी सयम का त्याग नहीं करते। क्योंकि अप्रासुक औपनिधि का सेवन करने से संयम का नारा होता है। सयम का रक्षण भव भव से मुल का अक्षुर उत्पन्न करता है। मृत्यु केवल उसी भव का वात करती है। और असयम का आचरण अनेक भवों में सँकड़ो व हजारी पर्यायों में दुःख के अड्डों का उत्पादक होता है।

इस प्रकार परम दयालु निर्धनपिताचार्य के शिष्योपदेश को पाकर सपक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीतल सचेत होता है और पूर्ण शान्ति की पताका को पहचाने लगता है। मैत्री, प्रमोद, काश्यप और गार्धरथ्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब सपक का शरीर अत्यन्त शीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी से वैवायुस्य नहीं करवाता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लो न रहता है।

इस प्रकार परम दयालु निर्धनपिताचार्य के शिष्योपदेश को पाकर सपक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीतल सचेत होता है और पूर्ण शान्ति की पताका को पहचाने लगता है। मैत्री, प्रमोद, काश्यप और गार्धरथ्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब सपक का शरीर अत्यन्त शीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी से वैवायुस्य नहीं करवाता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लो न रहता है।

सं प्र.

१६२४ ॥ (भग. प्रा.)

वृ. कि. ५

अर्थ—उक्त प्रकार जिसने आत्मा को शुभ ध्यान में लीन किया है जो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेश्या को प्राप्त हुआ है, वह ज्ञपक निर्दिष्ट पूर्वक आराधना पताका को हस्त में ग्रहण करता है। अर्थात् वह चारों आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है।

अह सावसेसकम्मा मलियकसाया पणठमिच्छत्ता ।
 हासरइअइभयसोगदुगुंछावेयच्चियम्महणा ॥ १६३० ॥
 पंचसमिदा तिगुत्ता सुसंबुडा सव्वसंगउम्भुक्का ।
 धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा असमूढा ॥ १६३१ ॥
 सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोणे अधिद्धिदा सम्म ।
 धम्मो वा उवजुत्ता उम्हाणे तह पढमसुक्के वा ॥ १६३२ ॥
 इय मल्लिक्कमाराधयामणुपालित्ता सरीरयं हिच्चा ।
 हुंति अणुत्तरवासी देवा सुविसुद्धलेस्सा य ॥ १६३३ ॥ (भग. प्रा.)

अर्थ—हे ज्ञपक ! जिनके कर्म बाकी रह गये हैं, जिन्होंने अनन्तानुबन्धी आदि कर्णियों का मथन कर दिया है, तथा मित्यात्व का सहार किया है और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुषवेद, स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेद का उच्छेद किया है, जिन्होंने पांच समिति का पालन और तीन गुप्त का धारण किया है, आगामी कर्म का निरोधकर सवर किया है अर्थात् सवर का कारण जो तपश्चरण और ध्यान है उसका सेवन किया है, जो सिंघासन भूपायादि चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग परिग्रह और ज्ञेयादि दश प्रकार के बाह्य परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर भावनिर्ग्रन्थावस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अनेक कष्टों के आने पर धीरज धारण करते हैं, जिनके मन में दीनता का भाव लेशमात्र भी नहीं है, जो सुख और दुःख में समबुद्धि रखते हैं, जो शरीर में भी मोह नहीं रखते हैं, जो मनोयोग, वचन योग और काययोग से आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, अर्थात् जो निरन्तर चारित्राचरण में तत्पर रहते हैं, तथा जो धर्म्यध्यान में तथा प्रथम शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, इस प्रकार मध्यम आराधना का पालन करते हुए शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विद्युद्ध लेश्या के स्वामी बनकर अनुत्तर विमान वासी देवों में उत्पन्न होते हैं।

हे ज्ञपक ! कल्पवासी देवों में जन्म देनेवाले रत्नत्रय से उत्कृष्ट—रत्नत्रय का पालन करने में जो समर्थ होते हैं अर्थात् उत्तम

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो मंयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्याणीत देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्यास्त्रव की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवभ्रैवैयक और नव अमुदिया विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पयासी देव दिव्य देवांगनाओं के साथ भोग भोगकर नित्य नन्दन वनादि के सुन्दर ललित कुजों में विहार व क्रीड़ा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अत्यन्त गुणा सुख अहमिन्द्र देवों को प्रति समय निरन्तर प्राप्त होता है।

दे सुनिश्चिष्ट । जो सन्यादर्शन, सम्पद्धान और यथाव्याप्त चारित्र्य में सदा तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिराग होते रहते हैं तथा जिन की लेख्या सतत निशुद्धता धारण करती है ऐसे संपक इस औदारिक शरीर का त्याग कर अणिमादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

आवपनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निमल बनाया है वे वैद्यगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं।

तैजोलेश्या के धारक संपक और इन्द्रियजन्य सुख और ऐश्वर्य सम्पादक देव वे सब निर्मल भाव के धारक स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कभी जन्म नहीं लेते हैं।

तैजोलेश्या के धारक संपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले संपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कभी जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारो केवलस्स लोगत्स ।
तं अचिरेण लहतै फासिन्ना आराहणं थिखिलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—अधिक कहाँ तक कष्ट जावे । तौनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महत्सा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है ।

तैजोलेश्या के धारक संपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले संपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कभी जन्म नहीं लेते हैं।

स. प्र.

देवागताओं के साथ अनेक प्रकार येन्द्रियकः (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य सुख को प्राप्त होता है ।

दे ज्ञपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान, पूर्ण कृप्यकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पडी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुनि धर्म का आचरण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परियह और उपसर्ग आने पर उनसे विचलित नहीं होते, किन्तु उनका धैर्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वीरग्य से नहीं डिगते हैं ।

उनमें से कई ज्ञपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भवों का ज्ञय कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई ज्ञपक मनुष्य भव में अनेक दुर्घर तपस्वरण का आराधन कर स्वर्गलोक में मर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोदिनोद की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य जो सुख पूर्वक विताकर शान्ति से देव पर्याय छोडकर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहा पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवाञ्छित सुखों का अनुभव कर उसको नि सार समझ मुनिदीक्षा ग्रहण करते है । तथा अनेक दुःखर तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानान्नि से घाति व अघाति कर्मों को दग्ध कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोदहत्ता वि दंसणचरित्तं ।

परिवडदि पुणो कोई भायंतो अट्टरुदाणि ॥ १६४६ ॥

उभायंतो अणारो अट्टरुदं चरिमकालस्मि ।

जो जहइ सय देहं सो ण लहइ सुग्गदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु ससार के सब विषयभोग का परित्याग कर निर्ग्रन्थावस्था धारण कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्व आराधन करने के लिए सत्तार का आश्रय लेते हैं और सम्यग्दर्शन व चारित्र्य की विभुद्धि करने पर भी पूर्ण कर्म के भार से अन्त समय आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान में प्रवृत्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ।

दे लपक ! जो मरण काल में आर्ति रौद्रध्यान में प्रवृत्ति करते हैं वे क्षपक आयुष्य के पूर्ण होने पर उत्तम गति नहीं पाते हैं ।
 हे मुने ! जिस साधु ने पहले अपने आत्मा को आराधना से सुसज्जित किया था, वह भी संतर पर आरूढ़ होकर मरण समय में सर्वलेश परिणामों के उत्पन्न होने से उत्तम मार्ग से गिर जाता है तो क्या जो पार्वत्य, कुशील, ससक्त, अवसन्न और स्वच्छ हैं वे पतित साधु सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते हैं ? अवश्य होते हैं ।

जो मूढबुद्धि पूर्वोक्त दोषों का वसन नहीं करते हैं, दोषों को धारण किये हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे मायाचार तथा असत्य वचन के कारण देव दुर्भंगता को अर्थात् नीच देव पने को प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—जो मुनि सच सेवा नहीं करते हैं समय आने पर दूसरे सुनीचरो की वैयावृत्त्य नहीं करते हैं वे किस गति में जाते हैं ?

किं मज्झ शिरुच्छाहा हवंति जे सव्वसंयकज्जेसु ।
 ते देवसमिदिवज्जा कप्पंति तु ति सुरमेच्छा ॥ १६५८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—मैरा इसमें क्या प्रयोजन है ? क्या मैं ही हूँ ? मुझसे तो अपना भी कार्य नहीं होता है ? मैं किस किस का काम करूँ ? इस प्रकार विचार कर जा साधु सम्पूर्ण संघ का कार्य करने में उत्साह रहित होता है, किसी रोगी वृद्ध तथा अशक्त मुनि की वैयावृत्त्य करने में उदासीनता दिखाता है वह स्वार्थी साधु देवसभा से बहिष्कृत होता है अर्थात् वह सभा के मध्य बैठने का अधिकारी नहीं होता है । सौधर्मादि स्वर्गों के अन्य भाग में वाण्डालादि जाति का म्केच्छ देव होता है ।

हे मुने ! जो करुण भावना के वश होकर मरण करते हैं, वे रुद्धर्प जाति के नीच देव होते हैं । असत्य निन्ध बोलने बुलवाने में तथा काम रति में लीन रहने को रुद्धर्प भावना कहते हैं । जो तीर्थचरो को आज्ञा से प्रतिकूल होकर संघ का चलय (प्रतिमा) का और जितनागम का आविनय अनावर करते हैं मायाचार करते हैं, उनके किल्बिप भावना होती है, उस भावना में जो मरण करते हैं, वे किल्बिप जाति के देव होते हैं ।

हे साधो ! जो मुनि तत्र मत्रादि तथा इंसी मजाक तथा व्यर्थ वकवाद एव वाग्जालादि का उपयोग करते हैं उनके आभियोग्य भावना होती है । इस भावना से जो प्राण त्याग करते हैं वे आभियोग्य जाति के बाहन बनने वाले देव होते हैं ।

स. प्र.

हे लपक ! जो क्रोधी, मानी और मायावी होते हैं, तथा तपस्वरण में और चारित्र्याचरण में संक्लेश परिणाम रचते हैं, एवं दृढ वैर में जिनकी रुचि होती है उनके आसुरी भावना होता है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं, वे असुर जाति के देवों में जन्म ग्रहण करते हैं।

हे मुने ! जो उन्मार्ग का उपदेश देकर सन्मार्ग का उच्छेद करते हैं, तथा मन्त्रों की वीतराग मार्गों को विगाड़ कर राग वर्द्धक मार्गों की तथा नवीन मार्गों की स्थापना करते हैं, मिथ्यात्व का उपदेश देकर संसार के जीवों को मोह उत्पन्न कर विपरीत मार्ग में प्रेरित करते हैं, उनके सम्मोह भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं वे सम्मोह जाति के देवों में जन्म धारण करते हैं।

जे सम्मत्तं खवया विराधयिचा पुणो मरेत्तरह ।

ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होंति ॥ १६६३ ॥ भग. ब्रा.

अर्थ—हे मुने ! जो लपक सत्यव्रत की विराधना करके मरण करते हैं वे भवतवासी व्यन्तर अथवा व्योत्तिप देव होते हैं। वे इन भवतत्रिक देवों में ही जन्म लेते हैं और वहा से आयुष्य पूर्ण कर वहा से चयकर सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान से हीन हुए दुःख वेदना की लहरें जिसमें सतत चटा करती है ऐसे संसार सागर में भ्रमण करते हैं।

हे लपक ! जो साधु मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जिस लेश्या में मरण करते हैं परमत्र में उमो लेश्या के धारक होते हैं।

प्रश्न—जो साधु समाधिमरण से प्राण छोड़ता है उसके शरीर की क्या व्यवस्था होती है।

। एवं कालगदस्स दु सरीर मंतायहिज्ज वाहिं वा ।

विज्जावचकरा तं सयं विक्किचति जट्ठाए ॥ १६६६ ॥ भग. ब्रा

अर्थ—जब लपक पूर्वोक्त सन्यास विधि से मरण करता है तब त्रैश्वर्य करने वाले साधु उसके शरीर को जो गान में अथवा बाहर की वसतिका में पड़ा रहता है, यत्न पूर्वक ले जाते हैं।

भावार्थ—जो लपक गुरु के निकट आलोचना से लेकर निःशरण पर्यन्त मम्यक् प्रकार सम्यक्त्वादि चार आराधनाओं का सेवन कर पवित्र हुआ है उसका शरीर नगर के भीतर किसी वसतिका में हो अथवा बाहर किसी जगह वसतिका में पड़ा हो उसे त्रैश्वर्य करने

बाले मुनीश्वर आगे कही जाने वाली विधि से यल पूर्वक ले जाते हैं ।
[६६८]

चपक की निपीधिका

प्रश्न—साधु की निपीधिका कैसी होती है ? उसके लिए जिन २ बातों पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए उन सबको संक्षेप से समझाने का अनुग्रह कीजिए ।

उत्तर—जहाँ पर साधु के मृत शरीर को रखते हैं, वह (निपीधिका) स्थान उद्दे ही (चीन्ही आदि) से रहित निश्चिद्रतादि गुणों सहित होना चाहिए । इसके लिए कहा है—

अभिसुआ असुसिरा अघसा उज्जोवा बहुसमा य असिणिद्धा ।
खिज्जंतुणा अहरिदा अविता य तथा अणवाधा ॥ १९६६ ॥
जा अवर दक्खिणाए व दक्खिणाए व अघ व अवरणाए ।
वसधीदो वणिज्जदि णिसीधिया सा पसत्थत्ति ॥ १९७० ॥ भग आ.

अर्थ—चपक की निपीधिका उद्देहियों से रहित होनी चाहिए । भूमि में नीचे छेद या बिल न होने चाहिए । धरती हुई न होनी चाहिए । प्रकारा सहित तथा समतल घरा पर होनी चाहिए । भोगी तथा जन्तु सहित न होनी चाहिए । इत्तत्तुकर रहित, तिरछे बिल रहित और बाधा रहित होनी चाहिए ।

निपीधिका किस दिशा में होनी चाहिए
वह नैऋत्य दिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में प्रशस्त मानी गई है । पूर्वार्चियों ने उक्त दिशाओं में ही चपक को निपीधिका योग्य बताई है ।

प्रश्न—नैऋत्यादि दिशा में ही चपक की निपीधिका प्रशस्त और पूर्वादि दिशाओं में क्यों अपशस्त मानी गई है ।-उत्तर का सं. प्र.

उत्तर—

सन्वसमाधी पदमाए दक्खिणाए दु भसगं सुलभं ।
 अवरए सुद्विहारो होदि य उवधिम्मस लामो य ॥ १६७१ ॥
 जदि तैसिं बाधादो दट्ठवा पुण्वदक्खिणा होइ ।
 अवरुत्तरा य पुण्वा उदीचि पुण्वुत्तरा कमसो ॥ १६७२ ॥
 एदासु फलं कमसो जाणोज्ज तुमत्तमा य कलहो य ।
 भेदो य गिलायं पि य चरिमा पुण कडुदे अएयं ॥ १६७३ ॥ भग. आ.

अर्थ—नैऋत्य दिशा की निपेधिका सम्पूर्ण संघ की समाधि (शान्ति) की सूचक होती है । दक्षिण दिशा की निपेधिका से सर्व संघ के लिए आहार की सुलभता का सूचन होता है । पश्चिम दिशा सम्बन्धी निपेधिका संघ का सुख पूर्वक विदार और पुस्तकादि उपकरणों की प्राप्ति को प्रकट करती है ।

इन दिशाओं में निपेधा बनवाने में यदि कोई बाधा उपस्थित होती हो तो आग्नेय, वायव्य, ऐशान पूर्व व उत्तर इन पाच दिशाओं में से जिसमें भी सुविधा हो उसमें बनाना चाहिए ।

परन्तु इन आग्नेयादि पाच दिशाओं में निपेधा करने का फल अच्छा नहीं है । आग्नेयदिशा की निपेधा से संघ में दू, तू, में में होती है । अर्थात् तू ऐसा है, में ऐसा है, ऐसी संर्द्धा होती है । वायव्य दिशा की निपेधा से संघ में कलह उत्पन्न होता है । पूर्व दिशा की निपेधा से संघ में फूट पड़ती है । उत्तर दिशा की निपेधिका से व्याधि उत्पन्न होती है । और ऐशान दिशा की निपेधा से संघ में खेचतानी होती है या किसी मुनि का मरण होता है । अर्थात् आग्नेयादि पाच दिशाओं का फल उत्तरोत्तर अधिक २ अंशुभ है । इसलिए इन दिशाओं में जहाँ तक बन सके चपक की निपेधिका न करनी चाहिए । पूर्वोक्त नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम इन दिशाओं में ही करनी चाहिए ।

चपक के मृत्यु समय की क्रियाएँ

प्रश्न—चपक के मरण समय में कोई विशेष कर्त्तव्य होता है क्या ?

उत्तर—हां, चपक का मरण होने पर निम्नप्रकार क्रिया की जाती है ।

स. प्र.

जं वैलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेवणीहरणं ।
जगणायंघणछेदणविधी अवेलाए कादव्वा ॥ १६७४ ॥ भग. आ.

(असमय) में हुआ तो उस समय जागरण बन्धन और छेदन के तीन विधि करना चाहिए ।

प्रश्न—इन तीन विधियों को कौन करते हैं ?
उत्तर—जो धीरे-धीरे सुनि सच में होते हैं, वे ही इन विधियों को करते हैं । कहा है—

बाले बुद्धे सीसे तवस्सिभीरूगिलाणय दुहिदे । भग आ
आयरिए य विक्किचिय धीरा जगंति जिदण्हिहा ॥ १६७५ ॥
इसको छोड़ कर जो वैश्व धारक सुनि, बुद्ध सुनि, शिव्य सुनि (शैल) तपस्वी, भीरु (भय युक्त) रोगी, दुःख पीडित और आचार्य
असमय में चपक का मरण हो जावे तब घोरता के धारक तथा निद्रा को जोतने वाले आत्मबली सुनि ही शम के समोप रहकर जागरण
करते हैं ।

प्रश्न—कौन सुनि किस अवयव का बन्धन व छेदन करते हैं ?
उत्तर—जिन सुनिवों ने आगम के रहस्य को भलीभांति जान लिया है तथा अनेक बार तपक के कृत्यों (वैश्ववृत्त सम्बन्धी
कार्यों) का निर्वाह किया है और जो शारीरिक बल, आत्म बल एवं धैर्य के धारक हैं ऐसे माधु श्रेष्ठ चारु के हाथ तथा पाव और अगूठे के
कुछ भाग को बाधते हैं अथवा छेदन करते हैं ।

प्रश्न—यदि चपक के शव की उक्त बन्धनादि किया नहीं की जावे तो क्या हानि होती है ?
जदि वा एस न कीरेज्ज विधी तो तस्य देवदा कोई ।
आदाय तं कजेवसुहिज्ज रमिज्ज वाधेज्ज ॥ १६७७ ॥ भग. आ

अर्थ—यदि जपक के शरीर की बन्धनादि क्रिया न की जावे तो उस स्थान का तथा आसपास में निवास करने वाला कोई क्रीडाप्रिय भूत या पिशाच (व्यन्तर देव) उस शरीर में प्रवेश कर जावे तथा उसको लेकर वह उठ खड़ा हो जावे, उधर उधर दौड़ धूप करने लगे, एवं अनेक प्रकार की ऐसी ही क्रीडा करने लगे तो इसको देखकर बाल मुनि अथवा भय प्रकृति वाले अन्य मुनि भयभीत होजावेंगे या अति भयातुर होकर मृत्यु को भी प्राप्त होजावें। कई अधीर मुनियों के श्रद्धालु व चारित्र्य में शिथिलता आजावे अनेक उपद्रव उत्पन्न होजावे। अतः एक क्रिया करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। हाथ पाँव आदि छेदन या बन्धन कर देने पर उक्त दोष निवृत्त हो जाता है।

प्रश्न—मुनियों के पास चाकू आदि शस्त्र तो रहता नहीं और बख भी नहीं रहता है वे जपक के हस्त पाद या अंगूठे के किन्हीं भाग का किससे छेदन या बन्धन करेंगे ?

उत्तर—मुनि लोग संघ में रहते हैं तब उनको चाहिए कि वे अपने दश अंगुलियों के तनों में से एक अंगुलि के तप को मढ़ा बड़ा हुआ रखे। काम पढने पर वे उससे अंगुलि का चमड़ा विदारण कर सकें। तथा वृण का जो संस्तर (सथारा) होता है, उसमें से वृण लेकर उससे अंगूठे आदि के भाग को बांध सकते हैं। इस एक कार्य के लिए एक नख रखने की सिद्धान्त में आज्ञा है।

प्रश्न—जिन व्यन्तरदेवकृत उपद्रव का निवारण करने के लिए माधुओं को भी जपक के मृतक शरीर के निमित्त जागरण तथा बन्धन करना पड़ता है उन नीडाप्रिय व्यन्तर देवों का विशेष स्वरूप और उनके भेदों का भी विवेचन कीजिए।

व्यन्तर देवों का वर्णन

उत्तर—व्यन्तर जाति के देव कौतुक प्रिय होते हैं। वे केवल क्रीडा के लिए सब कौतुक करते हैं। अन्य मत वाले भूत पिशाचादि देवों को मासभस्मी रुधिर पान करने वाले कहते हैं। वह मंत्रेया मिय्या है। मन्व देव मात्र अमृत भोजी होते हैं। उनके आहार की इच्छा होती ही कण्ठ में अमृत भरता है। उससे उनको छप्ति होती है। मास भक्षण और रुधिर पान तो उत्तम जानि व मूल के मनुष्य भी नहीं करते हैं। तथा कई धर्म के ज्ञाता नीच जाति व कुल के लोग भी इन से दूर रहते हैं तो जिनके वैक्रियक शरीर है जिनमें रुधिर माम्नादि कोई भी धातु नहीं है ऐसे उत्तम शरीर के धारक देव इस दृष्टिगत दुर्गन्धमय मौस रुधिर का सेवन कैसे कर सकते हैं।

हों कई नीचकुल जाति से आवे हुए नीच जानि के देव अपने पूर्ण जन्म के मम्मर बग जोड के निमित्त अगुचि पदार्थों का रसों कर लेते हैं। मृतक शरीर से क्रीडा करने के निमित्त उसमें प्रवेश कर लेते हैं। उधर उधर दौड़ने लगते हैं इत्यादि क्रियाएँ करते हैं। इन

व्यन्तरी के मूल आठ भेद हैं—

व्यन्तरी के भेद प्रभेद

व्यन्तराः किन्नरकिं पुरुषमहोरगगन्धर्वयज्ञ राक्षस, भूत पिशाचा (तत्त्वार्थ सूत्र)

१ किन्नर, २ किंपुरुष, ३ महोरग, ४ गन्धर्व, ५ यज्ञ, ६ राक्षस, ७ भूत और ८ पिशाच ये व्यन्तरी के मूल आठ भेद हैं। इन के आवात्तर भेद निम्न प्रकार हैं:—

१ किन्नरी के दश भेद हैं। वे सब हरित वर्णीय सुन्दर सौम्य दर्शनीय सुकुट हार आवि भूषणों के धारक और अशोक वृक्ष ध्वजा वाले होते हैं।

(१) किन्नर, (२) किंपुरुष, (३) किंपुरुषोत्तम, (४) किन्नरोत्तम, (५) हृदयंगम, (६) रूपशालिन (७) अतिनन्दित, (८) मनोरम, (९) रतिप्रिय और (१०) रतिश्रेष्ठ ये दश भेद होते हैं।

(२) किंपुरुष—इनकी लबा और भुजा अधिक शोभित होती है और सुल अति सुन्दर होता है। नाना प्रकार के अलंकारों से तथा लेपनादि से भूषित होते हैं। और इनके चम्प वृक्ष की ध्वजा होती है। इन के भी दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) पुरुष, (२) संपुरुष, (३) महापुरुष, (४) पुरुषद्वयम्, (५) पुरुषोत्तम, (६) अतिपुरुष, (७) गुरुदेव, (८) मरुत, (९) मेरुभ्रम और (१०) यशस्त।

(३) महोरगों के शरीर का वर्ण कृष्ण होता है। महावेगवान्, सौम्यदर्शनीय, स्थूलकाय, मोटीगदन और स्थूलकन्धोंवाले होते हैं। नाना अलंकारों के धारक और नागधृत्त की ध्वजा वाले होते हैं। इनके दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) भुजग, (२) भोगशालिन, (३) महाकाय, (४) अगिकाय, (५) स्कन्धशालिन्, (६) मनोरम (७) महावेग, (८) महेवज्र, (९) मेरुकान्त और (१०) भास्त।

(४) गन्धर्व—इनके शरीर का वर्ण रक्त होता है। ये गंभीर, प्रियदर्शनीय, पुरुष, सुन्दर सुखाकृति, सुखर, व मालाधारी होते हैं। इनकी ध्वजा वाद्यों के आकार की होती है। इन के भेद बारह होते हैं। वे निम्नप्रकार हैं—

स. प्र.

(१) हाहा, (२) डूह (३) तुम्बुर, (४) नारद, (५) ऋषिवादी, (६) भूतवादी, (७) कादम्ब, (८) महाकादम्ब, (९) रेवत, (१०) विश्वावसु, (११) गतिरति और (१२) गतियश ।

५) यज्ञ—ये काले धर्षणं बाले, गम्भीर, तोदबाले, प्रिय-दर्शन, प्रमाणयुक्त रक्त इस्तपादादि अवयव बाले, चर्मकीले सुकुट तथा नाना भूषणों के धारक तथा वटदृक् की ध्वजाबाले होते हैं । इन के तेरह भेद हैं । वे ये हैं—

(१) पूर्णभद्र, (२) मण्डिभद्र, (३) श्वेतभद्र, (४) हरिभद्र, (५) सुमनोभद्र, (६) व्यतिपातिकभद्र, (७) सुभद्र, (८) सर्वतोभद्र, (९) मनुष्ययज्ञ, (१०) वनाधिपति, (११) वनाहार, (१२) रूपयज्ञ और (१३) यज्ञोत्तम ।

(६) राक्षस—भयंकर दर्शन बाले, भयानक मस्तक युवादि अंगो बाले, अनेक आभूषणों के धारक तथा खटवा (खटिया) रूप ध्वजा के धारी होते हैं । इनकी ध्वजा वर्तुलाकार (गोल) होती है । इसके सात भेद हैं । वे ये हैं—

(१) भीम, (२) महाभीम, (३) विज्व, (४) विनायक, (५) जलराक्षस, (६) राक्षसराक्षस और (७) ब्रह्मराक्षस ।

(७) भूत—ये कृष्ण वर्ण बाले, सुन्दर रूपवान, सौम्य, दुबले, नाना भक्ति युक्त और सुलस काले रङ्ग की ध्वजा के धारी होते हैं । इनके ६ नव भेद हैं । वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) सुरूप, (२) प्रतिरूप, (३) अतिरूप, (४) भूतोत्तम, (५) रत्निक, (६) महास्कन्दिक, (७) महावेग, (८) प्रतिधिन्न, और (९) आकाशग ।

(८) पिशाच—ये सुरूप, सौम्य, दर्शनीय, हाथो और गले से मणि आदि रत्नालङ्कारो के धारक तथा कदम्बवृक्ष की ध्वजा बाले होते हैं । इनके १५ पन्द्रह भेद हैं । वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कुष्माण्ड, (२) पटका, (३) जोषा, (४) आहूका, (५) काल, (६) महाकाल, (७) चौल, (८) अचौल, (९) तालपिशाच, (१०) सुखर पिशाच, (११) अधस्तारका, (१२) विदेह, (१३) महाविदेह, (१४) तूष्णीक और (१५) वनपिशाच ।

शुनि के शत्रु का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न—शुनि के मृतक शरीर का शत्रु के शुनि क्या करते हैं ?

उत्तर—नगर के समीप या मनुष्यों के गमनागमनादि के मार्ग में किसी वसतिका में मुनि का मरण हो जावे तो मुनि उसे एकान्त जगल में डालते हैं। मुनीश्वर शरीर के अंतुरागी नहीं होते हैं। वे तो शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उसका वैवाच्यत्व श्रावकादि को उसके दग्ध करने का उपदेश ही देते हैं। वे केवल उम शरीर को एकान्त नहीं रहता है। वे उसे स्वयं दग्ध नहीं करते और न किसी देते हैं। जहां पर वह स्वयं धूप आदि से सूख जाता है कथवा वन के पशु पक्षी उसका भक्षण कर लेते हैं।

साधु लोग वनचिहारी होते हैं। यदि उनका मरण किसी वन में, पर्वत की गुफा में पर्वत के शिखर या कन्दरा में, पुलों में, वृक्षों की कोटर में, श्मशान में एवं नदियों के तट इत्यादि जन शून्य एकान्त स्थान पर हो जावे तो वहां उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहां ही पड़ा रहता है।

परम—किसी विल्यात स्थान पर किसी मुनि का मरण हो जावे तब गृहस्थों को क्या करना चाहिए ?
 उत्तर—मुनि का मरण ज्ञात होने पर उनका कर्तव्य होता है कि वे मुनि के शव का विधि-पूर्वक दाह कर्म करें। शालों में कहा है —

जदि विस्वादा भत्पइरणा अज्जा व होज्ज कालगदो ।
 देउलसागारिणि व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥ १६७६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब जन समुदाय में मुनि का भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण प्रसिद्ध हो जावे तब वसतिका के स्वामी का एवं बनाकर उसमें शव को स्थापित करके उसे दग्ध किया करने के लिए प्रभावना सहित ले जावें।

परम—यदि आर्थिका समाधिमरण करें तब मुनीश्वरों की भांति ही करें या उनके लिए कोई विशेष विधान है ?
 उत्तर—आर्थिकाओं की समाधिमरण विधि मुनीश्वरों के समान ही होती है। परन्तु उसमें थोड़ा सा अन्तर है। वह यह है कि आर्थिकादि स्त्रियों की वसतिका ग्राम के अति सन्निकट या ग्राम में ही होनी चाहिए। तथा समाधिमरण करने वाली आर्थिकादि की वसतिका का प्रदेश अत्यन्त गूढ होना चाहिए। जहां पर पुरुषों का दृष्टि प्रवेश भी न हो सके। आर्थिकाओं के नम्र होने का निषेध है। यदि कोई परम विरक्त आर्थिका समाधिमरण के लिए नम्र वेश धारण करे तो उसको वसतिका के गूढ प्रदेश से बाहर निकलने का सर्वथा निषेध किया गया, स. प्र

स. प्र

हे । उसे दिग्भ्रमर रूप को धारण कर उधो गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए । वहाँ पर मनुष्यो का गमनगमन कभी भी न होना चाहिए । आर्यिका का समाधिमरण हो जाने पर कोई भी आर्यिका शव को लेजाने या दग्ध करने आदि के सम्बन्ध में गृहस्थों को नहीं कहे सकती । क्योंकि वे भी उपचार से महाव्रत की धारण करने वाली हैं । वे कभी मोह नश करनादि नहीं कर सकती । उक्त बातों के सिवा सब विविध मुनियों के समान ही होती हैं ।

आर्यिकाएँ तो सदा गृहस्थों के समीपवर्ती स्थान में ही रहती हैं, इसलिए उनके मुनि के समान शंभ को उठाकर एतन्नादि स्थान में रखने की आवश्यकता है ।

प्रश्न—श्रावक लोग मुनिग्धर अथवा आर्यिकादि के शय को किस विधि से लेजावें ?

तेण परं संठापिय संथारगदं च तत्थ वंधिता ।

उट्टुं तरक्खण्हं गामं तत्तो सिरं ऱ्झिचा ॥ १६८० ॥

कुसमुहिं वेत्तूणं य पुरदो एगेण होइ गंतव्वं ।

अट्टिदअणियत्त तेण पिट्टदो लोयणं मुच्चा ॥ १६८२ ॥

तेण कुसमुट्टिआगए अण्वोच्छिण्णए समणिपादाए ।

संथारो कादण्वो सण्वत्थ समो सगिं तत्थ ॥ १६८३ ॥ [भग. आ]

अर्थ—पहले गृहस्थ शिविका (पालकी) बनवे । उसके पश्चात् मुनि आदि के शय को शिविका में स्थापित करे और संस्तर सहित उसको रस्सी से बाध दे । जिससे उठाने में वह सुरक्षित रहे । तथा विना बाधे कभी २ मुर्दा शरीर ऐंठ कर उठ भी जाता है । बाधने से वह उठ नहीं सकता है । शव का सिर गाव की तरफ करे । एक मनुष्य कुशा का पूला हाथ में लिए हुए आगे २ चले । मार्ग में विना ठहरे शीघ्र २ चले जाना चाहिए । पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए ।

पहले ही देखे हुए स्थान पर जाकर वह जानकार मनुष्य उस कुशा (झाभ) के पूले को बराबर बिखेर कर सम संस्तर करे ।

प्रश्न—जहाँ पर कुशा (दर्भ) न मिले वहाँ क्या करे ?

सं. प्र.

जरथ या होब्ज तथाईं जुण्योहिं वि तथा केसरेहिं वा । [भग. आ.]
संथरिदव्या लेहा सवत्थ समा अयोच्छिण्या ॥ १६८४ ॥

अर्थ—जहाँ पर भूमि सम करने के लिए कुछ छुण न मिले तो प्रासुक चावल मसूर आदि के आटे से अथवा ईंटों के चूर्ण से अथवा प्रासुक कमलादि के केसर से या सूखे पत्तों आदि से मस्तक से लेकर पाव तक की भूमि को समान करे। उसमें ऊँचा नीचा प्रवेश न रहे। सस्तर भूमि के सम न होने से निमित्त ज्ञान में हानि बतलाई गई है।

जो सस्तर ऊपर से विषम होगा तो उससे आचार्य का मरण एव शरीर में व्याधि सूचित होती है। मध्य में विषम होने से संघ में प्रधान मुनि (पेलाचार्य की मृत्यु या शारीरिक विशेष व्याधि सूचित होती है और यदि पाव के समीप में नीचे का सस्तर विषम होगा तो संघ के अन्य मुनीश्वरों का मरण या उनमें भयानक रोग उत्पन्न होने की सूचना होती है। इसलिए सस्तर भूमि को सम बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। उसमें किसी स्थान में विषमता ऊँचा-नीचापन न रहे इस विषय में पूरी सावधानी रखनी चाहिए।

साधु के मृत शरीर को गोंव की ओर मस्तक करके उस सम किये हुए स्थान पर रखना चाहिए और शरीर के पास पिच्छिका रख देनी चाहिए। कहीं २ मृत साधु के दाहिने हाथ में पिच्छी स्थापित करने के लिए कहते हैं।

प्रश्न—ग्राम की तरफ विर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यदि वह शव व्यन्तर देव के निमित्त से उठ खड़ा हो और उसका मुख ग्राम की तरफ हो तो वह ग्राम में प्रवेश करेगा इससे ग्राम के भीरु लोग भयभीत हो जावेंगे और जो अति भीरु होंगे वे प्राण भी छोड़ देंगे, इत्यादि अनेक उपद्रव होंगे इसलिए शव का मस्तक ग्राम की तरफ करने से उक्त उपद्रवों का निवारण होता है।

प्रश्न—क्षपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से किन् २ युग्मायुष का सूचक होता है ?

यत्ता माए रिक्खे जदि कालगदो सिवं तु सव्वेसिं ।
एको दु ससे खेचे दिवहुखेचे मरंति दुवे ॥ १६८८ ॥ [भग आ.]

अर्थ—यदि अल्प नक्षत्र में क्षपक का मरण हो तो समस्त संघ में सुख शान्ति रहती है। मध्यम नक्षत्र में मरण होने पर एक सं. प्र.

और साधु का मरण सूचित होता है। और यदि महान् नक्षत्र में मरण हो जावे तो दो अन्य साधुओं के मरण की सूचना होती है।

भावार्थ—शतभिषज, भेरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये छह पन्द्रह मुहूर्त वाले नक्षत्र जघन्य नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में क्षपक की मृत्यु हो जाने पर सबका चैम कुशल प्रतीत होता है। अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, इस्त, चित्रा, अश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा और रेवती इन नक्षत्रों को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। इनका काल तीस मुहूर्त प्रमाण होता है। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में यदि क्षपक का मरण हो जावे तो एक दूसरे मुनि की मृत्यु होती है। तथा उत्तरा फाल्गुणी, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा ये उच्छृष्ट नक्षत्र कहे जाते हैं। इनका काल पैंतालीस मुहूर्त प्रमाण है। इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में अथवा इनके अंश में किसी क्षपक की मृत्यु हो जावे तो दो मुनि और मरण करते हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान से सूचित होता है।

प्रश्न—क्षपक का मरण आयु कर्म के आधीन है। यदि मध्यम या उच्छृष्ट नक्षत्र में क्षपक का मरण हो जावे तो उक्त उत्पत्त का निवारण करने का कोई उपाय है या नहीं ?

उत्तर—हां, उपाय है। और वह निम्न प्रकार है—

गणरक्षकर्थं तम्हा तणमयपडिर्विषयं खु कादूण ।

एकं तु समे खेतं दिवदुखेत्तं दुवे देवज्ज ॥ १६६० ॥

तद्धारणसावणं चिय तिकुत्तो उत्रिय मडयपासम्मि ।

विदियवियपिय भिक्खु कुज्जा तह विदियतदियाणं ॥ १६६१ ॥ [भग, आ.]

अर्थ—सघ की रक्षा के निमित्त मध्यम नक्षत्र में मेरे हुए क्षपक के शत्रु के समीप एक वृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् एक घास के पूले में प्रतिविम्ब की मल्पना करके उस पूले की स्थापना करे और 'सघ मुनि के स्थान में मैंने यह दूसरा (मुनि) स्थापित किया है, यह चिरकाल तक यथा रहे और तपस्या करे' ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे। उच्छृष्ट नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि के निकट दो वृणमय प्रतिविम्ब भी स्थापना करे। अर्थात् दो घास के पूलों में प्रतिविम्ब की कल्पना करके उन्हें स्थापित करे। तथा दोनों पूलों को स्थापन करके 'उन दोनों (मुनियों) के स्थान में मैंने ये दो स्थापन किये हैं, ये चिरकाल तक यथा रहें और तप करें' ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे।

स. प्र.

प्रश्न—यदि घास का पूला न मिले तो शान्ति के निमित्त क्या करना चाहिए ।

[१७८]

असदि तणे बुण्णोहिं व कैसरच्छारिद्धियादिबुण्णोहिं ।

अर्थ—बुण न मिलने पर चावल आदि के आटे से अथवा पुष्य की सूनी प्रासुक केसर या भरम या इंट अथवा पत्थर के बूण से 'काय' ऐसा लिखे ।

अथवा 'क्त' ऐसा लिखकर उनके ऊपर चपक के शव को स्थापन करे । तथा अर्द्धपूजा आदि से शान्ति करना भी शक्य है—

मूलाराधना नामक टीका से कहा है—

महन्मध्यमचत्रमृतं शान्तिर्विधीयते ।
यत्नतो गणरत्नार्थं जिनाचक्रिण्यदिभिः ॥

की जाती है ।

अर्थ—उत्कृष्ट और मध्यमचत्र में चपक का मरण होने पर गण की रत्ना के अर्थ यत्नपूर्वक जिन पूजादि क्रियाओं से शान्ति

है । दोनो अपनेपद के अनुसार अपना कर्त्तव्य करते हैं। महाव प्रयोजन है । वह जैसा साधुओं ने कर्त्तव्य है वैसा श्रावकों का भी श्रावक जिन पूजा वानादि द्वारा शान्ति, कर्म करते हैं । अतः श्रावकों को जिन पूजादि मार्ग करना उचित है और सुनिश्चयों को अनशान्ति तप-श्रयण व ध्यानादि का प्राचरण करना योग्य है । अथवा जिनैन्द्र देव की भाव पूजा सुनिश्चय कर सकते हैं, किन्तु द्रव्य पूजा श्रावक ही करते हैं।

हो तो इनमें से जो उपकरण जिससे मागकर लाये हों वे उनको वापिस दे दें और जो नहीं देने योग्य हों उनको वही स्थापित कर दें ।

प्रश्न—आराधक की वसतििका में जाकर समस्त मंत्र म्या करे ?
उत्तर—उसके पक्ष वृद्धको चारों आराधना को प्राप्ति हो इस हेतु ने समस्त मंत्र को कायोत्सर्ग करना चाहिए । और चपक सं प्र

कायोत्सर्ग करना चाहिए । और चपक वृ कि. ३

की जहाँ आराधना हुई है उस वसतिष्ठा के अधिष्ठातृ देवता से सम्पूर्ण मुनि इच्छाकार करें अर्थात् हम सब सब के मुनि यहाँ पर तुम्हारी अनुमति से रहना चाहते हैं—ऐसा कहना चाहिए ।

अपने सघ के मुनि का मरण हो जावे तो उस दिन सम्पूर्ण सघ के मुनियों को उपवास करना चाहिए । यदि मुनियों की गोचरी हो जाने के बाद कोई मुनि मरण को प्राप्त हो जावे तो दूसरे दिन उपवास न करे । मरण के दिन स्वाध्याय करना वञ्चित है । यदि दूसरे सघ में मुनि का मरण हो जावे तो उपवास करे या न करे अपनी इच्छा पर निर्भर है । किन्तु उस दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

प्रश्न—साधु की मृत्यु होने के तीसरे दिन का क्या कृत्य है ?

उत्तर—सघ के मुख सहित विहार के लिए तथा ऋषक की गति जानने के लिए तीसरे दिन ऋषक के शरीर का अवलोकन करना चाहिए । जितने दिन तर्क ऋषक के शरीर को वृक (सेड़िया आदि पशु और गृध्रादि पक्षी स्पर्श न करेंगे उसका शरीर अकत रहेगा उतने वर्ष पर्यन्त उस राज्य भर में चैम कुशल रहेगा । ऐसा सूचित होता है ।

उस मृतक शरीर को या उसके अवयव को पशु पक्षी जिस दिशा में ले गये हो उस दिशा में यदि सब विहार करे तो सघ में चैम कुशल तथा कल्याण होता है । ऐसा निमित्त शास्त्र में कहा गया है ।

प्रश्न—मृत ऋषक की गति का ज्ञान कैसे होता है ?

जदि तस्स उत्तमंग दिस्सदि दंता च उवसिग्गिमिहरे ।

कम्ममलविप्यसुक्को सिद्धिं पत्तोत्ति ग्यायव्वो ॥ १६६६ ॥ [भग. आ]

अर्थ—यदि मृत ऋषक शरीर का उत्तभाग (तिर) या दात पर्वत के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो समकला चाहिए कि वह ऋषक कर्म मूल से रहित होकर सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ है ।

जयन्दी के टिप्पण में कर्ममूल का अर्थ मिथ्यात्वादि अल्प कर्म और सिद्धि का अर्थ सर्वार्थसिद्धि किया गया है । अर्थात् जिसके दात अथवा सिर गिरि के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो उस ऋषक साधु के मिथ्यात्वादि का लय होगया है और वह सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है । तथा भङ्कृत टोका में एव विजयोदया टीका में कर्ममूल से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त हुआ है—ऐसा अर्थ किया गया है । इक्त दो मतां में जयन्दी का मत बुद्धिग्राह्य प्रतीत होता है किन्तु दूसरे मत को बुद्धि स्वीकार नहीं करती, कारण कि यदि

अन्तर्गत केवली भी होते तो देवी द्वारा उनका मोक्ष स्वीकार होता है। लेकिन देवी या आगमन न होने के कारण अन्य साधुओं के मोक्ष का निश्चय नहीं हो सकता है।

[६८०]

यदि तपक के श्रुतक शरीर का मत्तक उच्च प्रदेश में दिखाई दें तो उसका जन्म वैमानिक देवों में हुआ प्रतीत होता है। यदि वह समभूमि में दीर्घ पड़े तो उसकी उत्पत्ति ज्योतिष देवों में एवं व्यन्तरों में निश्चित होती है। कोई कोई आचार्य समभूमि में मत्तक देखकर वानव्यन्तर जाति के व्यन्तर देवों में ही जन्म मानते हैं और यदि गड्डों में मत्तक दिखाई दे तो भवनवासी देवों में जन्म निर्धारित होता है।

तपक की गति के ज्ञान कराने वाले जो ऊपर निमित्त बताये हैं वे सूचना मात्र हैं। उनसे तपक की गति का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है। यह तो केवलीगम्य है या प्रबन्धीज्ञान के गोचर हैं। इसलिए हम इमका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं।

ते द्वारा भयवंता ग्राहच्छद्गूण संवमरुभूमि।
आराधनापडायं चउभ्यारा हिदा जेहि ॥ २००१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—वे सुनिराज तपक शूरवीर और पूज्य हैं जिन्होंने सद्य के मध्य प्रतिज्ञा लेकर आराधना ग्रहण की है।

भावार्थ—जिन महापुरुषों ने सासारिक सुख से मुक्त मोड़ कर इन्द्रियों के विषय और सत्त्वन्द प्रवृत्ति का निरोधकर खड्ग धार पर चलाने के समान सुनिवृत्त की अङ्गीकार किया है वे धन्य हैं, जगत के पूज्य हैं। किन्तु जिन्होंने अपने शरीर को नि सार समस्त

रत्नत्रय की आराधना के लिए समाधिमरण सरीले दिव्य कर्तव्य की प्रतिज्ञा लेकर अन्तरंग और बाल घोर तपश्चरण का आचरण कर शरीर और कर्मायो का शोषण करके समाधि पूर्वक मरण किया है अर्थात् मरण पर्यन्त रत्नत्रय की आराधना का निर्वह किया है वे जगत्पूज्य

महासुनि धन्य हैं। वे महा भाग्यशाली व ज्ञानी हैं। जिन्होंने अमीष्ट फल (मोक्ष) देने वाली आराधना को प्राप्त किया है वे जगत्पूज्य जघन्य आराधना का सेवन कर चुके हैं वे सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मोक्ष के अधिकारा होते हैं। जो महभाग एक बार महिमा का वर्णन कहा तक किया जावे ? उनकी जितनी सुखि की जावे वह थोड़ी है।

वे निर्यापक सुनि भी धन्य हैं, वे अपूर्ण भाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत्पूज्य तपक की आराधना को सफल बनाने में पूर्ण यत्न पूर्वक सहायता की है। आदर भक्ति से अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अनेक क्लेशों को सहकर रात दिन तपक का वैवाह्य किया है। वे

स प्र

पृ. कि. ५

परिचारक महाभागो का जन्म भी धन्य है। उन्हें ने क्षपक की आराधना को निर्विघ्न क्या किया है, अपनी भविष्य में होने वाली आराधना को निर्विघ्न बनाया है। जो साधु दूसरे की आराधना को निर्विघ्न बनाते हैं वे निरुद भविष्य में सुख पूर्वक अपनी आराधना की पूर्ति करते हैं। शास्त्र में कहा गया है।

ते वि य महाशुभावा धरणा जेहि च तत्स खवयस्स ।
 सव्वादरसत्तीए उवविहिदाराधया सयला ॥ २००४ ॥
 जो उवविधेदि सव्वादरेण आराधणं सु अरण्यस्स ।
 संपज्जदि णिब्बिग्घा सयला आराधया तस्स ॥ २००५ ॥ [भग. आ.]

इतना आशय रूप आगया है।

जो धर्मात्मा क्षपक के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं वे भी पुण्यशाली होते हैं।

ते वि कदत्था धरणा य हुंति पावकम्मलहरणे ।
 श्हायंति खवयित्थे सव्वादरभचिसंजुत्ता ॥ २००६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—उन मनुष्यों का भी जन्म कृतार्थ है जो अनधिकाल से आत्मा के साथ क्षिपके हुए पापकर्ममल को धोने के लिए क्षपक रूपी धर्म में श्रद्धा व भक्ति सहित स्नान करने के लिए जाते हैं।

भावार्थ—भक्त प्रत्याख्यान करके संन्यास ग्रहण करने वाला क्षपक महान् पवित्रात्मा है। ऐसे पवित्रात्माओं के स्पर्श से चैत्र भी तीर्थ बन जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर लोग स्नान करके अपने को पवित्र हुआ मानते हैं। जिसके चरण स्पर्श मात्र से भूमि तीर्थ बनती है उसके दर्शन करने से पाप कर्म का क्षय हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए जिन भाग्यशाली पुरुषों को ऐसे क्षपक मुनीश्वर का दर्शन लाभ होता है वे धन्य हैं। ऐसा सुयोग पाकर प्रत्येक धार्मिक पुरुष को दर्शन स्पर्शन सेवादि सुकृत्य करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए।

गिरिणदियादिपदेसा तित्थाणि तवाधरोहिं जदि उसिदा ।
 तित्थं कधं ण हुज्जा तवपुणरासी सयं खवओ ॥ २००७ ॥ [भग. आ.]

करने वाले गुणों के पुंज संपक के तीर्थ होने से क्या सन्देश हो सकता है ?

अर्थ—जहाँ पर तपोधनों ने निवास किया है वे पर्वत नदी वनादि क्षेत्र यदि तीर्थ हो जाते हैं तो फिर सतत ज्योतिष तपस्या

पुंवरिणीयं पडिमाञ्चो वंदमाणस्स होह यदि पुण्यं ।
खवरस्स वंदञ्चो किह विण्यं विउलं ण पावेज्ज ॥ २००८ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—प्राचीनकाल के ऋषि महर्षियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वालों को यदि पुण्य होता है तो साक्षात् संपक महर्षि की वन्दना करने वाला क्या विपुल पुण्य का अधिकारी न होगा ? अवश्य होगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देश नहीं है ।

भौवार्थ—आत्म में पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएँ वन्दनीय और पूज्य मानी गई हैं । पंच परमेष्ठी से अठारह मूल गुण के धारक सुनिराज भी एक परमेष्ठी हैं । कई क्षेत्रों में साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएँ इस समय भी निलय प्रति पूजी जाती हैं । इतना अवश्य है कि जिनके भाव से मुनिपते का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है उनकी ही प्रतिमाएँ हो सकती हैं और ऐसे निश्चित भाव-मुनियों की ही प्राचीन प्रतिमाएँ देखी जाती हैं । जैसे मन्दिरों में सर्प के फण सहित पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा हैं वे सच मुनि अवस्था की प्रतिमाएँ हैं । लता वेल आदि से वेदित बाहुबलि की प्रतिमा भी मुनि अवस्था की ही है इत्यादि । उनके वन्दन पूजन करने से महान् पुण्य का वच होता है । जब कि मुनि प्रतिमा के दर्शन वन्दन पूजनादि से पुण्य उत्पन्न होता है तो क्या परम तपस्वी अठारह मूल गुण के धारक रत्नत्रय की निर्विघ्न आराधना करने के लिए शरीर का वदसर्ग करने वाले कपायों का दमन कर उन्हें अत्यन्त क्रूर करने वाले वीतरागी संपक की वन्दना स्तुति करने वाला रहता है, वह महापुरुष भी निकट भविष्य में संपूर्ण आराधना को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यहाँ तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ ।
अविचार भक्त प्रत्याख्यान
तस्य अविचारभक्तपश्यणा मरणम्भि होः आगाढे ।
अपरकम्भस्स सुणिणो कालम्भि असंपुट्ठम्मि ॥ २०११ ॥

स प्र.

अर्थ—अकस्मात् मृत्युकाल उपस्थित हो जाने पर हीन शक्ति के धारक मुनि के उद्योक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस समय अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अर्थात् जिसमें अल्प शक्ति है और जिसकी आयु का काल अविक नहीं बचा है, मरण शीघ्र होने वाला है, ऐसे मुनि के अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकार का है—(१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर (३) और परमनिरुद्ध।

प्रश्न—निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं।

तस्स विरुद्धं भण्डिदं रोगादंकेहिं जो समभिभूदो।

जंघाबलपरिहीणो परगणगमर्णांभ ण समत्थो ॥ २०१३ ॥ [भग आ]

अर्थ—जो मुनि साधारण रोग अथवा भयानक रोग से निरन्तर पीडित रहता है और जिसकी जाघो से गमन करने की शक्ति नहीं है अतएव जो दूसरे सघ में नहीं जा सकता है उस मुनि के निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है।

भावार्थ—जब तक मुनि के पावों में चलने फिरने की शक्ति रहती है तब तक वह अपने कार्यों को स्वयं करता है और शक्ति का अत्यन्त हास हो जाता है तब सघ के मुनियों की सेवा स्वीकार करता है। अर्थात् सतत रोग से पीडित रहने के कारण अथवा अचानक भयानक बीमारी के आजाने पर जिसमें गमनागमन की शक्ति नहीं रहती है, जो अन्य सघ में जाने के लिए असमर्थ हो जाता है, ऐसे मुनि के मरण की निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। वह मुनि अपने सघ में ही आचार्य के निकट रहता है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान वाला मुनि अनियत विहार कर अन्य आचार्य सघ में जाता है और यह अनियत विहार न करके अपने सघ में ही रहता है, इसलिए इसकी अविचार नाम से कहा है। यह अपने आचार्य के पादमूल में रहकर मुनि दीक्षा से लेकर अब तक के जितने दीप हुए हैं उनकी आलोचना करता है। उनकी निन्दा नहीं करता है। गुरु महाराज से दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण कर दोषों से निवृत्त होकर आत्म-शुद्धि करता है। तथा जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरों की सहायता के बिना रत्नत्रय की आराधना से तत्पर रहता है। और जब चलने फिरने में अशक्त हो जाता है तब अन्य मुनीश्वरों की सहायता लेकर रत्नत्रय की साधना करता है।

इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान ही जाननी चाहिए। यही मूलाराधना टीका में कहा है—

सन्निरुद्धमवीचारं स्वगणस्यमितीरितम् ।
 अपरः प्रक्रमः सर्वः पूर्वोक्तोऽत्रापि जायते ॥

अर्थ—अपने गण (संघ) में ही रहकर समाधिमरण सम्पन्न करने वाले मुनि के अविचार निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान होता है ।
 इसके अतिरिक्त भक्त प्रत्याख्यान की सब प्रक्रिया पूर्वोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है ।
 इस निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान के प्रकाश, और अप्रकाश ये दो भेद होते हैं ।

जो भक्त प्रत्याख्यान (समाधिमरण) प्रकट रूप में किया जाता है उसे प्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं और जो भक्त प्रत्याख्यान लपक के मनोगत (धैर्य) की हीनता तथा चैत्र की अयोग्यता आदि से प्रकट नहीं किया जाता है उसे अप्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं ।
 यदि लपक धैर्य का धारण करने वाला न हो और लुब्धादि परीपहों के पास हो जाने पर पीड़ित होने लगे अथवा बसतिका एकान्त स्थान में न हो, या काल अतिरुद्ध हो, या लपक के पुत्र मित्रादि बन्धुगण सन्यास (भोजनादि के त्याग) में विद्वान् वाधा उपस्थित करने वाले हों तो लपक का भक्त प्रत्याख्यान मरण गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि प्रकाशत होने पर सन्यास कार्य में विद्वान् वाधाओं को पूरी सम्भावना रहती है ।

परन्तु—निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?
 उत्तर—अग्नि आदि अचेतन कृत तथा संपं व्याघ्रादि चेतन कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर या हैजा, भेग आदि मारक रोगों की आघात से लेकर अब तक के सब अपराधों की आलोचना गह्रां निम्ना करके आचार्य द्वारा दिये गये प्रत्यक्षित्त का आचरण कर शुद्ध हो रत्नत्रय की आराधना में जब तक सुध सुष रद्दे तब तक लगे रहने को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं । शास्त्रों में कहा है—

बालरिगवधमहिसगरिच्छ पडिणीयतेणमेच्छेहि ।
 मुञ्चा विद्विचियादीहिं होज्ज सुज्जो हु वावती ॥ २०१८ ॥ [भा. भा.]
 जाव ण वाया खिप्यदि वलं च विरियं च जाव कायम्मि ।

अ प्र.

तिव्याए वेदशाए जाव य चितं ण विक्खत्तं ॥ २०१६ ॥

शुद्धा सवट्ठिज्जं तमाउगं सिग्घमेव तो भिक्खु ।

गणियादीर्यं सरिणहिदाण अलोचए सम्म ॥ २०२० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सर्प, अग्नि, सिंह, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, घोरे, तथा स्नेच्छ और मूर्छा हैजा आदि प्राण-घातक रोग के निमित्त से मृत्यु की कारण मृत वेदना या मरण के उपस्थित होने पर जब तक बोलने की शक्ति बनी रहे तथा जब तक शरीर में बल व वीर्य विद्यमान रहे तथा तीव्र वेदना से जब तक सावधानता का नाश न हो तब तक आयु को शीघ्र नष्ट होते हुए जानकर आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण करे और उनके समीप अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करे एव मन्थक प्रकार, रत्नत्रय की आराधना से तत्पर हुआ अपने शरीर का, उपकरणों का, तथा आहार संस्तर व वसतिना का और परिचारकों का त्याग करदे अर्थात् इनपर से ममत्व भाव को हटा ले।

आशय यह है कि विपत्ति आने पर बल वीर्य का हास हो जाने से अन्य संव में जाने के लिए असमर्थ हुए साधु को निरुद्ध कहते हैं। और जब साधु उससे अधिक आत्मिक विपत्ति आने पर अति असमर्थ होता है उस समय आचार्य का संयोग न मित्रे तो अन्य साधु के निकट आलोचना कर रत्नत्रय की आराधना से सावधान रहने को निरुद्धतर कहते हैं और उसके मरण को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

भरत—परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सर्प, व्याघ्र, अग्नि आदि के उपद्रव के कारण जिन मुनीश्वरों की बोलने की शक्ति भी नष्ट हो गई हो जब वे मुनीश्वर अपने मन ही मन से अरिहन्त सिद्ध आचार्यादि परमेष्ठी का स्मरण व ध्यान कर अपने दोषों की आलोचना कर अपने आत्म ध्यान में अर्थात् रत्नत्रय की आराधना में वृत्तचित्त हो जावें तब उनके मरण से परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जैसा कि कहा है—

बालादिपहिं जइया अक्खत्ता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमणिरुद्धं भण्णिदं मरणं अविचारं ॥ २०२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब साधु के शरीर में सर्पादि के विष का संचार हो जावे या किसी अग्नि आदि के उपद्रव से अत्यन्त पीड़ित हो जावे और उसकी वचन प्रवृत्ति का भी भग हो जावे, बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जावे उस समय परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण सं. प्र

होता है अर्थात् वचन उच्चारण करने की शक्ति न रहने पर परमनिरुद्ध मरण होता है। उस समय उस साधु को चाहिए कि अपने अन्तःकरण में अर्हन्त सिद्ध साधु को धारण कर शीघ्र आलोचना करने और शान्त्वचित्त से अपनी आत्मा के सिवा शरीरादि सब पदार्थों से ममता हटाकर आत्म ध्यान में लवलीन रहे। उस साधु के मरण को परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं।

जैसी आराधना की विधि पूर्व सविस्तर वर्णन की गई है वैसी ही शेष विधि इस अविचार भक्त प्रत्याख्यान में भी समझना चाहिए।

पूर्वोक्त विधि से चार प्रकार की आराधना का प्रारम्भ करके यदि पूर्वोक्त सर्प विष अग्नि आदि आयु की शीघ्र उदीरणा (क्षय) करने वाले कार्यों के उपस्थित हो जाने पर कोई आराधक शीघ्र प्राण त्याग करने का अवसर प्राप्त हो जावे तो कोई साधु इस पवित्र मरण से सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और कोई २ गुनीश्वर उक्त आराधना के फल स्वरूप वैमानिक देवों से उत्पन्न होने से तथा अपने २ भावों के अनुसार उत्तम मन्थसाहि देवों में जन्म धारण करते हैं।

शङ्का—इतने अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ?

समाधान- बहुत लम्बे काल तक आराधना का सेवन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए।

कोई २ लघुकर्मां अनिराल अन्त्युद्घर्त्त काल में ही रत्नत्रय की आराधना करके सत्कार सद्गुरु को पार कर लेते हैं।

वधन नाम वृषपति अनादि मियादृष्टि था। वह श्री देवाधिदेव ऋषभ तीर्थंकर के पादमूल में आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर स्वपर का भेद-विज्ञानी होकर चणमात्र में निर्वाण पद का अविकारी हुआ। जैसा कि कहा है :—

इसका अर्थ ऊपर आगया है।

सिद्धो विवर्धनो राजा चिरं मिथ्यात्न भावितः।

शुभस्वामिनो मूले वृणेन धृतकल्पपः ॥ २१०० ॥

सोलसतिथ्यपराणं तित्थुष्यणस्त पढमदिवसम्भि।

सामण्यणाशासिद्धी भिएणमुहुत्ते ण संपरणा ॥ २०२८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—श्री ऋषभ नाथ तीर्थंकर से लेकर शक्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरों के जिस दिन दिव्य-ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन कई महापुरुषों के अनिदीक्षा केवलज्ञान और निर्वाण में तीनों कार्य अन्त्युद्घर्त्त काल में निष्पन्न हुए।

स प्र.

इंगिणी मरण

पव्वज्जाए सुद्धो उवसंपज्जितु लिंग कल्पं च । /

पवयणमोगाहिता विणयसमाधीए विहरिता ॥ २०३१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो सहनुभाव निर्भयलिंग धारण करने योग्य है, अर्थात् दिगम्बर भेष धारण करने के लिए जो अयोग्यता पहले वर्ता आये हैं उससे रहित है, वह मुनिदीक्षा धारण कर आगम का अवगाहन करता है। आचारांगदि चारित्र्य-धर्म के निरूपण करने वाले तथा अन्य आगम ग्रन्थों का मनन करता है। विनय और समाधि में परिणत करता है।

भावार्थ—परिष्ठितमरण का द्वितीय कल्प इंगिणी मरण है। इंगिणी मरण करने वाला साधु अपना वैयावृत्त्य आप खुद करता है। दूसरे से अपना वैयावृत्त्य नहीं करता है। जिसने आगम में वर्णन किये हुए मुनि पद धारण करने की योग्यता होने पर जिन लिंग (दिगम्बर भेष) को धारण किया है, तथा आचारांगदि आगम अथवा आचार के प्रतिपादक अन्य शास्त्रों में भले प्रकार अवगाहन किया है, उनके रहस्य को सम्यक प्रकार से जान लिया है, अपने आत्मा को विनय और समाधि में प्रवृत्त किया है, ऐसा साधु इंगिणी मरण के लिए उद्यत होता है। यदि आचार्य इस पठित मरण में प्रवृत्ति करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपने सघ को इंगिणी मरण की विधि के साधन करने योग्य बनावे, पश्चात् वह एलाचार्य की स्थापना करके उसे सघ संचालन करने के योग्य उचित उपदेश (जैसा भक्त प्रत्याख्यान मरण में कह आये हैं वैसा उपदेश) देकर सम्पूर्ण सघ से अपना सम्बन्ध छोड़कर उससे पृथक् हो जावे और सघ के वृद्ध बाल आदि सब मुनियों से समा याचना करे। रत्नत्रय के पालन में जो अतिचार लगे हों उनकी आलोचना करे। सघ में आचार्य की स्थापना करने के अनन्तर सम्पूर्ण सघ को भी पूर्व की भांति उपदेश देवे। मैं जीवन पूर्वन्त तुम से पृथक् होता हूँ, ऐसा कहकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ आनन्द से प्रफुल्लित होकर वहा से प्रयाण करे।

प्रश्न—अपने सघ से निकलकर आचार्य अथवा अन्य मुनि क्या करे ?

एवं च णिकमिता अंतो वाहिं च थंडिले लोगे ।

पुढवी सिलामए वा अण्णायं णिज्जेवे एक्को ॥ २०३५ ॥ [भग. आ.]

स. प्र.

पुंभुत्ताणि तथाणि य जाचिता थंडिलमि पुंभुत्ते ।

जदथाए संथरिचा उत्तरसिर मधव पुंभवसिरं ॥ २०३६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—नित्त संघ से निकलकर योग्यमुनि वा आचार्य ऐसे स्थंडिल प्रदेश (कठिन भूमि प्रदेश) का आश्रय ले जो समतल हो और ऊचा हो, जिसमें छिद्र व बिल न हो, तथा जीव जन्तु रहित हो। अथवा पापाण शिला हो उसपर सस्तर की रचना करे। संस्तर बनाने के लिए बिना संघि (जोड़) वाले, छेद रहित, निर्जन्तुक व कोमल वृण पास के गाव या नगर में जाकर गृहस्थो से याचना कर ले आवे। वृण बनाने ही लावे जिनपर उसका शरीर स्थिरता को प्राप्त हो सके और उनकी प्रतिलेखना भी अच्छी तरह कर सके। उन लाये हुए वृणों (घास) को स्थंडिल भूमि या शिला पर बड़े यत्न से बिछावे अर्थात् वृणों को पृथक २ कर देख शोधकर तथा सस्तर भूमि को पिच्छी से प्रमाजन करके सस्तर की रचना करे। अलग २ विलेख कर शय्या रूप बिछावे। उत्तर दिशा में या पूर्वे दिशा में सस्तर का शिर, करे अर्थात् पूर्वे या उत्तर दिशा में सस्तर रखने योग्य वृण का उपधान (तकिया) बनावे। सस्तर करने के पश्चात् अपने मस्तक हाथ पाव आदि सस्तर शरीर के अवयवों का पिच्छी से प्रमार्जन करे। तत्पश्चात् इगिणी मरण करने में प्रवृत्त हुआ वह साधु उस सस्तर पर पूर्वे दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है और मस्तक व हाथ जोड़कर अन्तःकरण में परिणामो को उज्वल करता है। अरिहत्त, सिद्धादि को हृदय में विराजमान कर उनके समीप अपने पूर्वे कृत अपगधो की आलोचना करता है। निन्दा गहाँ करता है। उससे आत्मा को निर्मूल करता हुआ रत्नत्रय को पवित्र बनाता है। अपनी लेश्या को विशुद्ध करता है। यावज्जीव चारो प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा समस्त बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहो का त्याग करता है अर्थात् उपकरणों से तथा शरीर से भी ममत्व हटा लेता है। अतः वह आगत परीपह और उपसर्गों का धैर्य से सहन करता है। अपने अन्तःकरण को निर्विकार रखता हुआ धर्मध्यान का आश्रय लेता है।

वह रूपक महात्मा उक्त सस्तर पर कायोत्सर्ग में खड़ा रहकर या पर्यंक (पालथो) आदि आसनो से बैठकर वा एक पार्श्व (पसवाडे) बाजू से लेटकर धर्मध्यान में तपपर रहता है। वह सुनिराज अपनी शरीर सम्बन्धी तथा प्रतिलेखनादि सब क्रियाएं अपने आप करता है।

उपसर्ग रहित अवस्था में प्रतिलेखन, प्रतिष्ठापना समिति, शौच क्रिया के पालन करने में वह सदा सावधान रहता है। किसी कार्य में वह दूसरों की महायता नहीं लेता है।

यदि पूर्व के शत्रु किसी देव के द्वारा अथवा प्रतिपत्नी किसी मनुष्य के द्वारा अथवा दुष्ट तिर्यच द्वारा किसी प्रकार का उपसर्ग उपस्थित हो जावे तो वह धीर बीर महामना सुनीथर उसका प्रतीकार नहीं करता है। उसके धैर्य रूपी दृढ़ कवच को घोर उपसर्ग लभी तीक्ष्ण स. प्र.

शस्त्र भेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी शोभ नहीं होता है। क्योंकि उनमें पूर्ण ऋष्ट-सहिष्णुता होती है। इस इगिणी मरण की आराधना करने वाले महाद्युति होते हैं। इनके आदिम तीन उत्तम सहनने होते हैं। हीन सहनन का धारक इस पद्धित मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका सस्थान (शरीर का आकार) भी उत्तम होता है। वे निद्रा-विजयी होते हैं। उनका शारीरिक बल एवं आत्म-पराक्रम भी अपूर्व होता है।

वे आस्थान्यन में लवलीन रहते हैं। उनके तपश्चरण के प्रभाव से वैक्रियिक ऋद्धि, आहारक ऋद्धि, चार्ण्य ऋद्धि, आदि अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो जाती हैं फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

वे सदा मौनव्रत धारण करते हैं। रोगादि की तीव्र वेदना होने पर भी उसका इलाज नहीं करते हैं। तथा शीत उष्ण मूल व्यास आदि का प्रतीकार करने की इच्छा तक नहीं करते हैं।

वीभत्स और भयानक रूप धारण करने वाले भूत वेताल राजस शक्तिनी पिशाचिनी आदि शोभ उत्पन्न करने के लिए आये हुए दुष्ट देवी देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी जिनको लेश मात्र भीति उत्पन्न नहीं होती है।

अनेक सुन्दर रूपवाली किन्नर किम्बुकादि की देवकन्याएँ उनमें लुभाने का प्रयत्न करती हैं तो भी उनका मन-सुमेरु चलित नहीं होता है।

यदि सम्पूर्ण जगत् का पुद्गल समूह दुःख जनक पर्याय धारण कर उन धैर्य-धुरंधर को पीड़ा देने के लिए उपस्थित हो जावे तो भी उनका चित्त ध्यान से व्युत् नहीं होता है।

अथवा समस्त पुद्गल सुख जनक पर्यायों को धारण कर सम्मिलित हुआ उन परम ध्यानी को सुख देने के लिए चरणों में लौटा करे तो भी उन्हें विचलित करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है।

प्रश्न—व्याघ्र सिर्हादि के द्वारा प्राणियों से व्याम भूमि पर गिरा देने पर वह साधु क्या करते हैं ?

सच्चिन् साहरिदो तथोवेकखदि विपत्तसव्वंगो ।

उवसग्गे य पसंते जदणए ञ्डिल्लुधुवेदि ॥ २०४६ ॥ (भग. अ.,)

अर्थ—हरी घास या अन्य जीवों से व्याप्त भूमि में इगिणी मरण करने वाले साधु को यदि व्याधादि लेजोकर फेंक दें तो भी वह मुनीश्वर उपसर्ग काल पर्यन्त शरीर से मोह ममत्व रहित हुए परम शान्ति का आश्रय लेकर वहां पर ही ध्यान से लीन रहते हैं और उपसर्ग दूर हो जाने पर स्वयमेव यत्न से स्थण्डिल भूमि की ओर चले आते हैं।

इस प्रकार वे मुनिराज उपसर्ग और कथार्यों को जीलते हैं। मनोगति, वचनगति और कायगति द्वारा मन वचन काय की क्रियाओं को रोककर आत्म-ध्यान से अपने को लगाते हैं। आध्यात्मिक तत्त्वों का चिन्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विषय से उनकी चित्त-प्रवृत्ति नहीं उठती है। वचन का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। काय से भी तो यदि कोई क्रिया करनी पड़ती हो तो बही क्रिया करते हैं जो आत्मध्यान की साधक होती है।

इस लोक और परलोक के पदार्थों में, जीवित रहने और मृत्यु की प्राप्ति में, सांसारिक सुख में और दुःख में न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण कर दुःख से कभी नहीं घबराते हैं। केवल आत्म-स्मरण मन्त चिन्तन और ध्यान में लवलीन रहते हैं।

वे महाशुनि वाचना, पृच्छना, परिवर्तन (पाठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुभेदा (चिन्तन) स्वाध्याय को ही करते हैं। दिन का पूर्व भाग, मध्याह्न (दिन का मध्य भाग), दिन का अन्त भाग और अर्धरात्रि इन चार कालों में तीर्थकरों की दिव्यध्वनि होती है। ये स्वाध्याय के काल नहीं माने गये हैं। इनमें भी वे अनुभेदा (चिन्तन) रूप स्वाध्याय करते हैं।

तात्पर्य यह है कि रात्रि दिवस आठों पहर तत्त्व-चिन्तन में रत रहते हैं। निद्रा नहीं लेते हैं। यदि लेना ही पड़े तो बल्य निद्रा लेकर प्रसाद रहित हो पुनः तत्त्व-चिन्तना करने लगते हैं।

मरण—इगिणी मरण विधि का आचरण करने वाले मुनियों को स्वाध्याय काल का ध्यान (खयाल) रखना पड़ता है, उससे उनके चित्त में विक्षेप होता है तथा चैत्र अशुद्ध होने पर ध्यान से प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अतएव आपने उनके आठों पहर चौबीस घण्टे आत्मध्यान कैसे कहा ?

उत्तर—उन मुनिराज के स्वाध्याय के काल की गवेषणा और चैत्र की शुद्धि नहीं होती है। उनको तो स्मरण से भी ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया है।

मरण—क्या वे शुनि के कुछ आवश्यक (सामयिकादि) कर्म भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरण्यादि का प्रतिलेखन भी नहीं सं. प्र

करते हैं ?

उत्तर—वे यथासमय छह आवश्यक कर्षव्य कर्मों का आचरण अवश्य करते हैं। उपकरणों का प्रतिक्षण भी प्रयत्न पूर्वक प्रातः और सार्य दोनों समय बराबर करते हैं। किन्तु यदि आवश्यक कर्म में खलन होजावे 'मिथ्या मया कृत' 'मैने मिथ्या किया ऐसा बोलते हैं और बन्दनादि क्रिया के लिए जाते समय 'आसिका' शब्द और वहा से निकलते समय 'निपीधिका' शब्द का उच्चारण करते हैं।

प्रश्न—उन महासुनीश्वरो के यदि पाव मे काटा लग जावे या नेत्र मे कुछ गिर पड़े तो वे उन्हें (कटकादि को) अपने हाथ से निकालते हैं या नहीं ?

उत्तर—उनके पादादि मे कटकादि लग जावे या आखो मे रज कड़ा आदि गिर जावे तो उसको वे अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। न किसी को निकालने के लिए कहते हैं। यदि स्वय दूसरा कोई मनुष्य निकालने लगे तो वे मौन धारण करते हैं। रोगादि का प्रतीकार भी नहीं करते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से उत्पन्न हुई विक्रिया, चारण, चीरस्त्रावित् आदि ऋद्धियों का उपयोग भी नहीं करते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का पालन करने वाले मौन व्रती सुनीश्वर किसी के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं या नहीं ?

उत्तर—देव या मनुष्य के धर्म विषयक प्रश्न करने पर शोड़ा धर्मोपदेश भी देते हैं ऐसा दूसरे आचार्यों का मत है।

इस प्रकार इगिणी मरण विधि का साधन कर कई कर्म-क्लेश का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और कई वैसात्तिक देव होते हैं।

इस प्रकार इगिणी मरण का वर्णन समाप्त हुआ।

पंडितमरण का तृतीय भेद प्रायोगमन

शुवरिं तयसंथारो पाञ्चोवगदस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपञ्चोगेण य पडिसिद्धं सन्वपरियम्मं ॥ २०६४ ॥ (भग. ध्या.)

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यान विधि का आचरण करने वाला मुनि अपना वैयाधृत्य आप भी करता है तथा दूसरे से भी करवाता है। इगिणी मरण विधि का पालन अपना वैयाधृत्य दूसरे से नहीं करवाता, वह अपना वैयाधृत्य स्वय करता है। किन्तु प्रायोगमन नामक पंडित मरण का आचरण करने वाला महासुनीश्वर अपना वैयाधृत्य आप भी नहीं करता है और दूसरों से भी नहीं करवाता है। उसके लुणो का सथारा

स. प्र.

पृ. कि. ५

भी नहीं होता। उसके लिए सर्व प्रकार की शरीर-शुश्रूषा वर्जित है।

प्रश्न—रोगादि से पीड़ित होने पर औषधादि का सेवन, तथा परीपह उपसर्ग का निवारण, कटादि का उद्धरण (निकालना) आदि क्रियाएँ वे स्वयं नहीं करते हैं, न दूसरे से करवाते हैं और कोई करना चाहे तो न करने देते हैं। किंतु मलमूत्रादि का निराकरण तो वे अवश्य करते ही होंगे ?

उत्तर—वे महासुनीश्वर प्रयोग से अर्थात् स्व या परके प्रयत्न से मलमूत्रादि का निराकरण भी नहीं करते हैं। कहा है,—

सो सन्तोहिद देहो जग्हा पात्रोवगमण्युवजादि ।
उचरादिविक्चिचयमवि शत्यि पत्रोगदो तग्हा ॥ २०६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—शायोपगमन मरण विधि का प्रारम्भ करने वाला महासुनीश्वर पहले से अपने शरीर को सन्यक् प्रकार से इतना कुरा कर लेता है कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म ही शेष रह जाता है। पश्चात् शायोपगमन सन्यास विधि का प्रारम्भ करता है। अतएव उसके मलमूत्र की किसी प्रकार की वाधा नहीं होती है। वाधा के अभाव में स्व तथा परके प्रयत्न से मलमूत्र का निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

प्रश्न—शायोपगमन सन्यास विधि का सेवन करने वाले महासुनीश्वर को यदि व्याघ्रादि किसी दुष्ट तिर्यच ने अथवा किसी पूर्ण उठकर अन्य जीव जन्तु रहित स्थान में चले जावेंगे ?

उत्तर—वे महासुनीश्वर परम धैर्य क चारक व एकाम्रचित्त होते हैं। वे वहां से नहीं उठते। उसी जगह आत्मस्थान में लीन रहते हैं। शाल में कहा है,—

पुढवीत्राऊतेऽवयण्णदितसेसु जदि वि साहरिदो ।
वोसहचचेहो अथाउग पालए तत्य ॥ २०६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—शायोपगमन विधि का सेवन करने वाले परम तपोधन को यदि कोई विरोधी मनुष्य या देव सचित्त पृथ्वी पर नदी समुद्रादि जलाशय में, दृक्कती हुई अग्नि के पुंज में, लहराती हुई सस्य आदि वनस्पति सहित बौहड वन में, या जीव जन्तु से व्याप्त किसी स. प्र.

पृ. कि. ५

भयानक प्रदेश में लेजाकर पटक दे तो वे परस घोर वीर मुनीश्वर वहा से नहीं उठते हैं। आयु पर्यंत उसी स्थान में व्यो के लो निश्चल रहकर आत्मध्यान में लीन रहते हैं।

मुनिमात्र जल स्नान के त्यागी होते हैं। यदि कोई अज्ञानी जीव भक्ति के वश उनका जलसे अभियेक करने लगे या गंध पुष्पादि से पूजा करने लगे तो वे उस पर प्रेम नहीं करते हैं। तथा कोई विरोधी जीव उनपर शक्नादि का प्रहार करने लगे तो वे उस पर क्रोध नहीं करते हैं। कभी भी वे उठा कर गिरा दिये जावें तो व्यो के लों पड़े रहेंगे। एकाग्रचित्त हो आत्म-स्वरूप में मग्न रहना ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

उपसर्ग से हरण किये हुए महासुनि का अन्य स्थान में मरण होजाने पर वह नीहार मरण कहलाता है और उपसर्ग के अभाव में मुनिराज का जो स्वकीय स्थान में मरण होता है वह अन्तीहार मरण कहलाता है। इस प्रकार प्रायोगमन सन्यास का वर्णन हुआ।

प्रश्न—उक्त तीन पद्धत मरण के भेदों के अतिरिक्त भी पद्धत मरण होता है या नहीं ?

आगाटे उपसर्गो दुब्भिक्षे सव्वदो वि दुत्तारे ।

कदजोगिसमाधियासिय कारणजादेहिं वि मरंति ॥ २०७२ ॥ [भग आ.]

अर्थ—बलवान् (प्राणघातक) उपसर्ग के प्राप्त होने तथा दुर्निवार दुष्काल पड़ जाने पर तथा अन्य आयु नाशक कारणों के उपस्थित होने पर परीपह उपसर्ग का सहन करने में समर्थ घोर वीर मुनीश्वर रत्नत्रय की साधना के लिए आत्मस्थान में लीन हुए प्राण त्याग करने में उत्साही होते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यान में लीन होकर प्राणो का उत्सर्ग करने वाले परम ध्यानी मुनि कौन २ हुए हैं ? उनका उदाहरण दीजिए।

उत्तर—धर्मसिंह उपसर्गनादि अनेक पुरुषपुत्र हुए हैं। जिन्होंने भयानक उपसर्गों के आने पर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शान्ति से प्राणों का त्याग किया है।

कोसलय धम्मसीहो अट्टं साधेदि गिद्धपुच्छेण ।

णयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिरिं विष्यजहिदूण ॥ २०७३ ॥ [भग आ]

[६६४]

अर्थ—अयोध्या के राजा धर्मसिंह ने चन्द्रश्री नाम की अपनी पत्नी का त्यागकर कोल्लिगिरि नामक पर्वत पर गृहपिच्छ से युक्त होकर अपने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) की साधना की।

पाटलीपुत्र (पटना) नगर में अपनी सुता के निमित्त मामा का उपसर्ग सहकर वृषभसेन नाम के पुरुषोत्तम ने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) का साधन करते हुए वैश्वानस मरण किया अर्थात् श्वास रोष कर आराधना की। इस प्रकार अनेक उदाहरण आगम में विद्यमान हैं। जिन्होंने प्राण घातक सकट के आ जाने पर शान्ति से पण्डित मरण कर आत्मा के कल्याणकारी सम्यग्दर्शनादि की साधना में बाधा न आने दी।

सारांश यह है कि यह शरीर किसी न किसी निमित्त को पाकर अवश्य नष्ट होने वाला है। इस मनुष्य शरीर को रत्नत्रय धर्म के आचरण में लगाने से ही इस की सफलता है। इस लिए प्राणों का घात करने वाले भयानक सकट के उपस्थित होने पर भी भेद विज्ञान रूपी सजीवनी औषधि का सेवन करते हुए सब पदार्थों से ममत्व हटाकर आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप चिन्तन में ही चित्त को एकाम करना उचित है।

अब पण्डित मरण का निरूपण करते हुए प्रथम जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम दितलवाते हैं। साह जडुत्तर्चारी वृद्ध तो अप्पमत्तकालमि । भाषणं उवेदि धम्मं पविट्टिकामो खवगसेहि ॥ २०८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—आचार शास्त्रों (आचारागादि) के अनुसार आचरण करने वाला अप्रमत्तगुण स्थान में वर्तमान साधु चपक श्रेण में प्रवेश करने का इच्छुक हुआ उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्न होकर धर्मध्यान का आश्रय लेता है। धर्म ध्यान का अन्तरङ्ग मरण आत्म-विशुद्धि है, उसकी निरन्तर प्राप्ति होती रहे इसके लिए बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। अतः ध्यान के बाह्य निमित्त का निरूपण करते हैं—

सुचिए समे विचित् देसे यिज्जंतुए अणुरण्णाए ।
उण्णुअआयदेहो अचलं वंघेत्तु पल्लिअंके ॥ २०८९ ॥ (भग आ.)

स. प्र.

(भग आ.)

पृ. कि. ५

अर्थ-जिस स्थान पर मुनि ध्यान करे वह उसके स्वामी की आज्ञा से प्राप्त हो अर्थात् क्षेत्र के स्वामी मनुष्य देवादि से आज्ञा लेली गई हो। तथा वह स्थान पवित्र हो, समतल और जीव जन्तुओं से रहित हो। उस स्थान में ध्याता निश्चल चार अंगुल अन्तर वाले दोनों पैरों पर खड़ा रह कर अथवा पद्मासन, वीररासन, पर्यकासनादि में से जो आसन सुलभ प्रतीत हो उस आसन से बैठकर या उत्तानशयनादि से सोते हुए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की विधि पहले ध्यान के वर्णन में विराद रूप से कह आये हैं। उसको लक्ष्य में रखकर जिस प्रकार प्रसाद रहित हुआ चित्त की एकाग्रता कर सके वैसे ध्यान का परिकर ग्रहण करे। ध्याता की लेश्या अतिविशुद्ध होनी चाहिए और जिनागम में वर्णित जीवादि तत्त्वों की तरफ अपना उपयोग केन्द्रित करे और निरन्तर आत्म परिणामों की धारा को उत्तरोत्तर निर्मूल करता हुआ धर्म ध्यान मय उपयोग करे।

धर्म ध्यान में लीन हुआ वह मुनि सप्तम गुण स्थान में अनन्तानुर्वन्धी क्रोध मानां माया लीभ इन चार प्रकृतियों का विसर्जो-न (अप्रत्याख्यानादि उत्तर प्रकृति रूप) करता है तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति का क्रम से लय करता है। इन सात प्रकृतियों का लयकर ज्ञातिक सम्यक् दृष्टि होकर लपक श्रेणि के सम्मुख होता है और सप्तम गुण स्थान के सातिसय भाग में अर्धःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

सारंगरा यह है कि सम्यक्त्व की द्योतक एक सात प्रकृतियों का लय चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक चार गुण स्थानों में कहीं भी होता है। जिस मुनि ने पहले के चतुर्थीदि तीन गुण स्थानों में एक सात प्रकृतियों का लयकर ज्ञातिक सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त किया है वह सातवें गुणस्थान में उनका लयकर ज्ञातिक सम्यग्दृष्टि होकर लपक श्रेणी का आरोहण करता है और वहां पर अर्धःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

इसके पश्चात् वह लपक मुनि लपक श्रेणि की पहली सोढी जो अपूर्वकरण है उस पर आरूढ़ होता है। ये परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिये इनको अपूर्वकरण कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से इस जीव ने धर्म्यध्यान का आराधन कर शुक्लध्यान का प्रथम भेद कभी प्राप्त नहीं किया है। अर्तः यह अपूर्व (पूर्व काल में अप्राप्त) करण (परिणाम) कहलाते हैं।

जब वह मुनि एक प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थान में पृथक्त्वविवर्तकीचर नामक शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब उत्सर्ग अन्तर अनिष्टुत्ति करण नवमे गुणस्थान में प्रविष्ट होकर १ निद्रा निद्रा, २ प्रचला प्रचला, ३ स्थानगुच्छि इन तीन निद्राओं का लय करते हैं। तथा ४ नरकयति, ५ नरकालानुपूर्वी, ६ स्थावर, ७ सूक्ष्म, ८ साधारण, ९ आतप, १० उद्योत, ११ तिर्यचगतानुपूर्वी, १२ एकन्द्रि, १३ द्वीन्द्रिय, १४ त्रीन्द्रिय, १५ चतुरिन्द्रिय, १६ तिर्यचगति इस प्रकार इन सोलह प्रकृतियों का लय अनिष्टुत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में करते हैं।

तत्पश्चात् अपत्याख्यान १७ क्रोध, १८ मान, १९ माया, २० लोभ तथा प्रत्याख्यान २१ क्रोध, २२ मान, २३ माया, २४ लोभ वे आठ मध्यम कर्माय हैं, इनका अनिष्टि करण के दूसरे भाग में चय करते हैं।

२५ नपुंसक वेद का अनिष्टिकरण के तीसरे भाग में चय करते हैं।

२६ स्त्री वेद का विनाश इसके चतुर्थ भाग में करते हैं।

२७ हार्य, २८ रति, २९ अरति, ३० शोक, ३१ भय, और ३२ जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का घात इसके पाँचवें भाग में करते हैं। छठे भाग में ३३ पुरुष वेद का निपालन करते हैं।

सातवें भाग में ३४ संज्वलन क्रोध का विघात करते हैं।

आठवें भाग में ३५ संज्वलन मान का विलय करते हैं।

नवमं भाग में ३६ संज्वलन माया का चय करते हैं। और बादर-कृष्टि विभाग से लोभ को कृश करते हैं।

इस प्रकार उक्त छत्तीस प्रकृतियों का संहार वे चपक अनिष्टिकरण के नव भागों में पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्लध्यान के द्वारा करके सूक्ष्मसाम्परायगुण स्थान में पहुँचते हैं। वहाँ पर वे सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर सज्वलन सूक्ष्म लोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती होकर पृथक्त्व शुक्लध्यान के प्रकृष से सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान के अन्त समय में सूक्ष्मसंज्वलन लोभ का भी चय करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का चय होने पर चीणकपाय गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर वे चपक एतत्त्व वितर्क अवीचार शुक्लध्यान का आराधन करते हैं। अर्थात् चीणकपाय गुणस्थान के प्रथम समय में शुक्लध्यान के द्वितीय भेद एकत्ववितर्क अवीचार की प्राप्ति करते हैं।

इस शुक्लध्यान के द्वितीय भेद के प्रभाव से यथाख्यात चारित्र होता। इस चारित्र के बल से जीव ज्ञानादि गुणों को अन्यथा करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मों का एक समय में नाश करते हैं।

जैसे तालवृक्ष की मस्तक सूची का छेदन होने पर सम्पूर्ण ताल का वृक्ष सूख जाता है, उसमें नये पत्र पुष्प फलादि नहीं आसकते हैं। वैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरणादि घातिकर्मों का भी विनाश हो जाता है।

मोहनीय कर्म की सहायता पाकर ही वे ज्ञानावरणादि व में अज्ञानादि भावों को उत्पन्न करते थे। मोहनीयकर्म का विनाश सं. प्र. पृ. कि. ५

होने पर उनमें अज्ञानादि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का हास हो जाता है।

श्रीलक्ष्मण्य के द्विचरम समय (उपान्त समय) में निन्द्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का नाश होता है और उसके अन्त समय में चौदह प्रकृतियों (५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय) का नाश हो जाता है।

ततो यंतरसमए उपपज्जदि सन्वपज्जययिणिवंधं ।

केवलथागं सुद्धं तथ केवलदसणं चैव ॥ २१०३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—उसके अनन्तर ही सम्पूर्ण द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की युगपत् हस्तरेखा समान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाला सम्पूर्ण दोष रहित निर्मल केवलज्ञान व केवलदर्शन प्रादुर्भूत होता है। यह किसी पदार्थ में काल में व किसी क्षेत्र में रूपा नहीं है, इसलिए अन्यायात है। यह निश्चयात्मक है इसलिए असंदिग्ध है। समस्त गुणों में उत्कृष्ट है, इसलिए उत्तम है। मतिद्वानादि की तरह संकुचित नहीं है, इसलिए असंकुचित है। यह नाश से रहित है इसलिए अनिष्टुत है। यह अधूरा नहीं है इसलिए सकल है। इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता नहीं है अतएव यह केवल कहलाना है। जैसे भूत, भावी, वर्तमान पदार्थों के अनेक चित्र जिसमें लिले हुए हैं ऐसे चित्रपट को वर्तमान में हम स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त लोक अलोक का युगपत् एक समय में चित्रपट की तरह वे केवल ज्ञान के धारक भगवान् केवली क्षणक अवलोकन करते हैं।

बह रूपक सुख्यमान आयुक्रमं के रोप भाग पर्यन्त केवली अवस्था में विहार करते हैं। अर्थात् अधिक से अधिक अन्तसुद्धते सहित आठ वर्ष हीन एक पूर्ण कोटी वर्ष पर्यन्त सयोग केवलज्ञान अवस्था में अघाति धर्मों की भोगते हुए इस मनुष्य पर्याय में रहकर अर्थात् क्षेत्र में विहार करते हैं और यथास्थित चारित्र्य को वृद्धिगत करते हैं।

उसके अनन्तर वे केवली भगवान् अघाति धर्मों का नाश करने के लिए अवशिष्ट जो सात प्रकार का योग है उसका निरोध करते हैं। वह योग निरोध विना इच्छा के ही होता है। अर्थात् सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्यमनोयोग, अनुभयमनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, और कर्मण्ययोग इन सातों योगों के व्यापार को रोकते हैं।

समुद्धात का वर्णन

उक्कस्सएण छम्मासालगसेसम्मि केवली जादा ।

त्रच्चंति समुग्घादं सेसा भज्जा समुग्घादे ॥ २१०६ ॥ [भग. आ.]

सं. ५,

पृ. कि. ५

[६६८]
शेष केवलियों के लिए असुदृघात विकल्पनीय है।

भावार्थ—सूल शरीर को न छोड़कर आत्म-प्रदेशों का दण्ड कपाटादि रूप होकर शरीर के बाहर निकलना असुदृघात कहलाता है। जिनको उच्छेष्ट छह मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जावे वे तो नियम से असुदृघात करते हैं। जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे केवली असुदृघात नहीं करते हैं। जिनके नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है वे केवली असुदृघात करते हैं।

प्रश्न—आयु का कितना काल शेष रहने पर केवली भगवान् असुदृघात करते हैं ?
उत्तर—सुव्ययमान आयु का अन्तर्द्वैत शेष रह जाता है, उस समय उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए केवली भगवान् असुदृघात करते हैं।

प्रश्न—असुदृघात करने से नामादि कर्मों की अधिक स्थिति कम कैसे हो जाती है ?
उत्तर—जैसे सिमटा हुआ गीला वस्त्र अधिक काल में सूखता है पर वही कपड़ा फैला देने पर शीघ्र सूख जाता है वैसे ही असुदृघात के द्वारा कर्मों की स्थिति का कारण जो स्नेह (चिकनाई) है वह सूख जाती है और वह शीघ्र निर्जरा के योग्य हो जाता है। अर्थात् कर्मों की स्थिति कम हो जाती है।

लगता है ?

प्रश्न—केवली भगवान् नामादि कर्मों को समान करने के लिए किस तरह असुदृघात करते हैं ? और उसमें कितना काल समय में प्रत्याकार होते हैं अर्थात् वातवलय को छोड़कर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। चौथे समय में वातवलय सहित समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। पाचवें समय में उनको सकोच कर प्रत्याकार करते हैं। छठे समय में कपाटाकार करते हैं। सातवें समय में दण्डाकार करते हैं और आठवें समय में वे आत्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये चार समय सकोच करने के हैं। इस प्रकार असुदृघात में आठ समय

लगते हैं।

इस प्रकार असुदृघात के द्वारा तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करते हैं

पृ. क्रि. ५

योगनिरोध

प्रश्न—योगों का निरोध किस क्रम से करते हैं ?

उत्तर—वे केवली भगवान् वादर वचनयोग और वादर मनोयोग का वादर काययोग में स्थिर निरोध करते हैं। तथा वादर काययोग का सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर निरोध करते हैं। तथा सूक्ष्म वचनयोग, सूक्ष्म मनोयोग को भी सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर रोकेते हैं।

उच्छ्रष्ट लेश्या के घारक वे केवली भगवान् सूक्ष्म काययोग से सातावेदनीय कर्म धन करते हैं। तब उनके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान होता है। उस ध्यान द्वारा वे सूक्ष्म काय योग का निरोध करने हैं। अतः कोई योग नहीं रहता है; इसलिए उनके आत्म प्रदेश निश्चल हो जाते हैं। व उनके सातावेदनीय कर्म का भी वन्ध नहीं होता है। क्योंकि उनके वन्ध का कारण केवल योग था उसका भी नाश हो जाने पर उनके समस्त वन्ध का अभाव हो जाता है।

योगनिरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?

उस समय उनके १ मनुष्यगति, २ पचेन्द्रिय जाति, ३ पर्याप्ति, ४ आदेय ५ सुभग, ६ यशकीर्ति, ७ सातावेदनीय, या असातावेदनीय इन दोनों में से एक, ८ त्रस, ९, वादर, १० उच्चगोत्र और ११ मनुष्यायु इन ग्यारह कर्मों का वे अनुभव करते हैं। जो तीर्थंकर केवली हैं, उनके एक तीर्थंकर प्रकृति अधिक होने से उनके १२ कर्मों का अनुभव होता है। जो मूर्ख केवली हैं, उनके उक्त ग्यारह कर्मों का ही उदय रहता है।

औदारिक शरीर, तैजस शरीर तथा कार्मण शरीर इन तीन शरीर का वन्ध नष्ट करने के लिए वे अयोग केवली भगवान् समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाती (व्युपरतक्रियानिवर्त्ती) नामक शुक्ल ध्यान के अथ भेद को ध्याते हैं।

अयोग केवली गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ लृ', इन पांच हलस्वर के उच्चारण काल के समान काल है। अर्थात् जितना समय इन पांच स्वरो के उच्चारण करने में लगता है, उतने समय तक वह इस शरीर में रहते हैं।

इस गुणस्थान के उपान्त (द्विचरम) समय में उदय में नहीं आई हुई सब प्रकृतियों का क्षय करते हैं। अर्थात् तिहसर प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और इसके अन्त समय में वह अयोग केवली भगवान् यदि तीर्थंकर हो तो वारह प्रकृतियों का और सामान्य केवली हों तो ग्यारह प्रकृतियों का क्षय करते हैं।

सं. प्र

पृ. कि. ५

[१०००]

नाम कर्म के त्रय से तैजस बन्ध का नाश होता है और आयु कर्म के नाश से औदारिक बन्ध का त्रय होता है। इस प्रकार बन्धन से मुक्त हुए वे केवली भगवान् बन्धन मुक्त एरण्ड बीज के समान उत्कृष्ट वेग से ऊपर गति करके सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं।

जैसे मिट्टी आदि के लेप से युक्त चूम्बी जल में डूबी रहती है, लेप रहित होते ही जल के ऊपर आ जाती है, वैसे ही जीव कर्म लेप से युक्त हुए ससार में पड़े रहते हैं और कर्म लेप से रहित होकर प्रयोगवशा से स्वभावतः ऊर्ध्व गमन कर लोक के शिखर में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राज् चैत्र को पार कर वातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्म-स्वरूप में लीन रहते हैं।

जैसे वायु के मोके के अभाव में अग्नि की लो सदा ऊर्ध्व गमन करती है वैसे कर्मादिय के मोके से रहित हुए मुक्त परमात्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। आगे गति में कारण भूत धर्म द्रव्य के न होने से लोक के अन्तिम सिरे पर जाकर वे स्थिर हो जाते हैं। अलोक में उनका गमन इसलिए नहीं होता है कि वहा धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य ही गति करते हुए जीव पुद्गलों का गमन कर्म से होता है। जैसे रेल के गमन करने के लिए पटरों तथा मजली की गति के लिए जल सहायक होता है वैसे ही जीव और पुद्गलों की गमन क्रिया में धर्म द्रव्य सहकारी होता है। वह आगे नहीं है, अतः युक्त जीव लोक की अन्तिम सीमा पर जो सिद्धालय है, वहा विराजमान हो जाते हैं। सो ही कहा है :-

सिद्धशिला कहां है ?
ईसपब्भाराए उवर्णि अञ्जदि सो लोयणम्मि सीदाए ।

धुवमचलमजरठाणं लोणसिहरमस्सिदो भिद्धो ॥ २१३३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—ईश्वरभारा नाम की आठवीं पृथ्वी है। उसके ऊपर निश्चित ऊन (कुञ्ज कर्म) एक योजन प्रमाण वातवलय का चैत्र से रहित अनन्त चतुष्टय में मग्न हैं।

सारारा यह है कि लोक के अग्रभाग में ईश्वरभार नाम की एक पृथ्वी है। जो मध्य में आठ योजन मोटी (जाड़ी) है और फिर क्रमशः हीन (पतली) होती हुई अन्त से सिरे पर अगुल के अर्धस्वातवें भाग पतला हो गई है। उसका विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई) स. प्र. ५. कि. ५

तथा जरा जन्म मरणादि दोषों

पैतालीस लाख योजन प्रमाण है। वह उत्तान्ति श्वेत छत्र के समान आकार वाली है। उसकी परिधि (गोलाई) १४२३०१६ एक करोड़ चियालीस लाख तीस हजार दोसौ उनवास योजन प्रमाण है। उसके ऊपर कुछ कम एक योजन प्रमाण वातवलय है। उसके अन्तिम भाग में अपनी अपनी अन्तिम शरीर प्रमाण अवगाहना से सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शश्वत हैं, अचल हैं और जरा मरणादि सब दूसरों से पृथक् हैं तथा अतन्त दर्शन-ज्ञान सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय से शोभित हैं।

सिद्ध भगवान् की अवगाहना (आत्मप्रदेशों का आकार) जिस शरीर से योग निरोध कर मुक्त हुए हैं, उस चरम शरीर से किंचित् न्यून होती है। अर्थात् नल केरादि जिन अवयवों में आत्म प्रवेश नहीं होता है, उतनी कम अवगाहना के धारक होते हैं।

सिद्धावस्था का सुख

प्रश्न—सिद्ध भगवान् को किस प्रकार का सुख होता है ?

देविदचक्रवट्टी इंदियसोक्वं च जं अणुहवंति ।

सहरसरुवंगंधप्फरिसप्ययुत्तमं लोए ॥ २१४८ ॥

अव्वावाधं च सुहं सिद्धा जं अणुहवंति लोगगो ।

तस्स हु अणंतभागो इंदियसोक्वं तयं होज्ज ॥ २१४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—लोक में उच्छ्रुत सुख का अनुभव करने वाले देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती उत्तमोत्तम स्पर्श रस गन्ध रूप व शब्द इत्यादि का सेवन कर जो सुख भोगते हैं वह सुख इस लोक में सर्वोच्छ्रुत माना गया है। वह लोक का एकत्र किया हुआ सम्पूर्ण सुख सिद्ध भगवान् के सुख का अनन्तवाँ भाग है और यह कहना भी केवल समझने के लिए है, क्योंकि संसार सुख और सुक्ति सुख की जाति भिन्न है।

भावार्थ—सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय व आत्मजन्य है। संसार के सुख पराधीन इन्द्रियजन्य होने से तुच्छ हैं। सिद्धों का सुख अन्यावाध (बाधा रहित) है और सासारिक सुख बाधा सहित है। अतः आत्मजन्य और पुद्गलजन्य सुख में समानता किसी प्रकार नहीं हो सकती है। संसार का सुख सुख नहीं, किन्तु दुःख की किंचित् निवृत्ति रूप कल्पना मात्र है। इसलिए चास्त्व मे सुख नहीं है और सिद्ध भगवान् के कर्मों का सर्वथा अभाव होने से लेश मात्र दुःख का अस्तित्व नहीं रहा है। वहाँ केवल निरन्तर अनुपम सुख का स्रोत वहता रहता है। अतः उनको अनन्त सुखी कहा जाता है। ऊपर दृष्टान्त द्वारा जो सिद्ध भगवान् के सुख की तुलना की गई है वह केवल मूढ बुद्धि ससारी

[८८२]

इसलिए स्व परहित में निपुण आचार्य चपक का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिचारक साधुओं की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं।
उसके पश्चात् समाधिमरण के कार्य का प्रारम्भ करते हैं।

एक आचार्य के पास कितने चपक समाधिकरण करते हैं ?
भरत—एक आचार्य के सरक्षण में कितने चपक समाधिकरण कार्य का प्रारम्भ कर सकते हैं।
उत्तर—जिनेन्द्र देव के उपदेशानुसार एक नियोगकाचार्य की शरण में एक चपक संस्तर पर आरूढ़ हुआ तपस्वी अग्नि में

अर्थात्—सच की अनुमति मिलने पर भी आचार्य एक साधु को ही समाधिमरण कार्य के लिए दो साधुओं पर अनुग्रह कर दूसरा उम उम अन्तशानादि तपश्चरण का आचरण कर अपने शरीर को कृश करता है। इन दो साधुओं के अतिरिक्त एक आचार्य के रक्षण में तीसरे साधु को समाधिमरण कार्य प्रारम्भ करने की जिन शासन में आज्ञा नहीं है। क्योंकि हो या तीन साधु समाधिमरण के लिए संस्तर पर आरूढ़ हो जायें तो उनके अन्तःकरण को धर्म में स्थिर रखने के लिए विनय वैयावृत्त्यादि कार्य यथायोग्य नहीं हो सकने के कारण उनके चित्त में सकलेश्य होना अवश्ययभावी है, इसलिए एक चपक संस्तरारूढ़ हो सकता है और एक उम तपस्या कर सकता है।

इस प्रकार आचार्य सच की सम्मति से उक्त प्रकार चपक साधु को स्वीकार कर संघ के मध्य उमको उपदेश देते हैं।
आचार्य का चपक के प्रति उपदेश

भरत—चपक को एकान्त में उपदेश न देकर आचार्य समस्त संघ के मध्य उपदेश क्यों देते हैं ? इसमें क्या रहस्य है ?
उत्तर—सम्पूर्ण संघ के बीच चपक को उपदेश देने का कारण यह है कि सच को भी समाधि का स्वरूप विदित हो जाये, तथा आगन्तुक चपक का भी सबको परिचय हो जावे और इस उत्तम कार्य में सबकी सहायता भी हो जावे।

भरत—आचार्य चपक को क्या उपदेश देते हैं, उसका अभिप्राय प्रकट करने की कृपा करें।
उत्तर—नियोगकाचार्य समाधिमरण का कार्य प्रारम्भ करने वाले साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं—हे चपक ! तुम सुनिया

स प्र

स्वभाव का परित्याग कर चारित्र्य का पालन करो। सुख स्वभाव से चारित्र्य में शिथिलता आती है। सुखिया प्रकृति का मुनि आहार उपकरण और वसंतिका की शुद्धि के विषय में उदासीन रहता है। क्योंकि मनोह्र आहार का लम्पटी भिन्ना शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है। जिह्वा की लोलुपता उसे उद्दिष्टादि दूषित आहार का ग्रहण करने में भी प्रेरित करती है। सुन्दर उपकरण का अभिलाषी उद्दमादि दोषों का निवारण नहीं करता है और कष्टासहिष्णु जिस किसी की सजाई वसति में ठहर जाता है। इसलिए सुखिया स्वभाव का परित्याग करो और धर्म व साहस का आश्रय लेकर संपूर्ण परीपह सेना पर विजय प्राप्त कर चारित्र्य का संरक्षण करो।

हे तपक ! यह अज्ञानी जीव मोह के वश इन्द्रियों के अधीन हुआ स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन विषयों में प्रेम उत्पन्न करता है। तुमने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बल से इन पर विजय प्राप्त करो। तथा चामा मर्दव आर्जव और शौच भावना के बल में क्रोध मान माया और लोभ का निग्रह करो।

हे इन्द्रिय विजयी साधो ! जो जिसके वश में नहीं होता है, वह उसका विजेता कहलाता है। जैसे जो खी पुरुष के वश में नहीं रहती है, वह पुरुष विजयिनी कही जाती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो शब्दादि विषयों के तथा क्रोधादि कर्मायों के अधीन नहीं होता है, वह शब्दादि का तथा कर्मायों का विजेता कहा जाता है। अतएव हे साधो ! तुम इन्द्रियों के तथा कर्मायों के अधीन न होकर इन्द्रिय विजेता और चामादि धर्म के आराधक बनोगे।

प्रश्न—गुरु का उपदेश सुनकर तपक प्रश्न करता है, हे भगवन् इन्द्रिय विजय और कर्माय निग्रह करने के अनन्तर मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—हे तपक ! इन्द्रिय पर विजय और कर्माय का निग्रह करके तुम ऋद्धिगारव, रसगारव, और सातगारव को जीतो। उसके पश्चात् राग द्वेष का मर्दन कर आलोचना शुद्धि करो। राग द्वेष असत्य बंधन के जनक है, इसलिए उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। तथा राग भाव से मनुष्य के दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। और द्वेष वश वह सद्गुणों का ग्रहण नहीं करता है। जिसमें अपने अपराधों (दोषों) का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करने की अभिलाषा, है जो अपने आत्मा से कर्माय मल धोना चाहता है, उसे राग द्वेष को तिलाजलि देकर अपना कार्य साधन करना चाहिए।

प्रश्न—यह तपक गुरु महागज के प्रति कहता है कि हे गुरुदेव ! मेरे ब्रतों में अतिचार उत्पन्न नहीं हुए, अतः मैं अपने अपराधों की आलोचना कैसे करूँ ?

उत्तर—हे तपक ! प्रायश्चित शस्त्रों के वेत्ता हृत्वीस गुणों के धारक आचार्य को भी आत्म शुद्धि के लिए अन्य आचार्यों के निरूढ स प्र
पृ. कि ५

अपराधो की आलोचना करने पड़ती है। बिना आलोचना के रत्नत्रय में लगे दोष शुद्ध नहीं होते हैं।

प्रश्न—आचार्यों के छत्तीस गुण कौन २ से हैं ?

उत्तर—आचार्य के छत्तीस गुण के विषय में भगवती आराधना में संस्कृत विजयोद्या टीका आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार, बारह प्रकार के तप, पाच समिति और तीन गुण्टि इस प्रकार छत्तीस गुण वर्णन करती है। तथा प्राकृत टीका में साधु के अठईस मूल गुण और आचारवान् आधारवान् आदि आठ गुण इस प्रकार छत्तीस गुण प्रतिपादन किये गये हैं। दूसरी जगह दश आलोचना गुण, दश प्रायश्चित्त गुण, दश स्थिति कल्प और छह जीत गुण इस प्रकार छत्तीस गुण बताये हैं।

आचार्य के छत्तीस गुणों का निरूपण करने वाली भगवती आराधना में एक गाथा दो है वह निम्न प्रकार है—

आयारवमादीया अष्टगुणा दसविधो य ठिदिक्रम्यो ।

वारस तव छावासय छत्तीसगुणा गुण्येयव्वा ॥ ५२६ ॥ भग. आ

अर्थ—आचारवान् आदि आठ गुण, दश प्रकार का स्थित कल्प, बारह प्रकार का तपश्चरण और छह आवश्यक ये आचार्य के छत्तीस गुण हैं।

इस गाथा को श्री पंडित प्रवर आशाधरजी ने प्रक्षिप्त बताया है।

समस्त तीर्थंकर, अनन्त केवली तथा सिध्यात्स, अनन्तानुबन्धी आदि बारह कणयो पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं को आज्ञा भी यही है कि आचार्य के समीप अपने अपराधों का निवेदन कर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। इसलिए द्वादश मुनियों को आचार्य के निकट आलोचना कर प्रायश्चित्त का आचरण करना उचित है।

प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे ? ।

प्रश्न—जो साधु अतिचारो के निवारण का क्रम नहीं जानता है, उसे तो दूसरो को अपने अतिचार निवेदन करना चाहिए, किन्तु जो अपराधों के प्रायश्चित्त का स्वयं ज्ञाता है, वह अपने अपराध दूसरों को क्यों कहे और उनके द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण क्यों करे ?

स. प्र.

उत्तर—जैसे उत्तम वैद्य या चिकित्सक भी अपने रोग या व्याधि की उत्पत्ति के कारण, बिह्व व चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति के निरोध करने में प्रतीण होने पर भी उसकी चिकित्सादि दूसरो से ही कराता है, उसको अपने रोग या व्याधि का हाल कहकर उससे चिकित्सा करने की प्रार्थना करता है, वैसे ही प्रायश्चित्त के ज्ञाता मुनीश्वर को भी अपनी उत्तम विशुद्ध करने के लिए आत्मसाक्षी और पर-साक्षी से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। इसी को उल्लेख विशुद्धि माना है।

“प्राय इत्युच्यते लोकाश्चितं तस्य मनो भवेत् ।
तच्चित्तग्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमितीरितम् ॥”

अर्थ—प्रायः शब्द का अर्थ लोक (लोग) है, और उसके मनको चित्त कहा है। लोगो के चित्त को निर्मल करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। अर्थात् परसाक्षी से अपराध का दण्ड लेने पर लोग समझते हैं कि इसने आत्म-विशुद्धि की है। अर्थात् आचार्योदि विश्व मुनीश्वरो के द्वारा दिये गये दण्ड रूप प्रायश्चित्त से ही आत्म-शुद्धि होती है।

यदि प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य वेत्ता किसी मुनिश्रेष्ठ या आचार्य को अपने आप प्रायश्चित्त लेते हुए देखे तो दूसरे मुनि भी अपने आप प्रायश्चित्त लेने लगेंगे क्योंकि प्राय लोग गतानुगतिक होते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होजाने पर मार्ग मलीन हो जायगा, आत्म-विशुद्धि का मार्ग लुप्त हो जायगा। इसलिए परसाक्षी से प्रायश्चित्त करने का आगमानुमोदित (जिनोक्त) मार्ग है। कहा है—

तस्मा पवञ्जादी दंसणायारण्यरणादिचारो जो ।
त सव्व आलोचेहिं शिरवसेमं पण्हिदिप्पा ॥ ५३० ॥ भग. आ

अर्थ—हे ऋषक ! आत्म-विशुद्धि परसाक्षी से प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही होती है, इसलिए सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में दीक्षा काल से लेकर आज तक जो अपराध हुए हों, उन सब दोषो की एकाग्रचित्त दोकर गुरु के निःकट परिपूर्ण आलोचना करो।

आलोचना का स्वरूप और भेद

प्रश्न—परिपूर्ण आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन से, बचन से और काय से अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक भाव से जो दोष जिस प्रकार हुए हों, उनका गुरु के

निकट सरल चित्त होकर ज्यों के त्यो निवेदन करने को परिपूर्ण आलोचना कहते हैं ।

आलोचना दो प्रकार की होती है । एक सामान्यालोचना और दूसरी विशेषालोचना ।

सामान्य आलोचना—जिसको मूल प्रायश्चित्त आता है । अर्थात् व्रतभगादि महा अपराध करने पर दीक्षा का छेदन कर जिसको नवीन मुनि दीक्षा दी जाती है, वह मुनि दीपो की सामान्य आलोचना करता है । हे भगवन् ! मुझसे असुक व्रत का भंग या मिथ्यात्व का सेवन हुआ है । इस प्रकार सामान्य रूप से अपराध का निवेदन करता है । यथा :—

श्रोथेन भापतेऽनल्पदीपो वा सर्वधातकः ।

इतः प्रभृति वांछामि त्वचोऽहं संयमं गुरो ॥ ५५४ ॥ (भग. आ. सं.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! मुनि धर्म का घातक व्रत भग या मिथ्यात्व सेवन रूप महात् अपराध मुझ से होगया है । हे स्वामिन् ! मैं आपसे नवीन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ । इसलिए आज से मुझे नव दीक्षित कीजिए ।

भ्रम—विशेष आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस काल में जिस देश में जिस परिणाम से जिस प्रकार अपराध हुआ हो, उसका उसी प्रकार निःशल्य रूप से निवेदन करना विशेष आलोचना है ।

तात्पर्य यह है कि मन वचन काय से जिस समय जिस जगह, जाने अतजाने, स्वशा या परवशा होकर जो अपराध हुआ हो उसको शल्य निकालकर निवेदन करने से ही आलोचना शुद्ध मानी गई है । शल्य रखकर जो आलोचना की जाती है वह आत्म-शुद्धि का कारण नहीं होती है । जैसे जिसके हस्तपाद आदि में काटा लगा है वह दुःख से पीडित रहता है, उसके सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है । जैसे ही जिसके अन्तःकरण में मायाशल्य है, वह सम्यक्त्वादि में लगे हुए दीपो का प्रकाशन नली भाति न करने के कारण छिपाये हुए दीप से मलीन चित्त रहता है । वह दीप रूपी दुःख उसकी आत्मा को सदा दुःखी रखता है । जब वह अपने दीप को साफ साफ गुरु के निकट निवेदन कर देता है, उसका चित्त निर्दीप हो जाने से आनन्द का अनुभव करने लगता है ।

शल्य के भेद

भ्रम—शल्य के कितने भेद हैं ? इसका भी निरूपण यदि स्पष्टतः कर दिया जाये तो ठीक हो ।

स प्र.

उत्तर—शाल्य के दो भेद हैं—भावशाल्य और द्रव्यशाल्य ।

प्रश्न—भावशाल्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा को दुःख देने वाले भान को भावशाल्य कहते हैं ।

प्रश्न—भावशाल्य कितने हैं ?

उत्तर—भावशाल्य तीन हैं—१ मायाशाल्य, २ मिथ्यात्वशाल्य और ३ निदानशाल्य । तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य और तप को मलिन करने वाले भावों को भावशाल्य कहते हैं ।

दर्शनशाल्य—शङ्कानांक्षादि सम्प्रदर्शन के दोषों को दर्शन शाल्य कहते हैं ।

ज्ञानशाल्य—अज्ञान से सूत्रों का अध्ययन व अविनयादि को ज्ञानशाल्य कहते हैं ।

चारित्र्यशाल्य—समिति और गुणित के आचरण से अनोदर करने को चारित्र्यशाल्य कहते हैं ।

तपःशाल्य—प्रनशनादि तप में अतिचार लगाने को तप शाल्य कहते हैं । तप का चारित्र्य से अन्तर्भाव होता है; इसलिए दर्शन-शाल्य, ज्ञानशाल्य और चारित्र्यशाल्य इस प्रकार शाल्य के तीन भेद ही होते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यशाल्य कितने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्यशाल्य भी तीन प्रकार का है । १ सचित्त द्रव्यशाल्य, २ अचित्त द्रव्यशाल्य और ३ मिश्र द्रव्यशाल्य ।

सचित्तद्रव्यशाल्य—दासादि सचित्त द्रव्य शाल्य हैं ।

अचित्तद्रव्यशाल्य—सुवर्ण रजतादि पदार्थ अचित्त द्रव्यशाल्य हैं ।

मिश्रद्रव्यशाल्य—ग्रामादि मिश्रद्रव्यशाल्य हैं ।

ये सत्री द्रव्यशाल्य चारित्राचार सम्बन्धी भाव शाल्य के कारण हैं। क्योंकि इनके निमित्त से चारित्र्य में दोष उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न—भावशाल्य का उद्धार न करने से अर्थात् भावशाल्य का त्याग न करने से क्या हानि होती है ?

उत्तर—जैसे काटा, वाण की नोक आदि द्रव्यशाल्य शरीर के भीतर जब तक रहते हैं तब तक सुख की सामग्री के उपस्थित रहते हुए भी प्राणी को सुख नहीं होता है, वैसे ही भय, लज्जा व प्रमाद का जनक भावशाल्य (माया मिय्या निदान) आत्मा से जन्म तक पृथक् नहीं होता है तब तक उसे मलीन करता रहता है और सत्यदर्शनादि की आराधना में बाधक होता है, द्रव्यशाल्य एक जन्म में ही दुःख देता है परन्तु भावशाल्य जन्म-जन्मान्तर में दारुण दुःख का जनक होता है।

इसलिए आचार्यों ने आराधना की सिद्धि के लिए अतिचारो का तदकाल शोधन करने का उद्देश्य दिया है। आज अपराध उत्पन्न हुआ है, उसका शोधन करने के लिए उसी ऋण गुरु के निःशुद्ध निवेदन करना चाहिए। कल परसों या परले दिन गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करो, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आयुष्य क्लिप्ता शेष रहा है, इसका किसको ज्ञान है ? न जाने आयु का अन्तिम क्षण अति निकट आ लगा हो और दोषों की आलोचना किये बिना यदि मरण हो गया और शोधन शक्ति अवस्था में आयु का बन्ध हुआ तो मायाशाल्य के कारण तिर्यक् आयु का बन्ध होगा। अतः दोष के हानि ही उसकी गुरु के निकट आलोचना कर गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि रोग शत्रु और दोषों की उपेक्षा करने से वे दृढमूल हो जाते हैं। जब उनकी जड़ जम जाती है तब उनका उच्छेद करना जब से उल्लाङ्घ फेंकना अति कठिन हो जाता है। अथवा बहुत दिन बीत जाने पर अतिचार का विस्मरण हो जाता है तथा उसके जाल (सध्या रात्रि या दिनादि) का ठीक स्मरण नहीं रहता है। वैसे ही चैव भाव और अतिचार के कारण का भी यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है। अर्थात् बहुत समय बीत जाने पर आचार्य के पूछने पर शिष्य अतिचार का द्रव्य चैव काल भाव और कारण यथार्थ निवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतिचार के होते ही अवसर पाकर गुरु के निःशुद्ध दोषों की आलोचना कर लेना चाहिए। काल बीतने पर मायाशाल्य अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मा को उसकी आलोचना से विमुख कर देती है।

प्रश्न—अतिचार का शोधन किये बिना मरजाने से क्या हानि है।

उत्तर—जो ऋषिक राग या द्वेष के बश होकर दोषों की आलोचना किये बिना मरण करते हैं। वे दुःख रूपी शल्यों से परिपूर्ण इस ससार कान्तर (वन) में परिभ्रमण करते हैं। कहा है :-

स. प्र.

पृ. कि. ५

रागद्वेषादिभिर्भग्नानां ये त्रियन्ते सशाल्यकाः ।
दुःखशल्याकुले भीमे भवारण्ये भ्रमन्ति ते ॥ ५६४ ॥ (स. भग. आ.)

सात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य सम्बन्धी दोष दुःख के उद्घाटन करने वाले हैं। इसलिए ऋद्धि गौरव, रस और सात गौरव से रहित होकर सम्यग्दर्शनादि का निर्दिष्ट पालन करना ही दुःखों के विनाश का कारण है।

जह वाली जंपतो कज्जमकज्जं व उज्जुञ्ज भण्ह ।

तह आलोचैदन्वं मायामोसं च मोचूणं ॥ ५४७ ॥ सग. आ.

अर्थ—जिस प्रकार भय, मान, असत्य और माया रहित हुआ बालक सरल हृदय से अपने पिता के सामने झपने भले बुरे कार्य का स्पष्ट रूप से निवेदन करता है, उसी प्रकार साधु को भी भय-मान-लज्जा और असत्य का परित्याग कर सरल स्वभाव होकर अपने कुलों अकृत्यों की स्पष्ट आलोचना गुरु के समीप ज्यों ज्यों करनी चाहिए।

इस प्रकार आलोचना सम्बन्धी उपदेश को सुनकर समाधिगण का अभिलाषी भिद्यु हर्षातिरेक से रोमांचित हो जाता है।

क्षपक कायोत्सर्गं कैसे करे ?

पाचीणोदीचिमुहो चेदियहुचो व कुणदि एगते ।

आलोयणुपचीयं काउत्सर्गं अणावाधे ॥ ५५० ॥ भग आ

अर्थ—क्षपक आलोचना की निश्चित प्राप्ति के लिए पूर्व ज्ञान उत्तर दिशा की ओर मुल करके अथवा चित्त-प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग से अपने-पूर्व उद्वेग हटाने को यह क्रम है। यह कायोत्सर्ग वाधारहित एकान्त में तथा मार्ग छोड़ कर करता है। क्योंकि जन समूह में तथा अपने आने के मार्ग में कायोत्सर्ग करने से चित्त एकाग्र न होने के कारण दोषों का स्मरण करने में बाधा उपस्थित होती है। प्राकृत टीका में कायोत्सर्ग का सामायिक दृष्टक स्तुति पूर्वक वृहत् सिद्ध भक्ति करके बैठकर सिद्ध-भक्ति करना' ऐसा अर्थ किया है। गुरु आज्ञाय भेद से समाचार विधि में कहीं २ भेद हो जाता है।

सं प्र

५. कि. ५

अश्लोचना के लिए कालवादि का विधान-

प्रश्न—आयोत्सर्ग कर दोषो का स्मरण करने के पश्चात् चपक क्या करता है ?

उत्तर—उक्त प्रकार सरल स्वभाव को प्राप्त हुआ-चपक तीन बार दोषो का स्मरण कर विशुद्ध लेखा धारण करता हुआ अग्नि-चारो का उद्धार करने के अनिश्चित-आचार्य महाराज के निकट गमन करता है ।

उपरोक्त परिणाम वाले इस चपक की अश्लोचना प्रतिक्रमणादि कियाए दिन में और शुद्ध स्थान में होती है । दिन के पूर्वभाग (प्रथम पहर) में या अपराह्न (दिन के तीसरे पहर) में सौम्य तिया, सौम्य नक्षत्र और शुभ काल में होती है । आशय यह है कि अश्लोचना के लिए परिणामों की शुद्धि के साथ चैत्र (स्थान) कालादि की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है ।

प्रश्न—अश्लोचना के लिए प्रशस्त स्थान होना आवश्यक माना गया है तो कौन स्थान प्रशस्त है और कौन अप्रशस्त है ?
उनका विवेचन करना चाहिए । प्रथम अप्रशस्त स्थानों का विवेचन कीजिए ?

उत्तर—जो स्थान पत्रयुक्त वृक्षों से हीन हो, कटफाकीण हो, विजली गिरने से जो फट गया हो, जहां सूखे वृक्ष हों, जो कटु रस वाला तथा जला हुआ हो, शून्य घर या दर का मन्दिर हो, जहां ईदों या पथरो के ढेर हो । जिसमें छुण सूखे पत्ते और काठ के पुज हो, जहां राल पही हो, अपवित्र वस्तुओं से युक्त भूमि तथा स्मशान भूमि हो, जहां पर दूटे दूटे वर्तन तथा गिरे पड़े मकान हो, चण्डिका भवानी आदि क्षुद्र देवताओं के स्थान हो वे सब वर्जनीय माने गये हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे ही अन्य अशुभ स्थान अश्लोचना के अयोग्य अप्रशस्त कहे गये हैं । क्योंकि ये स्थान अश्लोचना करने वाले आचार्य के असमाधान के कारण हैं । इन स्थानों में अश्लोचना करने से चपक के कार्य की सिद्धि नहीं होती है । इसलिए आचार्य ऐसे स्थानों में चपक की अश्लोचना नहीं सुनते हैं ।

प्रश्न—अश्लोचना के लिए कौन से स्थान प्रशस्त माने गये हैं, जहां पर आचार्य चपक की अश्लोचना सुनते हैं ।

उत्तर—अरहन्त और सिद्ध चैत्यालय, समुद्र तथा तालाब आदि जलाशय के समीपवर्ती स्थान, जहां बट वृक्ष अशोकादि के वृक्ष तथा पुष्पो या फलों से भरे हुए वृक्ष ही ऐसे स्थान, उद्यान व अन्य सुलभ स्थान चपक की अश्लोचना सुनने के योग्य प्रशस्त माने गये हैं ।

प्रश्न—आचार्य किस प्रकार बैठकर चपक की अश्लोचना सुनते हैं ?

स. प्र.

उत्तर—पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा चैल (जिन प्रतिमा) अथवा जिनालय के सम्मुख एकांत में बैठकर आचार्य एक लपक की आलोचना सुनते हैं ।

प्रश्न—अन्धकार को दूर कर-जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, अतः वह दिशा उदय दिशा कही जाती है । कार्य की उन्नति का अभिलाषी मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करता है । स्वयंप्रभादि तीर्थकर विदेह क्षेत्र में विराजमान है, ऐसा चित्त में विचार करके उनकी तरफ मुख करने से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इस अभिप्राय से उत्तरामिमुख होकर कार्य प्रारम्भ करता है तथा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके स्थित होने से परिणामों में निर्मलता आती है और वह निर्मलता पुण्य की बुद्धि करके प्रारब्ध कार्य की सिद्धि में कारण होती है । किन्तु आचार्य को कौनसा कार्य सिद्ध करना है जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा, या जिन प्रतिमा की तरफ मुख करके बैठते हैं ?

उत्तर—आचार्य लपक की आलोचना सुनकर भविष्य में दिये जाने वाले प्रायश्चित्त रूप कार्य की निर्बिन्न समाप्ति हो, ऐसी लपक के लिए शुभ कामना धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा के सम्मुख अथवा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके बैठते हैं ।

प्रश्न—जब आचार्य आलोचना सुनने के लिए निर्व्याकुल चित्त हो कर बैठते हैं, उस समय गुरु वा पूज्य पुरुष रहें तो क्या हालि होती है ?

उत्तर—अन्य व्यक्तियों के उस समय वहां उपस्थित रहने से आचार्य का चित्त एकाग्र नहीं रहने से लपक के प्रति अनादर भाव प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अनेक पुरुष सुनने वाले होंगे तो लपक के अन्तःकरण में लज्जा उदमन होगी जिससे वह अपने दोषों को स्पष्ट निवेदन करने का इच्छुक होता हुआ भी मन में खेदखिन्न होगा और सब अपराधों को स्पष्ट न कह सकेगा । इसलिए आलोचना के समय एकमात्र आचार्य ही श्रोता होना चाहिए । आगम में भी यही बताया है कि आलोचना सुनने के लिए आचार्य के सिवा अन्य न रहें । आलोचना को गुप्त रखने की आज्ञा है । यदि अनेक सुनने वाले होंगे तो वह गुप्त नहीं रह सकती । कहा है—

‘षट्कण्ठीभिचते मन्त्रः’ छह मण्डों में गई हुई गुप्त बात अवश्य प्रकट हुए बिना नहीं रहती है । इसलिए आगम में एकाकी आचार्य को एकान्त में एक लपक की आलोचना सुनने के लिए कहा है ।

प्रश्न—लपक जब गुरु के निकट आलोचना करने के लिए उपस्थित हो, उस समय उसको क्या करना चाहिए । वह किस विधि से आलोचना प्रारम्भ करे ? उस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

सं. प्र.

पृ. कि. ५

उत्तर—आलोचना करने वाला रूपक प्रथम गुरु आचार्य की वन्दना करे। वह वन्दना सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़कर करे। ऐसा घुडाचार्यो का मत है। श्री चन्द्राचार्य तो सिद्धभक्ति, चारित्र्यभक्ति और शक्तिभक्ति पढ़कर वन्दना करना कहते हैं। वन्दना कर चुकने के बाद दक्षिण पार्श्व (दाहिनी बगल) में पिच्छी लेकर भाल प्रदेश में दोनो हाथ जोड़कर मन वचन और काय से शुद्ध हुआ आगमोक्त दोषों से रहित आलोचना करे।

प्रश्न—आलोचना के दश दोष कौन से हैं ?

उत्तर—आकल्पित अष्टुमाण्य ज दिष्ट वादरं च सुदुम च।

१. आकल्पित २. अनुमानित ३. दृष्ट ४. वादरं ५. सुदुम ६. अन्न ७. रात्र्याकल्पित ८. बहुजन ९. अव्यक्त और १०. तत्सेवी ये आलोचना के दश दोष हैं। इनका संचित्त सा वर्णन तो पहले कर आये हैं फिर भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाता है।

(१) आकल्पित दोष—शिल्पा प्राप्त होने के कारण स्वयं प्रवर्तक बनकर आचार्य महाराज की उद्दमादि [समस्त दोष रहित आहार जल से वैयावृत्य करके तथा उनको निर्दोष पिच्छी कमण्डलु पुरतकादि उपकरण देकर विरोध विनयादि पूर्वक वन्दनादि कृतिकर्म करके, गुरु के अन्तःकरण में अपने विषय में करुणा उत्पन्न करने के पश्चात् अपने दोषों को आलोचना करना यह आकल्पित दोष है।

आलोचक शिष्य का गुरु के चित्त में अनुकम्पा उत्पन्न करने का अभिप्राय यह है कि गुरु आहारादि द्वारा उचित वैयावृत्य से सन्तुष्ट होकर मुझे गुरुतर प्रायश्चित्त न देंगे, लघु प्रायश्चित्त देंगे, इसलिए मैं सूत्र और शूल सब अपराधों का निवेदन कर सकूंगा। मेरी सम्पूर्ण दोषों की आलोचना भी हो जावेगी और महान प्रायश्चित्त से बच जाऊंगा। इस प्रकार शिष्य गुरु को आहारादि लोभ का असहोषारोपण कर मानसिक अविनय का आचरण करता है। तथा अपने अन्तःकरण में मायाचार की उत्पत्ति करता है। अतः यह सर्वोप आलोचना मानी गई है।

(२) अनुमानित दोष—शिल्पिलाचार का पालक सुखिया साधु गुरु से प्रार्थना करता है :—हे भगवन् ! धीर पुरुषों से आचरण किये गये सब प्रकार के तप जो मुनि करते हैं वे भाग्यवान हैं और महात्मा हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता प्रकट करता हुआ कहता है :—हे दयालो ! मुझ में जितना शारीरिक बल है, वह आप से छिपा नहीं है। मेरी जठराग्नि अति दुर्बल है। मैं सदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हूँ, इसलिए मैं उच्छ्रित तप का आचरण करने में असमर्थ हूँ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर बल्य प्रायश्चित्त देंगे तो मैं अपने समस्त सं. ४.

अपराधों को निवेदन कहेंगा और आपकी महती कृपा से सब दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाऊँगा ।

ऐसा कहकर और गुरु मुझे अल्प आयुधित देंगे ऐसा अनुमान ज्ञान से जानकर पश्चात् जो मुनि अपने अपराधों की आलोचना करता है उसके अनुमानित दोष होता है ।

यह आलोचना परिणाम में उस प्रकार दुःख देने वाली है जैसे सुखाभिलाषी दुःख देने वाले अपथ्य आहार का सेवन कर उसे सुख देने वाला समझता है, किन्तु वह परिणाम में दुःख प्रद होता है । अर्थात् उक्त आलोचना से रत्नत्रय की शुद्धि कदापि नहीं होती है । जैसे अपथ्य आहार से सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

(३) दृष्ट दोष—किसीने देखे हो या न देखे हों, सम्पूर्ण दोषों को निष्कण्ट भाव से गुरु के समीप निवेदन करना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर जो मुनि ऊन्ही दोषों को गुरु के निकट प्रकाशित करता है, जिनको दूसरो ने देख लिया है, उसे दृष्ट दोष कहते हैं ।

जैसे—बालु रेत के मैदान में किसी मनुष्य ने खड्डा खोदने का प्रयास किया । किन्तु वह खड्डा खोदते खोदते ही बालु रेत से भर गया । खोदने वाले का परिश्रम व्यर्थ हुआ । उसी प्रकार जो पुरुष प्रथम मायाशल्य से रहित होकर आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ और पश्चात् माया का आश्रय लेकर अदृष्ट दोषों को छिपा कर केवल दृष्ट दोषों का प्रकाशन करने लगा, उसके अन्तःकरण में मायाशल्य व्योम का लो बना रहने के कारण वह रत्नत्रय की शुद्धि से वंचित रहता है ।

(४) बादर दोष—जो साधु स्थूल (बड़े) दोषों का तो गुरु के निकट प्रकाशन करता है और सूक्ष्म दोषों को छिपाता है, वह जितेन्द्र भगवान् के वचनों की अवहेलना करता है, इसलिए वह दोषी होता है । क्योंकि जितेन्द्र भगवान् का उपदेश स्थूल और सूक्ष्म दोषों को गुरु के पादपद्म में निवेदन करने का है । उसका पालन न कर केवल बादर दोषों का प्रकाश करने वाला बादर दोष नामक दोष से दूषित माना गया है ।

जैसे फासे का कलश ऊपर से स्वच्छ होने पर भी भीतर से नीला होने से मलीन होता है. वैसे ही इस आलोचना करने वाले के अन्तरङ्ग में माया दोष विद्यमान होने से उसकी आलोचना सद्दोष होती है ।

(५) सूक्ष्म दोष—जो साधु भय गर्व और माया से सूक्ष्म दोषों को छिपा कर स्थूल दोषों का निवेदन करता है, वह आलोचना के सूक्ष्म नामक दोष से दूषित माना गया है ।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रश्न—सूक्ष्म दोष कौन से हैं ?

उत्तर—वठने बैठने सोने सस्तर बिछाने गमनादि से उत्पन्न हुए दोष सूक्ष्म दोष हैं। इन दोषों को गुरु के निकट प्रकट करते समय शिष्य कहता है। हे भगवन् ! जिस भूमि में ओस आदि बहुत थी, उस भूमि पर ईर्ष्या समिति मे चित्त सावधान करके न बला सका था। पच्छिन्नता से भूमि का मार्जन (शोधन) किये बिना बैठ गया था, सोया था, ऊरवट बदली थी, और खड़ा हो गया था। उचित काल मे मैंने सामर्थ्यादि आवश्यक का पालन नहीं किया था। जल से शरीरादि का स्वर्ण किया था। मैं सवित्त रज पर बैठ था, खड़ा हुआ था, सो गया था। धूलि से भरे हुए पावो से जल मे प्रवेश किया था। जल से गले पावों से मैंने धूलि मे प्रवेश किया था। आठ या नव मास की गर्भवती स्त्री से मैंने आहार लिया था। रोते हुए या स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हुई स्त्री ने मुझे आहार दिया था। इत्यादि सूक्ष्म दोषो का निवेदन करता है।

इस प्रकार छोटे २ दोषो को प्रकट कर स्थूल (बड़े २) दोषों को छिपाता है। बड़े दोष यदि प्रकट कर दूंगा तो आचार्य मुझे महान् प्रार्थश्चिन दूँगे इस भय से अथवा मेरा परित्याग कर बैठेंगे इस भय से स्थूल दोषों को प्रकट नहीं करता है। सूक्ष्म दोषों को प्रकाशित करने और स्थूल दोषों को छिपाने के कारण उसका कपट स्वभाव स्पष्ट होता है। मैं सङ्घ के सब मुनियों से निर्दोष चारित्र का पालन करने वाला हूँ, इस अभिमान से स्थूल दोषो को व्यक्त नहीं करता है, वह सूक्ष्म दोष का भागी माना गया है।

(६) प्रच्छन्न दोष—मुझे असुख अतिचार या अनाचारजन्य अपराध हुआ है, देसा स्पष्ट न कहकर आचार्य से पूछता है। अहो गुरु महाराज! यदि किसी मुनि के अठाईस मूलगुणों मे या अनशनादि तप उत्तर गुणो मे एवं अहिंसादि महाव्रत मे अतिचार लग जावे तो उसको कौनसा प्रार्थश्चित्त दिया जाता है ? वह किस उपाय से शुद्ध हो सकता है ? इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से पूछता है। गुरु महाराज से गुप्त रूप से पूछकर अपनी शुद्धि कर लेना चाहता है। यह प्रच्छन्न नामक आलोचना का कृठा दोष है।

राज्ञा—अपराध की शुद्धि उचित-प्रार्थश्चित्त के आचरण से होती है। किसी प्रकार गुरु महाराज से अपने दोष की शुद्धि करने वाले प्रार्थश्चित्त को जानकर यदि वह उस प्रार्थश्चित्त को ठीक तरह आचरण करता है, तो उसकी शुद्धि कैसे नहीं मानी जा सकती है ?

समाधान—दोष की शुद्धि करने के लिए निष्कमट भाव से गुरु महाराज के सामने अपने दोषों की यथार्थ आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है। पच्छन्न रूप से मायाचार द्वारा गुरु महाराज से अपराध का प्रार्थश्चित्त पूछकर उसका आचरण किया है। उसके हृदय से माया भाव नहीं निकला है। अतः उसकी शुद्धि होना असंभव है, अतः इसे दोष ही माना गया है।

सं प्र

(७) शब्दकुल दोष—सम्पूर्ण मुनि मिलकर पाक्षिक, चातुर्वर्षिक, सावदसरिक या त्रिपिक दोषों की आलोचना कर रहे हों, उस समय महान् कोलाहल होता है। ऐसे अवसर को पाकर अपनी इच्छानुसार दोषों की आलोचना करना वह शब्दकुल दोष है।

क्योंकि कोलाहल में जब गुरु उसके अपराध को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, उस समय अपराध कह सुनाने से गुरु उसको यथार्थ प्रायश्चित्त देने में स्मर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह शब्दकुल नामक दोष माना गया है।

(८) बहुजन दोष—जिसने प्रत्याख्यान नामक नवमे आङ्ग का अध्ययन किया है, तथा आङ्ग बाह्य में कल्प नामक प्रकरण है उसका और शेष आङ्गों में तथा प्रकीर्णों में जहाँ जहाँ प्रायश्चित्त का निरूपण आया है उन सबका मनन किया है, उस आचार्य के द्वारा अर्थात् उपलब्ध सब प्रायश्चित्त ग्रन्थों के ज्ञाता आचार्य के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त पर विश्वास न करके यदि कोई मुनि अन्य आचार्यों से उस प्रायश्चित्त के औचित्य या अनौचित्य के विषय में पूछे तो वह बहुजन दोष माना गया है।

(९) अव्यक्त दोष—जो मुनि आगमज्ञान से शून्य है, वह आगम बाल है, तथा जो चारित्र्य से हीन है, वह चारित्र्य-बाल है। उस ज्ञान-चारित्र्य हानि मुनि के सम्मुख अपने अपराधों की आलोचना करने वाले को आलोचना का अव्यक्त नामक दोष होता है। यद्यपि आलोचक ने मन बचन कथ से कृत कारित आर अनुमोदना जन्य सब अपराधों को आलोचना की है तथापि उसकी आलोचना निष्फल है क्योंकि आगम बाल या चारित्र्य बाल आचार्य से उचित प्रायश्चित्त द्वारा अपराधों की शुद्धि नहीं हो सकती है। अतः इसे अव्यक्त दोष कहा है।

(१०) तन्मयी दोष—यह पारमार्थ्य (अष्ट मुनि) मेरे मुखिया स्वभाव को तथा मेरे सब दोषों को जानता है। यह भी मेरे समान दोषी है, इसलिए मुझे यह महान् प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर जो पारमार्थ्य (अष्ट मुनि) के निकट जाकर अपने सब अपराधों की आलोचना करता है, उसको तन्मयी नाम का दोष होता है।

जैसे-रुधिर से भाँगा बल रुधिर में घोलने पर शुद्ध नहीं होता है, वैसे ही दोष सहित पवित्र मुनि के पास आलोचना करके कोई मुनि अपने अपराध से मुक्त नहीं होता है। क्योंकि रुधिर वस्त्र स्वच्छ जल से धोने पर ही शुद्ध होता है। वैसे ही दोषों का निवारण निमित्त चारित्र्य के धारक आचार्य के पाद मूल में आलोचना करके उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही हो सकता है। अन्यथा नहीं होता। इसलिए हे चपक ! जो मुनि जिनप्रणीत आगम के बचनों का लोप करते हैं और दुष्टकर पाप का आचरण करते हैं, उनका मोक्ष अनन्त काल में भी जैसे नहीं होता है, वैसे ही जो मुनि अन्तःकरण में मायाशलय रज़कर अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यन्त दूर है।

अतएव मुनियों का कर्तव्य है कि भय, माया, मृग, मान और लज्जा का परित्याग कर उक्त दशा दोषों से रहित आलोचना करे। क्योंकि दूषित आलोचना आत्मज्ञान को निर्दोष बनाने में ससुर्य नहीं होती है।

साधु किं २ दोषों की कैसे आलोचना करें ?

प्रश्न—साधु किन २ दोषों की किस प्रकार आलोचना करे ?

उत्तर—पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, क्रीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन जीवों में जिसकी विराधना हुई हो, उसकी आलोचना करे।

पृथिवी काय जीव अनेक प्रकार के हैं—जैसे मिट्टी, पाषाण, शर्करा (कमर) बालुरेत, तमक, अन्नक आदि अनेक भेद हैं। उनको खोदने, हलादि से विदारण करने, जलाने, फोड़ने मोड़ने पटकने फेंकने आदि में से मैंने असुक पाप किया है।

जल कायिक जीवों के भी पानी बर्फ और ओले आदि अनेक भेद हैं। उनका पान करने, उसमें स्नान करने, कुदने, तैरने, हाथ पैरों से या शरीर से मर्दन करने वगैरह में मैंने उनका असुक प्रकार से घात किया है।

अग्नि कायिक जीवों के उबाला दीपक जलती हुई लम्बी आदि कई भेद हैं। उनके ऊपर मैंने पत्थर मिट्टी जल डालकर इनका विनाश किया है। अथवा पाषाण या लकड़ी आदि से पीटा है, मर्दन किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक तरह के आरम्भ में से मैंने असुक प्रकार से अग्नि कायिक जीवों को बाधा पहुंचाई है।

वायु कायिक जीवों के भ्रमावात मडलिक आधी आदि भेद हैं। जल वृष्टि सहित जो वायु बहती है, उसे भ्रमावात कहते हैं। जो वायु गोलार्कार भ्रमण करती हुई बहती है, उसे मडलिक वायु कहते हैं। तेज वायु को आंधी कहते हैं। इत्यादि प्रकार से बहने वाली वायु को मैंने पखे से, वस्त्र से सूए से प्रतिघात किया है, वायु को क्वाड क्वादि से रोकने है। पखे आदि से उसे सताया है, बाधा पहुंचाई है। वायु के सम्मुख गमन किया है। इत्यादि प्रकारों में से जिस प्रकार से वायुकाय के जीवों को बाधा पहुंचाई हो, उसका निवेदन करे।

वनस्पति कायिक जीव—साधारण (अनन्त कायिक नीलन फूलन काय आदि वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति वृक्षादि बीज, वल्ली लता छोटे पौधे के समूह, पुष्प फूल टण्डुल आदि वनस्पति कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। उनमें से असुक को मैंने जलाया है, या तोड़ा है। या उनका छेदन भेदन किया है ? अथवा मर्दन मोटन (मरोड़ना) बंधन, रौदन आदि अनेक क्रियाओं में से असुक द्वारा उनका घात किया

हे। उनको बाधा पहुंचाई है।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों में से अमुक का अज्ञान व प्रमाद से जाने या बिना जाने विवात किया है। या उनका छेदन भेदन ताड़न बन्धन किया है। उनकी गति का निरोध कर सताया है। या गमनागमन करके उन्हें पीड़ा या बाधा पहुंचाई है।

आहार, उपकरण, वसतिका का अद्बीकार करते समय मुक्त से उद्गम उत्पादन एषणा आदि अमुक् २ दोष हुए हैं।

गृहस्थियों के कुंभ कलश सकोरा आदि भाजनों में से किसी भाजन में कोई वस्तु रखी या उन भाजनों में से किसी से कोई वस्तु ग्रहण की हो तो ये सब चारित्र्यातिचार हैं। क्योंकि इन पात्रों का भीतर में प्रतिलेखन (मार्जन) करना अत्यन्त कठिन है।

छोटी चौकी वेत्रासन खाट पलंग इन पर बैठने से अपराध हुआ हो। क्योंकि इनमें अनेक छिद्र होते हैं। उनमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे नेत्रों से दिखाई नहीं देते। यदि वे दिखाई दें तो उन्हें निकालना अशक्य होता है। इसलिए ऐसे छोटे चौकी वगैरह आसनो पर बैठने से अहिंसा व्रत में अतिचार उत्पन्न होता है। अथवा आक्षर ३ लिए आत्मक पर जाकर अक्षर पर बैठना भी निषिद्ध है। क्योंकि श्रावक के घर बैठने से ब्राह्मणव्यव्रत का विनाश हो सकता है। भोजनार्थी मनुष्यों के भोजन में विज्ञ उपस्थित होता है। वे लोग मुनियों के समस्त भोजन करने में सङ्कोच करते हैं। श्रुत्यादि से पीडित होने के कारण उनके मनमें सकलेश उत्पन्न होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये मुनि महिलाओं के बीच किस लिए बैठे हैं ? आहार सम्पन्न हो जाने के अनन्तर यज्ञ बैठे रहने की क्या आवश्यकता है ? इनको यहाँ से अब तो चला जाना चाहिए ? इत्यादि उनके अन्तःकरण में कोपवेश से दुर्विचार उत्पन्न होने लगते हैं।

स्नान करना, उवटन लगाना, मस्तकादि शरीर के अवयवों का मन्त्रालन करना इन क्रियाओं को 'वाकुस' कहते हैं। ठंडे जल से या गर्मे जल से स्नान करने पर आँखों में अजन शरीर पर उवटन करने से शरीर पर स्थित प्राणी नष्ट होते हैं। तथा बिलों में रहने वाले प्राणी और भूमि के छोटे २ छेदों में निवास करने वाले कीड़े मकोड़े आदि जन्तु मृत्यु के सुख में प्रविष्ट होते हैं। इसलिए आगम में मुनियों के लिए स्नान का नियम है। मुनियों को आजीवन यह घोर व्रत पालन करना परमावश्यक होता है। लोभ्र आदि सुचित पदार्थों का उवटन भी मुनियों के लिए वर्जित है।

बिना दिये हुए पदार्थ का तथा रात्रि भोजन का त्याग मुनियों को रहता ही है। बिना आशा के किसी वस्तु का ग्रहण करना क्या है, मानो उस वस्तु के स्वामी के प्राणों का हरण करना है। क्योंकि धन प्राणियों का बाण प्राण है। जो दूसरों की वस्तु का हरण करता है, उसको राजा दण्ड देते हैं।

स प्र.

पू. कि. ५

राजि भोजन अनेक असयम का मूल कारण है। राजि में भोजन करने से तस और स्थावर जीवों का वध होता है। तथा जिसका त्याग किया उसका और अयोग्य वस्तु का भक्षण हो जाता है। राजि में दाता की परीक्षा नहीं हो सकती है। अपने हाथ में रखे हुए भोजन की, हाथ से उच्छिष्ट भोजन जिस जगह गिरता है उस भूमि प्रदेश की तथा दाता के गमनागमन मार्ग की, दाता के खड़े रहने तथा अपने खड़े रहने के प्रदेश की भली भांति देख भाल (यह जीव रहित है या जीव सहित है ऐसी जांच) नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक दोष राजि भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए राजि में आहार ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है। मैथुन सेवन, परिग्रह धारण और असत्य भाषण आदि महा पापों के तो मुनि सर्वथा त्यागी होते ही हैं।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्याचार में मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना से जो अतिचार उत्पन्न हुए हों, उनकी में आलोचना करता हूँ।

शुद्धा कांक्षा आदि दोष सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। सम्यग्ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तपश्चरण और चारित्र्य ही फल देने वाला है इसलिए उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मन से सम्यग्ज्ञान की अचक्षा करना अथवा सम्यग्ज्ञान को सिंथ्याज्ञान समझना व वचन से प्रकट करना मन से वचन से व काय से सम्यग्ज्ञान में अर्कचि प्रकट करना, मुह विगाड कर मुह मोड कर अथवा सिर हिला कर यह सम्यग्ज्ञान नहीं है ऐसा प्रकाशित करना। आदि ज्ञान के अतिचार हैं।

तपस्या करते समय असयम में प्रवृत्ति करना तप का अतिचार है। अपनी शक्ति को छिपौना वीर्याचार का अतिचार है। ये सब अतिचार कृत कारित और अनुमोदना के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। स्वयं करना, स्वयं करना और करते हुए की स्वय अनुमोदना करना। दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरित कराना और प्रेरित करते हुए की अनुमोदना करना। इस तरह प्रत्येक अतिचार के तीन भेद होते हैं।

दूसरे देश के राजा का आक्रमण होने पर जब देश के सम्पूर्ण गमनागमन के मार्ग रुक जाते हैं, उस समय ब्रह्मा से निरुलना कठिन हो जाता है। ऐसे अवसर पर भ्रम्रा दुलभ होने से अन्तःकरण में सक्लेश होता है। कदाचित् उस काल में अयोग्य पदार्थ का सेवन कर लिया हो तो रूपक को आलोचना करते समय ऐसे सब दोषों का खुलासा करना चाहिए। अमुक अतिचार राजि के समय या अमुक अतिचार दिन के समय हुआ है, उन सब का स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है।

जिस समय संव हैजा प्लेग आदि भयानक रोगों से या अन्य दारुण विपत्तियों से आक्रान्त हो गया हो, उस समय उसका प्रतिहार करने के लिए विद्या मन्त्रादि का उपयोग करना पड़ा हो, उसमें जो अतिचार हुआ हो उसकी भी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए।

अति दुर्भिक्ष के समय अकमौदर्य तप मे जो दोष लगे हो या अयोग्य पदार्थ का सेवन हुआ हो, अथवा अन्य सुनियों ने अनुचित भिक्षा ग्रहण किस प्रकार की हो, उन सबका निवेदन करना चाहिए। अभिमान या प्रमाद आदि से जो जो दोष लगे हों उन सबको गुरु के निकट प्रकट कर देना मुनि का कर्तव्य है।

दर्पादि बीस अतिचार

दर्पादि के निमित्त से बीस अतिचार होते हैं। आगम के अनुसार उनका नीचे स्पष्टीकरण करते हैं।

- (१) दर्प (गर्व) अनेक प्रकार का है—जैसे क्रीड़ा मे स्पर्द्धा करना, व्यायाम करना, छल-रुपट करना, रसायन सेवन, हार्य करना, गीत मे शृंगार के वचन बोलना, उछलना कूदना, ये दर्प के प्रकार हैं।
- (२) प्रमाद के पाच भेद हैं—विकथा, कपाय, इन्द्रियों के विषयों मे आसक्ति, निद्रा और प्रेम। अथवा सखिलष्ट हस्तकर्म, कुशीलाबुध्दांत, बाह्यशास्त्र, वाच्य रचना करना, और समिति मे उपयोग न रखना इस प्रकार भी प्रमाद के पाच भेद होते हैं।
- छेदन करना भेदन करना, पीसना, टकराना, चुभाना, खोदना, बांधना, फाड़ना, घोना, रङ्गना, लपेटना, गूथना, भरना, राशि ना (इकट्ठा करना), लेपन करना, फेंकना, चित्र बनाना, इत्यादि काम करने को सखिलष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

ज्योति-शास्त्र, छन्द-शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैशिकशास्त्र, लौकिकशास्त्र और मन्त्रशास्त्र इत्यादि शास्त्रों को बाह्यशास्त्र कहते हैं।

- (३) अनाभोगकृत—उपयोग रखने पर भी जिन अतिचारों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अथवा चित्त की श्रुति दूसरी ओर जो अतिचार होते हैं, अनाभोगकृत अतिचार कहते हैं।

(४) आपात कृत—नदी का पूर आने पर, अग्नि काख के उपस्थित होने पर भयानक आधी का तूफान आने पर, वृष्टि के ने पर, शत्रु की सेना से घिर जाने पर तथा ऐसे ही और कारणों के प्राप्त होने पर जो अतिचार, होते हैं उन्हें आपात अतिचार कहते हैं।

(५) आर्तकृत—रोग जन्य पीडा, शोक जन्य क्लेश, और वेदना व न्यथा से होने वाले अतिचारों को आर्तकृत अतिचार कहते हैं।

- (६) तित्थिदाकृत रसों मे आसक्ति होने से तथा अधिक बकवाद करने से जो अतिचार होते हैं। उन्हें तित्थिदाकृत

स. प्र.

अतिचार कहते हैं।

(७) शक्ति—विच्छिन्ना आदि उपयोगी द्रव्यों में सचित या अचित का सन्देह रहते हुए भी उनको मोड़ना, पटकना तोड़ना, फोड़ना, छीलना एवं आँदोर उपकरण और वसतिका में 'बुद्ध्यादि दोष हैं या नहीं' ऐसा सन्देह होने पर भी उनका सेवन करना ये शक्ति अतिचार हैं।

(८) सहसातिचार—अशुभ मानसिक विचारों में अथवा अशुभ वचनों में बिना विचारे शीघ्र प्रवृत्त होना, इसको सहसा अतिचार कहते हैं।

(९) भयातिचार—एकान्त प्रदेश में वसतिका होने पर इसमें चौर सर्प दुष्ट-हिंसक-पशु, व्याघ्र सिंहादि अन्दर घुस आँगे, इस भय से वसतिका के द्वार बन्द करने से होने वाले अतिचार को भयातिचार कहते हैं।

(१०) प्रदोष—तीव्र सञ्चलन कषाय के उदय से होने वाले जल के ऊपर की रेखा के समान क्रोधादि चार कषाय के निमित्त से होने वाले अतिचारों को प्रदोष जन्य अतिचार कहते हैं।

(११) मीमांसा—अपने और दूसरे के बल के तरलम भाव की परीक्षा करने से उत्पन्न होने वाले अतिचार को मीमांसा अतिचार कहते हैं।

अथवा सीवे हाथ को मोड़ना, मुड़े हुए हाथ को सीधा करना, धनुष आदि को चढ़ाना, वजन दार पत्थर को ऊपर उठाना, उसे दूर फेंकना, दौड़ लगाना, काटे की बाढ़ आदि को लांघना, पशु सर्पादि को संजो की परीक्षा करने के लिए पकड़ना, औषधियों के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए अजन और चूर्ण का प्रयोग करना, अनेक द्रव्यों को मिलाकर 'अस और एकैन्द्रिय प्राणियों की उत्पत्ति होती है या नहीं' उसकी परीक्षा करना, ऐसे कृत्य करने को परीक्षा कहते हैं। इन कामों से ब्रतों में दोष उत्पन्न होते हैं।

(१२) अज्ञानातिचार—अज्ञानी मनुष्यों का आचरण देखकर उसमें दोष न समझ कर स्वयं भी वैसा ही आचरण करने अथवा अज्ञानी से प्राप्त हुए चद्रमादि दोष वाले उपकरणादि का सेवन करने से जो अतिचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अज्ञानातिचार कहते हैं।

(१३) स्नेहातिचार—शरीर, उपकरण, वसतिका, कुल, ग्राम, नगर, देश, वन्ध तथा पार्श्वस्थयुनि आदि में ममत्व भाव रखने से जो अतिचार होते हैं, उन्हें स्नेहातिचार कहते हैं। यह मेरा शरीर है, ऐसा ममत्व रखने से यह शीत पवन मेरे शरीर को बाधा देती है, ऐसा विचार कर शरीर को चटई से ढफ्ता है, अग्नि का सेवन करता है, मीथकाल की लू आदि से बचने के लिए वरुण महण करता है, शरीर पर

स प्र

उपनयन लगाता है, उसे खच्छ करवा दे, तैलादि मर्दन करता है, यह सब ठीक नहीं है। इससे अतिचार होते हैं।

मेरा उपकरण बिनष्ट हो जायगा, इस भय से पिच्छिका द्वारा प्रसाजन न करना, तैलादि से क्रमण्डलु का संस्कार कर खच्छ रखना, इसे उपकरणातिचार कहते हैं।

वसतिना के वृणादि का भक्षण करते हुए पशु आदि का निवारण करना, वसतिना का भक्षण होता हो तो उसका निवारण करना बहुत से यति मेरी वसति में निवास नहीं कर सकेंगे ऐसा कहना, आजाने पर वन पर क्रोध करना, बहुत साधुओं को वसतिका मत दो-ऐसा नियेध करना, अपने कुल के मुनियों की ही सेवा वैश्वदेव्य करना, निमित्त ज्ञानादि का उपदेश देना, ममत्त्व भाव से ग्राम नगर या देश में रहने का नियेध न करना, अपने से सम्बन्ध रखने वाले मुनियों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना, पशुवैश्यादि मुनियों की वन्दना करना, उनको उपकरणादि का प्रदान करना, उनके वचनोदि का उल्लंघन करने की सामर्थ्य न रखना, इत्यादि कार्यों से जो अतिचार होते हैं उन सबकी आलोचना करना चाहिए।

(१४) गारव अतिचार—ऋद्धि, रस और साता में आसक्ति रखना। ऋद्धि में आसक्ति रखने से परिवार में आदर भाव होता है। प्रिय भाषण करके उपकरण देकर दूसरे की वस्तु अपने अधीन करता है। रस में आसक्ति के कारण प्रिय रस का लगा नहीं करता है और अप्रिय रस में अनादर भाव होता है। साता गारव से प्रिय मधुर सुहावने भोजन करता है और शरीर को सुल देने वाले शयनासनाआदि में प्रवृत्ति करता है। इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें गारव अतिचार कहते हैं।

(१५) परतन्त्रता जन्य प्रतिचार—उन्माद से, पित्त के प्रकोप से, भूत पिशाच के शरीर में प्रवेश करने से परतन्त्रता होती है। ज्ञाति के लोगों के परवश होकर इन गन्ध पुष्प माला आदि का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, छोड़े हुए पदार्थों का सेवन करना, क्रियों के या नपुंसकों के साथ बलात्कार से मैथुन सेवन में प्रवृत्ति करना भी परतन्त्रता के कार्य हैं। इनसे जो अतिचार होते हैं वे परतन्त्रता-जन्य अतिचार कहलाते हैं।

(१६) आलस्य-अतिचार—आलस्य के वश वाचना पृच्छनादि स्वाभ्याय में प्रवृत्ति न करना, आवश्यक कृत्यों में उत्साह नहीं रखना, इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें आलस्य-जन्य अतिचार कहते हैं।

(१७) उपधि-अतिचार—मायाचार को उपधि कहते हैं। छिपकर अनाचार में प्रवृत्ति करना, दाता के घर का पता चलाकर अन्य मुनियों के पहुँचने के पहले वहा आहार के लिए प्रवेश करना। अथवा किसी कार्य के वहाने से दाता के घर में इस प्रकार प्रवेश करना सं. प्र.

जिसे दूसरे न जान सके। सुन्दर सादृष्टि भोजन करने के पश्चात् 'विरस भोजन क्रिया' ऐसा कहना, रोग प्रस-मुनि की या आचार्य की वैयाष्ट्य के निमित्त आर्यको से कुछ चीज माग कर स्वयं उसका सेवन करना आदि से अतिचार लगते हैं ये सब उपधि (माया) जन्य अतिचार कहे जाते हैं।

[६०२]

(१८) स्वप्नातिचार—निद्रा में सोये हुए के स्वप्न में अयोय्य पदार्थ का सेवन करने से जो दोष होता है, उसे स्वप्नातिचार अतिचार कहते हैं। जैसे—पल्लुकचन—द्रव्य चैत्र काल और भाव के आश्रय से जो अतिचार होते हैं, उनका अन्यथा वर्णन करने को पल्लुकचन उसे मार्ग में हुआ कहना, दिन में जो दोष किया है उसे रात्रि में किया हुआ निवेदन करना, तीव्र जोषादि भावों से किये गये अपराध को मन्द जोषादि किया गया कहना। ऐसे विपरीत वर्णन करने को पल्लुकचन कहते हैं।

(२०) स्वयं शुद्धि—आचार्य के समीप यथायं आलोचना करने पर आचार्य के प्रायश्चित्त देने में पहले ही स्वयं ही यह प्रायश्चित्त मैंने लिया है, ऐसा कहकर जो स्वयं प्रायश्चित्त लेता है, उसे स्वयं शोधक कहते हैं। मैंने स्वयं ऐसी शुद्धि की है ऐसा स्वयं कहना। इस प्रकार दुर्प आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उनका स्पष्टता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। अतिचार के क्रम का उल्लंघन करना कदापि ठीक नहीं है।

प्रश्न—जब मुनि आलोचना कर चुके तब आचार्य महाराज को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—त्पक द्वारा की गई सम्पूर्ण आलोचना को सुनकर आचार्य त्पक से तीन बार पूछते हैं कि "हे त्पक ! तुमने क्या २ सरलता-निष्कपटता-प्रतीत होती है तब तो वे (आचार्य) त्पक के वचन से और व्यवहार से जब गुरु देव को उसकी तब उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि के बिना पाप का निवारण नहीं होता है और न रत्नत्रय की शुद्धि होती है।

प्रश्न—निष्कपट आलोचना कौनसी है ? जिसको सुनकर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सकपट आलोचना कौनसी है ? आचार्य को उसकी स प्र

उत्तर—वैद्य रोगी को तीन बार पूछा करते हैं—तुमने क्या भोजन किया ? क्या आचरण किया, तुम्हारे रोग का क्या हाल है ? शरीर काटा फास आदि लग जाने पर भी तुम्हारे काटा या फास आदि क्या लगा, कैसे लगा ? अब घाव अच्छा हुआ या नहीं—ऐसे तीन बार पूछते हैं । तीन बार पूछने पर यदि तीनों बार एकसौ आलोचना करता है, तब उसकी वह निष्कपट आलोचना मानी जाती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार से आलोचना की गई हो, उसे वक्रा (कपटशुलक) आलोचना कहते हैं । उस आलोचना में मायाचार रहता है ।

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रित उत्पन्न हुए दोषों को प्रति सेवना कहते हैं । अर्थात् सेवना के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से चार भेद होते हैं । द्रव्य सेवना के तीन भेद हैं—सचित्त द्रव्य सेवना, असचित्त द्रव्य सेवना और मिश्र द्रव्य सेवना । जिस पुद्गल शरीर में जीव रहता है, उस शरीर को सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीव रहित पुद्गल को असचित्त द्रव्य कहते हैं । तथा सचित्त और असचित्त पुद्गल के समुदाय को मिश्र द्रव्य कहते हैं । जीव से ग्रहण किये हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति को सचित्त कहते हैं । जिस पुद्गल को जीव ने छोड़ दिया है, उस पुद्गल को असचित्त कहते हैं ।

चेत्रादि के आश्रित होने वाले स्थूल व सूक्ष्म दोषों का यदि संपक व्यो का जो वर्णन नहीं करता है तो प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाता आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं । आगम में भी यही कहा है—

पडिसेवणादि चारे यदि आजगदि जहाकमं सन्वे ।

कुन्वति तथा सोधिं आगमववहारिणो तस्स ॥ ६२१ ॥ (भग आ)

अर्थ—जब संपक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए दोषों का प्रतिपादन यथाक्रम से करता है, तब उसको प्रायश्चित्त देने में कुशल आचार्य प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं ।

प्रश्न—जब सुनिराज निर्दोष आलोचना करते हैं, तब आचार्य का क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—जब आचार्य को निश्चय हो जाता है कि इस संपक की आलोचना निर्दोष है, तब प्रायश्चित्त आगम के वेत्ता आचार्य आगम से अपराधों की परीक्षा करते हैं । अर्थात् इस प्रायश्चित्त का विधान करने वाला यह सूत्र है, और इसका यह अर्थ है । इस अपराध का यह प्रायश्चित्त बतलाया है, इत्यादि रूप से आचार्य प्रथम प्रायश्चित्त का विचार करते हैं ।

प्रश्न—दोष के अनुरूप प्रायश्चित्त का विचार करने वाले आचार्य तो आतिचार सेवन करने के पश्चात् संपक के भावों का परि
स प्र.
पृ कि ५

एकमन कैसे है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं ?

[६०४]

उत्तर - प्रतिवेदना के आचरण से धारण के भावी परिणामों में कानि ना वृद्धि होती है ? अर्थात् प्रति वेदना (विरुद्ध परिणाम हुए हैं, तब तो इसका पूर्णतया पापना में की वृद्धि हुई है और यदि इसके संग पूर्ण भाग हुए हैं तब इसके पूर्ण दुष्कर्म्म ही कानि हुई है । तथा जो पाप कर्म की कानि या वृद्धि हुई है, वह भी मर चुके या तीव्र हुई है ? इसका भी आचार्य विचार करते हैं ।

जैमि—किसी ऋषि ऋषि ने पहले अर्थात् सा आचरण किया, पञ्चान उनका अन्त करण "शय, यद मिति वदत युग क्रिया" इत्यादि एक देना निजरा अथवा मन्त्रपूर्ण निर्वरा होती है । अर्थात् मन्त्रम या मन्त्र परिणाम में एक देना निर्वरा होती है और तोय परिणाम से सम्पूर्ण कर्म की निजरा होती है ।

इस मन्त्र वातों का विचार करके प्रायश्चित्त शाल्य के शाल्य आचार्य, ऋषि के परिणामों का जानकर जानने प्रायश्चित्त से वह वृद्ध हो सकता है, उसे उतनाही प्रायश्चित्त देते हैं । जैसे सूर्योदय अग्नि की शक्ति ही गृहस्थिकता को जान कर इसके सम्पूर्ण अग्नि को घमता थे—इत्यादि का विचार करके उसके सम्पूर्ण अग्नि ही प्रायश्चित्त देते हैं ।

प्रश्न—दूसरे के परिणामों का ज्ञान आचार्य कैसे करते हैं ?
उत्तर—साधु के साथ रहने से उसके कानि के कार्यों को देखकर आचार्य कैसे करते हैं ?
आचार्य कैसे करते हैं ?

आचार्य आधुनिक विचारधारा के अनुसार होते हैं । जैसे विद्वान् वैरागियों का ज्ञान ही आचार्य भी ब्रह्म प्रायश्चित्त के असाध्य व्याधि के सम्पूर्ण अग्नि देखकर उनकी निर्विन्ना करता है, जैसे ही आचार्य भी ब्रह्म प्रायश्चित्त या गृहस्थ प्रायश्चित्त देखकर मनु को दोष से मुक्त (विरुद्ध) करने का प्रयत्न करता है ।

स. प्र.
आचार्य के अपने पहले आचार्य आचार्य करने वाले आचार्य ही नियमित ही सकते

या नहीं ?

है। यदि कालादि दीप से उक्त गुण धारक आचार्य न मिलें तो अन्य मुनि भी ऋषक का समाधि मरण कर सकते हैं ? या नहीं ?

उत्तर—उक्त गुणों का धारक आचार्य अथवा उन गुणों से शोभित उपाध्याय भी न हो तो प्रवर्तक मुनि या स्थविर (बृह)

अनुभवी मुनीश्वर अथवा बालाचार्य यत्न पूर्वक ऋतों में प्रवृत्ति करते हुए ऋषक का समाधिमरण साधन करने के लिए नियोपकाचार्य हो सकते हैं।

प्रश्न—प्रवर्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो अल्पश्रुत का ज्ञाता होने पर भी संघ की सम्पूर्ण मर्यादा और चारित्र्य का ज्ञाता होता है, वह प्रवर्तक होता है।

प्रश्न—स्थविर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो विरकाल के वीक्षित तथा मुनि-मार्ग के अनुभवी मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

प्रश्न—जो विरकाल के वीक्षित तथा मुनि-मार्ग के अनुभवी मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

उत्तर—आचार्य द्वारा दिये गये प्राणश्चित्त का आचरण कर लेने के पश्चात् और देहत्याग करने का उचित काल प्राप्त नहीं होने के पूर्व ऋषक क्या करता है ?

उत्तर—जिसने अपने चरित्र को निर्दोष बना लिया है तथा शास्त्रोक्त विधि से गुरु के समीप रहकर अपने चरित्र को उत्तरोत्तर

उज्ज्वल किया है वह ऋषक समाधिमरण के लिए धारण किये हुए विशेष चरित्र में उन्नति करने की कामना करता हुआ वर्षाकाल में नाना

प्रकार के तपश्चकरण कर हेमन्त में सत्तर का आश्रय लेता है। क्योंकि ग्रीष्मर्मादि ऋतु की तरह हेमन्त ऋतु में अनशनादि तप करने पर भी

शरीर को विशेष कष्ट का अनुभव नहीं होता है।

प्रश्न—जिसने समाधि के सब साधनों का अभ्यास कर लिया है। अर्थात् अनेक कष्ट-प्रद तप का आचरण कर कष्ट सहन

करने का जिसने सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है उसके लिए वसतिभा का कुत्र नियम है या नहीं ? अर्थात् उसे विघ्न बाधा रहित वसतिभा में

ही रहना चाहिए या सवाध सविघ्न वसतिभा में भी वह रह सकता है ? यदि विशेष नियम है तो उसके लिए कौनसी वसतिभा तो अयोग्य

मानी गई है और कौनसी योग्य ?

उत्तर—अनेक दुर्धर तपश्चरणों का पालन कर जिसने कष्ट सहिष्णुता प्राप्त करली है, समाधि मरण के लिए संस्तर पर आरूढ

हूए उस ऋषक के लिए भी निर्विघ्न और निर्बाध वसतिभा ही योग्य मानी गई है। क्योंकि क्षुधा प्यास आदि के सताने पर यदि शान्ति को

देने वाली वसतिभा नहीं होगी तो उसके परिणामों में सकलेश उत्पन्न हो सकता है ? अतः उसे योग्य वसतिभा में ही ठहरना उचित है।

सं. प्र.

पृ. क्रि. ५

प्रश्न—उसके लिए अयोग्य वसतिका कौनसी होती है ?

उत्तर—सगीतशाला, टुल्यशाला, गजशाला, अश्वशाला, तेली का घर, कुम्हार का घर, धोबी का घर, वाले वजाने वालों का घर, होमका घर, वास के ऊपर चढकर खेल करने वालों का घर, रस्ती पर चढकर नाच करने वाले का घर इन सबके समीप नी वसतिका मुनि के लिए योग्य नहीं होती है। तथा राज मार्ग (सड़क) के समीपवर्ती वसतिका भी मुनि के निशाम के योग्य नहीं है।

लोहार, सुनार (बढ़ई), चमार, कोली, छीपे, ठठेरे, काला, भाङ, व बन्दीगण (सुतपाठक) सिलावट, तथा करोत से काठ को चीरने वाले जहा रहते हैं उस के निकट तथा वाटिका और कूप बावली आदि जलाशय के समीप एव जूझारी व्यभिचारी लोग तथा ऐसे ही अन्य दुष्कर्मी करने वाले शराबी धावर आदि प्रथम पुरुष जहा रहते हैं ऐसे स्थानों के निकट की वसतिका में समाधि की इच्छा रखने वाले मुनीश्वरों को रुदापि नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उक्त स्थानों के समीप रहने वाले चपक के भावों में उद्विग्नता तथा शान्ति का भंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है, इसलिए रत्नत्रय की उज्ज्वलता बढाने वाले चपक को उक्त आयोग्य वसतिका में कदापि नहीं ठहरना चाहिए।

प्रश्न—चपक साधु को कहा और किन प्रकार रहना चाहिए ?

उत्तर—चपक मुनि को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जहाँ उसकी पाचों इन्द्रिय शान्त रहे, जहाँ पर इन्द्रियों के विषयों को उचेजित करने वाले साधन न हों, जहा पर मन में लडेग और विकार भाव उत्पन्न न हों, ऐसे शान्त वातावरण वाले, ध्यान में एकाग्रता के साधक स्थान में त्रिगुप्ति के धारक मुनीश्वर रहते हैं।

प्रश्न—जहा पर मन में चोभ उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों का प्रचार नहीं है ऐसी प्रत्येक वसतिका मुनि के निवास से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य सस्कार किया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

उत्तर—ऐसी वसतिका मुनि के निवास के लिए योग्य मानी है जो उक्त गुणों से युक्त होती हुई उद्गम उत्पादन और एषणा दोनों से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य सस्कार किया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

प्रश्न—चपकादि मुनियों को कैसी वसतिका में प्रवेश करना चाहिए ?

उत्तर—जिस वसतिका में बाल वृद्ध मुनि सुख पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं, जिसका द्वार बन्द होता है, स प्र.

जिसमें प्रकाश भी विपुल हो ऐसी वसतििका होनी चाहिए। इसमें कम से कम दो शालाहं या कमरे होने चाहिए। उनमें से एक में तो चूपक के लिये। और दूसरी अन्य मुनि तथा धर्म श्रवणार्थी आए हुए श्रावकी के लिए। यदि तीन कमरे हों तो एक में चूपक मुनि का संस्तर दूसरे में अन्य मुनियों का वास और तीसरे में धर्मपदेश श्राण करने के लिए आए हुए लोगों का ठहरना होता है।

वसतििका का द्वार यदि बन्द न होता है तो शीतवायु आदि का प्रवेश होने से जिस चूपक के अस्थि व बर्मे मात्र शोष रह गये हैं ऐसे चूपक को अतिशय क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका द्वार बन्द न होता हो अर्थात् खुला ही रहता हो ऐसी वसतििका में चूपक शरीर के मल का त्याग कैसे कर सकेंगे ? इसलिए वसतििका बन्द होने वाले द्वार की ही होनी चाहिए।

यदि वसतििका में अन्यकार होगा तो यहां पर रहने से जीव जन्तु का अलोकन न हो सकने के कारण असंयम होगा। जिस वसतििका में अन्नर घुसने या बाहर निकलने में कठिनाई होती हो उसमें सिर मस्तक या घुटने आदि में चोट लगने की सम्भावना रहती है तथा संयम की भी विरायना होती है।

पशु—चूपक का संस्तर कैसे स्थान में होना चाहिए ?

उत्तर—चूपक का संस्तर ऐसे स्थान में होना चाहिए, जहां चालक पुरु तथा चार प्रकार का मंत्र मृगता से आ जा सके। वसतििका के किाङ्ग और बीवाल मजबूत होना चाहिए। उद्यान-गृह, गुफा या शून्य-गृह भी उचित हैं। देने निर्गत स्थान में चूपक का संस्तर करना चाहिए। दूसरे प्राण या नगर के जागत व्यापारियों के ठहरने के लिए जो निवास मनाये गये हैं, उनमें भी गया ऐसे ही अन्य निर्दोष और निर्वाध स्थानों में चूपक के संस्तर की योजना की जा सकती है।

पशु—जहां उद्यान-गृह, शून्य-गृह, सराय, धर्मशाला, गुहा आदि चूपक के संस्तर के योग्य स्थान (वसतििका) न मिले, यहाँ क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जहां पर चूपक के योग्य उक्त प्रकार की वसतििका न मिले, यहां के भावकों का रुतव्य होता है, कि वे नाम के उने दृष्टी आदि से चूपक के तथा वैवापुन्य करने वाले साधु आदि के सुन्दर नाम के लिए छुटिया मना दें तथा धर्म-धारा के लिए प्रांगत पुरुषिण मय के बैठने आदि के लिए मजुल मस्टप को रचना कर दें। परन्तु ध्यान रहे, इस कार्य में गहन अल्प चारय होना चाहिए। कदा भी है—

आगतुधरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलाहिं ज्ञायन्तो ।

लनयमसोच्छागारो धम्ममवयमंडवादी य ॥ ६३६ ॥ (भग जा)

सं. अ.

पृ. क्र. ५

अर्थ—आगतुक अतिथियों के लिए बने हुए घर तथा शून्य-घर, उद्यान-गृहादि में चपक की संस्तर करना योग्य है। यदि उक्त प्रकार के योग्य स्थान उपलब्ध न हों तो श्रावकों का कर्त्तव्य है कि वे चपक के ठहरने के योग्य बास के टट्टे चटाई आदि से चपक व अन्य वैधान्य करने वाले साधुओं तथा आचार्यों के बास के योग्य आवास स्थान कावा दे तथा धर्म श्रवण के लिए आने वाले बहुविध संघ के बैठने के लिए सुविधा जनक महपादि भी करवाना उचित है।

प्रश्न—उक्त प्रकार की वसति का चपक का मत्तर कैसा होना चाहिए ?

उत्तर—समाधिमरण करने वाले चपक के सतरार चार प्रकार माने गये हैं। १. पृथ्वी सत्तर, २. शिला रूप सत्तर, ३. काष्ठमय सत्तर, और ४. हृण्मय संस्तर। चपक की समाधि (सुख शान्ति) के लिए संस्तर का मत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखना आवश्यक है। क्योंकि अशुद्धय के कार्यों में पूर्व दिशा प्रशस्त मानी गई है। तथा स्वयं प्रभादि उत्तर दिशा सम्बन्धी तीर्थंकरों की भक्ति के उद्देश्य से उत्तर दिशा भी शुभ कार्य में प्रशस्त मानी है। चपक के समाधिमरण की सावधानी रूप कार्य भी अत्यन्त शुभ है, इसलिए उसकी सिद्धि के निमित्त पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में ही संस्तर का मत्तरक भाग रखने के लिए आगम में उद्देश्य दिया गया है।

(१) पृथ्वी-सत्तर—भूमि रूप सत्तर वही हो सकता है जिस पृथ्वी में निम्नोक्त विशेषताएँ पाई जावें :—

“निर्जंतु का घना गुप्ता समाऽमृदि सुनिर्मला ।
अनाद्री स्वप्रमाणा च सोद्योता संस्तरोधरा ॥ १ ॥”

जिस भूमि में उद्देही आदि जन्तु न हों, दृढ़ हो, अप्रकट हो, मम हो, मृदु न हो, निर्मल हो, भोगी न हो, चपक के शरीर के प्रमाण हो, प्रकाश सहित हो ऐसी भूमि सत्तर के लिए उपयोगी होती है। भूमि में यदि उद्देही आदि जन्तुओं की उत्पत्ति की योग्यता होगी तो सन्यास के समय उद्देही आदि निकलने लगेंगी तब चपक को काटेंगे, इससे उसको असमाधि उत्पन्न होगी, सुख शान्ति का भंग होगा, तथा उन जन्तुओं की विराधना होने से असंयम होगा, अतः सत्तर के योग्य भूमि निर्जंतुक होनी चाहिए। जो भूमि घन (दृढ़) न होगी, निर्जंतुता होगी वह शरीर के भार से दबेगी, तब भूमि के भीतर के जीवों को बाधा होगी। तथा वह ऊँची नीची होजाने के कारण चपक के शरीर को कष्ट होगा। इसलिए भूमि घन (दृढ़) होना आवश्यक है। यदि भूमि गुप्त (अप्रकट) न होगी, अर्थात् प्रकट होगी तो मित्यादृष्टि मनुष्यों का सर्गा होता रहने से चपक के भावों में अविशुद्धि की सम्भावना रहेगी; इसलिए चपक के सत्तर योग्य भूमि गुप्त (अप्रकट) होनी चाहिए। जो मम नहीं होगी, ऊँची नीची होगी तो चपक के शरीर को बाधा पहुँचेगी। मृदु भूमि चपक के शरीर हाथ पाव आदि से बाधित होगी।

म. प्र.

जो भूमि निर्मल न होगी अर्थात् छेद छिद्र और प्राणियों के विलो संहित होगी तो छिद्रों में प्रविष्ट हुए तथा उनसे निकले हुए जीव जन्तुओं को बाधा पहुचने से प्राण सयम की विराधना होगी। भूमि यदि जल से भीगी होगी तो जल काय के जीवों को पीड़ा होगी, इसलिए भूमि सूली होनी चाहिए। भूमि क्षपक के शरीर के बराबर होनी चाहिए। यदि शरीर प्रमाण से अधिक होगी तो प्रति लेखनादि का न्यासंग अधिक करना पड़ेगा। प्रमाण से न्यून होगी तो शरीर को सुनोड़ना पड़ेगा। प्रकाश रहित या अल्प प्रकाश वाली भूमि में जीव जन्तु दिखाई न देने पर प्राण सयम की रक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए उक्त गुण वाली भूमि ही क्षपक के संस्तर योग्य होती है।

(२) शिलामय संस्तर—जो पत्थर की शिला, अग्नि से तप कर प्रासुक हो गई हो, या टाकी से, चारों ओर से उकेरी गई हो अथवा घिसी गई हो वह प्रासुक शिला संस्तर के योग्य होती है। वह शिला टूटी फूटी न होनी चाहिए। निश्चल तथा चारों ओर से पापाण मल्लुण (सटमल) अग्नि के सम्पर्क से रहित और समतल एवं प्रकाश युक्त होनी चाहिए।

(३) काष्ठमय संस्तर—जो काष्ठ का फलक (तल्ला) अखंड एक है, आदमी के लेटने योग्य चौड़ा तथा हलफ है—अर्थात् जिसको उठाने लाने रलने में अधिक परिश्रम न करना पड़े ऐसा है, भूमि पर चारों तरफ से लगा हुआ है, अच्छा चिकना और छेद-दरारों से रहित है, जिस पर शयन करने या बैठने पर चूबा आदि शब्द नहीं होता है—ऐसा पुरुष प्रमाण निर्जन्तुक खच्छ काठ का तल्ला साधु के संस्तर के योग्य माना गया है।

(४) तृण संस्तर—क्षपक के लिए तृण का संस्तर वही प्रशस्त होता है, जो गाठ रहित तृण से बनाया - गन्ना हो, अन्तर रहित एक से लम्बे तृणों से जिसकी रचना की गई है। जिन तृणों से संस्तर बनाया जावे वे पोले न हो किन्तु ठोस हों। मृदु, स्पर्श सहित तथा निर्जन्तुक हो जिस पर सोने से क्षपक को सुख मिले और शरीर में खुजली आदि का क्लेश न हो। ऐसे तृण का संस्तर क्षपक के लिए योग्य माना गया है।

उक्त चारों प्रकार के संस्तरों में निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिए।

किसी भी प्रकार का संस्तर हो, वह यथोचित प्रमाण वाला हो। न तो अधिक छोटा हो और न अधिक बड़ा हो। सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय दोनों वेला में प्रति लेखन से शुद्ध किया जाता हो। अर्थात् देख शोध कर जिसका भली भांति प्रमाजन किया जाता है। शास्त्र कथित विधि से जिसकी रचना की गई हो। ऐसा गुण विशिष्ट संस्तर क्षपक के योग्य होता है।

क्षपक अपना आत्मा नियोपकाचार्य को सौंप कर—उसका शरण मानकर—उक्त प्रकार के शास्त्र सम्मत संस्तर पर आरोहण करता है और विधि पूर्वक सल्लेखनों का आचरण करना प्रारम्भ करता है।

स. प्र.

सल्लेखना दो प्रकार की होती है। बाह्य सल्लेखना और आन्तरिक सल्लेखना। अथवा द्रव्य सल्लेखना और भाव सल्लेखना।
 बाह्य सल्लेखना अथवा द्रव्य सल्लेखना—आहार का विधि पूरक एवं उसके शरीर कृम करने को बाह्य या द्रव्य सल्लेखना।
 आन्तरिक या भाव सल्लेखना—सम्बन्ध तथा ज्ञानादि भावना से मिश्रित वा तथा क्रोधादि कृपायो के कुरा करने को आन्तरिक या भाव सल्लेखना कहते हैं।

इस प्रकार वसतिना और संस्तर का विवेचन पूर्ण हुआ।

वैयावृत्य—कुराल महायुक्त मुनि कैसे होने चाहिए ?

विधि पूर्वक संस्तर प आरुढ़ होना है, उसकी समाधि विधि को सफल बनाने के लिए नियमितार्थ प्रकृतलील सहायक (वैयावृत्य करने वाले) मुनियों की योजना करते हैं। वे वैयावृत्य कुराल महायुक्त मुनि कैसे होने चाहिए। उनका स्वल्प विचार है—

पिपथमा ददधम्मा मंवेगावसमीरुणो धीरा।

छंदएह पच्चज्या पच्चक्खाणमि य विदएह ॥ ६४७ ॥

कृपाकल्पे कुमला समाधिकारणुज्जदा सुदरहत्सा।

गीदरथा भयमता अडदालीसं तु णिलमया ॥ ६४८ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिनके साथ सपक को अहंनिश वनिष्ठ सम्पर्क में रचना है, सपक के जीवन का बनना व निगड़ना जिनके आश्रित है वे साधु कैसे होने चाहिए—उसके विषय में बतलाते हैं कि वे धर्म-प्रिय होने चाहिए। क्योंकि जिनको स्वयं चारित्र-धर्म द्वारा नहीं होगा वे सपक को अशक्त अवस्था में चारित्र में प्रवृत्ति करने के लिए उत्साहित कैसे कर सकेंगे ? इसलिए आचार्य चारित्र प्रेमी साधुओं को सपक की सेवा के लिए चुनते हैं। सम्पत्ति होने के कारण साधु चारित्र प्रेमी तो हैं लेकिन चारित्र मोक्षनीय कर्म के उदय से जो स्थिर चारित्र वाले सपक की सेवा के लिए चुनते हैं। सम्पत्ति होने के कारण साधु चारित्र प्रेमी तो हैं, इसलिए आचार्य धर्म प्रेमी साधुओं में से भी उठ चारित्र वाले मुनियों को सपक की सेवा के लिए चुनते हैं। जो पाप से नहीं डरते हैं, वे अत्यन्त का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में बलुगति में भ्रमण करने का तथा पापाचरण का भय सदा विद्यमान रहता है, वे ही चारित्र को दृढता से धारण करने में वचनित रहते हैं। वैश्य धारक मुनि परियह के

आने पर अपने धर्म से कभी विचलित न होते हैं। अतः धीर मुनि सेवा के कार्य में निपुण होते हैं। वैयाधृत्य करने वाले मुनि क्षपक के अभिप्राय को उसकी चेष्टादि से जान सकने वाले होने चाहिए। जो शरीर की चेष्टादि से क्षपक के अभिप्राय का ज्ञान करने में कुशल नहीं होते हैं, वे उसका भला नहीं कर सकते। इसलिए अभिप्राय के ज्ञाता साधु सेवा कार्य में नियुक्त किये जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले भी वैयाधृत्य कार्य में निपुणता प्राप्त की है तथा जो साकार और निराकार प्रत्याख्यान के क्रम के ज्ञाता होते हैं वे परिचारक होते हैं। तथा जो अनुभवी साधु क्षपक के योग्य तथा शरीर्य आहार पान के ज्ञाता होते हैं वे ही क्षपक को उचित आहार पान में प्रवृत्त कर सकते और अनुचित भोजन पान से निवृत्त कर सकते हैं। परिचारक प्रायश्चित्त शास्त्र के सन्यासी आगम रहस्य के वेत्ता तथा स्वशरीर पर का उद्धार करने में दक्ष होने चाहिए। उक्त गुणों से अलंकृत परिचारक साधु एक क्षपक की वैयाधृत्य के लिए अडतालीम होते हैं।

अस्मत्—परिचारक मुनि क्षपक की क्या र सेवा करते हैं। किस र परिचर्या के लिए कितने र मुनि नियुक्त किये जाते हैं? इसका विवेचन कर स्पष्ट खुलासा करने की कृपा करें?

आमासणपरिमासणचक्रमणसासयण णिसीदणे ठाणे ।

उञ्जत्तणपरियत्तणपमारणा उट्ठादीसु ॥ ६४६ ॥

संजदरुमेण स्वग्गस्स देहकिरिथासु णिच्चसाउत्ता ।

चट्टरो समाधिकामा आलग्गता पडिक्खंति ॥ ६५० ॥ (भग. आ)

अर्थ—शरीर के एक देश के स्पर्श करने को आसश कहते हैं। अम्पूणे शरीर के स्पर्श करने को परिमर्शन कहते हैं। क्षपक की सेवा के लिए इधर उधर गमन करने को चक्रमण कहते हैं। क्षपक का मस्तर पर सुलाना, आवश्यकता पडने पर उसे हस्तादि की सहायका देकर बैठाना उठाना, एक करवट से दूसरी करवट लेटाना, उनके हाथ पान सफोचना, पमारणा इत्यादि सेवा करते समय परिचारक मुनि मन चबन काय द्वारा सावधानी से मुनि मागों की रक्षा करते हुए क्षपक को शरीर और अन्त करण की समाधि (सुख शान्ति) का पूरा र ध्यान रखते हैं।

भावार्थ—परिचारक मुनियों की मनोवृत्ति तत्र तत्रे अन्त करण के समाधान में लगी रहती है। जब क्षपक के हस्त पादादि किसी अवयव में पीड़ा का अनुभव होता है, तत्काल उस अवयव मा मोमल स्पर्श द्वारा उसको दवाने सुलसुलाने लगते हैं। जब सम्पूणे शरीर में वेदना होने लगती है तब यथायोग्य रीति से उसके दुःख मा पूरा ध्यान रखते हुए शरीर का शनै. शनै. मर्दनादि करने में तत्पर

रहते हैं। जब ऋषिक को बैठे रहने की इच्छा होती है, तब उसे सावधानी से उठाकर बैठाते हैं। उसके हंगित (इशारे) से सोने की अभिलाषा जानकर आराम से सुलाते हैं। खड़े होने का अभिप्राय जानकर शीघ्रता से खड़ा करते हैं। इधर उधर थोड़ा चलने की इच्छा होने पर उसे हस्तावलम्बन देकर घुमाते हैं। उसकी सेवा के लिए परिचारक साधुओं को इधर उधर जाना पड़ता है तो तत्काल निरलस होकर गमन करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस समय (रात्रि में या दिन में) जिस परिचर्या की आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी समय परिचर्या करने में वे परिचारक साधु छूए भर का भी विलम्ब नहीं करते हैं। अपने मन वचन और काय को ऋषिक की परिचर्या में सावधानी से लगाये रहते शरीर सम्बन्धी परिचर्या में तन्मय रहते हैं।

चार सुनीश्चर विकथाओं का त्याग कर धर्म कथा कहकर ऋषिक के अन्तःकरण को धर्म भावना में वृत्तचित्त रखते हैं।

प्रश्न—ऋषिक के सम्मुख कौन २ सी विकथाएँ नहीं की जाती हैं ?

उत्तर—जिन कथाओं को सुनकर ऋषिक के चित्त में धर्म भावना नष्ट होकर आतौरौद्रध्यान उत्पन्न होते हैं; उनको विकथा कहते हैं। जैसे—चार प्रकार के आहार का वर्णन करना आहार कथा है। स्त्रियों के सौन्दर्यादि का नित्यकरण करने वाली कथा स्त्री कथा है। राजाओं के वैभवादि का वर्णन करना राज कथा है। नाना प्रकार के देशों का वर्णन करने वाली वार्ता को देश कथा कहते हैं। काम विकार से उत्पन्न होने वाले गान वादित्वादि शृंगार रसादि का विवेचन करनेवाली सब कुकथाएँ हैं। वे सा आत्मा के स्वरूप चिन्तन में बाधा पहुँचाने वाली होती हैं। इसलिए इनका त्याग कर चार सुनीश्चर ऋषिक को उचित समय पर सर्वदा धर्म कथाओं का उपदेश देते रहते हैं।

प्रश्न—धर्म कथाओं का श्रवण कराने वाले सुनीश्चर ऋषिक को किस प्रकार धर्मापदेश देते हैं ?

उत्तर—जिस समय जैसे धर्मापदेश की आवश्यकता प्रतीत करते हैं, वे धर्मापदेशक सुनिराज उस समय वैसा ही मधुर स्तिय आर हृदयगम हितकारक धर्मापदेश विचित्र २ कथाओं द्वारा देते हैं जिससे ऋषिक का अन्तःकरण उस उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।

जिनमें वाक्पटुता होती है तथा जिनका वचनोच्चारण अत्यन्त स्पष्ट और गम्भीरता पूर्ण होता है, ऐसे ही वाग्मी चार सुनि धर्म कथाओं द्वारा ऋषिक को धर्मापदेश देते हैं।

स. प्र.

वे मुनि जब धर्मोपदेश देते हैं, उस समय जिस अभिप्राय का विवेचन करना चाहते हैं उसी अभिप्राय को स्पष्ट करने वाले उनके शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से कभी विपरीत अर्थ का भास नहीं होता है। एक ही शब्द का वे दो तीन बार उच्चारण नहीं करते हैं। उनके सब वचन असद्विग्रह और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अविरोध निकलते हैं। उनका भाषण न तो अतिमन्द स्वर में होता है और न अति उच्च स्वर में ही होता है, किन्तु वे मध्यम स्वर में ही भाषण करते हैं। वे अति शीघ्र नहीं बोलते और न रुक रुक कर ही उच्चारण करते हैं। अपितु मध्यम पद्धति से इस प्रकार शब्दों का शृंखलाबद्ध क्रम से उच्चारण करते हैं जिनको सुनकर श्रोताओं को अर्थ का स्पष्ट भास होता जाता है। उनका भाषण कर्ण-मधुर, मिथ्यात्व से हीन (सम्यक्त्व का पोषक) तथा सार्थक होता है। उनके भाषण में पुनर्किक दोष नहीं होता है।

प्रश्न—संस्तराल्बद्ध ऋषिक को कौनसी कथा धर्मोपदेशक मुनि श्रवण करते हैं। कौनसी कथा उसके लिए हितकारिणी हो सकती है?

उत्तर—जो कथा ऋषिक के अन्तःकरण में उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों का निवारण कर संवेग और वैराग्य को दृढ़ करने वाली हो वही कथा ऋषिक के लिए हितकारिणी हो सकती है। वही कथा है—

आक्खेवणी य संवेगणी य शिन्वेयणी य खवयस्स ।

पाओग्गा होंति क्हा ण क्हा विक्खेवणी जोग्गा ॥ ६५५ ॥ [भग. आ]

अर्थात्—कथाएँ चार प्रकार की होती हैं। १ आक्षेपणी, २. विक्षेपणी, ३. संवेजनी और ४. निर्जेजनी। उनमें से विक्षेपणी को छोड़कर शेष तीन कथाएँ ऋषिक के योग्य होती हैं।

प्रश्न—आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? उसका स्वरूप सप्रमाण समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—आक्षेपणी व विक्षेपणी कथा का स्वरूप निम्न प्रकार है—

आक्खेवणी क्हा सा विजाचरणमुवदिरसदे जत्थ ।

ससमयपरसमयादा क्था दु विक्खेवणी णाम ॥ ६५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जिसमें विद्या (सम्यग्ज्ञान) और वरण (सम्यक् चारित्र) का विवेचन किया जाता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। तथा स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त का निरूपण करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं।

स. प्र

पृ. कि ५

भावार्थ—मति, श्रुतं, अविधि, मन्तःपर्यय और केवल ज्ञान के स्वरूप, लक्षण और मैदों का वर्णन जिस कथा में किया गया हो तथा सामाधिक्य, छेदोपस्थापना, परिहार—विशुद्धि, सुख-दाम्पत्य और यथाव्ययत इन पाच प्रकार के चारित्र का अथवा अद्विसादि पांच महाव्रत, ईर्ष्या आषादि पाच समिति और मनोगुप्ति आदि तीन गुप्ति इस प्रकार तेरह प्रकार के चारित्र का स्वरूप विवेचन जिसमें होता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं ।

जीवादि पदार्थ सर्वथा नित्य ही है, या सर्वथा क्षणिक ही है । सन्मात्र तत्त्व है, या विद्वान मात्र तत्त्व है, या सर्व शून्य ही तत्त्व है इत्यादि पर (अन्य मत के) सिद्धान्तों को पूर्ण पक्ष में लेकर इन तत्त्वों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण से विरोध दिखाकर कथित नित्य, कथित अनित्य, कथित एक और कथित द्वैत रूप अपने सिद्धान्तों का समर्थन जिसमें किया जाता है उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं ।

प्रश्न—सवेजनी और निर्वेजनी कथा किसे कहते हैं ? उनका स्वरूप दिखाने की कृपा करें ।

उत्तर—उनका स्वरूप वर्णन करने के लिए निम्न गाथा उद्धृत करते हैं ।

सवेयणी पुण कदा याणुचरित्तववीरिय इडिगुदा ।

गिन्वेयणी पुण कदा सरीरभोगे भवोधे य ॥ ६५७ ॥ [भाग. आ.]

अर्थ—ज्ञान का अन्वय, चारित्र का पालन और तपश्चरण का आराधन करने से आत्मा में जो जो दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं उनका स्पष्टता से विवेचन करने वाली कथा को सवेजनी कथा कहते हैं । शरीर भोग और जन्म परम्परा से वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं । यह शरीर अशुचि है, क्योंकि यह रम रक्त मांस चर्बी हड्डी मज्जा और शुक्र इन सप्त धातुओं से पूरित है । यह शरीर और भोग सामग्री सर्वदा आत्मा को क्लेश का कारण होती है । देव पर्याय व मनुष्य पर्याय ये दोनों उत्तम मानी गई हैं । उन दोनों में भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ व श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इससे ही संयम और तप की आराधना हो सकती है । इस प्रकार का निरूपण जिस कथा में होता है उसे निर्वेजनी कथा कहते हैं ।

प्रश्न—क्षपक के लिए विक्षेपणी कथा का नियेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निरुत्थन (खंडन) सुनने से तो धर्म में श्रद्धा दृढ होती है और जिन-कथित चारित्र पालन करने में उत्साह की वृद्धि होती है । क्षपक के लिए उसका श्रवण क्यों मना किया गया है ?

सं. प्र.

उत्तर—संस्काररूढ़ त्रपक का जीवन किनारे आ लगा है। उस समय उसकी आत्मा में राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है। क्रोधादि का त्याग और क्षमादि धर्म में परिणाम तन्मय होना ही परम हितकर है। यदि ऐसे समय में उसके सामने स्वसिद्धान्त की सिद्धि और परमत में प्रत्यक्षादि विरोध दिखाकर खडन मंडन का प्रसङ्ग छेड़ा गया और उसका चित्त उसमें तन्मय होगया और इतने में ही कदाचित् उसकी आयु आ अन्त हो गया तो उसके अन्त-करणमें क्रोधादि क्रिया का प्रादुर्भाव और रागद्वेष की जागृति हो जाने से उसका सामधिर्मरण विगड़ जावेगा। और यह भी हो सकता है कि वह खडन मंडन में व्यायुग्ध होकर पूर्व पक्ष को ही सत्य मान बैठे, क्योंकि उस समय बुद्धि अस्थिर होती है।

शङ्का—मन्द बुद्धि त्रपक के लिए विद्वेषणी कथा अनुपयोगिनी है, किन्तु तीव्र बुद्धि बहुश्रुत त्रपक के लिए तो उपयोगिनी हो सकती है ?

समाधान—विद्वेषणी कथा से आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होने से संस्काररूढ़ त्रपक के लिए उसका (विद्वेषणी) आचार्यों ने सर्वथा निषेध किया है क्योंकि यह कथा समाधिर्मरण की बाधक होती है। इसलिए जो कथा समाधिर्मरण की साधक होती है उनका उपदेश त्रपक के रत्नत्रय आराधना का साधक होता है। शास्त्र में कहा है।

अब्जुद्धमि मरणे संथारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कंढं तिदंडपरिमोडया तम्हा ॥ ६६० ॥ [भग आ.]

अर्थ—अशुभ मन वचन काय का निवारण करने में लगे हुए आचार्य त्रपक की दृष्टि के सन्निकट समय में आद्वेषणी, संवेजनी और निर्वेजनी इन तीन कथाओं का ही उपदेश देते हैं। विद्वेषणी कथा का कथन ऐसे समय में अनुचित मानते हैं। अतएव धर्मोपदेश के कार्य में नियुक्त किये गये मुनीश्वर उक्त तीन कथाओं का मनोह्र एव हृदयस्पर्शी इस प्रकार निरूपण करते हैं जिनको सुनकर क्षुधा रोगादि की पीड़ा को मूल कर त्रपक का चित्त रत्नत्रय की आराधना में तत्पर रहता है।

चार मुनीश्वर त्रपक की आहार विषयक योजना करने में नियुक्त किये जाते हैं। यथा .—

वचारि जया भत्तं उवकप्पेति अगिलाए पाओगं ।

छंदियमवगददेत्तं अमाह्वयो लद्धिसंपरणा ॥ ६६२ ॥ [भग. आ.]

उद्गमादि दोष रहित भोजन तथा मायाचार रहित और जिन्होंने ग्लानि पर विनश्य प्राप्त कर लिया है ऐसे चार मुनीश्वर ऋषिक के योग्य दोनों में 'उक्कन्नेति' गाथा निर्दिष्ट पद का अर्थ 'आनयन्ति' किया है । इन दो टीकाओं के अतिरिक्त एक प्राचीन प्राकृत टीका इन उपसमे इसका क्या अर्थ किया गया है यह अनिश्चय की गोद में है । किन्तु भगवती आराधना मूल में भी ऋषिक के लिए भोजन लाने का कई गाथाओं में उल्लेख है । वह आने दिया गया है ।

भगवती आराधना के अतिरिक्त समाधिमरण का सविस्तर वर्णन करने वाला कई संस्कृत या प्राकृत का प्राचीन ग्रन्थ हमको उपलब्ध नहीं हुआ है । इसलिए इसके विषय में अन्य आचार्यों का क्या अभिमत है इस विषय में लिखने के लिए हम असमर्थ हैं । आचार्य परम्परा का क्या सम्बन्ध है ? यह सन्देहास्पद है ।

विगम्बर साधु सत्या की अद्यावत्-वृत्ति होती है । वे आहारादि वस्तु अपने या दूसरे के लिए कभी नहीं मांगते हैं, दूसरी बात यह है कि उनके पास पिच्छी कमण्डलु और ज्ञानोपकरण पुस्तकादि के अतिरिक्त कोई पात्रादि नहीं रहते हैं । वे मुनीश्वर ऋषिक के लिए आहार पान के उपदार्थ किस पात्र में लाते होंगे यदि गृहस्थ के यहा से पात्र भी माग कर लाते हैं तो तबे पीतल आदि पात्र का ग्रहण करना उनके पद करने वाले ऋषिक के उद्दिष्टादि दोष युक्त आहार होता है । मुनि का आहार गृहस्थ के घर नवधा भक्ति से युक्त होता है । उस आहार का ग्रहण चाहिए । यह सामान्य नियम सब मुनियों के लिए आवश्यक विधान है । उसका पालन नहीं होता है । परिचारक मुनीश्वरो के द्वारा लाया हुआ आहार आधाकमादि से दूषित है या उद्गम उत्पादना एषणादि दोषों से दूषित है इसका संस्काररुद्ध ऋषिक को क्या ज्ञान हो सकता है ? परिचारक मुनि उद्दिष्ट उद्गमादि दोष रहित आहार लेकर ऋषिक के पास लेजावेंगे; किन्तु ऋषिक के द्वारा लाया हुआ इस विषय के विशेष विधान् वृत्ति का संशोधन कर पढ़ने की कृपा करे ।

सं प्र.

भगवती आराधना की टीकाओं का उद्धरण

विजयोदयाटीका—वत्सारि जणा चल्वारो यतय । भक्त अशन । पासग प्रायोग्य उद्गमादि दोषानुपहृतं । उक्त्वैति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानिमन्तरेण, क्रियन्त कालमानयाम इति सकलेश विना । छदिये चपकेण इष्ट अशन पान वा क्षुत्पिपासापरीपहप्रशान्तिकरण-क्षममितेतावता तेनेष्ट न तु लौल्यात् । अबगददोसं वातपित्तश्लेष्मणामजनकं । क आनयन्ति ? अमाइणो मायारहित। अयोग्यमिति ये नानयन्ति । लक्षिसपण्णा मोहान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाजिउसमान्वताः । अलब्धिमान्चपकं क्लेशयति । मायावी अयोग्य योग्यमिति कथयेत् ।

५. आशाधरजी कृत मूलाराधना संस्कृत टीका—

चत्वारस्तदर्थं सञ्चितमशनं उपनयन्तीत्यनुशास्ति—

उक्त्वैति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानि विना क्रियन्त कालमानयामइति सकलेश विना । छदियं भक्तपान क्षुत्पिपासादु खमसमा-धिकर निराकरोतीत्येतावतैव चपकेणोष्ट । अबगददोष वातपित्तश्लेष्मणामजनक प्रशमनं च उद्गमादि दोषरहित वा । अमाइणो अयोग्य योग्य-मिदमिति प्रतारणरहिता लाभान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाजिउसमन्विताः । तथैव चपकस्यासकंक्षेयानात् ॥

इतका अर्थं निम्न प्रकार है—

परिचर्या के लिए नियत क्रिये गये चार मुनीश्वर 'क्रितने काल तक हम आहार लाया करेंगे' इस प्रकार की ग्लानि (संक्लेश) से रहिन होकर उद्गमादि दोष रहित भोजन के वे पदार्थ चपक के लिए लाते हैं, जिनको चपक चाहता है । तपक भी आहार की लोलुपता नहीं रखता है । किन्तु वह भी उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है, जो पदार्थ उसकी भूख प्यास परिपह को शांत करने में समर्थ होते हैं । परिचारक मुनियों के अन्तःकरण मायाचार रहित होते हैं । वे अयोग्य को योग्य कहकर तपक के प्रति कभी छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । वे जो पदार्थ लाते हैं वे पदार्थ चपक के वात और कफ की वृद्धि नहीं करते, किन्तु उनको शान्ति करने वाले होते हैं । तथा वे उद्गमादि दोष से रहित होते हैं । आचार्य उन्हीं मुनिराजों को आहार के लिए नियुक्त करते हैं जिनको मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म के क्षयोपशम विशेष रूप लब्धि प्राप्त होती है । क्योंकि जिनके उक्त भोजन लब्धि प्राप्त नहीं हुई है उन परिचारकों से तपक को सकलेश उत्पन्न होता है ।

आचार्य अमितगति ने भगवती आराधना की प्रत्येक गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाले संस्कृत पद्य तथा गद्य दिये हैं । उनमें भी उक्त गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाला निम्न लिखित श्लोक दिया है ।

स. प्र

पृ. कि. ५

तरयानयन्ति चत्वारो योग्यमाहारसंभ्रमाः ।

निर्माना लब्धिसम्यन्नास्तदिष्टं गतदूषणम् ॥ ६८८ ॥ [स. भग. आ.]

अर्थ—परिचारक चार मुनिराज कूपक के योग्य आहार लाते हैं। वे आहार के लाने में श्रम की परवा नहीं करते हैं। वे निरभिमान और भोजन लब्धि से सम्पन्न होते हैं। आहार भी वही लाते हैं जो कूपक को अभीष्ट होता है और सब दूषणों से रहित होते हैं।

चार मुनिराज पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किये जाते हैं ।

चत्वारि जया पाण्ययुक्वकंपंति अगिलाए पात्रोगं ।

छंदियमवगददोपं अमाइणो लद्धिसंपण्या ६६३ ॥ [भग आ]

अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर कूपक के इष्ट उद्देश्यदि दोग रहित तथा कूपक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं।

इसकी दोनो की सङ्कल्ट दीक्षाए नीचे उद्धृत करते हैं—

विजयोदया—चत्वारि जया इति स्पष्टार्था गाथा-सूरिणा अनुज्ञातौ निबोधितात्मानौ द्वौ द्वौ पृथक् भक्तं पृथक् पालं ज्ञानयतः ॥

(अपराजित.सूरिः)

मूलाराधना—वत्वारःकूपकीयं पानमानयन्तीत्याह—

मूलाराधना—स्पष्टम् ।

दीक्षाए—आचार्य के आदेश से कूपक के लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य पदार्थ लाते हैं।

चार मुनि लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की रखा करते हैं

चत्वारि जया रक्वन्ति दवियमुक्कल्पियं तयं तेहिं ।

अगिलाए अपपमचा खवयसस समाधिमिच्छन्ति ॥ ६६४ ॥ [भग. आ.]

पानं नयन्ति चत्वारो द्रव्य तदुपकल्पितम् ।

अप्रमत्ताः समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमाः ॥ ६८६ ॥ [अभितगति]

अर्थ—क्षपक के लिए लाये हुए भोजन पान के पदार्थों की चार मुनि प्रमाद रहित हुए रचा करते हैं । वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनमें ऊपर से त्रस जीव न गिर जावें तथा दूमरे उन पदार्थों को गिरा न सकें ।

विजयोदया—तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रक्षन्ति प्रमाद रहिताः त्रसा यथा न प्रविशन्ति । यथा यापरे न पातयन्ति ॥

मूलाराधना—चत्वारस्तदुपकल्पान तरा रक्षन्तीत्याह । रक्षति यथा त्रसादयो न पतन्ति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः । दृषिय द्रव्य । उवकल्पिय आनीत । तय भक्तपान वा ॥

इतका अर्थ स्पष्ट है । मूल अर्थ से विशेष अर्थ न होने से इनका भिन्न अर्थ नहीं लिखा गया है ।

नोट—शास्त्रों में नियम दो प्रकार का बताया गया है । एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाद । साधुओं के लिए आगम में उक्त दो प्रकार के नियम का दर्शन स्थान २ पर मिलता है । साधु के २८ मूल गुण का पालन करना साधु के लिए परमावश्यक माना गया है । यह उत्सर्ग मार्ग है । इन गुणों का अस्तित्व जिसमें नहीं पाया जाता है वह मुनि नहीं कहा जा सकता है । किन्तु २८ मूल गुणों के धारक तथा आगम के अनुकूल चारित्र्यादि के पालन करने वाले साधु को भी समाधिभरण करने के लिए साधु का वैयावृत्त्य करने के लिए भगवती आराधना मूल तथा उसकी सख्त टीकाओं में क्षपक के लिए भोजन पानादि उचित पदार्थों के लाने के लिए जो विशेष विधान किया गया है वह अपवादमार्ग है । उत्सर्ग मार्ग का सर्वदा और सर्वत्र पालन करने की आज्ञा है । अपवाद मार्ग का अमुक अवसर पर अमुक प्रकार आचरण करने को कहा गया है । यहा समाधिभरण का प्रकरण है । इस प्रकरण में भगवती आराधना में जो साधुओं को क्षपक के लिए भोजन पान सासप्री लाने का, तथा उसकी रक्षा करने का एव क्षपक को बहुत समझाने बुझाने पर आहार दिखलाकर उसको सतीप प्राप्त करने के अनेक उपाय करने पर भी जब उसके चित्त में व्याकुलता की शान्ति नहीं होती हुई देखते हैं तब आचार्य की आज्ञा से उसे चित्त शान्ति के लिए भोजन पान का सेवन भी करने का जो यह निरूपण शिव कीटि आचार्य ने किया है वह सब अपवादमार्ग है । साधु लोग वैयावृत्त्य के लिए गृहस्थ के यहा से उचित पदार्थ ला सकते हैं । भगवती आराधना में तो समाधिभरण प्रकरण में स्थान २ पर क्षपक के वैयावृत्त्य के लिए उचित वस्तु लाने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है । यद्यपि गाथा न. ६६२ व ६६३ में 'उत्सर्ग्येति' शब्द दिया है । तथापि उसका अर्थ टीकाओं में भोजन पान का लाना ही किया है । उस प्रकरण में उक्त अर्थ ही सगत होता है । गाथा न. ६८६ में क्षपक को खुरले करवाने के लिए तैल

म्, प्र.

पृ. क्रि. ५

और कसायले पदार्थ गृहस्थ के यहाँ से 'धेतववा' ग्रहण करने चाहिए अर्थात् लाने चाहिए—ऐसा स्पष्ट शब्द दिया है।

मूलाचार की टीका में भी वै्याघृत्य के निमित्त आहारदि की योजना करने में निर्दोषता दिखाई है। इन सर्वका आशय यह है कि समाधिभरण के अवसर पर चूपक की वै्याघृत्य के लिए उचित भोजन पान व तैलादि औषध साधु गृहस्थ के घर से लाते हैं। यह अपवाद मार्ग है। वै्याघृत्य के समय अपवाद मार्ग का आचरण करने के कारण परिचारक मुनियों को प्रायश्चित्त का आचरण करना पड़ता है।

चार मुनि चूपक के मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना करते हैं तथा शय्यादि की प्रतिलेखना (प्रमार्जन) करते हैं।

काश्यमादी सव्वं चचारि षडिड्वान्ति खवयस्स ।

पडिलेहति य उवधोकाले सेञ्जुवधि संथारं ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनीश्वर चूपक की विष्टा मूत्र कफ आदि का निर्जंतु भूमि देखकर एकान्त में स्नेहण करते हैं। तथा प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय में चूपक की शय्या पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण का शोधन और प्रमार्जन करते हैं।

चार मुनि द्वारपाल का कार्य करते हैं तथा चार मुनि धर्म श्रवण मंडप के द्वार पर रहते हैं।

खवगस्स धरदुवारं सारक्वंति जणा चचारि ।

चचारि समोसरणदुवारं रक्खन्ति जदग्गाए ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनिराज चूपक की वसतिगा के द्वार की यत्न पूर्ण रक्षा करते हैं। अर्थात् चूपक के समीप असयत मनुष्यों को जाने से रोकते हैं। चार मुनि धर्मोपदेश देने के सभा मण्डप के द्वार का रक्षण सावधानी से करते हैं।

भार्वार्थ—चूपक पवित्रात्मा है। उसके दर्शन के निमित्त कई ग्राम व नगरों से नरनारी जन आते रहते हैं। यदि उनको रोकने वाला न हो तो वे चूपक के समीप जाकर चूपक के अन्तःकरण में शोभ उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए द्वार पर चार मुनिराजों को नियौपकाचार्य नियुक्त करते हैं। वे उनको मधुर और शान्त वचन बोल कर आगे जाने से रोकते हैं। तथा किसी प्रकार का शोभ जनक वातावरण उत्पन्न न होने देते हैं। सदा चूपक की समाधि का ध्यान रखते हुए वसतिगा के द्वार पर बैठे हुए अपने कर्तव्य का भली भाँति पालन करते रहते हैं।

आचार्य की आशा बिना अतिरिक्त मायुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। न जाने वे अनुचित वार्तालाप करके या रूपक के असुहाते वातावरण को उत्पन्न कर रूपक के समाधान का भग कर बैठे; इसलिए उन्हें भी भीतर जाने का निषेध करते हैं।

जो चार मुनिराज सभा मंडप के द्वार का रक्षण करते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वे आगन्तुक मनुष्यों के आकार, वाणी, वेपमूलादि से उनके स्वभाव को जानकर सभा मण्डप में प्रवेश करने दें। जिनके सभा में लोभ उत्पन्न होने का सम्भावना होती प्रतीत होती है, उनको वे वहीं रोक देते हैं, सभा में भीतर नहीं जाने देते। यह सब कार्य वे प्रिय व मधुर वचनों द्वारा करते हैं।

चार मुनिराज रात्रि में जागते हैं और देशादि की वार्त्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।

त्रिदश्यादा तद्विच्छा रादौ जगति तह य चचारि ॥

चचारि गवेसंति सु खेच देसपवचीओ ॥ ६६७ ॥ [भग आ.]

अर्थ—त्रिदश्या रात्रि पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले रूपक की सेवा में तत्पर चार मुनीश्वर रूपक के निकट जागते रहते हैं। जहां रूपक व सघ का वास है, उस देश रात्र्यादि की चैम कुशलतादि (शुभाशुभ) वार्त्ता का निरीक्षण करने के लिए चार मुनीश्वर आचार्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

चार मुनिराज आगत श्रोताओं को उपदेश देते हैं—

वाहिं असद्वचिं कहति चउरो चदुन्विधरुहाओ ।

ससमयपरसमयविदू परिसाए सा समोसडाए खु ॥ ६६८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—रूपक के आवास स्थान से कुछ दूर पर जहां से शब्द रूपक के कानों में न पड़ सकें वहां पर बैठकर स्वमत व परमत के रहस्य के वेत्ता चार मुनिराज सभा मण्डप में आये हुए श्रोताओं को आक्षेपणी, विक्षेपणी, मवेजनी और निर्मं नली इन चार धर्मकथाओं का यथोचित व्याख्यान करते हैं।

भावार्थ—धर्म विपासा से आगत धर्म-प्रिय जनता को धर्म श्रवण कराने के लिए आचार्य चार ऐस मुनिराजों को नियुक्त करते हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का तथा अन्य धर्म ग्रन्थों का भली भांति अनुशीलन किया है और जो अपने सिद्धान्तों का पोषण युक्ति

और अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से कर सकते हैं। ऐसे वाग्मी चार साधु एक के पश्चात् एक सुललित और श्रीजस्विनी भाषा में धर्म का रहस्य समझाते हैं। जिसे सुनकर प्राणियों के हृदय में धम बासना जाग उठती है और शब्दबुद्धों के अन्तःकरण धर्म पर अत्यन्त दृढ हो जाते हैं। एतदन्तर उक्त सन्तों से पूरित हुए सन्तुष्ट होकर घर लौटते हैं।

उनकी स्वमत और परमत की विवेचनात्मक धर्म कथा को सुनार जैनतर धर्मेऽसित अन्तःकरण वाले मनुष्यों के हृदय भी प्रसन्न-यदि कोई मिथ्या अभिमान से उन्मत्त होकर सभा में वाद विवाद करने के लिए उद्यत हो जावे तो वे धर्मोपदेशक सुनिराज अपना धर्मोपदेश रोक कर उर उर साथ वाद विवाद करने से प्रवृत्त होते हैं या धर्मोपदेश पूर्ण होने के पश्चात् उसको वाद विवाद करने का अवसर देते हैं ?

उत्तर—धर्मोपदेश के समय वाद विवाद करने का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-श्रवण में बाधा होता है। धर्मोपदेश समाप्त होने में वाद उसे वाद विवाद का अवसर दिया जाता है।

वाद विवाद के लिए चार वाग्मी मुनियों को आचार्य नियुक्त करते हैं, उनका केवल प्रतिवादी से वाद करना ही मुख्य कार्य होता है।

वादी चत्वारि जणा मीहाणुग तह अण्येयसत्यविदू ।
धम्म षडयाण रक्याहेदुं विहरंति परिसाए ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]
उक्त प्रकार महादभावशाली अद्वैतज्ञान निर्यायिक मुनीश्वर की नौद प्रयत्न करके समाधिप्रवृत्त करने में तत्पर हुए सपरुष की समाधि (सुल शान्ति) के अर्पण करने में एकामचित्त रहते हैं।

प्रसन्न-समाधिप्रवृत्त कार्य का सम्पन्न करने के लिए क्या समस्त काल में अद्वैतज्ञान परिचारक मुनियों का होना आवश्यक माना गया है। या भिन्न-रूप से परिस्थिति के अनुसार हीनाधिक परिचारक सुनिराजों के लिए भी आगम में निर्धारण है ?

सं. प्र

सं. प्र

उत्तर—परिचारक मुनियों की सख्या में काल के अनुसार हीनाधिनाता हुआ करती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। और काल के प्रभाव से मनुष्यों के गुणों में भी जघन्यता, मध्यमता और उत्कृष्टता होती है। जन उत्कृष्ट काल का वर्चस्व होता है, उस समय में अहतालीस नियोग्य मुनिगण रूपक या समाधिमरण सम्भ्रम कराने में सहायता करते हैं। क्योंकि उस समय परिचारक मुनि भद्र परिणाम वाले अधिक होते हैं वे हर्ष पूर्वक रूपक की सच में सलभ रहकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। मध्यम काल के प्रारम्भ में चवालीस मुनिराज रूपक की सेवा में निरुक्त रहते हैं। पश्चात् उद्यो ज्यो काल में हीनता आती है, लो लो परिचारक मुनियों की सख्या अल्प होनी जाती है। अर्थात् काल के अनुसार क्रम से चार २ मुनिराज क्रम क्रिये जाते हैं। अन्त में सकलेश परिणाम युक्त काल में चार मुनीश्वर के लिए भी रूपक के समाधिमरण कार्य को सुसम्भ्रम कराने की आज्ञा है। अतिशय सकलेश परिणाम युक्त काल में दो मुनिराज भी रूपक की समाधि मृत्यु का साधन कर सकते हैं। किन्तु एक नियोग्य साधु समाधिमरण काय की सामना नहीं कर सकता है। आगम में एक नियोग्य मुनि का नहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वही कथा है—

जो जारिसश्रो कालो भरदेशदेसु होइ वासेसु ।
ते तारिसया तदिया चोदालीमं वि खिञ्जवया ॥ ६७१ ॥

एवं चदुरो परिहावेदव्या य जटणाए ।
कालंमि सकिलट्टंमि जाव चचारि साधेति ॥ ६७२ ॥

खिञ्जावयाया दोणिय वि होंते जहणेण कालमंसयया ।
एकको खिञ्जावयशो ण होइ रुइया वि जिणमुत्ते ॥ ६७३ ॥ [भग आ.]

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस समय जना काल चक्र का वर्तन होता है, उस समय काल के अरुरूप नियोग्य मुनिराज होते हैं। उत्कृष्ट अहतालीस नियोग्य मुनियों की सख्या जो बताई गई है वह उत्कृष्ट है। उत्तम काल में नियोग्य मुनियों को जघन्य सख्या चवालीस तक होती है। सकलेश भाव की वृद्धि के अनुक्रम से चार चार नियोग्य मुनियों की सख्या हीन होती जाती है। और वह अन्त में चार तक पहुँचती है। जन उत्कृष्ट सकलेश परिणाम सहित काल का वर्तन होता है, उस समय दो नियोग्य मुनिराज भी रूपक का समाधिमरण कार्य सिद्ध करते हैं। किन्तु किसी काल में एक नियोग्य मुनि का उल्लेख जैनागम में कहीं पर नहीं है।

भ्रम—आगम जैसे जघन्य दो निर्यापक मुनि की आज्ञा देता है, वैसे ही एक निर्यापक मुनि के लिए आज्ञा क्यो नहीं देता ? उसमे क्या दोष दिखाई देगा ?

उत्तर—एक निर्यापक मुनि ऋषिक्रम का समाधिग्रहण करवाने मे सर्वथा असमर्थ होता है। इसलिए आगम मे एक निर्यापक का निषेध किया गया है। यदि अकेला निर्यापक मुनि साधु का समाधिग्रहण रूप अतिदुष्कर कार्य का भार ग्रहण करता है, तो वह निर्यापक अपना और ऋषिक्रम दोनों का विनाश करता है।

जब निर्यापक मुनि आहारादि काय के निमित्त ऋषिक्रम को अकेला छोड़कर बाहर जावेगा उम समय ऋषिक्रम को छुधादि वेदना के कारण जो कष्ट होगा अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियों या असुखीजनो के सम्पर्क से जो रत्नत्रय मे बाधा और चित्त मे अशान्ति उत्पन्न होगी उसका प्रतीकार कौन करेगा ? यदि उस समय मरणकाल आ पहुँचे तो उसके अशुभ भयान के कारण रत्नत्रय का विनाश होकर वह असद्वृत्ति का भाजन होगा।

अथवा अकेला ऋषिक्रम प्रहण करने का, शयन करने का तथा शरीर-मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे अस्वच्छ स्वेरा होगा। इससे उसका शरीर गिरने लगेगा। शरीर के क्षीण होने अथवा स्वयं रोगग्रस्त हो जाने पर वह ऋषिक्रम की परिचर्या भी न कर सकेगा और अपने धर्म का भी भलीभाँति पालन न कर सकेगा—सामाधिकारिदि वह आवश्यकता का पालन न कर सकेगा। ऋषिक्रम को अकेला छोड़कर यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो ऋषिक्रम की समाधि भंग होती है। और यदि ऋषिक्रम को छोड़कर उसी के समाधान (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहता है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से, सर्वव्य-विमुक्त होता है।

इस प्रकार एकाकी निर्यापक आत्म-विनाश, ऋषिक्रम का विनाश और आगम का विघात करने वाला होता है। आगम मे अकेले

निर्यापक का निषेध किया गया है, उसकी अवहेलना करने के कारण वह आगमाज्ञा का विघातक भी होता है।

प्रश्न—समाधिमरण (सल्लेखना) से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में अधिक से अधिक कितने भव धारण करता है ?

उत्तर—जो जीव एक बार विधि पूर्वक सल्लेखना (समाधिमरण) से शरीर का त्याग करता है, वह जीव अधिक से अधिक सात या आठ भव ही धारण करता है। नवमा भव धारण नहीं करता है। आठवें भव में तो वह मोक्ष का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। वही कहा है—

एगस्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो ।

या इ सो हिंडदि बहुसो सत्तमवे पमोत्तूणं ॥ ६८२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो प्राणी एक भव से समाधिमरण से युक्त मरण करता है, वह बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करता है। उसको सात आठ भवों में आवश्यक मोक्ष की प्राप्ति होती है।

यह हम पूर्ण विवेचने कर आये हैं कि समाधिमरण का प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक का उत्कृष्ट काल १२ वर्ष का है। उस काल के प्रारम्भ के चार वर्ष नाना प्रकार के उग्र काय क्लेशादि तप तीनों योगों द्वारा करता है। तदन्तरात् पृथक् के चार वर्षों में रसों का त्याग कर काय को तपश्चरण द्वारा कृश करता है। तदनन्तर आचमल तप तथा नीरसाहार द्वारा दो वर्ष व्यतीत करता है। तथा एक वर्ष स्वल्प आहार द्वारा पूर्ण करता है और छह माह मध्यम तपश्चरण का आचरण करने हुए चिताता है। इस प्रकार साढ़े ग्यारह वर्ष स्वाध्याय ध्यान करते हुए, आवश्यक कार्य के लिए चलते फिरते हुए पृथक् पृथक् द्वारा काय कृश करते हुए समाप्त करता है।

अत्र भक्त प्रत्याख्यान की मर्यादा का काल छह माहिने अवशिष्ट रह जाता है उस समय अनेक प्रकार के उग्रोत्तपस्या करने के कारण क्षपक का शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है। तब वह सेस्तरारूढ़ होता है। अर्थात् शल्या नो शरण महण करता है। तब वह गुरु के निकट आलोचना करता है। उसके पश्चात् निर्यापक आचाय द्वारा अधिक से अधिक ४८ मुनि और काल की अतिनिष्ठता प्राप्त होने पर कम से कम दो मुनि परिचर्या में नियुक्त किये जाते हैं। इन सब बातों का स्पष्ट निवेचन पूर्ण में कर आये हैं। यहा सिद्धावलोकन मात्र किया गया है।

क्षपक का शरीर और कषाय तपश्चरण द्वारा कृश हो जाते हैं। कृश शरीर को भी वे अत्यन्त कृश करते हैं। उसकी विधि का बल्लेख आगे करते हैं।

क्षपक का मतैव्य है कि शास्त्र के ज्ञाता अनेक आचार्यों के विद्यमान होते हुए भी सन्यास विधि प्रारम्भ करते समय जिस आचाय के निकट प्रथम आलोचना की हो, उसी आचाय के चरणों के समीप प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कतव्यों का आचरण स प्र

करे। उन्हीं की आज्ञा का ग्रहण करे। उपदेश श्रवण, जल के अतिरिक्त तीन प्रकार के आहार का त्याग तथा प्रायश्चित्त का ग्रहण और सदिग्ध विषयों का समाधान करने के लिए प्रश्न करना इत्यादि सब कार्यों से उसके लिए प्रथमाचार्य ही प्रमाण होते हैं। यदि प्रथमाचार्य उपदेश देने आदि कार्यों से सामर्थ्यहीन हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार दूसरे आचार्य के निकट प्रतिक्रमणादि र्तव्य कर्मों का आचरण कर सकता है।

श्रीमत् शिवकोटि आचार्य ने चपक की वचन सुनने की शक्ति का विकास और सुल तथा जिह्वा की मलीनता दूर करने के लिए तैल का प्रयोग और कपायले द्रव्यों से मिश्रित जल के कुरले करने को भी लिखा है। वह निम्न प्रकार है।

तैल्लकमायादीहि य बहुसो गंडूसया दु घेतन्वा।

जिम्भाकण्णाय बलं होहिदि तुं डं च से विसद ॥ ६८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चपक को तैल और कपायले द्रव्यों के बहुत थार कुरले करने चाहिए। क्योंकि कान में तैल डालने से कानों में शब्द-श्रवण शक्ति बढती है। तथा जीभ पर जब मेल जम जाता है सुल में मल का संचय बढ जाने से दुर्गन्ध आने लगती है। वचनोच्चारण में क्षीणता बढने लगती है। इन दोषों का निवारण करने के लिए कपायले द्रव्यों के कुरले कराये जाते हैं।

इसी का समर्थन अमितिगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है।

तेन तैलादिना कार्या गण्ट्याः सन्त्यनेकशः।

जिह्वावदनकण्ठदिर्नमन्य जायते ततः ॥ ७१५ ॥ [सं भग. आ]

उक्त गाथा का और इस श्लोक का अर्थ एकसा है। यह श्लोक ऊपर की गाथा का अनुवाद मात्र है।

तात्पर्य यह है कि चपक का यह अन्तिम व अतिप्रशस्त समय है। इस समय इसको योग्य उपदेश द्वारा समाधि में स्थिर करना उसके अन्तःकरण में उत्पन्न हुए उद्धारों को जानकर उनके अनुकूल व्यवस्था करके उसको सन्तोष उत्पन्न करना निर्यापकाचार्य तथा निर्यापक सुनियों का परम कर्तव्य होता है। वह तभी हो सकता है कि चपक के कर्णों में उपदेश सुनने की शक्ति तथा मन के उद्धारों को प्रकट करने के लिए चपक की वचन शक्ति बनी रहे, इसीलिए इस कार्य की सफलता के लिए चपक को तैलादि के कुरले करवाये जाते हैं।

चपक के विचारों पर दुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए आगम के मर्मज्ञ सुनियों को भी चपक के समस्त भोजनादि कथाओं का

वर्णन कदापि नहीं करना चाहिए । वही कहा है—

भक्तादीण भक्ती गीदत्येहिं वि ण तत्थ कायन्वा ।

आलोयणा वि ङु पसत्थमेम कादब्बया तत्थ ॥ ६८७ ॥ भग. आ.

अर्थ—गीतार्थ (विशेषज्ञ) मुनेयो को भी क्षपक के निवृत्त भोजनादि की कथाओं को नहीं करना चाहिए । क्षपक के निवृत्त-वर्ती आचार्य के समीप अप्रशस्त आलोचना भी किसी मुनीश्वर को करना उचित नहीं है ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि क्षपक के लिए उस समय उच्च आदर्श की आवश्यकता है । उस समय छोटा सा प्रतिकूल वातावरण उसके हृदय से क्षोभ उत्पन्न कर सकता है । जैसे स्वच्छ व निर्दम्य जल में स्वल्प वायु भी रम्यन और थोड़ा नैल मलीनता उत्पन्न कर देती है, वैसे ही क्षपक के स्वच्छ व निर्दम्य हृदय को विपरीत सयोग विकृत व उथल पुथल कर सकता है । इसलिए नियंत्रक मुनियों को इसकी समाधि वनाये रखने के लिए प्रतिकूल सयोगों का निवारण और अनुकूल साधनों की योजना करने में सावधान रहना पड़ता है ।

प्रश्न—भक्त प्रत्याख्यान मर्यादा के छह महीने शेष रहते पर क्षपक को तीन प्रकार के आहार या त्याग करवाते हैं । तो क्या प्रत्येक क्षपक के लिए एकसा विधान है या क्षपक की प्रकृति की जाच करके उचित क्रम से भोजन का त्याग करवाते हैं ? शास्त्रोक्त रीति से निरूपण करने की कृपा करें ।

उत्तर—जब आचार्य क्षपक को जल के निवा तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसके पहले आचार्य क्षपक को सब प्रकार के आहार को दिखाते हैं । आहार दिखाने पर उसकी भोजन की लालसा का परिचय प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् त्याग करवाते हैं ।

इस विषय में शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में निम्न प्रकार वर्णन किया है ।

द्ववपयासमकिंवा जह् क्रीरु तस्स तिविह्वोसरण्ण ।

कम्मिह्वि भत्तविसंभिमि उस्सुगो होज्ज सो खवओ ॥ ६८६ ॥

तम्हा तिविहं वोसरिहिदिच्चि उक्करसयाणि दव्वाणि ।

सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥ ६९० ॥

सं. प

पृ क्रि. ५

पासित्तु कोइ तादी तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्यत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यद्यपि क्षपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहा है, तथापि उसकी किसी प्रकार के आहार में अभिलाषा बनी न रहे, इसलिए क्षपक को विचित्र विचित्र आहार दिखलाते हैं। यदि क्षपक को आहार दिखाये विना ही उसमें तीन प्रकार के आहार का त्याग करवा दिया जावे तो उसके चित्त में किसी आहार विशेष की अभिलाषा बनी रही तो वह उसके अन्तःकरण को व्यकुल करती रहेगी। इसलिए उसका त्याग करने के पूर्व तीनों प्रकार के उत्तम आहार के पदार्थ वर्तन में पृथक् पृथक् रखकर क्षपक के समीप लाकर आचाय दिखाने हैं। उन उत्तमोत्तम भोजन के पदार्थों को देखकर कोई क्षपक मुनिराज अपने अन्तःकरण में विचार करते हैं कि “मैंने अनन्त काल तक इनसे भी उत्तम पदार्थों का भोजन किया, किन्तु मुझे इनसे कुछ भी तृप्ति नहीं हुई। अतः इस भव के अन्तिम क्षणों पर आ लया हूँ। अब इनसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है,?” ऐसा सोचकर इनसे विरक्त होकर संसार से भयभीत हुए आहार का त्याग करने में दृढ संकल्प होते हैं।

आसादिचा कोई तीरं पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्यत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६२ ॥

देसं भोचा हा हा तीर पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्यत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६३ ॥

सव्वं भोचा धिद्धि पत्तस्सिमेहिं किं मेत्ति ।

वेरगमणुप्यत्तो संवेगपरायणो होदि ॥ ६६४ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कोई क्षपक सम्युक्त स्थित पदार्थों में से थोड़ा बखकर विचार करते हैं कि इस थोड़े से क्षण मात्र के जिज्ञा के सुख से क्या सुख मात्रा प्राप्त होगी। मैं जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका हूँ। मेरा भला इनका ग्रहण करने से नहीं, बल्कि त्याग करने से ही सिद्ध होगा-ऐसा विचार कर उनसे चित्त को दृढता है और संसार से भयभीत हुआ आहार के त्याग करने में ही कटिबद्ध होता है।

कोई क्षपक उन नेत्र और मन को दृष्ट करने वाले पदार्थों का कुछ भाग ग्रहण करके, उनसे सहसा विरक्त होता है। विषय के स्वरूप का चिन्तन कर उद्विग्न होकर विषयों को धिक्कार देता है और सोचता है कि मेरी बुद्धि को धिक्कार है, जो इनकी ओर आकर्षित होती

स प्र

पृ. कि. ५

(आगे पृष्ठ नं० ६३३ पङ्क्ति)

है। इस अन्तिम जीवन को सफल करने के लिए इनका त्याग ही श्रेयस्कर है—येसा सोचकर संसार भोग से विरक्त हुआ तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में दृढ चित्त होता है।

कोई सपक मुनि चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय विशेष से उन मन लुभाने वाले उच्छृष्ट आहार के द्रव्यों को देखकर मोहित हुआ उन सब पदार्थों का भक्षण करता है। भक्षण करने के पश्चात् अन्तरङ्ग में विवेक बुद्धि का प्रकाश होते ही उसका अन्तःकरण उद्विग्न हो उठता है। वह सहसा चौंक पड़ता है और विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तेरी इस विषय सुधता को धिक्कार है। वर्षों तक के विवेक ज्ञान का अभ्यासी तू जिह्वा इन्द्रिय के विषय में कैसे प्रवृत्त हो गया ? इस कर्म की बलवत्ता को धिक्कार है। अब तेरा यही कर्तव्य है कि सुजड़ के भोग (शरीर) के समान इन भोगों से पृथक् होकर अपना हित साधन कर। इस प्रकार संसार भोग से वैराग्य को प्राप्त हुआ वह सपक इन्द्रिय विषय भोग से विरक्त हुआ आहार का त्याग करने में उत्सर्ग करने में तत्पर होता है।

उस्त अथ हा विवेचन अस्मिन्निगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है—

अप्रकाश्य त्रिधाहारं त्याज्यते सपको यदि ।
 तदोत्सुकः स कुत्रापि विशिष्टे जायतेऽशने ॥ ७१७ ॥
 ततः कृत्वा मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।
 सर्वथा कारयिष्यामि त्रिविधाहारमोचनम् ॥ ७१८ ॥
 कश्चिदप्युवा तदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ॥
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७१९ ॥
 आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२० ॥
 अशित्वा कश्चिदंशेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इती वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२१ ॥
 वन्भित्वा सर्वमेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।
 इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२२ ॥

स प्र

(सं भग, आ.)

पृ. कि. ५

इनका आशय ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक भगवती आराधना की उक्त गाथाओं का अर्थानुवाद मात्र हैं। इनको यहाँ उद्धृत करने का अभिप्राय अभितिगति आचार्य का मत भी शिवकोटि आचार्य के अनुकूल है—ऐसा दिखलाना मात्र है।

प्रश्न—आहार दिखलाने से आचार्य को चार प्रकार के अर्थभ्राय वाले चपक का ज्ञान हुआ। एक तो विचित्र प्रकार के आहार को देखकर उससे विरक्त होने वाला उच्छ्रष्ट वैराग्यवान् चपक है। दूसरा दिखलाये गये आहार में स किंचित् मात्र चखकर आहार से विरक्त होने वाला मध्यम वैराग्यवान् चपक है। तीसरा दिखलाई भोजन सामग्री के एक क्षण का भक्षण कर समस्त भोजन से विरक्त होकर त्याग में प्रवृत्त होने वाला जघन्य वैराग्यवान् चपक है। तथा चौथा जघन्यतर वैराग्यवान् वह चपक है जो सम्पूर्ण आहार का सेवन कर पश्चात् उससे विरक्त होकर तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में उत्सुक हुआ है।

इनके अतिरिक्त एक ऐसे चपक की सम्भावना होती है, जो चारित्र मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के वशीभूत होकर दिखलाए गये आहार का सेवन कर उसके स्वाद में आसक्त हुआ भोजन का त्याग न करे तो उसके उद्धार के लिए आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आपने उक्त प्रश्न में प्रथम चपक को जो चार भागों में विभक्त किया है वह विभाग आहार दिखलाने से लेकर जब तक वे आहार का त्याग करने में प्रवृत्त नहीं हुए हैं, तब तक के लिए ही हो सकते हैं। चपक सर्व उच्छ्रष्ट वैराग्य परायण होते हैं। तभी तो वे संन्यास मरण विधि में तत्पर हुए हैं।

उक्त चार प्रकार के अतिरिक्त आहार में आसक्त हुए चपक के विषय में जो प्रश्न किया है। उसका सुलासा निम्न प्रकार है—

कोई तमादयिचा मणुण्णरसवेदणाए संबिद्धो ।

तं चैवणुबंधेज हु सव्वं देसं च गिद्धीए ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि कोई चपक दिखलाए आहार का भक्षण कर मनोरम रस के स्वाद में मूर्छित हुआ उस भक्षण किये गये सम्पूर्ण आहार को बारम्बार सेवन करने की लालसा करने लगे। अथवा उस दर्शित आहार सामग्री में से किसी एक पदार्थ को पुनः पुनः सेवन करने की उत्कण्ठा करने लगे, तो

तत्थ अवायोपायं दंसेदि विसेसदो उवदिसंतो ।

उद्धरिद्धं मणोसन्लं सुहुमं सणियज्जव्वेमारणो ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—तब आचार्य मनोह आहार के भक्षण करने की आसक्ति से होने वाली हानि और लाभ को समझते हैं। “हे क्षपक ! तुम अपने मन को वश में न रखोगे तो तुम अनन्त काल में भी अति दुर्लभ इस इन्द्रिय संयम का विनाश करहालोगे और जिस मनुष्य ने इन्द्रियों पर अधिकार नहीं किया है। जो आत्मा इन्द्रियों का गुलाम हो जाता है, उसकी आत्म शक्ति विलीन हो जाती है। वह अपने कार्य की सिद्धि कभी नहीं कर सकता है।”

इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर घोर दुःख का संहार करने में समर्थ समाधि मरण को सफल बनाने के लिए वह विवेकी क्षपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आहुर होता है।

यदि कोई क्षपक तीव्र मोहनीय कर्म के चक्र में फंसा हुआ आहार को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब भी आचार्य उस क्षपक पर दया करते हैं। उसको मधुर और त्रिय वचनों से समझा लुका कर अनेक प्रकार के आहार पदार्थों में से एक एक पदार्थ को क्रम से घटाते हैं। इसके विषय निम्न प्रमाण है—

अणुपुण्ड्रेण य ठविदो संवह दूण सन्वमाहारं ।

पाण्यपरिक्रमेण दु पब्बा भावेदि अप्पाणं ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थात्—क्षपक का आयुष्य जब अल्प रह जाता है, तब निर्योपकाचार्य उसे उत्तमोत्तम विविध आहार वर्तन में धरकर क्षपक की आहार त्याग की पुष्टि करने के लिए उसे दिखाते हैं। उन विचारकर्षक विचित्र आहार को देखकर क्षपक उसमें अत्यंत आसक्त हो जाता है और उन आहार के पदार्थों का पुनः पुनः सेवन करने का अत्यंत लोलुपी हो जाता है। आचार्य के अनेक उपदेशाश्रुत का पान करने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी आसक्ति कम नहीं होती है। तब आचार्य उन समस्त आहार के सुन्दर २ पदार्थों में से क्षपक को क्रम से एक एक आहार पदार्थ का त्याग कराते कराते सादे भोजन पर ले आते हैं। अर्थात् मिष्टान्नादि विशिष्ट आहार से विरक्त करके भात दाल आदि साधारण आहार पर नियत करते हैं। पक्वान्न वह क्षपक साधारण भात दाल पूए आदि तीन प्रकार के आहार पदार्थों का क्रम क्रम से त्याग करता हुआ पानक आहार पर अपने को स्थिर करता है। अर्थात् जलादि पेय पदार्थ के अतिरिक्त सब प्रकार आहार का त्याग कर देता है। अपने शरीर को जलादि के आधार पर रखता है।

प्रश्न—पानक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—पानक पदार्थ आगम में छह प्रकार के माने गये हैं।

स म

पृ. कि. ५

सच्छं वहलं लेवडमलेवडं च ससिस्थयमसिस्थं ।
 छ्विह पाययमेयं पाययपरिक्रमपात्रोगं ॥ ७०० ॥

[भग. श्र.]

- अर्थ—१ स्वच्छ, २ वहल, ३ लेवड, ४ अलेवड, ५ ससिस्थ और ६ असिस्थ इस प्रकार पानक के छह भेद हैं ।
 (१) स्वच्छ पानक—गर्म जलादि को 'स्वच्छ' पानक कहते हैं ।
 (२) वहल—फाजी, द्राक्षास इमली का पानी तथा ऐसे ही अन्य फलादि के रस को वहल पानक कहते हैं ।
 (३) लेवड—हाथ पर लिपट जाने वाले दही के बोल वगैरह गाढे पानक को लेवड कहते हैं ।
 (४) अलेवड—जो हाथ पर नहीं लिपटता है, ऐसा चावल का माड, तक आदि पतले पानक को अलेवड पानक कहते हैं ।
 (५) ससिस्थ पानक—जिसमें चावल आदि के सिक्थ पाये जावें ऐसे, माड आदि पानक को ससिस्थ पानक कहते हैं ।
 (६) असिस्थ पानक—जिसमें मात आदि के सिक्थ (कण) न पाये जावें ऐसे पानक को असिस्थ पानक कहते हैं ।

इस प्रकार पानक छह प्रकार का माना गया है ।
 इन छह प्रकार के पानको से भी आचार्य को रूपक के शास्त्र का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता निर्वापकाचार्य आसन्न मरण वाले रूपक की शारीरिक स्थिति के अनुकूल आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार वात, पित्त और कफ का समन करने वाला उचित पानक रूपक को देते हैं ।

देना चाहिए ।

रूपक के उदर स्थित मल का शोधन करने के लिए काजी से भोगे हुए बिल्व पत्रादि से उदर का सेक करना चाहिए तथा सैधानमक आदि की वत्ती बनाकर गुदा में प्रवेश कर उदर का शोधन करना चाहिए ।

सं प्र

प्रश्न—इतना महान् परिश्रम कर्के उदरस्थ मलका निवारण क्यों किया जाता है ?

उत्तर—क्षपक के उदर में संचित हुआ मल यदि नहीं निकाला जावेगा तो वह भइती वेदना उत्पन्न करेगा इसलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न—उक्त प्रकार उदर का शोधन करने के पश्चात् क्षपक के योग्य किस कार्य का आचार्य सम्पादन करते हैं।

उत्तर—क्षपक की उदर शुद्धि होने के बाद आचार्य को 'क्षपक अशन, स्वाद्य और टाद्य इन तीन प्रकार के आहार का यावज्जीव त्याग करेगा' इस प्रकार समस्त सद्य से निवेदन करते हैं। तथा क्षपक युग्म से जमायाचना करता है, इस प्रकार कहते हुए आचार्य ब्रह्मचारी आदि के हाथ में क्षपक की पिच्छी देकर उसे दिखाते हुए सम्पूर्ण संघ के मुनियों की वसतिफाओं में घुमाते हैं।

प्रश्न—क्षपक की पिच्छी दिललाकर आचार्य क्षपक की ओर से सद्यस्थित मुनियों से याचना करते हैं यह ठीक, पर चलने फिरने की शक्ति से हीन क्षपक का अभिप्राय जानकर सम्पूर्ण संघ का उस समय क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—समस्त सद्य क्षपक को जमा प्रदान करते हैं। तथा क्षपक की रत्नत्रय आराधना निर्विल्ल सिद्ध होवे, इस हेतु से सम्पूर्ण सद्य कायोत्सर्ग करता है।

प्रश्न—इसके अनन्तर क्षपक के प्रति नियोंपकाचार्य का क्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—नियोंपकाचार्य क्षपक को सकल सद्य के मध्य चार प्रकार के आहार का अथवा तीन प्रकार का आहार का विकल्प सहित त्याग कराते हैं। आचार्य जब क्षपक को खुधादि परिपह के सहन करने में भली भांति समर्थ पाते हैं, तब चारों प्रकार के आहार का कालादि के विकल्प पूर्वक त्याग कराते हैं। यदि क्षपक को उतना सहनशील नहीं देखते हैं तो उसे तीन प्रकार के आहार का ही त्याग करवाते हैं। और उस की चित्त शान्ति के लिए छह प्रकार के पानक आहारों का ही सेवन कराते हैं। इसके अनन्तर ज्योर क्षपक की शक्ति का ह्रास होता जाता है लो लो पानक पदार्थों में परिवर्तन करते २ अन्तमें सब का त्याग करावा देते हैं।

प्रश्न—इसके बाद क्षपक क्या करता है ?

उत्तर—भक्त प्रत्याख्यान करने के बाद क्षपक के हृदय में आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साथी मुनि, कुल मुनि (दीक्षागुरुशिष्य परम्परा) गण मुनि (स्थविर मुनि शिष्य सन्तान) इन सब के विषय में जो क्रोध मान माया और लोभ होगा उन सब को निकाल फेंकता है। तथा 'मुमुक्षु का जो कर्तव्य होता है, उस सब का मैंने आचरण किया है' ऐसा विचार कर उसका चित्त आनन्द से उछलने लगता है।

स. प्र.

पू. कि. ५

प्रसन्नचित्त हुआ वह मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर सकता सघ को नमस्कार करता है। सब से उचित शब्दों में बोलने की शक्ति न होने के कारण हाथ जोड़ कर 'आप सब मुझे क्षमा करो' इस प्रकार क्षमा माँगने का अभिप्राय प्रकट करता है।

क्षपक अपने अन्तःकरण में अव्यक्त भाषा में कहता है कि हे सघ के मुनिराजो आप मेरे माता पिता से अधिक पूज्य व हितकारक हो, आप निष्कारण जगत के बन्धु हो, सब के उद्धार करने में कटिबद्ध हो, आप का मन बचन काय से कृत कारित और अनुमोदना द्वारा जो अपराध अज्ञात भाव से किया हो, उन सब की मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी सब की क्षमा करता हूँ।

इस प्रकार क्षपक और सम्पूर्ण सघ की परस्पर क्षमा क्षमापणा हो जाने के बाद आचार्य सत्तरारूढ़ क्षपक को श्रुत ज्ञान के अनुसार शिक्षा देते हैं और सेवेग व वैराग्य का उत्पादक कर्णजाप देते हैं।

प्रश्न—बह कर्णजाप क्या है, जिसे निर्यापकाचार्य क्षपक को देते हैं ?

उत्तर—सत्तरारूढ़ क्षपक को उस समय के योग्य जो क्षपक के कर्णों के समीप शिक्षा देते हैं, उसे कर्णजाप कहते हैं। वह निम्न प्रकार है—

निस्सन्धो कदसुद्री विज्जावञ्चकर वसधिसंथारं ।

उवधिं च सोधइत्ता सन्धेहण भो कुण इदाणि ॥ ७२१ ॥ (भ. ग. का.)

अर्थ—हे क्षपक राज ! इस समय तुम वैयावृत्त्य करने वालों की तथा निःशल्य होकर रत्नत्रय की शुद्धि करने में तत्पर रहो।

व्याधि (रोग) उपसर्ग परीपह असंयम मिथ्याज्ञान यह विपत्ति है। इस विपत्ति का प्रतीकार करने को वैयावृत्त्य कहते हैं। ऐसी वैयावृत्त्य करने वालों को, वैयावृत्त्यकर अर्थात् परिवारक कहते हैं। वैयावृत्त्य करने वाले मुनि असंयम के ज्ञाता हैं या नहीं-इसका ध्यान रखो। यदि वे असंयम के ज्ञाता नहीं प्रतीत हों तो उन्हें पृथक् कर दो। और मन बचन तथा काय से जो असंयम का निवारण करते हों, ऐसे मुनिराजों को परिचर्या करने की आज्ञा दो।

प्रातःकाल सार्यकाल दोनों समय वसतिका, संस्तर और उपकरणों की प्रतिदिन शुद्धि करो। अर्थात् तुम क्षीण शक्ति हो, इसलिये परिवारकों को वसतिका, संस्तर और उपकरणों की मार्जना करने की प्रति दिन आज्ञा दो। आज्ञा देना ही तुम्हारा प्रतिलेखन (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।

साया, मिथ्या और निदान ये तीन आत्मा को अनादि से क्लेश देते आये हैं इसलिए तत्त्व श्रद्धान पर दृढ़ रहकर मिथ्यात्व का नाश करो। सरलता, निष्कण्ट भाव धारण कर साया को हृदय से निकाल फेंको और भावी भोगों को निश्चिन्ता से निदान शल्य का नाश करो। इससे तुम्हारा रत्नत्रय शुद्धि को प्राप्त होगा।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की आराधना करने को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हे ज्ञपकोत्तम ! मिथ्यात्व का वसन करने से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। और यह सब कर्मों से प्रधान है। इसलिए हे ज्ञपक ! तू मन बचन और काय से इस मिथ्यात्व शत्रु का त्याग कर।

शका—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान कैसे कहा है ? ज्ञानावरण, आवि के अनुक्रम से आचार्यों ने इसे प्रधान नहीं कहा है ? आत्मों के साथ अनादि काल से आठों कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा भी मिथ्यात्व मोहनीय दर्शाना-वरणादि में पहले पीछे का सङ्काव नहीं है। अतः आपने मिथ्यात्व को प्रधान कैसे कहा है ?

समाधान—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान इसलिए कहा है कि यह आत्मा के ज्ञानादि गुण को विपरीत करता है। अन्यकर्म तो ज्ञानादि गुणों की शक्ति का हास मात्र करते हैं, उनको विपरीत नहीं बनाते हैं। और मिथ्यात्व उन्हें सर्वथा उल्टा कर देता है। अर्थात् शुश्रूषा (सुनने की इच्छा), शास्त्र श्रवण करना, श्रवण कर हृदय में धारण करना और धारण किया हुआ नहीं भूलना ये सब बुद्धि के गुण हैं। मिथ्यात्व इन को भी विपरीत करता है। तथा चारित्र्य, तपश्चरण भावना आदि सब में विपरीतता उत्पन्न करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्पूर्ण कर्मों में प्रधान व महान् कर्म कहा गया है। अतएव हे ज्ञपक !

परिहर तं मिच्छत्तं' सम्माचाराहणाए दबचित्तो ।

होदि शमोकारम्मि य णाथे वद भावणासु धिया ॥ ७२५ ॥

मयत्तहिहयाओ उदयत्ति मया मएणनि वह सतएहयगा ।

सन्भूदंति असन्भूदं तथ मएणंति मोहेण ॥ ७२६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—तू इस मिथ्यात्व का परित्याग कर और सम्यक्त्व की आराधना में चित्तको स्थिर कर। तथा परम भक्ति से अरिहंत आदि परमेष्ठी के भाव नमस्कार में रत हो। हाथ जोड़कर मस्तक झुका कर 'पंच परमेष्ठी को नमस्कार हो' ऐसा वचन उच्चारण करते हुए नमस्कार करने की द्रव्य नमस्कार कहते हैं। श्री अरहतादि पूज्य व्यक्तियों के गुणों में अनुराग करना भाव नमस्कार है। तू निरन्तर भाव-
सं प्र.
पृ. कि. ५

नमस्कार मे तथा ज्ञान की आराधना और व्रता की भावना मे बुद्धि को लगा ।

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से यह जीव अविद्यमान वस्तु मे विद्यमान और विद्यमान वस्तु मे अविद्यमान प्रतीति करता है तथा अस्तित्व को तत्त्व समझता है, जैसे जल से व्याकुल हुआ मृग मस्तक की बालु रेत मे पडी हुई सूर्य की किरणों को लहराता हुआ जल समझ कर पानी पीने की आशा से दौडता है । वैसे ही मिथ्यात्व से आकुलित बुद्धि मनुष्य विवेकज्ञान रहित हुआ पर पदार्थ को अपना समझ कर दुःखी होता है । धतूरे का सेवन करने से उत्पन्न हुआ उन्मत्तपना (पागलपन कुछ दिन तक जीव को मोहित (मूर्छित) रखता है, वह एक भव मे भी कुछ काल पर्यन्त ही रहता है । किन्तु मिथ्यात्वमोह का सेवन करने से आत्मा अपरिमित काल तक पागल बना रहता है और वह अनेक कुब्योनियो मे जन्म मरण परम्परा को उत्पन्न करता है । इसलिए मिथ्यादर्शन मोह सम्पूर्ण मोहो से अति निकृष्ट है । इसका त्याग करने से ही जीव सुखी होता है । अतः हे जपक ! तुम इस अपरिमित असख्य बोर दुःख के कारण मिथ्यात्व का परित्याग करो ।

शङ्का!—जपक ने तो इस मिथ्यात्व का पहले से ही त्याग किया है । इस समय तो सयम की रक्षा के लिए जयलशरील हो रहा है । अतः सयम की टुडता का ही इस समय उपदेश देना चाहिए । मिथ्यात्व के त्याग करने का उसको उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—जीवो अणुदिकालं पयत्तमिच्छत्तभाविनो संतो ।

एण रमिब्ज तु सम्मत्ते एत्थ पयत्तं तु कादव्वं ॥ ७२८ ॥ (भग. आ)

अतः सम्यदर्शन मे यह रसता नहीं है । किंचिन्मात्र विपरीत निमित्त का सयोग मिलते ही इसका अन्तःकरण मिथ्यात्व की ओर झुक जाता उपदेश देते हैं । जिसका चिरकाल से जीव को अश्वास हो रहा है, उसका त्याग बडी ही कठिनाई से होता है । जैसे सर्प अपने विर परिचित विल मे निवारण करने पर भी प्रवेश करता है, उसे नहीं छोडता है, वैसे ही इस जीव को मिथ्यात्व से अतन्त काल का परिचय हो रहा है, इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व मे दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-प्रतीकार रहित विप से बुझे हुए बाण से वीधा गया मनुष्य वीहड जङ्गल मे पडा हुआ भयानक चेदना को सहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही मिथ्यात्व शल्य से पीडित हुआ यह जीव भव मे नरकादि योनि के असख्य दुःखो को अतन्त काल तक सहता है ।

हे जपक ! सधश्री नाम के प्रधान मन्त्री के बलु महान् मिथ्यात्व के प्रभाव से नष्ट हुए । वह उसी भव मे दुःख से मरकर दीर्घ सं प्र.

ससारी हुआ ।

इस मिथ्यात्व के दोष से आत्मा के सुन्दर और सुखद ज्ञानादि गुण निरुद्ध हो जाते हैं, जैसे कड़ुवी तुम्बी में रले हुए दुग्धादि मिष्ट पदार्थ भी कड़ुवे हो जाते हैं । कहा है :-

कडुगमि अण्णिवल्लिदमि दुद्धिए कडुभमेव जह खीरं ।
होदि णिहिदं तु णिव्वलियमि य मधुरं सुगंधं च ॥ ७३३ ॥
तह मिच्छचकडुगिदे जीवे तवणाण चरणविरियाणि ।
खासंति चतमिच्छचमि य सफलाणि जायंति ॥ ७३४ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—मूदे सहित कड़ुवी तुम्बी में भरो हुआ दूध जैसे कड़ुवा हो जाता है और शुद्ध तुम्बी में रला हुआ दुग्ध मधुर और सुगंधित रहता है, जैसे ही मिथ्यात्व से कड़ुता (विपरीतता) को प्राप्त हुए जीव के ज्ञान चारित्र्य तप और योग्यं नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् ज्ञान चारित्र्यादि मोक्ष के कारण नहीं होते हैं । तथा जब यह जीव मिथ्यात्व का व्रतन कर देता है, तब वे ही ज्ञानादि गुण स्वर्गादि के सुख एवं मोक्ष के कारण होते हैं ।

इसलिए है चक्र । मिथ्यात्व की आत्मा में छाया एक मत पड़ने दो और सम्यक्त्व के आराधन में सदा सावधान रहो । हे साधु श्रेष्ठ ! तुमसे अनेक परीषद उपसर्गादि सहकर इतने काल तक जो ज्ञान चारित्र्य तप आदि की साधना की है, उसकी सफलता इस सम्यग्दर्शन से ही हो सकती है, इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । वे सम्यक्त्व विना केवल आत्मा के भारभूत हैं । आत्मानुशासन से कहा है :-

शमनोधृत्तपसां पापाणस्येव गौरवं पु साम् ।
पूज्यं महामणोरिव तदेव सम्यक्त्वसमुक्तम् ॥

अर्थ—श्रीधादि का उपशम ज्ञान चारित्र्य और तप का आवरण ये सब सम्यक्त्व के बिना आत्मा को पापाण के समान भारभूत हैं । जब आत्मा में सम्यक्त्व गुण उत्पन्न हो जाता है तब वे ही महामणि के समान पूज्य (प्रशस्त) हो जाते हैं ।

सं. प्र.

पू. कि. ५

भाष्यारम्भस्य जहं दुवारं सहस्रं चक्रन् तन्मस जह मूलं ।
तह जाण सुसम्भत्तं ग्यायि चरणं चीरिय तवागं ॥ ७३६ ॥

अर्थ—जैसे नगर का दर्वाजा नगर में प्रवेश करने का उपाय है। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना सात्त्विक्य अग्रिमज्ञान तथा उच्छृष्ट विज्ञान या कारण यथा-यत्त कारित मानिगय प्रवेश करने और विशेष चौर्य का प्रादुर्भाव नहीं होता है। जैसे-यन्तु सुख की सोभा बगने वाली होती है। जैसे ज्ञानादि की सोभा सम्यक्त्व से होती है। बिना सम्यक्त्व के ज्ञानादि सुख मिथ्यापन से दूषित रहते हैं। सम्यक्त्व के कारण होने की ये सब उक्त दूरण्य में मरित होकर पूर्या को प्राप्त होते हैं। जैसे दूध की-स्विति का कारण मूल (जड़) होती है। जैसे ज्ञानादि सुखों की स्थिति का कारण सम्यक्त्व होगा है। अर्थात् बिना सम्यक्त्व के सम्यक् ज्ञानादि सुख आत्मा से निराज जाते हैं और आत्मा में मिथ्या ज्ञानादि का निगम हो जाता है। अतएव हे परम तू नित्य सम्यक्त्व की 'ओराधना' में रत रह, क्योंकि—

दंमण मट्टो मट्टो दंमणमट्टस्स गरिय निज्जागं ।
मिज्जन्ति चरियमट्टा दंससमट्टा न् मिज्जन्ति ॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन में श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ सम्यक् गण है। क्योंकि दर्शन श्रेष्ठ चीर हा तिराण्य नहीं होगा है। चारिय श्रेष्ठ मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु दर्शन श्रेष्ठ सुख से वंचित रहते हैं।

सुद्धे सम्भत्ते अविरोदो वि अज्जेदि तित्थयमत्तामं ॥
वादी दु-सेम्भित्तो आगेमेसि अरहो अविरोदो वि ॥ ७४० ॥
श्रेयिको वतहीनोऽपि निर्मलीकृतदर्शनः ।
आइत्यपदमासाद्य सिद्धिरीणं गमिष्यति ॥ ७६६ ॥

अर्थ—सुद्ध सम्यक्त्व के प्रभाव से द्रव रहित जीव भी तोषकर प्रकृति का रूप करता है। मयम हीन श्रेयिक महात्मा सध्यदर्शन की निर्मलता के कारण भविष्य काल में निर्मलीकृत दर्शन प्राप्त कर पाकर सिद्धि मोक्ष (महल) में गमल करेगा।

स प्र

कल्याण परंपरयं लहंति जीवा विमुद्गसम्पत्ता ।
सम्महं सगारयणं शम्बदि ससुरासुरो लोत्रो ॥ ७४१ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन को निर्मल करने से यह जीव देवेन्द्र पद, चक्रवर्तीय पद अहमिन्द्र पद और तीर्थंकर पद ऐसी उत्तरोत्तर कल्याण परम्परा को प्राप्त करता है। यह सम्यग्दर्शन इतना असौख्य अप्रमूल्य रत्न है कि सुर और असुर सहित यह लोक भी इसके मोल की तुलना नहीं कर सकता है।

हे सपक ! तुम समाधि मरण (रत्नत्रय पूर्वक मरण) के सम्पादन करने में प्रयत्नशील हो। इसलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना में संलग्न रहो। इस आराधना की सिद्धि के लिए आराधना के नायक अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी तथा उनके चैत्य और प्रवचन में परम भक्ति धारण करो। यह भक्ति ही आराधना का मूल कारण है शास्त्र में कहा है :—

विधिषणा कदरस संसस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।
तह अरहादिग भत्ती याणचरणदंसण तंवाणं ॥ ७४१ ॥

अर्थ—विधि पूर्वक बोये हुए धान्य का उत्पादक जैसे वृष्टि या जल सिंचन है वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना का निर्वाहक कारण अर्हतादि की भक्ति है।

वीएण विणा सस्सं इच्छदि सो वासमभएण विणा ।
आराधणमिच्छन्तो आराधनभत्तिमकरंती ॥ ७४० ॥

अर्थ—आराधना व आराधक की भक्ति न करता हुआ जो मनुष्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप की आराधना चाहता है वह वीज के बिना धान्य और मेघ के बिना वृष्टि की इच्छा करता है।

तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में अर्हतादि में भक्ति नहीं है, उस का हृदय ऊसर भूमि के समान है। उस में बोया हुआ आराधना रूप वीज दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि रूप सस्य (धान्य) को कभी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है।

जिस को चित्त भूमि में भक्ति का स्रोत बहता है, उसको अनेक विधाएँ सिद्ध होती हैं।

विज्ञा वि भक्तिवन्तस्स सिद्धिसुवयादि होदि सफला य ।

किह पुण शिबुदियीजे सिद्धिहिदि अभक्तिमं तस्स ॥ ७४८ ॥

अर्थ—भक्ति परायण पुरुष के विद्या सिद्धि होती है। उसकी विद्या फलवती होती है। और तो क्या उसकी रत्नत्रय आराधना भी सफल होती है। जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूल रत्नत्रय को म्या सिद्धि हो सकती है? अर्थात् भक्ति शून्य हृदय में रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं होसती है।

तात्पर्य यह है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को अहंतादि की भक्तिमें तन्मय रहना चाहिए। भक्ति के बिना सन्यदर्शनादि की आराधना आकाश पुरुष के समान अर्संभव है। इसलिए है ज्यपक ! तुम निरन्तर अहंतादि परमेष्ठी की भक्ति में तल्लीन रहो। जो पुरुष अहंतादि की भक्ति में तंवर रहता है उसकी प्रवृत्ति एमोकार (पंचपरमेष्ठी के नमस्कार) में अवश्य होती है। एमोकार से भक्तिक्रम पोषण होता है। इसलिए—

आराधया पुरस्सर मण्यणहिदश्रो तिसुद्ध लेस्साओ ।

संसारस्स खयकर मा मोचीओ शमोक्कारं ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सुनिसत्तम ! विषय कथायादि सध विकार भाव को हृदय से निकाल कर एकाग्रचित्त होओ। तथा कथाय की भंदाता कर तैरथा को उज्ज्वल बनाकर संसार का जय करने वाले आराधना के अग्रसर एमोकार मंत्र को मत छोड़ो। इसका निरन्तर चिन्तन करो।

मरण के अग्रसर में अथवा गोचर हुआ एमोकार मंत्र सद्भिः का कारण होता है। देवो, मरणोत्पुल हुए कुत्ते ने जीवन्धर स्वामी द्वारा कान में सुनाये गये एमोकार मन्त्र को सुनकर देव गति प्राप्त की। और अन्तर्मुहूर्त में पूर्ण औपनावस्था को प्राप्त हो तरंगल आकर उसी जगह स्थित कुत्ते के शव के समीप बैठे हुए श्री जीवन्धर स्वामी की पूजा की।

दृढ़ सूर्य नामक चौर मरण समय एमोकार मन्त्र का स्मरण कर महर्षिक देव हुआ, यथा—

ददधुप्यो खलहदो पंचणमोक्कारमेत्त सुदयाणे ।

उवजुत्तो कालगदो देवो जाओ महडीओ ॥ ७७३ ॥

अर्थ—सूली पर लटकाया गया हृद्ग्रथ नाम का चौर पंच नमस्कार मात्र श्रुत ज्ञान में उपयोग रखता हुआ। उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से इस शरीर का त्याग कर महद्विक देव हुआ। इसलिए हे साधो! पंच परमेष्ठी का नमस्कार स्वर्गादि की दिव्य सुख सामग्री देता है और परम्परा मोक्ष सुख को देने वाला है। इसलिए हे भाई! इस अपूर्व समाधिमरण के समय इसे किसी प्रकार मत भूलो। अन्य विषयों के स्मरण करने का यह समय नहीं है, अतएव सावधान होकर अर्हतादि के नाम का स्मरण और उनके स्वरूप का चिन्तन करो।

निर्यापकाचार्य उक्त रीति से अनेक प्रकार उपदेश देकर उसको सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र्य और तपश्चरण में सावधान करते हैं

संथारथो खवत्रो जह्या खीणो हवेज्ज तो तथा ।

वोसरिद्वो पुव्वविधिणेव सो पाणगाहारो ॥ १४६२ ॥

अर्थ—सतर पर सोये हुए क्षपक का शरीर जब क्षीण हो जावे तब पहले वर्णन की गई जो तीन प्रकार के आहार करने की विधि उसके अनुसार पानक आहार का त्याग भी क्रम से करना चाहिए। अर्थात् पानक आहार द्रव्य के छह भेद पहले वताये गये हैं, क्षपक के बलाबल को देखकर आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रम से उनका त्याग करवाने में निर्यापकाचार्य को सावधान रहना योग्य है।

प्रश्न—वैयाघ्रत्य करने वाले यति और निर्यापकाचार्य को क्षपक के शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होने पर उमका प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सम्मति लेकर औषधि की योजना करने का शास्त्रीय मत क्या है?

उत्तर—वैद्य के आदेशानुसार क्षपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक द्रव्यों से अवश्य करना चाहिए। इसके लिए भगवती आराधना में निम्नोक्त आज्ञा है।

तो तस्स तिगिंछा जाणएण खवयस्स सव्वसत्तीए ।

विज्जादेसेण वसे पडिकम्मं होइ कायव्वं ॥ १४६७ ॥

याऊण विकारं वेदयाए तिससे करेज्ज पडियारं ।

फासुगद्वेहिं करेज्ज वायकफपित्तपडियारं ॥ १४६८ ॥

अर्थ—शक्तिचारु यति व निर्यापकाचार्य (जो रोग की चिकित्सा, रोग का निदान व उसकी निवृत्ति का उपाय जानता है) को स्वयं अथवा वैद्य के उपदेश के अनुसार क्षपक के रोग का प्रतीकार प्रासुक औषध द्रव्यों के द्वारा अवश्य करना चाहिए। क्षपक के बात पित्त व

स म

पृ. कि. ५

कफ का प्रतीकार साधु के योग्य निर्दोष द्रव्य से करना निर्योपकाचार्य व परिचारक मुनियों का परम कर्तव्य है।

भ्रम—क्षपक के रोग का प्रतीकार करने के लिए निर्योपकाचार्य व परिचारक किन् २ उपायों का आश्रय ले सकते हैं ?

वर्थाहि अदवदव्यतावणेहि आलेवसीदकिरियाहि ।

अवंगणपरिमदण आदीहि तिगिब्दे स्वयं ॥ १४६६ ॥

अर्थ—वर्तित कर्म (मल मूत्राशय में बत्ती करना—इनीमा करना) गर्म करने के लिए तपना, औषधि का लेप करना, प्रासुक शीत जलादि का सेवन करना, अग दवाना, शरीर मर्दन करना इत्यादि वैद्यवृत्त्य प्रासुक द्रव्यों द्वारा निर्योपक मुनि व धर्म परायण श्रावक क्षपक की वेदना निवारण करने के लिए करते हैं ।

भावार्थ—जितने भी उचित उपाय रोग रान्त्य पीड़ा शमन करने के आयुर्वेद में बताये गये हैं, उन सब का प्रयोग कर क्षपक की शारीरिक वेदना का शमन करने में परिचारक प्रसाद नहीं करते हैं। किन्तु वे सब प्रासुक व मुनि के सेवनीय पदार्थों का ही सेवन करते हैं अत्रासुक द्रव्यों का परित्याग और प्रासुक उचित द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं ।

भ्रम—यथाशक्ति भ्रसक उपाय करने पर भी तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य उपचार कुनकार्य नहीं होते हैं। अर्थात् अनेक उपचार करने पर भी किसी के रोग की शान्ति नहीं होती है। और किसी के बाह्य उपायों से वेदना का प्रतीकार हो जाता है। इससे कर्मोदय की विचित्रता प्रकट सिद्ध होती है। कहा भी है :—

कस्यचित् क्रियमाणोऽपि बहुधा परिकर्मणे ।

पापकर्मोदये तीव्रे न प्रशाम्यति वेदना ॥ १५६० ॥

उस समय में अथवा—मूल प्यास आदि परिणहों से पीड़ित होकर क्षपक व्याकुल बित्त या चेष्टाहीन (मूर्छित) हो जाता है। कभी कभी तीव्र वेदना से अर्ति पीड़ित परीणहों से घबराकर आपे से बाहर हो जाता है। ऊटपटाग बकने लगता है। कभी रात्रि भोजन-पानादि समय विशुद्ध क्रिया करने के लिए भी उतारक हो जाता है उस समय निर्योपकाचार्य किस उपाय से उसको शान्त करते हैं ?

उत्तर—उस समय आचार्य बाह्य उपायों की ओर से उपेक्षा दृष्टि न रखते हुए भी उनसे अपनी मनोवृत्ति को हटाकर अन्तरग

श्रीपथ उपदेशाद्युत का पान कराते हैं। उसके स्वरूप का आन कराते हैं। उसके निज की महत्ता का स्मरण दिला कर उसके हृदय में आत्म-सम्मान का भाव जाग्रत कराते हैं। तथा उसको अनेक प्रकार से धैर्य बंधाते हैं।

कोसि तुमं किं शामो कथं वससि को व मंपही कालो ।

किं कुणसिं तुमं कहवा अत्थसिं किं शामगो वाहं ॥ १५०५ ॥

हे ऋषकोत्तम । हे आत्म-कल्याण के इच्छुक । स्मरण करो । तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ बसते हो ? इस समय कौन सा काल है ? अर्थात् अभी रात है या दिन ? तुम क्या धाम कर रहे हो ? तुम क्या चाहते हो ? मेरा नाम क्या है ? इस प्रकार नियोगकाचार्य ऋषक से बार बार पूछते हैं।

भावार्थ—दयालु आचार्य ऋषक की सावधानता या असावधानता की परीक्षा करने के लिए उससे अति प्रेम से भरे अनेक प्रश्न कराते हैं। कोई ऋषक आचार्य महाराज के इस प्रकार पूछने पर सचेत हो जाता है और अपनी व्यवस्था पर विचार करता है कि मैंने संन्यास ग्रहण प्रारम्भ किया है, मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। ये परम दयालु आचार्य महाराज मेरे हित के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। धन्य है इन दयालु महापुरुषों को, जो इतना काय क्लेश उठाकर मेरे कल्याण के अर्थ उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चिन्तन कर शुभ स्यात् मेलीत होता है। कोई ऋषक आचार्य द्वारा अनेक बार सचेत करने पर चैतन्य को प्राप्त होकर तीव्र वेदना व छुधादि की दुस्सह परिपक्व उपसर्ग के सहन न कर सकने के कारण तीव्र अंशुभ कर्म के वंश पुनः अचेत (वेहोश) हो जाता है, तथापि परोपकार में तत्पर आचार्य महाराज उदासीनता धारण नहीं कराते हैं। उसको पुनः कोमल शब्दों से प्रेम पूर्ण वाक्यों से पुनः सावधान करने का पूर्ण उचित उपाय कराते हैं। उसे आराधना का स्मरण दिलाते हैं। तथा चार प्रकार के औहार को याद दिलाते हैं।

कोई सचेत हुआ भी, होश में आया हुआ भी, कर्म के उदय से परिपक्व हो के क्लेश से सतत हुआ अयोग्य वचन बोलने लगता है। प्रतिज्ञा भंग करने पर उतारू हो जाता है, रुदन करने लगता है। तथापि आचार्य उसका तित स्मर नहीं कराते हैं। उसके प्रति कठे वचन का प्रयोग नहीं कराते हैं। उसके प्रति आचार्य के हृदय में पूर्ण सहानुभूत का वेग हो आता है और उसके कल्याण के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।

विचक्षण बुद्धि, शक्ति शाली, धैर्य धुरन्धर आचार्य महाराज ऋषक को प्रेम पूर्ण मखे-प्रिय शिष्ट और मिष्ट आनंद बढ़ाने वाले वचन उच्चारण कराते हैं। जिनका श्रवण कराते ही ऋषक का सर्व दुःख निवारण हो जाता है। आचार्य धीरे २ समझाकर वचन बोलते हैं। शीघ्रता नहीं कराते हैं।

स. प्र.

हे चार्त्त्रि धारक मुने । सचेत होवो । ख्याल करो, तुमने चार प्रकार के सघ के समस्त महा प्रतिज्ञा धारण की है कि मैं मरण पर्यन्त आराधना का सेवन करूँगा, रत्नत्रय का निर्दोष पालन करूँगा, इस प्रतिज्ञा का स्मरण करो । अब क्या तुम भूल गये हो ?

हे धीर वीर । मैं अथर्वश शत्रु का पराजय करूँगा' ऐसी जनेता के समस्त विमने दृढ प्रतिज्ञा की है, ऐसा कौन स्वाभिमानी वीर रूप शत्रु के निकट आने पर डर कर पलायमान होगा । कुलीन, शूर-वीर, पुरुष-सिंह, शत्रु को पीठ दिखाने की अपेक्षा समरागण से प्राणों का त्याग करना ही सर्व श्रेष्ठ समझता है । वैसे ही हे धीर मुने । तुमने सम्पूर्ण सघ के समस्त प्रतिज्ञा की है कि कठिन परीपह व घोर उपसर्ग के आने पर भी परित्यक्त आहारोदि पदार्थों को अङ्गीकार नहीं करूँगा । मरणान्त विपत्ति आने पर भी प्रतिज्ञात व्रत नियमों का यथावत् पालन करूँगा । हे मुने । क्या ऐसी प्रतिज्ञा लेकर स्वाभिमानी साधु कर्मों से घबराकर कायरता धारण करेगा । अपनी प्रतिज्ञा का भंग करेगा ? हे सयम्नि । वह कर्वापि अपने स्वाभिमान व वचन का भंग न करेगा । वह मरण को तुच्छ समझ अपने यश का विनाश न होने देगा । लज्जापह जीवन को अथम मनुष्य ही अच्छा समझता है । गौरव शाली सातव-पुंगव लज्जा युक्त जीवन से मृत्यु को ही उत्तम मानकर प्राणपण से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है ।

हे मुने ! तुमतो महान् शूर वीर हो । क्या कायरता धारण करता शूर वीर पुरुषो जो शोभा देता है ? शूर वीर पुरुषो के तो युद्धस्थल में शत्रु की ललकार सुनकर पाव उठते हैं । वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी वीरता दिखाने के लिए वड़ी उत्सुकता से समुल्लसित गमन करते हैं । तथा शरीर में जीवन स्वोत्ति की किरण के प्रकाश मान न होते हुए कर्वापि रणागण से पश्चात्पद नहीं होते हैं । हे शूर वीर मुने । तुम तो महान् वीर और धीर हो । तुमको इन आगत परीपह व उपसर्ग का वीरता के साथ सामना करना चाहिए । तुम अनन्त शक्ति के धारक त्रैलोक्य साम्राज्य के अधिपति चैतन्य हो । ये जड़ तुम्हारे सामने कैसे ठहर सकते हैं। ये तो तुम्हें अपने कर्त्तव्य से च्युत करने के लिए तुमको विजगत्पति बनने के कृत्य में बाधा डालने के लिए शत्रुता कार्य कर रहे हैं । इसलिए यदि इस समय तुमने कायरपना धारण कर लिया तो तुम इन छुट्टों से लूट लिये जावोगे । ये तुम्हारे रत्नत्रय के भंडार को बर्बाद करेंगे । और अवरिमित काल के लिए तुम्हें शक्ति हीन दरिद्री बना देंगे अतः यह तुम्हारे सावधान रहने का समय है ।

हे मुने ! अपने हुल के, अपने गण के, तथा सच के यश को उज्वल बनाने वाले का जीवन मनुष्य समाज में ही नहीं, देवों से भी पूज्य होता है । इसलिए तुम कुल, गण और संघ की लज्जा का ख्याल रखो । उस को मलिन कर जीवन धारण करना क्या उचित प्रतीत होता है ? तुम्हारे सरीखे महात्मा क्या ऐसे निन्दनीय कार्य कर सकते हैं ? अतएव हे मुनिश्रेष्ठ अब सावधान होकर अपने प्रतिज्ञात कर्त्तव्य का स्मरण करो ।

सं. प्र.

कितने ही महापुरुष समस्त परिग्रहों का परित्याग कर अपने आत्मा के स्वरूप में आपा धारण कर उपसर्गादि की परवाह न कर आपत्तियों को निमग्न्य देने के लिए, अनेक विपत्तियों का आह्वान करने के लिए, सिंह-व्याघ्र-सर्प-दुष्ट हिरण तिर्यंच, मनुष्य और देवकृत तथा अचेतन कृत उपसर्गों से व्याप्त भयानक कानन में, पर्वत की गुफाओं में व शिखरों पर और शमशानों में जाकर निवास करते हैं। वहा पर ध्यान करते हैं। वहा पर एकाकी रहकर उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की आराधना में कटिबद्ध रहते हैं। वे महात्मा अतिशीघ्र रत्नत्रय की पूर्णता कर परम सद्बलि को प्राप्त करते हैं।

हे मुने ! तुम्हारे समीप तो अनेक परिचारक मुनिराज वैयाघ्रस्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। तुम को क्या इस समय वैयर्थ धारण करना उचित नहीं है? अन्य मुनि अनेक घोर उपसर्ग सहकर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वह वस्तु उन्हें ओडे से वैयर्थ धारण करने से, आत्मा में सावधानी रखने से प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस समय गाफिल मत रहो। पूर्ण सावधान होकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में दत्तचित्त हो जाओ।

हे क्षपक)त्तम ! जिन्होंने अलौकिक धर्म धारण किया है, जिनके चारित्र में लेशमात्र भी दूषण का सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा जिन्होंने श्रुतज्ञान का अवलम्बन लिया है ऐसे महामुनीश्वर जगली हिंसक पशुओं की तीक्ष्ण दाढ़ में पटुचकर भी उत्तमार्थ जो रत्नत्रय है उसकी सिद्धि करलेते हैं। वे प्रातः स्मरणीय महात्मा निम्नोक्त प्रकार हैं—

उपसर्गों से विचलित न होने वाले महाशुनियों के कुछ उदाहरण

भन्लकिए तिरचं खज्जंतो वीरवेदयडो वि ।

आराधणं पवण्यो उक्ताणेषावंतिसुकुमालो ॥ १५३६ ॥ [भग आ.]

भावार्थ—जिन अपूर्व पुण्यशाली पुरुष पुण्य ने महलों में भी मखमली गलीचो जो छोड़कर भूमिपर पाव नहीं रखा था, दिव्य रत्नों के दीपको की ज्योति के सिवा किसी दीपक के प्रकाश को नेत्रों से नहीं देखा था, सदा शीतल छाया में ही अपना जीवन बिताया था, कभी सूये तक का अवलोकन नहीं किया था, रात भर कमल के मध्य में वासित उत्तम चौबलों के अतिरिक्त कठोर पदार्थ का भोजन नहीं किया था, सरसों के दाने जिनके कमल सम कोमल शरीर में शूल समान गड़ते थे, वे अवनित सुकुमाल मुनिराज देवोपम सत्र सुलों पर लात मारकर सब ऐश्वर्य का परित्याग कर वन में कायोत्सर्ग कर आत्म-ध्यान में आलब्ध थे। उनके शरीर को तीन रात लगातार नोच २ कर शृगाली भक्षण करती रही। उनके अंग प्रत्यग में भयानक वेदना हो रही थी तथापि वे घोर वीर अवनित सुकुमाल महाशुनि रत्नत्रय की

स प्र

पृ. कि ५

आराधना में संलग्न रहे। शुभ ध्यान से रचमात्र विचलित नहीं हुआ। अन्ततः अपने शुभ ध्यान में मग्न रहे और उन्होंने उत्तमाय की सिद्धि की।

मोगलगिरिभिः य सुनोसलो सिद्धयदइय भयवतो ।
वर्षीण वि खज्जंतो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥ १५४० ॥ [भग आ]

अर्थ—सुईलनाम के पर्वतपर ध्यानारूढ सिद्धार्थी दुर्पतिके पुत्र सुनोशल महासुनिराज को उनके पूर्वजन्म की माता के जीव व्याप्ती सुनिपुण्य ने तिर्यक्कृत घोर उपसर्ग पर विवेकज्ञान बल से विजय प्राप्त कर अपने स्वार्थ की (आत्मकार्य रत्नत्रय की) प्राप्ति करली ।

भूमीए समं कीला मोद्धिदेहे वि अल्लवम्म व ।

भयवं पि गएकुमारो पडिवण्णो उत्तमं अहुं ॥ १५४१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—भगवान् गजकुमार सुनिराज को भूमिपर गिराकर उनके शरीर में कीलें ठोकर गीले वाम के मसाल भूमिपर निष्काशिया था, भूमि और शरीर को एक कर दिया था । ऐसे मयकर दुष्ट मनुष्यों से किये गये रोमाचकारी उपसर्ग को शान्ति में सह कर उन घोर घोर आत्म ध्यानी सुनिराज ने उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की प्राप्ति की थी । वे शुक्ल ध्यानाग्नि से सम्पूर्ण कर्मों का हय कर मुक्ति साम्राज्य के अधिपारी बने ।

हे मुने ! जो गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती थे, वे सनत्कुमार नामा महासुनि सौ वर्ष पर्यन्त राज, नर, खासी, क्षामरोग, भस्मान्-धैर्यावलम्बन लेकर अपने उत्तमार्थ की सिद्धि में लगे रहे ।
हे साधो ! गङ्गा नदी के मध्य नाव में हवते हुए एणिक पुत्र सुनिराज ने शरीर के मोह का परित्याग कर आत्तध्यान के अवसर में भी शुभ ध्यान धारण कर चार आराधनाओं को प्राप्त करने हुए मरण किया ।

घोर अवसौंदर्य तपश्चरण करते हुए भद्रबाहु सुनिराज तीव्र क्षुधा की पीडा से पीडित होने पर भी तेषामात्र सक्लेश परिणाम के वशीभूत नहीं हुए । शान्तभाव से शुभ ध्यान में मग्न रहकर रत्नत्रय की प्राप्ति की ।

कोसंबील्लियघडा वृढा णइप्पएणा जलमज्जे ।

आराधणं पवएणा पावोवगदा अमूढमदी ॥ १५४५ ॥ [भग आ]

अर्थ—कौशाम्बी नगरी में ललितघट नामसे प्रसिद्ध इन्द्रदादि वत्सीस महासम्पत्तिशाली श्रावक यमुना नदी के प्रवाह में डूब कर भी सक्लेश परिणाम रहित प्रायोपगमन संन्यास धारण कर उत्तमार्थ को प्राप्त हुए ।

वन्धानगरी के बाह्य गङ्गा के तट पर धर्म घोष नामा महासुनि एक मास के उपवास धारण कर भयानक वृषा की वेदना से पीड़ित होने पर भी सक्लेश भाव रहित होकर उत्तमार्थ (आराधना सहित) मरण को प्राप्त हुए ।

हे क्षपक ! श्री दत्त नामक मुनिराज के पूर्वभाव के वैरी किसी देव ने विक्रिया द्वारा शीतल जल की वृष्टि व शीतल वायु उत्पन्न करके उन महासुनि को घोर क्लेश दिया । किन्तु वे महासुनि सक्लेश भाव रहित हुए उत्तमार्थ की साधना में ही रत रहे ।

श्री वृषभसेन महासुनि ने अत्युष्ण वायु तथा अत्यन्त उष्ण शिलातल और सूर्य के पलर किरण मत्ताप से उत्पन्न हुई उष्ण परोपह का सहन कर सक्लेश परिणाम न करते हुए उत्तमार्थ की साधना की ।

रोहेडयम्मि सत्तीए हत्थो कौचेण अग्गिदहदो वि ।

तं वेयणमधियोसिय पडिवण्यो उत्तमं अठं ॥ १५४६ ॥ [भग आ]

अर्थ—रोहेडग नगर में कौच नाम के राजा ने अशिराजा के पुत्र कालिकेय मुनिराज को शक्ति नाम के शस्त्र विशेष से मारा था । उस समय मुनिराज ने लेश मात्र भी परिणामो में विकार भाव उत्पन्न नहीं किया । शान्त परिणाम से उस उपसर्ग को सहकर उत्तमार्थ का साधन किया ।

हे मुने ! काकदी नाम की नगरी में चंडवेग नाम के एक दुष्ट राजपुत्र ने अभयघोष मुनिराज के समस्त अंगो को काट डाला । तथापि उन महासुनि ने रचमान रोप नहीं किया । किन्तु साम्य-भावना से उस रोमाचकारी दुःख को सहन कर रत्तत्रय की आराधना में तन्मय रहे ।

विद्युत्तर नामा चोर ढास और मच्छरो से भक्षण किया गया किन्तु वह उतकी तीव्र वेदना को सक्लेश भाव रहित साम्य भावना से सहकर उत्तमार्थ (आत्म कल्याण मार्ग) को प्राप्त हुआ ।

स. प्र.

पृ कि ५

हस्तिनापुर के स्वामी गुरुदत्त नाम के मुनिराज द्रोणमति पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। किसी दुष्ट नरापिशाच ने सवलि-स्थाली के समान उनके मस्तक पर अग्नि जलाई थी। मिट्टी के पात्र में हरे नाज की बालें भर कर उस पात्र के मुख पर आक के पत्ते भर देते हैं। पश्चात् उस पात्र को ओंथा भूमि पर रख कर उसके चारों तरफ अग्नि जला कर बालें सुन्तते हैं। उसे सवलिस्थाली कहते हैं। इस प्रकार उन मुनिराज के मस्तक पर अग्नि जला कर घोर उपसर्ग किया गया था : किन्तु वे मुनिराज तीव्र वेदना से सक्लेश भाव को प्राप्त न होकर सास्य भावना भाते हुए आराधना के फल को प्राप्त हुए।

किसी पूर्वभव के बैरी ने चिलातपुत्र नामक मुनिराज पर शत्रु प्रहार किया। इसने उनके शरीर पर अनेक घाव हो गये। पश्चात् उनके शरीर को स्थूल मस्तक वाली काली चीटियों ने खाकर चलनी के समान छिद्रमय कर दिया था। किन्तु उन घोर महासुनि-राज ने सुन्ते मात्र से रोमाञ्च तपत्र करने वाली घोर वेदना को शान्ति से सहा और आराधना का निवृत्तन साधन किया। अर्थात् रत्नत्रय की आराधना से रवमात्र भी नहीं टले।

दण्डनाम के मुनिराज पर यमुनावक्र नाम के किसी पापी पुरुष ने वाणियों की वृष्टि करके उनका सम्पूर्ण शरीर वाणियों से जीव दिया, तथापि उन मुनिराज ने रत्नत्रय की आराधना की, अपने समाधि मरण को नहीं बिगाडा।

अभिषुन्द्यादिया पंचसया ण्यरस्मि कुं भकारकडे ।

आराधणं पवरणा पीलिज्जंता वि यंतेण ॥ १५५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कुम्भकारकट नाम के नगर में अभिनन्दनादि पाच सौ मुनिराजों को वानी (कोल्हू) में डालकर पील दिया। लेकिन वे मुनिराज रत्नत्रया आराधना से विचलित न हुए।

गोठान (गायों के गृह) में चाणक्य मुनि ने प्रायोपगमन सन्धास धारण कर रखा था। सुवधु नामा मन्त्री उनका शत्रु था। वहा कड़ों की राशि थी। उससे आग लगा कर उससे चाणिक्य मुनि को डालकर जलाया। किन्तु वे मुनिराज अपने सन्धास मरण से चलायमान नहीं हुए। सास्यभाव धारण कर रत्नत्रय को निर्मल बनाये रखा।

इसी प्रकार कुणाल नामक नगर के बहिर्भाग में अनेक शिष्य वर्ग के साथ वृषभसेन नामा मुनिराज ठहरे हुए थे। रिष्ट नामक राजमन्त्री ने आग लगाकर उनको दग्ध किया, किन्तु उन सब मुनिराजों ने उस उपसर्ग का सहन किया। रत्नत्रय आराधना में बाधा न आने दी अर्थात् रत्नत्रय का त्याग नहीं किया।

जदिदा एव एदे अथगारा तिलवेदशुद्धावि ।

एयागीऽपडियम्मा पडिवएणा उत्तमं अट्टं ॥ १५५८ ॥ [भग आ]

अर्थ—आगम प्रसिद्ध जगद्विख्यात पूर्वोक्त सुनीश्वरों ने अति धीरे वेदनाओं से पीड़ित होकर भी उनका प्रतीकार नहीं किया । उनका कोई साहायक नहीं था । उनका वैयवृत्त्य करने वाला एक भी मुनि पास में नहीं था । कोई वैद्य उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं था । उनपर दुष्ट वैरियो ने रोमाचकारी उपसर्ग किये । जिनको सुनकर आत्मा आप उठता है । उन्हें अग्नि से दग्ध दिया, रात्रा से छिन्न भिन्न किया, कोल्ह में पीला, कई पत्तों से गिराये गये । दुष्ट स्थितियों ने उनके शरीर का शनैः शनैः नोच नोच कर भक्षण किया-श्राण रदि । किया तथापि उन्होंने साम्य भाव का त्याग नहीं किया । आराधना के पालने में वे शिथिल नहीं हुए । अपने आत्म-कल्याण के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे ।

हे लपकोत्तम ! तुम्हारे तो अनेक सहायक हैं । वैयवृत्त्य पंगथण परम दयालु धैर्य के धारक तुम्हारे कल्याण के अभिलाषी हितोपदेश के देने में उद्यमी समस्त आचार्यादि वैयवृत्त्य करने में औपधि आदि का उपचार में तन मन से लगे हुए हैं । समस्त सघ सम्पूर्ण उचित उपायों द्वारा तुम्हारे सुख व शान्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है । तुम्हारे ऊपर तो कोई तीव्र उपसर्गादि भी नहीं आया है । ऐसे सर्वानुकूल सामग्री के रहते हुए सुवर्णसम अवसर में तुम आराधना ग्रहण करने में क्यों शिथिल हो रहे हो ? भो मुने ! अब तुम को सम्भलना चाहिए । इसी अवसर के लिए तुमने कठिन मुनिव्रत धारण किया था । अनेक प्रकार के क्लेशों का सहा था । अब समय पर तुम क्यों कायरता धारण कर रहे हो ? यह कायरता का समय नहीं है । धैर्य धारण करने और थोडा सा साहस रखने से तुम अपने इष्ट कल्याण को प्राप्त कर सकते हो । अतः अब सावधान होकर इस गरार शरीर के मोह का त्याग कर अपने आत्मा की सुध लो । आराधना देवी की भक्ति करो । इसमें ही तुम्हारा कल्याण है ।

जिणवयणममिदभूदं महुर कएणाहुदिं सुणंतेण ।

सक्का हु संघमज्जे साहेदुं उत्तमं अट्टं ॥ १५६० ॥ [भग, आ]

अर्थ—हे मुने ! अमृत स्वरूप तथा भधुर कर्णों को छुम करने वाले जिनेन्द्र देव के वचनों का श्रवण समस्त संघ के मध्य तुम्हें प्रतिदिन मिलता रहा है-। इसलिपु इस संघ में तुम को उत्तमार्थ (रत्नत्रय का आराधन) की सिद्धि कीई कठिन नहीं है ।

हे लपक ! यहा तुमको क्या दुःख है जो तुम इतने शिथिल हो रहे हो ?

स प्र.

पृ कि ५

नरकादि गतियों में भोगे हुए दुर्गों का दिग्दर्शन कराते हुए, क्षपक का मध्योधन

गिरयतिरिखवगतीसु य साणुमदेवत्तणे य संतेण

जं पत्तं इदं दुक्खं तं अणुत्तिंतेहि तच्चित्तो ॥ १५६१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—हे साधो ! समार में भ्रमण करते हुए तुमने नरकागति, तिर्य्यवगति, मनुष्यगति और देवगति में जो दुःख भोगे हैं उनको विसत लगाकर सुनो। ऐसा कोई दुःख चाकी नहीं रहा है, जिसको तुमने पहले संसार में नहीं मन्ना है। निरन्तर चलने वाली वसा'प में अनन्त बार दग्ध होकर तुम भस्म होते रहे। अनन्त बार जल में डूब डूब कर मरे। अनन्त बार पर्वत से गिर गिर कर तुम्हारे शरीर का पूर्ण दुश्चा। अनन्त बार शूलों से विदारण किये गये। अनन्त बार चालू में पीसे गये। अनन्त बार दुष्ट तिर्य्य पशुओं ने खाये गये। प्रसन्न बार पक्षियों से तोच तोच कर भक्षण। किये गये। सुते गये। मरे गये। मर-हीने तने गये। इसी प्रकार तुम अनन्त बार भूख की तीव्र वेदना महसर भुग के मारे विलिपिला पर मरे हो। अनन्त बार व्याम के मारे तड़फ २ कर मरे हो। प्रसन्न बार शीत की वेदना से सुकड़ २ कर तुमने प्राण गंवाये हैं। अनन्त बार उष्ण (गर्मी) की वेदना से जटपटाकर तुरी तमद मृत्यु पाई है। अनन्त बार वर्षा की बाधा में मड़ सड़ कर मरे हो। अनन्त बार पन की पीना में प्रणों का लोग कर चुके हो। अनन्त बार विष भक्षण में शरीर और प्राणों का नाश हुआ है। अनन्त बार विरुपाय व्याधि की कठोर वेदना से मरे हो। अनन्त बार भय में व्याकुल होकर मरे हो। अनन्त बार शोक से कुल कुल कर मरे हो। अनन्त बार सिंह व्यात्रादि तथा सर्पादि द्वारा मारे गये हो तथा दुष्ट जीवों से विदारण किये गये हो। अनन्त बार चौरों के द्वारा किये गये उग्रद्वय से, अनन्त बार भीलादि जंगली जाति के मनुष्यों से तथा कोतमालादि पत्र धर्म हीन दुष्ट राजाओं से, स्निग्ध मनुष्यों से तुम अनन्त बार मारे गये हो। गह शरीर प्राणु पूर्ण होने पर किसी न किसी निमित्त से आशय नष्ट होना रहा है और अब भी अवश्य नष्ट होगा। अब इस अवसर पर मरण के भय से या वेदना के भय से संस्नेया भाव गरण कर स्तत्रय की विराधना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। प्रति भयानक दुर्गों को महते महते तो अनन्त क्षल विनाया और अत्र संसार पार करने का अपसर मिला है, उसमें किंचिन्मात्र वेदना के प्राप्त होने पर संसार सागर से उबार करने वाले परम धर्म का आशय छोड़ देना कहा ही बुद्धिमानी है ?

जदि कोद मेरुमेत्त' लोहूण्डं पक्खविज्ज गिरयस्मि ।

उएहे भूमिपत्तो ण्णिमिसेण विलेज्ज सो हत्थ ॥ १५६३ ॥ [भग आ]

अर्थ—हे जपक ! कोई देव या दानव उष्ण नरक में मेरु ममान लोहे का पिण्ड ऊपर से गिरादे तो वह नरक भूमि पर गिरने के पूर्व ही नरक विलों का उष्णता से चरण मात्र में पिघल कर बह जाता है ।

तह चैव य तद्देहो पञ्जलिदो सीयणिरय पक्सिचो ।

सीदे भूमिमपचो शिमिसेण सडिज्ज लोहुण्डं ॥ १५६४ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि वही नरक की उष्णता से पिघला हुआ लोहे का पिण्ड कोई देव या दानव इकट्ठा करके शीत नरक में फेंके तो वह शीत नरक के विलों की भूमि को प्राप्त करने के पहले ही मार्ग में विलों के शीत से टुकड़े टुकड़े होकर विसर जाता है ।

हे जपकोत्तम ! वहाँ नरक भूमि में लोहे से निर्मित मण्डप में अतितप्त हुई अग्नि समान लाल वर्ण की लोहे की पुतलियाँ रहती हैं । तुमको उनके साथ बलात्कार से आलिंगन कराया गया है । उस समय जो तुम्हें दुःख हुआ था, उसका स्मरण करो । तथा तुमको अनेक बार परमन्त चारचर्युक्त अग्नि से तप्तयमान कडुवारस पिलाया गया था, इसका तो ध्यान करो ।

हे साधो ! वहाँ पर तुमको यत्र द्वारा सुख फाड़कर बलात्कार से लोहे के जलते हुए अगारे खिलाये गये थे, तुमको कड़ाही में पूरी कचोरी के समान तला था—उसका तो ख्याल करो ।

नरक में सब नारकी एक दूसरे के शत्रु होते हैं । वे परस्पर दुःख देने में तत्पर रहते हैं । वे चाण, चक्र, तलवार, छुरी, करौत, भाला, शूली, गदा आदि शस्त्र रूप बन जाते हैं । तथा कुत्ता बिल्ली भेडिया सिंह व्याघ्र सर्पादि दुष्ट तिर्यंच बन जाते हैं । कोई नारकी पर्वत गनकर चूरोरे नारकी पर गिर पड़ता है । कोई नारकी करीत बनता है और दो नरकी करीत उठाकर दूसरे नारकी के शरीर को कतरते हैं । इसी प्रकार एक दूसरे को दुःख देने में सहायक होते हैं । वहाँ पर ऐसे क्लेश तुमने अनन्त बार सहे हैं ।

हे साधो ! नरक में तुम्हारी आँखें निकल ली गई थीं तथा तुम्हारी जीभ खींचकर बाहर निकाल ली गई थी । उस समय गिलावा भोग गुनगुन रहे हुआ था, उसको सोचो ।

हे जपक ! नरक में तुम्हें अनेक प्रकार कुभीषाक में पकाया गया था । तथा शूली में पिरोकर अग्नि में सेका था । भांड में डालकर पकड़े अनेक शमान सुगा था । तुमको भात के समान बटलोई में उबाला था । मास के टुकड़े के समान तेरे दुग्ड़े र किये गये थे । और गाटे के मांस गांठें भगी में पीरगा था ।

ग. भ.

घड़ियों के समान लगातार जन्म मरण को प्राप्त होता रहा। उसके दुःखों का भी तू विचार कर, स्मरण कर, चिन्तन कर। अपने दोषों का स्मरण करने से गुणों की वृद्धि व प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दोषों का स्मरण कर। देखो तिर्यक्गति प्राप्त करके तूने पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय में जन्म धारण किया है।

हे चपक ! मनुष्य शीत की बाधा होने पर निर्वृति स्थान का आश्रय लेते हैं। गर्मी से पीड़ित होने पर उसका निवारण करने के लिए शीत जल में स्नान करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। भय उत्पन्न होने पर भय रहित स्थान का सहारा लेते हैं। द्वीन्द्रियादि त्रस जीव भी उक्त बाधाओं से बचने का यथोचित उपाय करने में समर्थ होते हैं। परन्तु एकेन्द्रिय जीवों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है।

जैसे वैराग्य परायण सुनीचर सब प्रकार के उपसर्गों बाधाएँ स्वतंत्र होकर सहते हैं, वैसे एकेन्द्रिय जीव परकृत व प्रकृति जन्य उपसर्गों बाधाओं को परतन्त्र हुए सह लेते हैं।

द्वीन्द्रिय, तीनद्वन्द्विय, चारद्वन्द्विय जीव गाय बैल भैंस घोड़े हाथी आदि पशुओं के पैर तले दब कर तथा गाड़ी रथ मोटर आदि वाहनों के नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

पचेन्द्रिय पशु पक्षी भी भूख प्यास शीत उष्ण का असह्य दुःख भोगते हैं। एक प्राणी का दूसरा प्राणी भक्षण कर लेता है। कई अधम मनुष्य प्राणी भी इनका घात करते हैं। इन दोष हीन प्राणियों का सहार कर कई अपने उदर-दानव की बलि चढ़ाते हैं। कई शरीर बल से तथा कई अन्य राज्यादि के ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर इन दोष अशरण निहत्थे जीवों के प्राणों से क्रीडा कर प्रसन्न होते हैं, अपने निशाने के लक्ष्य बनाकर आनन्दित होते हैं। इन जीवों पर विपत्ति आने पर इनके माता पिता बान्धव भिन्नादि सब दूर भाग जाते हैं। इनके शरीर में रोग व्याधि आदि उत्पन्न होने पर कोई उसके दुःख का प्रतीकार नहीं करता है। उनको एकाकी असह्य होकर सब क्लेश स्वयं भोगना पड़ता है। उनको छेदन भेदन ताडन बन्धन मोचन शीत उष्ण वृष्टि पवनादि जन्य जो २ दुःख सहन करने पड़ते हैं, वे वचनतील हैं। उनको केवली भगवान् के सिवा अन्य जानने में असमर्थ हैं।

हे चपक ! ऐसे दुःखों को अनन्त काल तक तूने भोगे हैं। निगोद में तू अनन्त काल तक निवास कर चुका है। निगोद ही तेरा सदा का निवास है। त्रस पर्याय तो प्रवास के समान है। जैसे कोई मनुष्य किसी निमित्त से विदेश में प्रवास करता है और महीने दो महीने भ्रमण कर अपने घर पर वापिस लौट जाता है, वैसे ही यह अपने निगोद निवास से निकलकर किसी पुण्य कर्म के योग से त्रस पर्याय में प्रवास करने के लिए आता है और कुछ (पूर्व कौटि पृथक्त्व) अधिक दौं हजार सागर तक त्रस पर्याय में भ्रमण कर पुनः

सं. ४

पृ. कि. ५

अपने निर्गौर रूप घर में वापिस लौट जाता है। फिर वहाँ से अन्त काल तक निम्नना नहीं होता है। वहाँ पर वह एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण करता रहता है। वहाँ जो दुःख होता है वह नरक के दुःखों से अन्त गुणा दुःख है। उस दुःख को इस जीव ने अन्त काल पर्यन्त सहा है। हे संपन्न ! वहाँ पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं था। अब तुम इस अल्प कालीन किंचिन्मात्र दुःख से इतने अधीर हो रहे हो। हे तत्त्वज्ञ मुने ! अब सावधान होकर थोड़ा विचार करो और अपने कल्याण के मार्ग से मत गिरो।

मनुष्य गति में प्राप्त दुःख

दीर्घचरोसंचितासोगामरिसिग्निपउलिदमथो जं ।

पत्तो घोरां दुक्खं माणुसजोयीए संतेण ॥ १५६१ ॥ (भग. श्र.)

अर्थ—मनुष्य पर्याय में अपने प्राणों से अधिक प्यारे पुत्रादि का, धन वैभव का वियोग जन्म दुःख भोगा है। जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय के टुकड़े २ हो जाते हैं, ऐसा दुःख अन्त बार भोगा है। जिनका नाम मात्र सुनने से सरतक में शूल के समान वेदना होने लगती है, ऐसे अग्रिय महात् दुष्ट प्राणियों के संयोग से तुझे अन्त बार घोर दुःख व सन्ताप हुआ है। अभीष्ट (वाञ्छित) पदार्थों की प्राप्ति न हो सकने के कारण मतमें जो सन्ताप होता था उसके दुःख का सहन भी तुमने किया है। सेवकपने में पराधीन होकर, स्वभिमान के नाशक अपमान जनक दुर्बचन सुनकर जो तुमको अन्तकरण में दुःख हुआ है उसका हे मुने ! तुम स्मरण करो। मनुष्य जन्म पाकर कभी तुम दीन हुए तब दीनता व दरिद्रता का समझेदी दुःख तुमने पाया। कभी रोप उत्पन्न हुआ, कभी चिन्ता-बाला में तुम जलते रहे। कभी शोभाभि से सुलसते रहे। कभी असहनशीलता के कारण दुःख वावानल में दग्ध होते रहे। ऐसे ही अनेक मानसिक वेदना से तुम रात दिन व्याकुल होकर दुःखों को सहन करते रहे हो, उनका चिन्तन करो। अब हे मुने ! इस साधारण शारीरिक वेदना से क्या घबरा रहे हो ? यह साहस धारण करने का समय है। इसलिए सावधान होकर अपने धर्म व कर्तव्य को सम्भालो।

मनुष्य गति में इस जीव ने चारित्र्य मोहनीय कर्म से प्रेरित होकर किसी प्रकार का अपराध किया तब राजा ने तथा राजमत्री ने या गव्याधिकारी कोतबाल आदि ने तीव्र दण्ड दिया। वँतों से तथा वायुको से पीटा। इस जीवका मुण्डन कर अपमानित किया। अनेक प्रकार के लाञ्छन लगा कर अपमानित किया। राजा ने सर्वस्व अपहरण किया। चोर डाकुओं ने धन का अपहरण किया। कोई आततायी दुष्ट मनुष्य भार्यादि का अपहरण करते हैं। अग्नि दाह से धनादि का विनोश हो जाता है। कभी प्रकृति के प्रकोप से भूकम्प, जल की अथाह वृष्टि आदि

से गृह धनादि का विश्वास होता है तब जीव को जो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है, उस दुःख का भी तुमने अनेक बार अनुभव किया है। किसी शत्रु से रोमांच करने से रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं, उन दुःखों के सामने तुम्हारा यह स्वल्प दुःख क्या चीज है। हे चपक ! उनपर विचार तो करो।

मनुष्य गति में भी विरोधी मनुष्य लाठियों से मार मार कर शरीर का कचूमर निकाल देते हैं। तलवार से सिर काट देते हैं। छुरा भोंक कर आतङ्कित निकाल लेते हैं। अग्नि में जला देते हैं। पानी में डुबोते हैं। पर्वतादि से पटक कर शरीर के दुःखों से बचा देते हैं। बम सतक पर अग्नि जलाते हैं। अग्नि से तपे हुए लोहे के लाल सुर्खे पहने पहना कर दग्ध करते हैं। बटूक और तोपों से उड़ा देते हैं। बम गिराकर प्राणों का सहार करते हैं। धन सम्पत्ति गृह द्वारादि सब वस्तुओं का देखते देखते विनाश कर देते हैं। जहाँ स्वर्ग तुल्य दिव्य नगर था, उसे क्षयान तुल्य बना देते हैं। जो पूर्ण क्षण में सुन्दर लहलहाता हुआ हरा भरा पुष्प फलों से परिपूर्ण नन्दन वन सा उपवन था, उसे दूसरे क्षण में भयानक जगल बना देते हैं। जो राजा था, उसका सर्वस्व नाशकर भिखारी बना देते हैं। असहाय और पुत्रादि से पृथक् कर बन्दीगृह की तरह समान यातना भोगने के लिए विवश करते हैं। वहाँ पर वट भूख व्यास ताड़न वध बन्धनादि के असाह्य दुःखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे मुने ! ऐसे दुःख यह सदा भोगता रहा है। उनको ध्यान में लावो और सावधान होकर आत्मा का चिन्तन करो।

करणोद्दीप्तिपासाच्छेदणदंताण भंजनं चैव ।

अपाडणं च अच्छीण तथा जिम्भायणीहरणं ॥ १५६५ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—हे चपक ! इस मनुष्य गति में तुम्हारे कान काट लिये गये थे। होठों का छेदन किया गया था। छुरे से नाक उतारली गई थी। मस्तक तोड़ दिया गया था। दात तोड़े गये थे। आँखें निकाल ली गई थीं, फोडवी गई थीं। जीभ खींची गई थी। उनसे जो तुम्हें दुःख उत्पन्न हुआ था, उसके सामने यह दुःख कितना सा है ? हे चपक ! तुम उनका चिन्तन करो।

हे मुने ! तुम अनेक विष के प्रयोग से मरे हो। अग्नि फ्राण्ड से जलकर मरण को प्राप्त हुए हो। अनेक रात्रु के द्वारा हतन किये गये हो। अनेक बार सर्प के द्वारा डसे गये हो। अनन्त बार सिंह व्याघ्र स्थाल रीछ आदि दुष्ट हिसकें जन्तुओं के द्वारा भक्षण किये गये हो और नाना प्रकार के शत्रुओं के अघात से तुम मारे गये हो। उन दुःखों को तुमने रुई बार सहा है। हे चपक ! अब इस थोड़े से दुःख को सहने में कायरता क्यों दिखा रहे हो ? तुम समान शूरवीर आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसी कायरता दिखाना क्या योग्य है ? अब सर्वे और साहस का आश्रय लो और सावधान होकर इस परम उच्छ्रेष्ठ समाधिमरण को सुधारो। तुमने पूर्वकाल में परवश होकर तो पूर्वोक्त भारी २ दुःख सहें हैं। उनसे तुम्हें शिवा क्लेश ने और नवीन कर्म वध के कुछ दाय नहीं लगा। इस समय तुम स्वतन्त्रता से इन आगत दुःखों को सं. प्र

शान्ति से सह लोगो तो तुम्हें इस समय भी क्लेश न होगा और पूरे संचित कर्मों की निर्जरा होगी तथा नवीन कर्मों का सवर होगा। इसके फल स्वरूप तुम्हारा आत्मा सदा के लिए सुखी हो जावेगा। सम्पूर्ण कष्टों का संहार होगा और अनन्त काल तक शान्ति और नित्य आनन्द का अनुभव करोगे।

देवगति के दुःखों का वर्णन

हे कल्प ! देवगति में तुमने शारीरिक दुःखों की अपेक्षा आत्मा को दुःखान्नि से सतत जलाने वाले मानसिक सताप का चार बार अनुभव किया है।

सरीरादौ दुःखदादौ होइ देवेषु यास्य तिव्वं ।
दुस्त्वं दुस्सहभवसस्स परेण अभिज्जज्जायस्स ॥ १५६८ ॥
देवो माणी सतां पासिय देवे मज्झिए अण्णे ।
जं दुक्खं संपत्तो घोरे भग्गेण माणेण ॥ १५६९ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब अल्प पुण्य के धारक आभियोग्य ज्ञानि के देव को महर्षिक-अधिक पुण्यशाली-देव ग्राह्य बनाता है—उसे अथ्य हथी बनाकर जब उसपर सवार होता है तब उस देव को जो मानसिक सताप होता है, वह सम्य होता है। वह दुःख तथा अन्य मनुष्यगति के दुःखों से—शारीरिक दुःखों से—बहुत अधिक होता है। एक स्वाभिमानी देव के जन दूसरे देव की अधिक ऋद्धिशाली, अनेक सुन्दर २ अस्वरात्रो के साथ, नाना प्रकार के वैभव के साथ क्रीवा करते देखकर जो मानसिक पीडा होती है, वह मरण के दुःख से भी अधिक जाया है। अण्णिमा गरिमादि अनेक ऋद्धियों और नाना प्रकार के विभूतिशाली देव के संम्युल हीनशक्ति के धारक देव का गर्व जब चूर चूर हो जाता है, उस समय उसके अन्तःकरण के भी दुःखे २ हो जाते हैं। देवगति में वह दुःख बढ़ा संताप उत्पन्न करने वाला होता है।

देवगति में जब तुम्हारे गले में यमराज (मृत्यु) का पाश था गिरता है तो छह महीने पहले माला सुकानि लगती है। स्वर्ग के दिव्य कल्प वृक्षों से प्राप्त सुख सामग्री का, परम सुन्दरी देवागनात्रो के सयोग का जब लाभ करना पडा है, उस समय तुमको जो हृदय-विदारक दुःख हुआ है, हे मुने ! उसका विचार करो।

उस देवगति में जब तुम्हारी आयुष्य समाप्त होने वाली थी उस समय वना से चय कर जब तुम को गर्भ में जन्म लेने का आभास हुआ था, तब तुमको कितना दुःख हुआ था ? उस समय तुमने सताप किया था कि मुझे महा दुर्गन्धमय गर्भ में निवास करना स. प्र.

पडेगा और गर्भावस्था में अति दुर्गन्ध युक्त पदार्थ का आहार करना पडेगा। छुधा छुपादि की मुझे अक्षय पीडा होगी। नवमास पर्यन्त माता के उदर में निरन्तर अग्नि की ज्वाला में पचता रहूंगा। माता सारा व चरपरा पदार्थ भक्षण करेगी, वह मेरे कोमल शरीर में भयानक वेदना उत्पन्न करेंगे। हाय! मैं देव पयोय में अत्यन्त सुखी और पवित्र रहा हूँ। अब मुझे अति दुःखी और महा अपवित्र विष्टावर के समान उदर में एक द्रो दिन नहीं, नव मास पर्यन्त औंधे लटके रहना पडेगा। हाय! अब मैं क्या करूँ? यह आगामी निकट समय में आने वाली विपत्ति कैसे टल सकती है? ऐसा विचार करते समय जो तुम्हें दुःख प्राप्त हुआ, उसका ही चपक। जुम विचार तो करो।

इस प्रकार हे मुने! चतुर्गति के दुःखों को तुमने सहा है, उनका प्रत्यन्त भाग भी यह दुःख नहीं है। हे आत्म ज्ञानिन्! इस समय तुम विवेक ज्ञान को जागृत करो। उसका उपयोग करो। यह दुःख उन दुःखों के सामने कुछ नहीं सा है। इससे घबराकर अपने कल्याणकारी मार्ग से च्युत होना तुम सरीखे समझदार महात्माओं को योग्य नहीं है। विपरीत समय आने पर अपने आत्मा को सन्मार्ग पर स्थित रखने वाला ही महापुरुष होता है। इस समय के लिए ही वनों का धारण, समिति का पालन और गुप्त का साधन और अनेक तपश्चरण का, आचरण किया जाता है। यदि इस समय तुम नावधान न रहे तो तुम्हारे व्रत नियम तपश्चरणादि उत्तम कृत्य निष्फल हो जावेंगे। इसलिए हे महत्सन्! अब सचेत हो जाओ और अपनी गति को सुधारो। तुम नीरात्मा हो, परस अर्थ के धारक हो, इस थोड़े से ऋष्ट से क्या घबराने हो?

हे मुने! जब सख्यात काल तथा असख्यात काल पयन्त लगातार अति घोर दुःख नरकादि गतियों में परतन्त्रता से तुमने सह लिये हैं। तो अब स्वाधीनता से यह अत्यल्प ऋष्ट थोड़े समय के लिए भी तुम से सहन नहीं होते हैं क्या? उन दुःखों का तो निराकरण करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था। इस समय तो तुम घटाने का अमली साधन तुमको प्राप्त है। उस साधन का उपयोग कर शान्ति का अनुभव करो।

प्रश्न—वह साधन कौनसा है। जिससे छुधा छुपादि का वेदना भी शान्त हो जावे?

छुधादि वेदनाओं को शान्त करने के पाथन
सुहपाण्यण अणुसहिभोयण्य य मदीन्नगहिण्यु।

— उम्माणोसहेण तिन्वा वि वेदणा तीरदे महिदुं ॥ १६०८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सवेग निर्वेद उत्पन्न करने वाली, आत्म अतस्म पदार्थ का भेद विज्ञान कराने वाली धर्मकथा-श्रुतज्ञान रूप असुल-का पान करने से तथा निर्यापनाचार्य की शिक्षा-व्यदेश रूप भोजन का भक्षण करने से हे चपक। तुम्हारे आत्मा में बल का संचार होगा। शुभ
स प्र ५. कि ५

ध्यान रूप औपधि का सेवन करने से तुमपर इस वेदना का कुछ भी असर न होगा। और तुम उसका नाश करने में ममर्थ्य हो सकोगे।

हे श्रमणोत्तम ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उस समय उसका प्रतिकार करने में वैवादि कोई भी समर्थ नहीं होते हैं। उस समय जो वेदना होती है उसका प्रतिकार माहस और वैर्य है। साहसी और धैर्यवान् आत्मा ज्ञान रूपी शीतल जल से उस दुःख को शान्त करता है।

हे महात्मा ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है उस समय किमी का बल काम नहीं देता है। राजा महाराजाओं के पास सेना शुश्रूषा करने वाले तथा विद्वान् अनुभवी षडे ऽ वैद्य डाक्टरों के रहते हुए, अनयम या आचरण करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं हुए। तीव्र वेदनीय कर्म का उदय आने पर सब जीव दुःख दूर करने में अमर्थ्य होते हैं। इसलिए ऐसे समय श्रुतज्ञान-युक्त का पान करने से ही दुःख की निवृत्ति होती है। अतएव हे चक्र ! तुमको उमीक्षा पान करने में सावधान होना चाहिए।

भोक्त्वाभिलाषिणो संजदस्स विधरणमणं पि होटि वरं ।

ण य वेदयाणिमित्तं अप्पासुगसेवणं काटुं ॥ १६१३ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—हे सुने ! मोच के अभिलाषी सयमी जनों का मरण की प्राप्ति होना तो श्रेष्ठ है, किन्तु वेदना का उपशम करने के लिए अप्राप्तुक द्रव्यों का सेवन करना सर्वथा अयोग्य है। सयम धन के रत्नक साधुओं को प्राप्त औपधि मिल सके तो वे उनका सेवन करते हैं, अन्यथा प्राण जाने पर भी सयम का त्याग नहीं करते। क्योंकि अप्राप्तुक औपधि का सेवन करने से संयम का नाश होता है। संयम का रक्षण भव भव में सुख का अक्षर उत्पन्न करता है। मृत्यु वेवण उमी भव का घात करती है। और असयम का आचरण अनेक भवों में सँकड़ो व हजारों पर्यायों में दुःख के अक्षरों का उत्पादक होता है।

इस प्रकार परम दयालु निर्धर्मकाचार्य के पिछोपदेश को पाकर चक्रक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीघ्र संचेत होता है और पूर्ण शान्ति की पताका को फहराने लगता है। मैत्री, प्रमोद, काश्य और माधुर्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब चक्रक का शरीर अत्यन्त चीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी से वैयावृत्त्य नहीं करवाता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लीन रहता है।

एवं सुभाविदपाण्डभाणोवगत्रो पसत्थलेस्साओ ।

आराधथापडाय हरह अविषेयण सो खवओ ॥ १६२४ ॥ (भग. भा.)

अर्थ—उक्त प्रकार जिसने आत्मा को शुभ ध्यान में लीन किया है जो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेस्या को प्राप्त हुआ है, वह क्षपक निर्विघ्न पूर्वक आराधना पताका को हस्त में ग्रहण करता है। अर्थात् वह चारों आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है।

अहं सावसेसकम्मा मलियकसाया पण्हमिच्छत्ता ।

हासरइथरइभयसोगदुगुं छावेयत्तियम्महया ॥ १६३० ॥

पचसमिदा तिगुत्ता सुसंबुडा सव्वसंगउम्मुक्का ।

धीरा अदीणमणसा समसुहदुक्खा असमूढा ॥ १६३१ ॥

सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोगे अधिष्ठिदा सम्म ।

धम्मे वा उवजुत्ता उभाणे तह पढमसुक्के वा ॥ १६३२ ॥

इय मञ्जिममाराधणमणुपालित्ता सरीरयं हिन्वा ।

हुंति अणुत्तरवासी देवा सुविसुद्धजेस्सा य ॥ १६३३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—हे क्षपक ! जिनके कर्म बाकी रह गये हैं, जिन्होंने अनन्तानुबन्धी आदि कथयों का मथन कर दिया है, तथा मिथ्यात्व का सहार किया है और हास्य रति अर्थात् शोक भय जुगुप्सा पुरुषवेद, स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेद का उच्छेद किया है, जिन्होंने पांच सभिति का पालन और तीन गुप्ति का धारण किया है, आगासी कर्मों का निराधर सवर किया है अर्थात् सत्र का कारण जो तपश्चरण और ध्यान है उसका सेवन किया है, जो मिथ्यात्व कथायादि चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग पाँरमह और चेत्तादि दश प्रकार के बाह्य परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर भावनिर्ग्रन्थावस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अनेक कष्टों के आने पर धीरज धारण करते हैं, जिनके मन में दीनता का भाव लेसामत्र भी नहीं है, जो सुख और दुःख में समबुद्धि रखते हैं, जो शरीर में भी मोह नहीं रखते हैं, जो मनोयोग, वचन योग और काययोग से आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, अर्थात् जो निरन्तर चारित्राचरण में तत्पर रहते हैं, तथा जो धर्म्यध्यान में तथा प्रथम शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, इस प्रकार मध्यम आराधना का पालन करते हुए शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विशुद्ध लेस्या के स्वामी बनकर अनुत्तर विमान वासी देवों में उत्पन्न होते हैं।

हे क्षपक ! कल्पवासी देवों में जन्म देनेवाले रत्नत्रय से उत्कृष्ट—रत्नत्रय का पालन करने में जो समर्थ होते हैं अर्थात् उत्तम

स. प्र.

मृ. कि. ५

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो संयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्याणित देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्याख्य की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवमैवेक्यक और नव अनुदिश विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पवासी देव दिव्य देवागनाओं के साथ भोग भोगकर नित्य नन्दन वनादि के सुन्दर ललित कुञ्जी में विहार व क्रीड़ा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अत्यन्त गुणा सुख अहमिन्द्र देवों की प्रतिसमय निरन्तर प्राप्त होता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और यथाव्याप्त चारित्र्य में सङ्गु तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिगत होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत विशुद्धता धारण करती है ऐसे रूपक इत्य औदारिक शरीर का त्याग कर अण्णिमादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

हे श्रमणोत्तम ! जिनका अन्तःकरण श्रुत की आराधना से अन्ति निर्मल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तम और उत्तमोत्तम नियम आत्मनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निमल बनाया है वे वैयंगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं।

तात्पर्य यह है कि इस जगत् में जितनी ऋद्धियों और इन्द्रियजन्य सुख और ऐश्वर्य सम्पदाएँ हैं वे सब निर्मल भाव के धारक तैजोलेश्या के धारक रूपक की आराधना को जयन्त्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले रूपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कम जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारो केवलस लोभस ।
तं अचिरेण लहंते फासित्ता आराहणं णिविलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

वर्थ—अधिक कहा तक कहा जावे। तीनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महात्मा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है।

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट आराधना का आराधक तो उद्यो भव में मोक्ष के दिव्य सुख का सदा के लिए भोग करता है। मध्यम आराधना का आराधक अहमिन्द्रादि महर्द्धिक देव होकर स्वर्ग के दिव्य इन्द्रिय जन्य सुखों का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में मुक्ति अगना का पति होता है। जयन्त्य आराधना का आराधक भी कम से कम सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देव होता है और वहाँ पर दिव्य

देवागताओं के साथ अनेक प्रकार ऐन्द्रियक (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है ।

हे क्षपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान पूर्वक चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पड़ी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुक्ति धर्म का आचरण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परिपह और उपसर्ग आने पर उनसे विचलित नहीं होते, किन्तु उनका वैष्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वंराग्य से नहीं हियते हैं ।

उन्में से कई क्षपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भवों का क्षय कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई क्षपक मनुष्य भव में अनेक दुर्घर तपश्चरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोभिन्दो की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य को सुख पूर्वक चितान्न शान्ति से देव पर्याय छोड़कर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहा पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवोद्धित सुखों का अनुभव कर उसको नि.सार समस्त मुनिदीक्षा ग्रहण करते हैं । तथा अनेक दुष्कर तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानाभि से घाति व अधाति कर्मों को दग्ध कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोधत्ता वि दंसणचरित्तं ।

परिवड्दि पुणो कोई भायंतो अट्टरुदाणि ॥ १६४६ ॥

उभायंतो अणगारो अट्टं रुहं चरिसकालमि ।

जो जहह सयं देहं सो ण लहह सुग्गदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु संसार के सब विषयभोग का परित्याग कर निरन्थावस्था धारण कर सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्ल आराधन करने के लिए संसार का आश्रय लेते हैं और सम्यदर्शन व चारित्र्य की वियुद्धि करने पर भी पूर्व कर्म के भार से अन्त समय आर्तध्यान व रौद्रध्यान में भृष्ट होकर अपने शुद्ध स्वरूप से अष्ट होते हैं ।

स. प्र

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो संयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्पानीत देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्याखर की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवग्रहैयक और नव अनुदिश विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पवासी देव दिव्य देवागनाओं के साथ भोग भोगकर निल नन्दन बनादि के सुन्दर ललित कुजों में विहार व क्रीडा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अतन्त्र गुणा सुख अहमिन्द्र देवों को प्रतिसमय निरन्तर प्राप्त होता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जो सम्यग्दर्शन, सम्पद्दान और यथाख्यात चारित्र्य में सर्वोत्तम तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिगत होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत विशुद्धता धारण करती है ऐसे रूपक इस औद्धारिक शरीर का त्याग कर अण्डिमादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

हे श्रमणोत्तम ! जिनका अन्तःकरण श्रुत की आराधना से अति निर्मल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तप और उत्तमोत्तम नियम आतपनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निर्मल बनाया है वे धैर्यगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं। तात्पर्य यह है कि इस जगत् में जितनी ऋद्धियों और इन्द्रियगन्ध सुख और ऐश्वर्य सम्पदाएँ हैं वे सब निर्मल भाव के धारक रूपक को खतः आकर प्राप्त होती हैं।

तेजोलेश्या के धारक रूपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले रूपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कम जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारो केवलस्स लोगस्स ।

तं अचिरेण लहंते फासिचा आराहणं णिखिलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—अधिक कहा तक कहा जावे। तीनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महात्मा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है।

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट आराधना का आराधक तो उधी भव में मोक्ष के दिव्य सुख का सदा के लिए भोग करता है। मध्यम आराधना का आराधक अहमिन्द्रादि महर्द्धिक देव होकर स्वर्ग के दिव्य इन्द्रिय जन्य सुखों का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में मुक्ति अगना का पति होता है। जघन्य आराधना का आराधक भी कम से कम सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देव होता है और वहा पर दिव्य

देवागनाओं के साथ अनेक प्रकार ऐन्द्रियक (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य सुक्ति को प्राप्त होता है ।

हे क्षपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान पूर्णक चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पडी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुनि घर्म का आचारण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परिपक्व और उपसर्ग आने पर उनसे बिचलित नहीं होते, किन्तु इनका चैर्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वंराग्य से नहीं डिगते हैं ।

उनमें से कई क्षपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भवों का त्यज कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई क्षपक मनुष्य भव में अनेक-दुर्घर तपश्चरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोनिन्द की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य को सुख पूर्वक विताकर शान्ति से देव पर्याय छोडकर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहां पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवांछित सुखों का अनुभव कर उसको नि सार समक मुनिदीक्षा ग्रहण करते हैं । तथा अनेक दुष्कर तप का आचरण कर शुक्ल ध्यानाग्नि से घाति व अघाति कर्मों को दाय कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोधत्ता वि दंसणचरित्तं ।
परिवड्दि पुणो कोई भायंतो अट्टरुहाणि ॥ १६४६ ॥
उभायंतो अणगारो अट्टं रुदं चरिमकालग्निं ।
जो जहइ सयं देहं सो ण लहइ सुग्गदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु ससार के सब विषयभोग का परित्याग कर निर्ग्रन्थावस्था धारण कर सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्ल आराधन करने के लिए सस्तार का आश्रय लेते हैं और सम्यग्दर्शन व चारित्र्य की विशुद्धि करने पर भी पूर्ण कर्म के भार से अन्त समय आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान में भ्रूच होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ।

स. प्र

पु. कि. ५

हे चपक ! जो मरण काल में अर्ति रौद्रध्यान में प्रवृत्ति करते हैं वे चपक आद्युष्य के पूर्ण होने पर उत्तम गति नहीं पाते हैं । हे मुने ! जिस साधु ने पहले अपने आत्मा को आराधना से सुसज्जित किया था, वह भी संस्तर पर आरूढ होकर मरण समय में सकलेश परिणामी के उत्पन्न होने से उत्तम मार्ग से गिर जाता है तो क्या जो पार्वर्यस्य, कुशील, ससक, अत्रमन्न और स्वच्छ हैं वे पतित साधु सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते हैं ? अवश्य होते हैं ।

जो मूढबुद्धि पूर्वक दोषों का वसन नहीं करते हैं, दोषों को धारण किये हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे मायाचार तथा असत्य बचन के कारण देव दुर्भगता को अर्थात् नीच देव पने को प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—जो मुनि सच सेवा नहीं करते हैं समय आने पर दूसरे मुनीश्वरों की वैयाघ्रस्य नहीं करते हैं वे किस गति में जाते हैं ?

किं मज्ज गिरुच्छाहा हवन्ति जे सव्वसंभवज्जेसु ।
ते देवसमिदिवज्जा कर्णन्ति हुंति सुरमेच्छा ॥ १६५८ ॥ [भग. आ]

अर्थ—मेरा इसमें क्या प्रयोजन है ? क्या मैं ही हूँ ? मुझसे तो अपना भी कार्य नहीं होता है ? मैं किस किस का काम करूँ ? इस प्रकार विचार कर ज। साधु सम्पूर्ण संघ का कार्य करने में उत्साह रहित होता है, किसी रोगी शूद्ध तथा अशक्त मुनि की वैयाघ्रस्य करने में उदासीनता दिखाता है वह स्वार्थी साधु देवसभा से बहिष्कृत होता है अर्थात् वह सभा के मध्य बैठने का अधिकारी नहीं होता है । सौधर्मादि स्वर्गों के अन्. भाग में चाण्डालादि जाति का स्नेच्छ देव होता है ।

हे मुने ! जो कर्पण भावना के वश होकर मरण करते हैं, वे कर्पण जाति के नीच देव होते हैं । असत्य निन्द्य बोलने जितनागम का अविनय अनादर करते हैं मायाचार करते हैं, उनके किल्बिष भावना होती है, उस भावना में जो मरण करते हैं, वे किल्बिष जाति के देव होते हैं ।

हे साधो ! जो मुनि तत्र मत्रादि तथा हसी मजाक तथा व्यर्थ वकवाद एवं वाग्जालादि का उपयोग करते हैं उनके आभियोग्य भावना होती है । इस भावना से जो प्राण त्याग करते हैं वे आभियोग्य जाति के बाह्य बनने वाले देव होते हैं ।

स. प्र

हे क्षपक ! जो क्रोधी, मानी और मायावी होते हैं, तथा तपस्करण में और चारित्र्याचरण में संकलेश परिणाम रखते हैं, एवं दृढ़ वैर में जिनकी रुचि होती है उनके आसुरी भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं, वे असुर जाति के देवों में जन्म ग्रहण करते हैं।

हे मुने ! जो उन्माग का उपदेश देकर सन्मार्ग का उच्छेद करते हैं, तथा सत्त्वे वीतराग मार्ग को बिगाड़ कर राग वर्द्धक मार्ग की तथा नवीन मार्ग की स्थापना करते हैं, मिथ्यात्व का उपदेश देकर संसार के जीवों को मोह उत्पन्न कर विपरीत मार्ग में प्रेरित करते हैं, उनके सम्मोह भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो भरण करते हैं वे सम्मोह जाति के देवों में जन्म धारण करते हैं।

जे सम्मत्तं खवया विराधयित्ता पुणो मरेञ्जएह ।

ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होति ॥ १६६३ ॥ भग. आ.

अर्थ—हे मुने ! जो क्षपक सम्यक्त्व की विराधना करके मरण करते हैं वे भवनवासी न्यन्तर अथवा ज्योतिष देव होते हैं। वे इन भवनत्रिक देवों में ही जन्म लेते हैं और वहा से आयुष्य पूर्ण कर वहा से चयकर सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान से हीन हुए दुःख वेदना को लहरें जिसमें सतत उठा करती है ऐसे संसार सागर में भ्रमण करते हैं।

हे क्षपक ! जो साधु मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जिस लेश्या में मरण करते हैं परभव में उसी नेरया के धारक होते हैं।

प्रश्न—जो साधु समाधिमरण से प्राण छोडता है उसके शरीर की क्या व्यवस्था होती है।

एव कालगदस्स दु सरीर मंतोवहिज्ज वाहि वा ।

विज्जावच्चकरा तं सर्यं विकिंचति जदयाए ॥ १६६६ ॥ भग आ

अर्थ—जब क्षपक पूर्वोक्त सन्यास विधि से मरण करता है तब वैयाधृत्य करने वाले साधु उसके शरीर को जो गाव में अथवा बाहर की वसतिका में पड़ा रहता है, यत्न पूर्वक ले जाते हैं।

भावार्थ—जो क्षपक गुरु के निकट आलोचना से लेकर नितरण पर्यन्त सम्यक् प्रकार सम्यक्साधि चार आराधनाओं का सेवन कर पवित्र हुआ है उसका शरीर नगर के भीतर किसी वसतिका में हो अथवा बाहर किसी जगह वसतिका में पडा हो उसे वैयाधृत्य करने

स प्र.

पू कि ५

वाले मुनीश्वर आगे कही जाने वाली विधि से बल पूर्वक ले जाते हैं।
[६६८]

वहा चपक का मृत शरीर स्थापना करते हैं उसको निपीधिका (निपघा) कहते हैं।

प्रश्न—साधु की निपीधिका कैसी होती है ? उसके लिए जिन २ बातों पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए उन सबको सचेप से समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—जहा पर साधु के मृत शरीर को रखते हैं, वह (निपीधिका) स्थान उद्दे ही (चीदी आदि) से रहित निश्चिद्रतादि गुणो सहित होना चाहिए। इसके लिए कहा है—

अभिसुया असुसिरा अधसा उज्जोवा बहुसमा य असिण्णिद्धा ।
शिञ्जंतुया अहरिदा अविता य तथा अणावाथा ॥ १९६६ ॥
जा अवर दक्खिणाए व दक्खिणाए व अध व अवरणए ।
वसधीदो वणिज्जदि गिपीधिया सा पसत्थत्ति ॥ १९७० ॥ भग आ.
अर्थ—चपक की निपीधिका उद्देहियो से रहित होनी चाहिए। भूमि में नीचे छेद या बिल न होने चाहिए। प्रकाश सहित तथा समतल धरा पर होनी चाहिए। भोगी तथा जन्तु सहित न होनी चाहिए। ह रत्ताकुर रहित, तिरछे बिल रहित और बाधा रहित होनी चाहिए।

वह नैऋत्य दिशा मे, दक्षिण दिशा मे या पश्चिम दिशा मे श्रास्त मानी गई है। पूर्वार्धो ने उक्त दिशाओ में ही चपक को निपीधिका योग्य बताई है।

प्रश्न—नैऋत्यादि दिशा मे ही चपक की निपीधिका श्रास्त और पूर्वादि दिशाओ मे क्यों अपशस्त मानी गई है। उनका (प्रत्येक दिशा सम्बन्धी निपीधिका का) शुभाशुभ फल क्या है ?

स प्र

सर्वसमाधी पढमाए दक्खिणाए दु भत्तगं सुलभं ।
 अक्खमाए सुहविहारो होदि य उवधिम्मस लाभो य ॥ १६७१ ॥
 जदि तेसिं बाधादो दट्ठव्वा पुव्वदक्खिणा होइ ।
 अक्खत्तरा य पुव्वा उदीचि पुव्वुत्तरा कमसो ॥ १६७२ ॥
 एदासु फलं कमसो जाणोज्ज तुमंतुमा य कलहो य ।
 भेदो य गिलाणं पि य चरिसा पुण कट्ठेदं अएणं ॥ १६७३ ॥ भाग. आ.

अर्थ—नैऋत्य दिशा की निपीधिका सम्पूर्ण संघ की समाधि (शान्ति) की सूचक होती है। दक्षिण दिशा की निपीधिका से सर्व संघ के लिए आहार की सुलभता का सूचन होता है। पश्चिम दिशा सम्बन्धी निपीधिका संघ का सुल पूर्वक विदार और पुस्तकादि उपकरणों की प्राप्ति को शकट करती है।

इस दिशाओं में निपट्या बनवाने में यदि कोई बाधा उपस्थित होती हो तो आग्नेय, वायव्य, पेशान पूर्व व उत्तर इन पांच दिशाओं में से जिसमें भी सुविधा हो उसमें बनाना चाहिए।

परन्तु इन आग्नेयादि पांच दिशाओं में निपट्या करने का फल अच्छा नहीं है। आग्नेयदिशा की निपट्या से संघ में तू तू, मैं मैं होती है। अर्थात् तू ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ऐसी स्पर्धा होती है। वायव्य दिशा की निपट्या से संघ में कलह उत्पन्न होता है। पूर्व दिशा की निपट्या से संघ में फूट पड़ती है। उत्तर दिशा की निपीधिका से व्याधि उत्पन्न होती है। और पेशान दिशा की निपट्या से संघ में खेचातानी होती है या किसी मुनि का मरण होता है। अर्थात् आग्नेयादि पांच दिशाओं का फल उत्तरोत्तर अधिक २ अशुभ है। इसलिए इन दिशाओं में जहाँ तक बन सके चपक की निपीधिका न करनी चाहिए। पूर्वोक्त नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम इन दिशाओं में ही बनाने चाहिए।

चपक के मृत्यु समय की क्रियाएँ

प्रश्न—चपक के मरण समय में कोई विशेष कर्तव्य होता है क्या ?

उत्तर—हां, चपक का मरण होने पर निम्नप्रकार क्रिया की जाती है।

सं. प्र.

जं वेलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेवणीहरणं ।
जगणबंधणछेदयविधी अवेलाए कादव्वा ॥ १६७४ ॥ भग आ.
जिस समय चपक का मरण हुआ हो, उसी समय उसका शव लेजाना उचित है । यदि साधु का मरण रात्रि आदि अवेला (असमय) में हुआ तो उस समय जागरण वन्धन और छेदन ये तीन विधि करना चाहिए ।

प्रश्न—इन तीन विधियों को कौन करते हैं ?
उत्तर—जो धीर वीर मुनि सच में होते हैं, वे ही इन विधियों को करते हैं । कहा है—

बाले बुद्धे सीसे तवस्मिभीरुगिणाण्य दुहिदे ।

आयरिए य विक्किचिय धीरा जगंति जिदण्णिदा ॥ १६७५ ॥

अर्थ—सच में जो बालक मुनि, वृद्ध मुनि, शिष्य मुनि (शैच) तपस्वी, भीरु (भय युक्त) रोगी, दुःख पीडित और आचार्य इनको छोड़ कर जो वैर्य धारक मुनि होते हैं और जिन्होंने निद्रा पर विजय पाया है वे मुनि ही जागरण करते हैं । अर्थात् रात्रि आदि असमय में चपक का मरण हो जावे तब धीरता के धारक तथा निद्रा को जेतने वाले आत्मबली मुनि ही शव के समीप रहकर जागरण करते हैं ।

प्रश्न—कौन मुनि किस अवयव का वन्धन व छेदन करते हैं ?
उत्तर—जिन मुनियों ने आगम के रहस्य को भलीभांति जान लिया है तथा अनेक बार चपक के कृत्यों (वैश्यावृत्य सम्बन्धी कार्यों) का निर्वाह किया है और जो शारीरिक बल, आत्म बल एवं धैर्य के धारक हैं ऐसे साधु श्रेष्ठ चपक के हाथ तथा पाव और अगूठे के कुछ भाग को बांधते हैं अथवा छेदन करते हैं ।

प्रश्न—यदि चपक के शव की उक्त बन्धनादि किया नहीं की जावे तो क्या हानि होती है ?

जदि वा एस न कीरेज्ज विधी तो तत्थ देवदा कोई ।

आदाय तं कलेवरमुट्टिज्ज रमिज्ज वाधेज्ज ॥ १६७७ ॥ भग आ.

स प्र

अर्थ—यदि चपक के शरीर की वन्धनादि क्रिया न की जावे तो उस स्थान का तथा आसपास में निवास करने वाला कोई क्रीड़ाप्रिय भूत या पिशाच (व्यन्तर देव) उस शरीर में प्रवेश कर जावे तथा उसको नेकर वह उठ खड़ा हो जावे, इधर उधर दौड़ घूम करने लगे, एवं अनेक प्रकार की ऐसी ही क्रीड़ा करने लगे तो इसको देखकर बाल मुनि अथवा भय प्रकृति वाले अन्य मुनि भयभीत होजावेंगे या अति भयातुर होकर सलु को भो प्राप्त होजावें। कई अधीर मुनियों के श्रद्धान व चारित्र में शिथिलता आजावे अनेक उपद्रव उत्पन्न होजावे। अतः उक्त क्रिया करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। हाथ पांव आदि छेदन या वन्धन कर देने पर उक्त दोष निवृत्त हो जाता है।

प्रश्न—मुनियों के पास चाकू आदि शस्त्र तो रहता नहीं और वस्त्र भी नहीं रहता है वे चपक के हस्त पाद या अगूठे के किसी भाग का किससे छेदन या वन्धन करेंगे ?

उत्तर—मुनि लोग सध में रहते हैं तब उनको चाहिए कि वे अपने दश अंगुलियों के नखों में से एक अंगुलि के नख को सदा बड़ा हुआ रखे। काम पढने पर वे उससे अंगुलि का चमड़ा विदारण कर सकें। तथा वृण का जो सस्तर (सथारा) होता है, उसमें से वृण लेकर उससे अगूठे आदि के भाग को बाध सकते हैं। इस उक्त कार्य के लिए एक नर रखने की सिद्धान्त में आज्ञा है।

प्रश्न—खून व्यन्तरदेवकृत उपद्रव का निवारण करने के लिए साधुओं को भी चपक के मृतक शरीर के निमित्त जागरण तथा वन्धन छेदन करना पड़ता है उन क्रीड़ाप्रिय व्यन्तर देवों का विशेष स्वरूप और उनके सेवों का भी विवेचन कीजिए।

व्यन्तर देवों का वर्णन

उत्तर—व्यन्तर जाति के देव कौतुक प्रिय होते हैं। वे केवल क्रीड़ा के लिए सब कौतुक करते हैं। अन्य मत वाले भूत पिशाचादि देवों को मासभक्षी बधिर पान करने वाले कहते हैं। वह सर्वथा मिथ्या है। सब देव मात्र अमृत भोजी होते हैं। उनके आहार की इच्छा होती ही कण्ठ में अमृत भरता है। उससे उनको वृत्ति होती है। मास भक्षण और बधिर पान तो उत्तम जाति व कुल के मनुष्य भी नहीं करते हैं। तथा कई धर्म के ज्ञाता नीच जाति व कुल के लोग भी उन से दूर रहते हैं तो जिनके वैकल्पिक शरीर है जिस में बधिर मासादि कोई भी धातु नहीं है ऐसे उत्तम शरीर के धारक देव इस घृणित दुर्गन्धमय मौंस बधिर का सेवन कैसे कर सकते हैं।

हाँ कई नीचकुल जाति से आये हुए नीच जाति के देव अपने पूर्व जन्म के सम्भार वश क्रीडा के निमित्त अशुचि पदार्थों का स्पर्श कर लेते हैं। मृतक शरीर से क्रीडा करने के निमित्त उसमें प्रवेश कर लेते हैं। इधर उधर दौड़ने लगते हैं इत्यादि क्रियाएँ करते हैं। उन

स. प्र.

व्यन्तरो के मूल आठ भेद हैं—

व्यन्तरो के भेद प्रभेद

व्यन्तराः किन्नरकिं पुरुषमहोरगगन्धर्वयज्ञ राक्षस, मूल पिशाचा (तत्त्वार्थ सूत्र)

१ किन्नर, २ किम्पुरुष, ३ महोरग, ४ गन्धर्व, ५ यज्ञ, ६ राक्षस, ७ भूत और ८ पिशाच ये व्यन्तरो के मूल आठ भेद हैं। इन के आवान्तर भेद निम्न प्रकार हैं:—

१ किन्नरों के दश भेद हैं। वे सब हरित वर्णीय सुन्दर सौम्य दर्शनीय मुकुट हार आदि भूषणों के धारक और असोक वृक्ष ध्वजा वाले होते हैं।

(१) किन्नर, (२) किम्पुरुष, (३) किम्पुरुषोत्तम, (४) किन्नरोत्तम, (५) हृदयगम, (६) रूपशालिन (७) अतिनन्दित, (८) मनोरम, (९) रतिप्रिय और (१०) रतिश्रेष्ठ ये दश भेद होते हैं।

(२) किम्पुरुष—इनकी जघा और मुजा अधिक शोभित होती है और मुख अति सुन्दर होता है। नाना प्रकार के अलंकारों से तथा लेपनादि से मूषित होते हैं। और इनके वस्त्र वृक्ष की ध्वजा होती है। इन के भी दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) पुरुष, (२) सत्पुरुष, (३) महापुरुष, (४) पुरुषवृषभ, (५) पुरुषोत्तम, (६) अतिपुरुष, (७) गुरुदेव, (८) मन्त्र, (९) मेरुप्रभ और (१०) यशस्वत।

(३) महोरगों के शरीर का वर्ण कृष्ण होता है। महावैगवान्, सौम्यदर्शनीय, स्थूलकाय, मोटीगर्दन और स्थूलकन्धवाले होते हैं। नाना अलंकारों के धारक और नागवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) भुजग, (२) भोगशालिन, (३) महाकाय, (४) अगिनाय, (५) स्कन्धशालिन, (६) मनोरम (७) महावैग, (८) महेश्वर, (९) मेरुगन्त और (१०) भास्वत।

(४) गन्धर्व—इनके शरीर का वर्ण रक्त होता है। ये गभीर, प्रियदर्शनीय, पुरुष, सुन्दर मुखाकृति, सुस्वर, व मालाधारी होते हैं। इनकी ध्वजा वाशों के आकार की होती है। इन के भेद चारह होते हैं। वे निम्नप्रकार हैं—

स. प्र.

(१) हाहा, (२) हह (३) ह्रह्र (४) ह्रुह्रुह्र, (४) नारद, (५) ऋषिवादी, (६) भूतवादी, (७) कादम्ब, (८) महाकादम्ब, (९) देवत, (१०) विशाचसु, (११) गतिरति और (१२) गतियश ।

५) यज्ञ—ये काले वर्ण वाले, गम्भीर, तोड़वाले, प्रमाणयुक्त रक्त हस्तपादादि अवयव वाले, चमकीले सुकुट तथा नाना भूषणों के धारक तथा वटवृक्ष की ध्वजावाले होते हैं। इन के तेरह भेद हैं। वे ये हैं—

(१) पूर्णभद्र, (२) मणिभद्र, (३) श्वेतभद्र, (४) हरिभद्र, (५) सुमनोभद्र, (६) व्यतिपातिकभद्र, (७) सुभद्र, (८) सर्वतोभद्र, (९) मनुष्ययज्ञ, (१०) वनाधिपति, (११) वनाहार, (१२) रूपयज्ञ और (१३) यज्ञोत्सव ।

(६) राक्षस—भयंकर दर्शन वाले, भयानक मस्तक मुलादि अंगो वाले, अनेक आभूषणों के धारक तथा खटवा (खटिया) रूप ध्वजा के धारी होते हैं। इनकी ध्वजा वर्तुलाकार (गोल) होती है। इनके सात भेद हैं। वे ये हैं—

(१) भीम, (२) महाभीम, (३) विष्णु, (४) विनायक, (५) जलगात्रस, (६) राक्षसराक्षस और (७) ब्रह्मराक्षस ।

(७) भूत—ये कृष्ण वर्ण वाले, सुन्दर रूपवान, सौम्य, दुबले, नाना भक्ति युक्त और सुलस काले रङ्ग की ध्वजा के धारी होते हैं इनके ६ नव भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) सुरूप, (२) प्रतिरूप, (३) अतिरूप, (४) भूतोत्तम, (५) रत्निक, (६) महास्कन्दिक, (७) महावेग, (८) प्रतिछिन्न, और (९) आकाशग ।

(८) पिशाच—ये सुरूप, सौम्य, दर्शनीय, हाथी और गले में मणि आदि रत्नलकारों के धारक तथा कदम्बवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके १५ पन्द्रह भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कुष्माण्ड, (२) पटका, (३) जीया, (४) आहका, (५) काल, (६) महाकाल, (७) चौच, (८) अचौच, (९) तालपिशाच, (१०) सुतर पिशाच, (११) अधस्तारका, (१२) निदेह, (१३) महाविदेह, (१४) तूष्णीक और (१५) धनपिशाच ।

...मुनि के शग. का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न—मुनि के मृतक शरीर का सच के मुनि क्या करते हैं ?

सं प्र

५. कि ५

उत्तर—नेगर के सर्साप या मनुष्यों के गर्भोत्पत्ति के मार्ग में किसी वसतिना में मुनि का मरण हो जावे तो मुनि उसे एकान्त जंगल में डालते हैं। मुनीश्वर शरीर के अनुगामी नहीं होते हैं। वे तो शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उसके साथ वैयावृत्य करते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाने पर शव के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। वे उसे स्वयं दग्ध नहीं करते और न किसी आधिकारिक को उसके दग्ध करने का उपदेश ही देते हैं। वे केवल उस शरीर को एकान्त वन में जहाँ मनुष्यों आदि को बाधा न हो वहाँ रखा देते हैं। जहाँ पर वह स्वयं धूप आदि से सूख जाता है अथवा वन के पशु पक्षी उसका भक्षण कर लेते हैं।

साधु लोग वनविहारी होते हैं। यदि उनका मरण किसी वन में, पर्वत की गुफा में पर्वत के शिखर या कन्दरा में, पुलों में, वृक्षों की कोटर में, श्मशान में एवं नदियों के तट इत्यादि जन शून्य एकान्त स्थान पर हो जावे तो वहाँ उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहाँ ही पड़ा रहता है।

प्रश्न—किसी विख्यात स्थान पर किसी मुनि का मरण हो जावे तब गृहस्थों को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—मुनि का मरण ज्ञात होने पर उनका कर्तव्य होता है कि वे मुनि के शव का विधि-पूर्वक द्वाह कर्म करें। शालों में कहा है :—

जदि विक्रवादा भक्षपश्यणा अज्जा व होज्ज कालगदो ।

देउलसागारिचि व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥ १६७६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब जन समुदाय में मुनि का भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण प्रसिद्ध हो जावे तब वसतिना के स्वामी का एवं सम्पूर्ण गृहस्थों का परम कर्तव्य होता है कि वे मुनीश्वर आदिका अथवा श्रद्धालु आदिका आश्रम का द्वाह कर्म करें। शालों में वनाकर उसमें शव को स्थापित करके उसे दग्ध किया करने के लिए प्रभावना सहित ले जावें।

प्रश्न—यदि आदिका समाधिमरण करके तब मुनीश्वरों की भांति ही करें या उनके लिए कोई विशेष विधान है ?

उत्तर—आदिकाओं की समाधिमरण विधि मुनीश्वरों के समान ही होती है। परन्तु उसमें थोड़ा सा अन्तर है। वह यह है कि आदिकादि स्त्रियों की वसतिना आम के अति सन्निकट या आम में ही होनी चाहिए। तथा समाधिमरण करने वाली आदिकादि की वसतिना का प्रदेश अत्यन्त गूढ़ होना चाहिए। जहाँ पर पुरुषों का दृष्टि प्रवेश भी न हो सके। आदिकाओं के नम होने का निषेध है। यदि कोई परम वरक आदिका समाधिमरण के लिए नम वेश धारण करे तो उसकी वसतिना के गूढ़ प्रदेश से बाहर निकलने का सर्वथा निषेध किया गया है।

है। उसे दिगम्बर रूप को धारण कर उसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। वहाँ पर मनुष्यों का गमनगमन कभी भी न होना चाहिए। आर्यिका का समाधिस्मरण हो जाने पर कोई भी आर्यिका शव को लेजाने या दग्ध करने आदि के सम्बन्ध में गृहस्थों को नहीं कह सकती। क्योंकि वे भी उपचार से महाव्रत की धारण करने वाली हैं। वे अभी मोह बश बदनामि नहीं कर सकती। उक्त बातों के सिवा सब विधि मुनियों के समान ही होती है।

आर्यिकाएँ तो सदा गृहस्थों के समीपवर्ती स्थान में ही रहती हैं, इसलिए उनके मुनि के समान शव को उठाकर एकान्तानिान में रखने की आवश्यकता है।

प्रश्न—श्रावक लोग मुनीश्वर अथवा आर्यिकादि के शव को किस विधि से लेजायें ?

तेषां परं संठाविय संथारगदं च तस्य वंधिता ।

उद्धृतरक्खण्डं गामं ततो सिरं किञ्चा ॥ १६८० ॥

कुसमुहिं धेत्तूयं य पुरदो एगेण होहं गंतव्वं ।

अट्टिदअण्णियत्तं तेषां पिट्ठदो लोयणं मुञ्चा ॥ १६८२ ॥

तेषां कुसमुट्ठिआगए अन्वोच्छिण्णए समण्णिपादाए ।

संथारो कादन्वो सव्वत्थं समो सण्णं तस्य ॥ १६८३ ॥ [भग. आ]

अर्थ—पहले गृहस्थ शिविका (पालकी) बनावे। उसके पश्चात् मुनि आदि के शव को शिविका में स्थापित करे और संस्तर उसको रस्सी से बांध दे। जिससे उठाने में बह सुरक्षित रहे। तथा बिना बांधे कभी २ मुर्दा शरीर एँठ कर उठ भी जाता है। बांधने में उठ नहीं सकता है। शव का सिर गाव की तरफ करे। एक मनुष्य कुश का पुला हाथ से लिए हुए आगे २ चले। मार्ग में बिना ठहरे २ चले जाना चाहिए। पीछे मुडकर नहीं देखना चाहिए।

पहले ही देखे हुए स्थान पर जाकर वह जानकार मनुष्य उस कुश (डाम) के पूले को बराबर बिलेर कर सम संस्तर करे।

प्रश्न—जहाँ पर कुश (डाम) न मिले वहाँ क्या करे ?

सं. प्र.

पृ. कि. ५

जत्थ ण होब्ज तणाइं चुणणेहिं वि तत्थ केसरोहिं वा । [भग आ.]
संशरिदब्वा लेहा सवत्थ समा अबोच्छरणा ॥ १६८४ ॥

अर्थ—जहा पर भूमि सम करने के लिए कुश वृण न मिले तो प्रासुक चावल मसूर आदि के छाटे से अथवा ईंटों के चूर्ण से अथवा प्रासुक कमलादि के केसर से या सूखे पत्तों आदि से मस्तक से लेकर पाव तक की भूमि को समान करे। उससे ऊंचा नीचा प्रदेश न रहे। सस्तर भूमि के सम न होने से निमित्त ज्ञान में हानि बतलाई गई है।

जो सस्तर ऊपर से विपम होगा तो उससे आचार्य का मरण एव शरीर में व्याधि सूचित होती है। मग्धा में विपम होने से सब में प्रधान मुनि (ऐलाचार्य की मृत्यु या शारीरिक विशेष व्याधि सूचित होती है और यदि पाव के समीप में नीचे का सस्तर विषम होगा तो सघ के अन्य सुनीश्वरो का मरण या उनमें भयानक रोग उत्पन्न होने की सूचना होती है। इसलिए सस्तर भूमि को सम बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। उसमें किसी स्थान में विपमता ऊंचा-नीचापन न रहे इस विषय में पूरी सावधानी रखनी चाहिए।

साधु के मृत शरीर को गाँव की ओर मस्तक करके उस सम क्रिये हुए स्थान पर रखना चाहिए और शरीर के पास पिच्छिका रख देनी चाहिए। कहीं २ मृत साधु के दाहिने हाथ में पिच्छी स्थापित करने के लिए कहते हैं।

प्रश्न—ग्राम की तरफ सिर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यदि वह शव व्यन्तर देव के निमित्त से उठ खड़ा हो और उसका सुख ग्राम की तरफ हो तो वह ग्राम में प्रवेश करेगा इससे ग्राम के भीरु लोग भयभीत हो जावेंगे और जो अति भीरु होंगे वे प्राण भी छोड़ देंगे, इत्यादि अनेक उपद्रव होंगे इसलिए शव का मस्तक ग्राम की तरफ करने से उक्त उपद्रवों का निवारण होता है।

प्रश्न—क्षपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से किन २ शुभाशुभ का सूचक होता है ?

णत्ता भाए रिक्खे जदि कालगदो सिवं तु सव्वेसिं ।
एको दु समे खेत्ते दिवहुखेत्ते मरंति दुवे ॥ १६८८ ॥ [भग आ]

अर्थ—यदि अल्प नक्षत्र में क्षपक का मरण हो तो समस्त सघ में सुख शान्ति रहती है। मध्यम नक्षत्र में मरण होने पर एक सं. प्र.

और साधु का मरण सूचित होता है। और यदि महान् नक्षत्र म मरण हो जावे तो दो अन्य साधुओं के मरण की सूचना होती है।

भावार्थ—शतभिषज, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये छह पन्द्रह सुहृत् वाले नक्षत्र जघन्य नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में क्षपक की मृत्यु हो ज. न. २२ स्वका क्षेम कुशल प्रतीत होता है। अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा और रेवती इन नक्षत्रों को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। इनका काल तीस सुहृत् प्रमाण होता है। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में यदि क्षपक का मरण हो जावे तो एक दूसरे मुनि की मृत्यु होती है। तथा उत्तरा फाल्गुणी, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रा, पुनर्वसु, रोहिणी और विशाखा ये उत्कृष्ट नक्षत्र कहते हैं। इनका काल पैंतालीस सुहृत् प्रमाण है। इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में अथवा इनके अंश में किसी क्षपक की मृत्यु हो जावे तो दो मुनि और मरण करते हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान से सूचित होता है।

मरण—क्षपक का मरण आयु कर्म के आधीन है। यदि मध्यम या उत्कृष्ट नक्षत्र में क्षपक का मरण हो जावे तो उक्त उपाय का निवारण करने का कोई उपाय है या नहीं ?

उत्तर—हां, उपाय है। और वह निम्न प्रकार है—

गणेशवत्यं तन्हा तणमण्डिमियं सु कादण ।

एकं तु समे खेतं दिवद्रोचं दुवे देउज ॥ १६६० ॥

तद्वाणसावणं चिय तिकवुत्तो ठणिय मडयणामम्मि ।

चिदियवियण्णिय भिकख कुब्जा तह विदियतदियाणं ॥ १६६१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सच की रक्षा के निमित्त मध्यम नक्षत्र में मरे हुए क्षपक के शव के समीप एक तृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् एक घास के पौते में प्रतिविम्ब की स्थापना करके उस पौते की स्थापना करे और 'सस मुनि के स्थान में मैंने यह दूसरा (मुनि) स्थापित किया है, यह चिरकाल तक यहाँ रहे और तपस्या करे' ऐसा तीन बार उच खर से उच्चारण करे। उत्कृष्ट नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि के निकट दो तृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् दो घास के पौतों में प्रतिविम्ब की कल्पना करके उन्हें स्थापित करे। तथा दोनों पौतों को स्थापन करके 'उन दोनों (मुनियों) के स्थान में मैंने ये दो स्थापन किये हैं, ये चिरकाल तक यहाँ रहें और तप करें' ऐसा तीन बार उच खर से उच्चारण करे।

स. प्र.

प्रश्न—यदि घास का पूला न मिले तो शान्ति के निमित्त क्या करना चाहिए ।

असदि तणे बुण्णेहि च केसरच्छारिद्धियादिवुण्णेहि ।

कादव्वोथ ककारो उवरिहिद्धा यकारो से ॥ १६६२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—घृण न मिलने पर चावल आदि के आटे से अथवा पुष्य की सूखी मासुक केसर या भरभ या इंट अथवा पत्थर के बूरे से 'काय' ऐसा लिखे ।

अथवा 'क्त' ऐसा लिखकर उसके ऊपर ऋपक के शव को स्थापन करे । तथा अर्द्धपूजा आदि से शान्ति करना भी श्लष्ट है ऐसा मूलाराधना नामक टीका में कहा है—

महन्मध्यमचतुष्टये शान्तिर्विधीयते ।

यत्नतो गथारत्नार्थं जिनाचक्रयादिभिः ॥

अर्थ—उत्कृष्ट और मध्यमचतुष्टय में ऋपक का मरण होने पर गण की रक्षा के अर्थ यत्नपूर्वक जिन पूजादि क्रियाओं से शान्ति की जाती है ।

आशय यह है कि संघ में शान्ति बनी रखने का महान् प्रयोजन है । वह जैसा साधुओं का कर्त्तव्य है वैसे आक्कों का भी है । दोनो अपनेर पद के अनुसार अपना कर्त्तव्य करते हैं। साधुलोग तपश्चरण ध्यानादि द्वारा आगत विज्ज की शान्ति का उपाय करते हैं और आक्क जिन पूजा दानादि द्वारा शान्ति, कर्म करते हैं । अतः आक्कों को जिन पूजादि कार्य करना उचित है और सुनियों को अनशानादि तपश्चरण व ध्यानादि का आचरण करना योग्य है । अथवा जिनेन्द्र देव की भाव पूजा सुनि भी कर सकते हैं, किन्तु द्रव्य पूजा आक्क ही करते हैं ।

ऋपक के शव के साथ पिच्छी व कमण्डलु भी स्थापित कर दे । यदि शिविका (पालकी) बनाई हो और उसमें उपकरण लगाये हों तो उनमें से जो उपकरण जिससे मागकर लाये हों वे उनको वापिस दे दें और जो नहीं देने योग्य हों उनको वही स्थापित कर दें ।

प्रश्न—आराधक की वसतिका में जाकर समस्त मघ क्या करे ?

उत्तर—उसके पश्च त् इसको चारों आराधना की प्राप्ति हो इस हेतु से समस्त मघ को कायोत्सर्ग करना चाहिए । और ऋपक स. प्र.

की जहा आराधना हुई है उस वसतिका के अधिष्ठातृ देवता से सम्पूर्ण मुनि इच्छा कर करें अर्थात् हम सब सघ के मुनि यहा पर तुम्हारी अनुमति से रहना चाहते हैं-ऐसा कहना चाहिए।

अपने सघ के मुनि का मरण हो जावे तो उस दिन सम्पूर्ण सघ के मुनियो को उपवास करना चाहिए। यदि मुनियो की गोचरी हो जाने के बाद कोई मुनि मरण को प्राप्त हो जावे तो दूसरे दिन उपवास न करे। मरण के दिन स्वाध्याय करना बर्जित है। यदि दूसरे सघ में मुनि का मरण हो जावे तो उपवास करे या न करे अपनी इच्छा पर निर्भर है। किन्तु उस दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए।

प्रश्न—साधु की मृत्यु होने के तीसरे दिन का क्या कृत्य है ?

उत्तर—सघ के सुप्त सहित विहार के लिए तथा चपक की गति जानने के लिए तीसरे दिन चपक के शरीर का अवलोकन करना चाहिए। जितने दिन तक चपक के शरीर को बृक (भेडिया आदि पशु और गुरादि पक्षी स्पर्श न करे) उसका शरीर अन्नत रहेगा उतने वर्ष पर्यन्त उस राज्य भर में दैम कुशल रहेगा। ऐसा सूचित होता है।

उस मृतक शरीर को या उसके अवयव को पशु पक्षी जिस दिशा में ने गये हो उस दिशा में यदि सघ विहार करे तो संघ में दैम कुशल तथा कल्याण होता है। ऐसा निमित्त शास्त्र में कहा गया है।

प्रश्न—मृत चपक की गति का ज्ञान कैसे होता है ?

जदि तस्म उत्तमंगं दिस्सदि दंता च उवरिगिगिसिहरे ।
कम्ममलविष्यमुक्को मिद्धि पत्तोत्ति णायव्वो ॥ १६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि मृत चपक शरीर का उत्तमंग (सिर) या दात पर्वत के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो समझना चाहिए कि वह चपक कर्म मल से रहित होकर सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ है।

जयन्दी के टिप्पण में कर्ममल का अर्थ मिथ्य त्यादि अल्प कर्म और सिद्धि का अर्थ सर्वार्थसिद्धि किया गया है। अर्थात् जिसके दात अथवा सिर गिरि के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो उस चपक साधु के मिथ्यत्यादि का क्षय होगया है और वह सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है। तथा पाकृत टीका में एव विजयोद्या टीका में कर्ममल से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त हुआ है-ऐसा अर्थ किया गया है। उक्त दो मतों में जयन्दी का मत बुद्धिमत् प्रतीत होता है किन्तु दूसरे मत को बुद्धि स्वीकार नहीं करती; कारण कि प्रति

स प्र.

पू. कि ५

अन्तर्कृत कैवली भी होते तो देवों द्वारा उनका मोक्ष नृत्याणक होना है। लेकिन देवों का आगमन न होने के कारण अन्य साधुओं के मोक्ष का निश्चय नहीं हो सकता है।

यदि चपक के मृतक शरीर का मस्तक उच्च प्रदेश में दिखाई दे तो उसका जन्म वैमानिक देवों में हुआ प्रतीत होता है। यदि वह समभूमि में दीख पड़े तो उसकी उत्पत्ति ज्योतिष-देवों में एवं व्यक्तियों में निश्चित होती है। कोई कोई आकाश में मस्तक देखकर शानव्यन्तर जाति के व्यन्तर देवों में ही जन्म मानते हैं और यदि गढ़े में मस्तक दिखाई दे तो भवनवासी देवों में जन्म निर्धारित होता है।

चपक की गति के ज्ञान कराने वाले जो ऊपर निर्मित बताये हैं वे सूचना मान हैं। उनसे चपक की गति का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है। यह तो केवलोगम्य है या अश्वधीज्ञान के गोचर है। इसलिए हम इसका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं।

ते द्वा भयवंता ग्राहचन्द्रण संघमज्जमिमि ।

आराधनापडार्यं चउपयारा हिदा जेहि ॥ २००१ ॥ [भग आ]

अर्थ—वे मुनिराज चपक शूचीर और पूष्य हैं जिन्होंने सघ के मध्य प्रतिज्ञा लेकर आराधना ग्रहण की है।

भावार्थ—जिन महापुरुषों ने सासारिक सुख से मुक्त मोक्ष-तर इन्द्रियों के विषय और स्वच्छन्द प्रवृत्ति का निरोधकर खड्ग धार पर चलने के समान मुनिव्रत को अङ्गीकार किया है वे धन्य हैं, जगत के पूष्य हैं। किन्तु जिन्होंने अपने शरीर को निःसारं समस्त रत्नत्रय की आराधना के लिए समाधिमरण सरीखे विषय कर्त्तव्य को प्रतिज्ञा लेकर अन्तरंग और बाह्य घोर तपश्चरण का आचरण कर शरीर और कर्पायो का शोषण करके समाधि पूर्वक मरण किया है अर्थात् मरण पर्यन्त रत्नत्रय की आराधना का निर्वाह किया है वे जगत्पूष्य महासुनि धन्य हैं। वे महा भाग्यशाली न जानी हैं। जिन्होंने अभीष्ट फल (मोक्ष) देने वाली आराधना को प्राप्त किया है। उन्होंने किस दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त नहीं किया है ? अर्थात् उन्होंने तीनों लोक में जो दिव्य पदार्थ हैं उन सबको प्राप्ति करली है। जो महाभाग एक बार जघन्य आराधना का सेवन कर चुके हैं वे सात आठ भवों के अन्तरंग अवश्य मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ऐसे भाग्यशाली महात्मा की महिमा का वर्णन कहा तक किया जावे ? उनकी जितनी सुति की जावे वह थोड़ी है।

वे नियौपक सुनि भी धन्य हैं, वे अपूर्व भाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत्पूष्य चपक की आराधना को सफल बनाने में पूर्ण यत्न पूर्वक सहायता की है। आदर भक्ति से अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अनेक क्लेशों को सहकर रात दिन चपक का वैयद्युत्प किया है। वे

परिचारक महाभागो का जन्म भी धन्य है। उन्हें ने संपक की आराधना को निर्विघ्न क्या किया है, अपनी भविष्य में होने वाली आराधना को निर्विघ्न बनाया है। जो साधु दूसरे की आराधना को निर्विघ्न बनाते हैं वे निकट भविष्य में सुख पूर्वक अपनी आराधना की पूर्ति करते हैं। शास्त्र में कहा गया है।

ते वि य महाणुभावा धरणा जेहि च तस्स स्वयस्स ।
सन्वादस्सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला ॥ २००४ ॥
जो उवविधेदि सन्वादरेण आराधणं खु अणणस्स ।
संपज्जदि णिविग्घा सयला आराधणा तस्स ॥ २००५ ॥ [भग' आ]

इनका आशय ऊपर आगया है।

जो धर्मात्मा संपक के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं वे भी पुण्यशाली होते हैं।

ते वि कदरथो धरणा य हुंति पावकभमलहरणो ।
एहायंति स्वयतित्थे सन्वादरभत्तिसंजुत्तो ॥ २००६ ॥ [भग आ.]

अर्थ—उन मनुष्यों का भी जन्म कुनार्थ है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपके हुए पापकर्ममल को धोने के लिए संपक रूप तीर्थ में श्रद्धा व भक्ति सहित स्नान करने के लिए जाते हैं।

भावार्थ—भक्त प्रत्याख्यान करके संन्यास मरण करने वाला संपक महात् पवित्रात्मा है। ऐसे पवित्रात्माओं के स्पर्श से क्षेत्र भी तीर्थ बन जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर लोग स्नान करके अपने को पवित्र हुआ मानते हैं। जिसके चरण स्पर्श मात्र से भूमि तीर्थ बनती है उसके दर्शन करने से पाप कर्म का लय हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए जिन भाग्यशाली पुरुषों को ऐसे संपक मुनीश्वर का दर्शन लाभ होता है वे धन्य हैं। ऐसा सुयोग पाकर मत्स्यक धार्मिक पुरुष को दर्शन स्पर्शन सेवादि सुकृत्य करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए।

गिरिणादियादिपदेसा तित्थाणि तवाधणोहि जदि उसिदा ।

तित्थं कथं ण हुज्जा तवगुणरासी सयं खवओ ॥ २००७ ॥ [भग, आ.]

स. प्र.

पृ. कि. ५

अथ—जहा पर तपोधनों ने निवास किया है वे पर्वत नदी वनादि क्षेत्र यदि तीर्थ हो जाते हैं तो फिर सतत उग्रोम तपस्या करने वाले गुणों के पुंज क्षपक के तीर्थ होने में क्या सन्देह हो सकता है ?

पुत्रवरीसीणं पडिमाओ वंदमाणास्स होइ यदि पुण्यां ।

खवयस्स वंदओ किह विरणं निउलं ण पावेज्ज ॥ २००८ ॥ [भग. आ]

अर्थ—प्राचीनकाल के ऋषि महर्षियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वालों को यदि पुण्य होता है तो साक्षात् क्षपक महर्षि की वन्दना करने वाला क्या विपुल पुण्य का अधिकारी न होगा ? अवश्य होगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ।

भावार्थ—आगम में पच परमेष्ठी की प्रतिमाएँ वन्दनीय और पूज्य मानी गई हैं । पच परमेष्ठी में अठारहस मूल गुण के धारक मुनिराज भी एक परमेष्ठी हैं । कई क्षेत्रों में साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएँ इस समय भी नित्य प्रति पूजी जाती हैं । इतना अवश्य है कि जिनके भाव से मुनिपने का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है उनकी ही प्रतिमाएँ हो सकती हैं और ऐसे निश्चित भाव-मुनियों की ही प्राचीन प्रतिमाएँ देखी जाती हैं । जैसे मन्दिरों में सर्प के फण सहित पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा है वे सब मुनि अवस्था की प्रतिमाएँ हैं । लता बेल आदि से वेदित बाहुवलि की प्रतिमा भी मुनि अवस्था की ही है इत्यादि । उनमें वन्दन पूजन करने से महान् पुण्य का बन्ध होता है । जब कि मुनि, प्रतिमा के दर्शन वन्दन पूजनादि से पुण्य उत्पन्न होता है तो क्या परम तपस्वी अठारहस मूल गुण के धारक रत्नत्रय की निर्विघ्न आराधना करने के लिए शरीर का उत्सर्ग करने वाले कषायों का दमन कर उन्हें अत्यन्त कृश करने वाले वीतरागी क्षपक की वन्दना स्तुति करने वाला पुण्य का भागी न होगा ? अवश्य होगा । और तो क्या, जो क्षपक की यथाशक्ति उपासना करता है, जिसके अन्वःकरण में भक्ति का स्रोत बहता रहता है, वह महापुरुष भी निकट भविष्य में सम्पूर्ण आराधना को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यहा तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ ।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान

तथ्य अविचारभक्तपइएणा मरणम्मि होइ आगाढे ।

अपरवकम्मस्स मृणियो कालम्मि असंपुहुत्तम्मि ॥ २०११ ॥

अर्थ—अकस्मात् मृत्युमाल उपस्थित हो जाने पर हीन शक्ति के धारक मुनि के उपरोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस समय अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अर्थात् जिसमें अल्प शक्ति है और जिसकी आयु का फल अधिक नहीं बचा है, मरण शीघ्र होने वाला है, ऐसे मुनि के अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकार का है—(१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर (३) और परमनिरुद्ध।

प्रश्न—निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं।

तस्य निरुद्धं भगिदं रोगादकेहि जो समाभिभूदो।

जंघाचलपरिहीनो परगणगमर्णाभ्म ण समत्थो ॥ २०१३ ॥ [भगः आ.]

अर्थ—जो मुनि साधारण रोग अथवा भयानक रोग से निरन्तर पीडित रहता है और जिसकी जाघो में गमन करने की शक्ति नहीं है अतएव जो दूसरे सघ में नहीं जा सकता है उस मुनि के निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है।

भावार्थ—जब तक मुनि के पावों में चलने फिरने की शक्ति रहती है तब तक वह अपने कार्यों को स्वयं करता है और शक्ति का अत्यन्त ह्रास हो जाता है तब सघ के मुनियों की सेवा स्वीकार करता है। अर्थात् सतत रोग से पीडित रहने के कारण अथवा अचानक भयानक बीमारी के आजाने पर जिसमें गमनागमन की शक्ति नहीं रहती है, जो अन्य सघ में जाने के लिए असमर्थ हो जाता है, ऐसे मुनि के मरण को निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। वह मुनि अपने सघ में ही आचार्य के निकट रहता है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान वाला मुनि अनियत विहार कर अन्य आचार्य संग में जाता है और यह अनियत विहार न करके अपने सघ में ही रहता है; इसलिए इसकी अविचार नाम से कहा है। यह अपने आचार्य के पादमूल में रहकर मुनि दीक्षा से लेकर अब तक के जितने दोष हुए हैं उनकी आलोचना करता है। उनकी निन्दा नहीं करता है। गुरु महाराज से दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण कर दोषों से निवृत्त होकर आत्म-शुद्धि करता है। तथा जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरों की सहायता के बिना रत्नत्रय को आराधना में तत्पर रहता है। और जब चलने फिरने में अशक्त हो जाता है तब अन्य मुनीश्वरों की सहायता लेकर रत्नत्रय की साधना करता है।

इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान ही जाननी चाहिए। वही मूलाराधना टीका में कहा है—

पृ. कि. ५

स प्र.

मन्त्रिरुद्रसमीचारं स्वर्गागम्यपितीरितिम् ।

अपरः प्रक्रमः सर्वः पूर्वोक्तोऽत्रापि जायते ॥

अर्थ—अपने गण (सच) में ही रहकर समाधिभरण सम्पन्न करने वाले मुनि के प्रतिभार निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान होता है । इसके अतिरिक्त भक्त प्रत्याख्यान की सत्र प्रक्रिया पूर्वोक्त सत्रिभार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है ।

इस निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान के प्रकाश, और अप्रकाश ये दो भेद होते हैं ।

जो भक्त प्रत्याख्यान (समाधिभरण) प्रकट रूप में किया जाता है उसे प्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं और जो भक्त प्रत्याख्यान लपक के मनोमल (धैर्य) की होनता तथा क्षेत्र की अयोग्यता आदि में प्रकट नहीं किया जाता है उसे अप्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं ।

यदि लपक धैर्य का कारण करने वाला न हो और तुम्बादि परीक्षाओं के पास हो जानें पर पीड़ित होने लगे अथवा असतिका एकान्त स्थान में न हो, या काल अतिकूल हो, या लपक के पुत्र मित्रादि गन्धुगण सन्ध्याम (भोजनादि के लीग) में विन याथा उपस्थित करने बाने हों तो लपक का भक्त प्रत्याख्यान भरण गुप्त रहना चाहिए, क्योंकि प्रलायात होने पर सन्ध्याम कार्य में विल्न वाधाओं को पूरी सम्भालना रहती है ।

परम—निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—श्रमि आदि अचेनत छल तथा मर्प व्याघ्रादि चेतन कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर या हैजा जोग आदि मारक रोगों की अधानक उत्पत्ति होने पर आयु के शीघ्र क्षय होने का निश्चय हो जावे उस समय सब प्रकार के आहारादि का त्याग करके आचार्य के निरुद्ध दीक्षा से लेकर अत्र तक के सब अपराधों की आलोचना गहरी निन्दा करके आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो रत्नत्रय की आराधना में जन तक सुषु बुध रहे तत्र तक लगे रहने को निरुद्धतर अत्रिभार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं । शास्त्रों में कहा है—

बालगिगवधमहिसगयरिच्छत्र पडिणीयतेषुमेच्छेहि ।

सुब्धा निन्न्रिचियादीहिं होज्ज सज्जो हु धान्ती ॥ २०१८ ॥ [मग. भा.]

जाव ण चाया खिप्पदि बलं च विरियं च जाव कायम्मि ।

तिव्वाए वेदशाए जाव य चित्तं ण विक्खत्तं ॥ २०१६ ॥

णञ्चा सवट्ठिज्जं तमाउगं सिग्गमेव तो भिक्खु ।

गणियादीयं सरिणहिदाण आलोचए सम्म ॥ २०२० ॥ [भग आ]

अर्थ—सर्प, अग्नि, सिंह, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, चोर, तथा स्लेच्छ और मूछों हैजा आदि प्राण-घातक रोग के निमित्त से मृत्यु की कारण भूत वेदना या मरण के उपस्थित होने पर जब तक बोलने की शक्ति बनी रहे तथा जब तक शरीर में बल व वीर्य विद्यमान रहे तथा तीव्र वेदना से जब तक सावधानता का नाश न हो तब तक आयु को शीघ्र नष्ट होते हुए जानकर आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण करे और उनके समीप अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करे एव सम्यक प्रकार, रत्नत्रय की आराधना में तत्पर हुआ अपने शरीर का, उपकरणों का, तथा आहार संस्तर व वसति का का और परिचारकों का त्याग करदे अर्थात् इनपर से ममत्व भाव को हटा ले।

आशय यह है कि विपत्ति आने पर बल वीर्य का हास हो जाने से अन्य संव में जाने के लिए असमर्थ हुए साधु को निरुद्ध कहते हैं। और जब साधु उससे अधिक आकस्मिक विपत्ति आने पर अति अलमर्थ होता है उस समय आचार्य का संयोग न मिने तो अन्य साधु के निकट आलोचना कर रत्नत्रय की आराधना में सावधान रहने को निरुद्धतर कहते हैं और उसके मरण को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

प्रश्न—परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सर्प, व्याघ्र, अग्नि आदि के उपद्रव के कारण जिन मुनीश्वरों की बोलने की शक्ति भी नष्ट हो गई हो जब वे मुनीश्वर अपने मन ही मन में अरिहन्त सिद्ध आचार्योंदि परमोष्ठी का स्मरण व ध्यान कर अपने दोषों की आलोचना कर अपने आत्म ध्यान में अर्थात् रत्नत्रय की आराधना में दत्तचित्त हो जावें तब उनके मरण को परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। जैसा कि कहा है—

वालादिएहिं जइया अक्खिता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमणिरुद्धं भणिदं मरणं अविचारं ॥ २०२२ ॥ [भग आ]

अर्थ—जब साधु के शरीर में सर्पादि के विष का संचार हो जावे या किसी अग्नि आदि के उपद्रव से अत्यन्त पीड़ित हो जावे और उसकी वचन प्रवृत्ति का भी भग हो जावे, बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जावे उस समय परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण सं. प्र

होता है अर्थात् वचन उच्चारण करने की शक्ति न रहने पर परमनिरुद्ध मरण होता है। उस समय उस साधु को चाहिए कि अपने अन्तःकरण में अर्हन्त सिद्ध साधु को धारण कर शीघ्र आलोचना करले और शास्त्रचित्त से अपनी आत्मा के सिवा शरीरादि सब पदार्थों से भ्रमता हटाकर आत्म ध्यान में लवलीन रहे। उस माधु के मरण को परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं।

जैसी आराधना की विधि पूर्व सविस्तर वर्णन की गई है वैसी ही शेष विधि इस अविचार भक्त प्रत्याख्यान में भी समझना चाहिए।
पूर्वोक्त विधि से जार प्रकार की आराधना का प्रारम्भ करके यदि पूर्वोक्त सर्प विष अग्नि आदि आयु की शीघ्र स्वीरणा (लय) करने वाले कारणों के उपस्थित हो जाने पर कोई आराधक शीघ्र प्राण त्याग करने का अवसर प्राप्त हो जावे तो कोई साधु इस पङ्क्ति मरण से सम्पूर्ण कर्मों का लय करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और कोई २ सुनीश्वर एक आराधना के फल स्वरूप वैमानिक देवी में उत्पन्न होते हैं। तथा अपने २ भावों के अनुसार उत्तम मध्यमादि देवों में जन्म धारण करते हैं।

शङ्का—इतने श्रल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ?
समाधान— बहुत लम्बे काल तक आराधना का सेवन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए।

कोई २ लघुकर्मा मुनिराज अत्युद्भृत् काल में ही रत्नत्रय की आराधना करके समार समुद्र को पार कर लेते हैं।
वधन नाम दृपति अनादि मिथ्यादृष्टि या। वह श्री देवाधिदेव ऋषभ तीर्थंकर के पादमूल में आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर स्वपर का भेद-विज्ञानी होकर क्षणमात्र में निर्वाण पद का अधिकारी हुआ। जैसा कि कहा है :—

सिद्धो विवर्धनो राजा चिरं मिथ्यात्व भावितः ।

इसका अर्थ ऊपर आगया है।

दृपभस्वामिनो भूले क्षणेन धृतकल्पपः ॥ २१०० ॥

सौलसतिथयरायं तिलुष्यण्यस्त पढमदिवसम्मि ।

सामण्यणायसिद्धी भिण्यमुहुचे य संपण्णा ॥ २०२८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—श्री ऋषभ नाथ तीर्थंकर से लेकर शाक्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरों के जिस दिन दिव्य-ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन कई महापुरुषों के मुनिदीक्षा केवलज्ञान और निर्वाण के तीनों कार्य अत्युद्भृत् काल में निष्पन्न हुए।
स प्र

एवञ्जाए सुद्धो उवसंपञ्जित्तु लिंग रूपं च ।

एवञ्जाए सुद्धो उवसंपञ्जित्तु लिंग रूपं च । २०३१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो महानुभाव निर्गन्धलिंग धारण करने योग्य है, अर्थात् दिगम्बर भेष धारण करने के लिए जो अयोग्यता पहले यता आये हैं उससे रहित है, वह मुनिदीक्षा धारण कर आगम का अवगाहन करता है। आचारगादि चारित्र्य-धर्म के निरूपण करने वाले तथा अन्य आगम ग्रन्थों का मन्तन करता है। विनय और समाधि में परिणमन करता है।

भावार्थ—परिहृतमरण का द्वितीय कल्प इंगिणी मरण है। इंगिणी मरण करने वाला साधु अपना वैशद्युत्स्य आप खुद करता है। दूसरे से अपना वैशद्युत्स्य नहीं कराता है। जिसने आगम में वर्णन किये हुए मुनि पद धारण करने की योग्यता होने पर जिन लिंग (दिगम्बर भेष) को धारण किया है, तथा आचारगादि आगम अथवा आचार के प्रतिपादक अन्य शास्त्रों में भले प्रकार अवगाहन किया है, उनके रहस्य को सत्यक प्रकार से जान लिया है, अपने आत्मा को विनय और समाधि में प्रवृत्त किया है, ऐसा साधु इंगिणी मरण के लिए उद्यत होता है। यदि आचार्य इस परिहृत मरण में प्रवृत्ति करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपने सच को इंगिणी मरण की विधि के साधन करने योग्य बनावे, पश्चात् वह एलाचार्य की स्थापना करके उसे संघ संचालन करने के योग्य उचित उपदेश (जैसा भक्त प्रत्याख्यान मरण में कह आये हैं वैसा उपदेश) देकर सम्पूर्ण सच से अपना सम्बन्ध छोड़कर इससे पृथक हो जावे और संघ के वृद्ध बाल आदि सब मुनियों से क्षमा याचना करे। रत्नत्रय के पालन में जो अतिचार लगे हों उनकी आलोचना करे। सच में आचार्य की स्थापना करने के अनन्तर सम्पूर्ण सच को भी पूर्व की भांति उपदेश देवे। मैं जीवन् पयन्त दुग से पृथक होता हूँ ऐसा कहकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ आनन्द से प्रफुल्लित होकर वहां से प्रयाण करे।

प्रश्न—अपने सच से निकलकर आचार्य अथवा अन्य मुनि क्या करे ?

एवं च शिवकृमिन्ना अतो वाहिं च थंडिले जीने ।

पुढवी सिलामए वा अप्पाणं थिज्जवे एवको ॥ २०३५ ॥ [भग. आ]

सं. प्र.

पृ. कि. ५

पुत्रुत्ताणि तणाणि य जाचितो थंडिलमि पुत्रुत्ते ।

जदयाए संथरित्ता उत्तरसिर मधव पुव्वसिरं ॥ २०३६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—निज संघ से निकलकर योग्ययुनि वा आचार्य ऐसे स्थंडिल प्रदेश (कठिन भूमि प्रदेश) का आश्रय ले जो समतल हो और ऊचा हो, जिसमें छिद्र व बिल न हो, तथा जीव जन्तु रहित हो। अथवा पापाण शिला हो उसपर सस्तर की रचना करे। संस्तर बनाने के लिए बिना सधि (जोड़) वाले, छेद रहित, निर्जंतुक व कोमल हुए पास के गाव या नगर में जाकर, गृहस्थो से याचना कर ले आवे। वृण बनने ही लावे जिनपर उसका शरीर स्थिरता को प्राप्त हो सके और उनकी प्रतिलेखना भी अच्छी तरह कर सके। उन लाये हुए वृणों (घास) को स्थंडिल भूमि या शिला पर बड़े यत्न से विछावे अर्थात् वृणों को पृथक २ कर देख शोधकर तथा सस्तर भूमि को पिच्छी से प्रमाजन करके सस्तर की रचना करे। अलग २ विलेर कर शय्या रूप विछावे। उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में सस्तर का शिर करे अर्थात् पूरे या उत्तर दिशा में मसक रखने योग्य वृण का उपधान (तकिया) बनावे। सस्तर करने के पश्चात् अपने मस्तक हाथ पाव आदि समस्त शरीर के अवयवों का पिच्छी से प्रमाजन करे। तत्पश्चात् इगिणी मरण करने में प्रवृत्त हुआ वह साधु उस सस्तर पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुल करके लुढ़ा हो जाता है और मस्तक व हाथ जोड़कर अन्त-करण में परिणामी को उज्वल करता है। अरिहत, सिद्धादि को हृदय में विराजमान कर उनके समीप अपने पूर्व छुत अपगवो की आलोचना करता है। निन्द गर्हा करता है। उससे आत्मा को निमल करता हुआ रत्नत्रय को पवित्र बनाता है। अपनी लेस्या को विशुद्ध करता है। यावज्जीव चारो प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा समस्त बाह्य और आन्तरिक परिग्रहों का त्याग करता है अर्थात् उपकरणों से तथा शरीर से भी ममत्व हटा लेता है। अतः वह आगत परीपह और उपसर्गों का धैर्य से सहन करता है। अपने अन्तःकरण को निर्विकार रखता हुआ धर्मध्यान का आश्रय लेता है।

वह संपक महत्त्वा उक्त सस्तर पर कायोत्सर्ग में लब्ध रहकर या पर्यक (पालथी) आदि आसनों से बैठकर या एक पार्श्व (पसवाड़े) बाजू से लेटकर धर्मध्यान में तत्पर रहता है। वह मुनिराज अपनी शरीर सम्बन्धी तथा प्रतिलेखनादि सब क्रियाए अपने आप करता है।

उपसर्ग रहित अवस्था में प्रतिलेखन, प्रतिष्ठापना समिति, शौच क्रिया के पालन करने में वह सदा सावधान रहता है। किसी कार्य में वह दूसरों की सहायता नहीं लेता है।

यदि पूर्व के शत्रु किसी देव के द्वारा अथवा प्रतिपत्नी किसी मनुष्य के द्वारा अथवा दुष्ट त्रियंब द्वारा किसी प्रकार का उपसर्ग उपस्थित हो जावे तो वह धीर धीर महामना मुनीश्वर उसका प्रतीकार नहीं करता है। उसके धैर्य रूपी दृढ़ कवच को घोर उपसर्ग रूपी तीक्ष्ण

स प्र.

राज्य भेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी लोभ नहीं होता है। क्योंकि उनमें पूर्ण कष्ट-सहिल्यता होती है। इस इगिणी मरण की आराधना करने वाले महासुनि होते हैं। इनके आदिम तीन उत्तम सहस्रन होते हैं। हीन सहस्रन का धारक इस पठित मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका सस्थान (शरीर का आकार) भी उत्तम होता है। वे निर्द्वन्द्व-विजयी होते हैं। उनका शारीरिक बल एवं आत्म-पराक्रम भी अपूर्व होता है।

वे आत्मस्थान से लवलीन रहते हैं। उनके तपश्चरण के प्रभाव से वैक्रियिक ऋद्धि, आहारक ऋद्धि, वाग्ण ऋद्धि, आदि अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो जाती हैं फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

वे सदा मौनव्रत धारण करते हैं। रोगादि की तीव्र वेदना होने पर भी उसका इलाज नहीं करते हैं। तथा शीत उष्ण भूख प्यास आदि का प्रतीकार करने की इच्छा तक नहीं करते हैं।

बीभत्स और भयानक रूप धारण करने वाले भूत वेताल राजस शाक्तिकी पिराचिनी आदि लोभ उत्पन्न करने के लिए आये हुए दुष्ट देवी देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी जिनको लेश मात्र भीति उत्पन्न नहीं होती है।

अनेक सुन्दर रूपवाली किन्नर किम्पुसपादि की देवकन्याएँ उनको लुभाने का प्रयत्न करती हैं तो भी उनका मन-सुमेरु चलित नहीं होता है।

यदि सम्पूर्ण जगत् का पुद्गल समूह दुःख जनक पर्याय धारण कर उन धैर्य-धुरन्धर को पीड़ा देने के लिए उपस्थित हो जावे तो भी उनका चित्त ध्यान से च्युत नहीं होता है।

अथवा समस्त पुद्गल सुख जनक पर्यायो को धारण कर सम्मिलित हुआ उन परम ध्यानी को सुख देने के लिए चरणों में लौटा करे तो भी उन्हें विचलित करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है।

प्रश्न—व्याघ्र सिंहादि के द्वारा प्राणियों से व्याप्त भूमि पर गिरा देने पर वह साधु क्या करते हैं?

सचिचो साहरिदो तत्थोवेक्खदि वियत्तसव्वंगो ।

उवसग्गे य पसंते जदशाए थडिल्लसुवेदि ॥ २०४६ ॥ (भग. आ.)

सं. प्र.

५. कि. ५

अर्थ—हरी घास या अन्य जीवों से व्याप्त भूमि में इगिणी मरण करने वाले साधु को यदि व्याघ्रादि लेजाकर फेंक दें तो भी उपसर्ग दूर हो जाने पर स्वयंमेव यत्न से स्थंडिल भूमि की ओर चले आते हैं।

[६६०]

इस प्रकार वे सुनिराज उपसर्ग और कषायों को जीतते हैं। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति द्वारा मन वचन काय की चित्त-प्रवृत्ति नहीं ठहरती है। वचन का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। काय से भी तो यदि कोई क्रिया करनी पडती हो तो वही क्रिया करते हैं जो आत्मध्यान की साधक होती है।

इस लोक और परलोक के पदार्थों में, जीवित रहने और मृत्यु की प्राप्ति में, सांसारिक सुख में और दुःख में न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण कर दुःख से कभी नहीं डरते हैं। केवल आत्म स्मरण मन्त चिन्तन और ध्यान में लवलीन (चिन्तन) स्वाध्याय वाचना, पृच्छना, परिवर्तन (गठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुप्रेक्षा और प्रमाद रहित हों पुन तत्त्व-चिन्तना करने लगते हैं।

वे महासुनि वाचना, पृच्छना, परिवर्तन (गठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुप्रेक्षा और प्रमाद रहित हों पुन तत्त्व-चिन्तना करने लगते हैं।

तत्पर्य यह है कि रात्रि विषय आठों पहर तत्त्व-चिन्तन में रत रहते हैं। निद्रा नहीं लेते हैं। यदि लेना ही पडे तो अल्प निद्रा उनके चित्त में विक्षेप होता है तथा चैत्र अशुद्ध होने पर ध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अतएव आपने उनके आठों पहर चौबीस घण्टे आत्मध्यान कैसे महरा ?

उत्तर—उन सुनिराज के स्वाध्याय के काल की गवेषणा और चैत्र की शुद्धि नहीं होती है। उनको तो स्मरण में भी ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया है।

प्रश्न—क्या वे सुनि के ब्रह्म आचरण (सामर्थ्यकादि) कर्म भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरणदि का प्रतिलेखन भी नहीं सं. प्र

प्रश्न—क्या वे सुनि के ब्रह्म आचरण (सामर्थ्यकादि) कर्म भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरणदि का प्रतिलेखन भी नहीं सं. प्र

करते हैं ?

उत्तर—वे यथासमय छह आवश्यक कर्तव्य कर्मों का आचरण शुरू कर देते हैं। उपकरणों का अतिलेखन भी मूल्य पूर्वक प्रातः और साय दोनो समय बराबर करते हैं। किन्तु यदि आवश्यक क्रम में रखलान होजावे 'मिथ्या मया कृत' मैने मिथ्या किया ऐसा बोलते हैं और वन्दनादि क्रिया के लिए जाते समय 'आसिका' शब्द और वधा से निकलते समय 'निपीचिका' शब्द का उच्चारण करते हैं।

प्रश्न—उन महासुनीश्वरो के यदि पाव में फाटा लप जावे या नेत्र में कुछ गिर पड़े तो वे उन्हे (कटकादि को) अपने हाथ से निकालते हैं या नहीं ?

उत्तर—उनके पादादि में कटकादि लग जावे या आखों में रज कूडा आदि गिर जावे तो उसको वे अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। न किसी को निकालने के लिए कहते हैं। यदि स्वयं दूसरा कोई मनुष्य निकालने लगे तो वे मौन धारण करते हैं। रोगादि का प्रतीकार भी नहीं करते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से उत्पन्न हुई विक्रिया, चारण, क्षीरस्त्रावित्त्व आदि ऋद्धियों का उपयोग भी नहीं करते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का पालन करने वाले मौन व्रती सुतीश्वर किसी के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं या नहीं ?

उत्तर—देव या मनुष्य के घर्म विषयक प्रश्न करने पर थोड़ा घर्मोपदेश भी देते हैं ऐसा दूसरे आचार्यों का मत है।

इस प्रकार इगिणी मरण विधि का साधन कर कई कर्म-क्लेश का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और कई वैमानिक देव होते हैं।

इस प्रकार इगिणी मरण का चर्चन समाप्त हुआ।

पंडितमरण का तृतीय भेद प्रायोगमन

खर्वरिं तणसंथारो पाञ्चोवगदंस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपञ्चोगेण य पडिसिद्धं सन्वपरियम्मं ॥ २०६४ ॥ (भग. धा.)

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यान विधि का आचरण करने वाला मुनि अपना वैयाधृत्य आप भी करता है तथा दूसरे से भी करवाता है। इगिणी मरण विधि का पालन अपना वैयाधृत्य दूसरे से नहीं करवाता, वह अपना वैयाधृत्य स्वयं करता है। किन्तु प्रायोगमन नामक पंडित मरण का आचरण करने वाला महासुनीश्वर अपना वैयाधृत्य आप भी नहीं करता है और दूसरो से भी नहीं करवाता है। उमके वृणो का सथारा
स. प्र.

पृ. कि. ५

भी नहीं होता। उसके लिए सर्व प्रकार की शरीर-युत्था वाजित है।

प्रश्न—रोगादि से पीड़ित होने पर औषधादि का सेवन, तथा परीपह उपसर्ग का निवारण, कटनादि का उद्धरण (निकालना)
अवश्य करते ही होंगे ?

उत्तर—वे महायुनीश्वर प्रयोग से अर्थात् स्व या परके प्रयत्न से मलमूत्रादि का निराकरण भी नहीं करते हैं। म्हा है :—
सो सन्लेहिद देहो जग्हा पाओपगमणसुजादि ।

उचरादिविचिचयमवि यतिय पओगदो तग्हा ॥ २०६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—प्रायोपगमन मरण विधि का प्रारम्भ करने वाला महायुनीश्वर पहले से अपने शरीर को सत्यम् प्रकार से इतना कुरा कर लेता है कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म ही शेष रह जाता है। पश्चात् प्रायोपगमन संन्यास विधि का प्रारम्भ करता है। अतएव उसके मलमूत्र की किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। बाधा के अभाव में स्व तथा परके प्रयत्न से मलमूत्र का निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

प्रश्न—प्रायोपगमन संन्यास विधि का सेवन करने वाले महायुनीश्वर को यदि व्याघ्रादि, कृती दुष्ट तित्येव ने अथवा किसी पूर्व जन्म के बैरी मनुष्य या देव ने जीव जन्तुओं से संकुल भूमि भाग में लेजाकर फेंक दिया हो तो वे क्या करेंगे ? वहा ही रहेंगे या वहा से चठकर अन्य जीव जन्तु रहित स्थान में चले जावेंगे ?

उत्तर—वे महायुनीश्वर परम धैर्य के धारक व एकामचिच होते हैं। वे वहा से नहीं उठते। उचो जगह आत्मस्थान में लीन रहते हैं। शास्त्र में कहा है :—

पुठवीआऊतेऊवणफदिसेसु जदि वि साहरिदा ।
बोसइचचेदेहो अथाउग पालए तस्य ॥ २०६६ ॥ [भग. आ]

अर्थ—प्रायोपगमन विधि का सेवन करने वाले परम तपोधन को यदि कोई विरोधी मनुष्य या देव सचित पृथ्वी पर नदी समुद्रादि जलाशय में, दहकती हुई अग्नि के पुंज में, लहरती हुई सस्य आदि वनस्पति सहित बोहड़ वन में, या जीव जन्तु से व्याप्त किसी स प्र.

पृ कि ५

भयानक प्रदेश में लेलाकर पटक दे तो वे परम धीर वीर मुनीधर बहा में नहीं उठते हैं। आयु पर्यंत उसी स्थान में ज्यों के ज्यों निश्चल रहकर आत्मध्यान में लीन रहते हैं।

मुनिमात्र जल स्नान के त्यागी होते हैं। यदि कोई आश्रमिणी जीव मक्ति के वश उनका जलसे अधिपेक करने लगे या गध पुरुषादि से पूजा करने लगे तो वे उस पर प्रेम नहीं करते हैं। तथा कोई विरोधी जीव उनपर शस्त्रादि का प्रहार करने लगे तो वे उस पर क्रोध नहीं करते हैं। कहीं भी वे उठा कर गिरा दिये जावें तो ज्यों के ज्यों पड़े रहेंगे। एकप्रवृत्त ही आत्म-स्वरूप में मग्न रहना ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

उपसर्ग से हरण किये हुए महासुनि का अन्य स्थान में मरण होजाने पर वह नीहार मरण कहलाता है और उपसर्ग के अभाव में मुनिराज का जो स्वकीय स्थान में मरण होता है वह अनीहार मरण कहलाता है। इस प्रकार प्रायोगमन सन्यास का वर्णन हुआ।

प्रश्न—एक तीन पङ्क्ति मरण के भेदों के अतिरिक्त भी पङ्क्ति मरण होता है या नहीं ?

आगाढे उपसर्गो दुष्प्रकखे सख्खदो वि दुचारे ।

कदजोगिसमाधियासिय कारणजादेहिं वि मरंति ॥ २०७२ ॥ [भग आ]

अर्थ—बलवान् (प्राणघातक) उपसर्ग के प्राप्त होने तथा दुर्निवार दुष्काल पड़ जाने पर तथा अन्य आयु नाशक कारणों के उपस्थित होने पर परीपह उपसर्ग का सहन करने में समर्थ धीर वीर मुनीधर रत्नत्रय की साधना के लिए आत्मध्यान में लीन हुए प्राण त्याग करने में उत्साही होते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यान में लीन होकर गणो का उत्सर्ग करने वाले परम ध्यानी मुनि कौन २ हुए हैं ? उनका उदाहरण दीजिए ।

उत्तर—धर्मसिंह वृषसेनादि अनेक पुरुषपुंगव हुए हैं। जिन्होंने भयानक उपसर्गों के आने पर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शान्ति से प्राणो का त्याग किया है।

क्रोसलय धम्मसीहो अट्टं साधेदि गिद्धपुच्छेण ।

णयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिंरिं विब्भजहिदूण ॥ २०७३ ॥ [भग आ.]

स. प्र.

पृ. क्रि. ५

अर्थ—अयोध्या के राजा धर्मसिंह ने चन्द्रश्री नाम की अपनी पत्नी का त्यागकर कोल्लिगिरि नामक पर्वत पर गृहपिच्छ से युक्त होकर अपने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) की साधना की ।

पाटलीपुत्र (पटना) नगर में अपनी सुता के निमित्त माया का उपसर्ग सहकर वृषभसेन नाम के पुरुयोत्तम ने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) का साधन करते हुए वैखानस मरण किया अर्थात् श्वास रोध कर आराधना की ।

इस प्रकार अनेक उदाहरण आगम में विद्यमान हैं । जिन्होंने प्राण घातक सरुद के आ जाने पर शान्ति से पडित मरण कर आत्मा के कल्याणकारी सम्यदर्शनादि की साधना में बाधा न आने दी ।

सारांश यह है कि यह शरीर किसी न किसी निमित्त को पाकर अवश्य नष्ट होने वाला है । इस मनुष्य शरीर को रत्नत्रय धम रूपी सजीवनी औपधि का सेवन करते हुए सब पदार्थों से समत्व हटाकर आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप चिन्तन में ही चित्त को एकाम करना उचित है ।

अब परिद्धत परिद्धत मरण का निरूपण करते हुए प्रथम जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम दिखलाते हैं ।

साह जहुत्तचारी वडुं तो अप्पमत्तकालम्मि ।
भायं उवेदि धम्मं पविट्ठिकामो खवगसेहि ॥ २०८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—आचार शास्त्रों (आचारागादि) के अनुसार आचरण करने वाला अप्रमत्तगुण स्थान में वर्तमान साधु तपक श्रेणियों में प्रवेश करने का इच्छुक हुआ उत्कृष्ट विद्युद्धि को प्राण होकर धर्मध्यान का आश्रय लेता है ।

धर्म ध्यान का अन्तर्ज्ञान आत्म-विद्युद्धि है, उसकी निरन्तर प्राप्ति होती रहे इसके लिए बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है । अतः ध्यान के बाह्य निमित्त का निरूपण करते हैं—

सुचिए समे विचित्ते देसे थिज्जंतुए अप्पुण्णयाए ।
उज्जुअत्रायदेहो अचलं बंधेत्तु पल्लयंकं ॥ २०८९ ॥ (भग. आ.)

स प्र.

अर्थ-जिस स्थान पर मुनि ध्यान करे वह उसके स्वामी की आक्षा से प्राप्त हो अर्थात् क्षेत्र के स्वामी मनुष्य देवादि से आक्षा लेती गई हो। तथा वह स्थान पवित्र हो, समतल और जीव जन्तुओं से रहित हो। उस स्थान में ध्याता निश्चल चार अंगुल अन्तर वाले दोनों पैरों पर खड़ा रह कर अथवा पद्मासन, वीरासन, पर्यासनादि में से जो आसन सुखकर प्रतीत हो उस आसन से बैठकर या उत्तानशयनादि से सोते हुए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की विधि पहले ध्यान के वर्णन में विशद रूप से कह आये हैं। उसको लक्ष्य में रखकर जिस प्रकार प्रसाद रहित हुआ चित्त की एकाग्रता कर सके वैसे ध्यान का परिकर ग्रहण करे। ध्याता को लेशमा अतिविशुद्ध होनी चाहिए और जिनागम में वर्णित जीवादि तत्त्वों की तरफ अपना उपयोग केन्द्रित करे और निरन्तर आत्म परिणामों की धारा को उत्तरोत्तर निर्मूल करता हुआ धर्म ध्यान मय उपयोग करे।

धर्म ध्यान में लीन हुआ वह मुनि सप्तम गुण स्थान में अनन्तानुबन्धी क्रोध माना माया लोभ इन चार प्रकृतियों का विसर्जोक्त (अप्रत्याख्यानादि उत्तर प्रकृत रूप) करता है तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति का क्रम से क्षय करता है। इन सात प्रकृतियों का क्षयकर चायिक सम्यक् दृष्टि होकर क्षपक श्रेणियों के समुल होता है और सप्तम गुण स्थान के सातशय भाग में अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

सारारा यह है कि सम्यक्त्व की घातक एक सात प्रकृतियों का क्षय चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक चार गुण स्थानों में कहीं भी होता है। जिस मुनि ने पहले के चतुर्थोदि तीन गुण स्थानों में एक सान प्रकृतियों का क्षयकर क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त किया है वह सातवें गुणस्थान में उनका क्षयकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर क्षपक श्रेणियों का आरोहण करता है और वहां पर अधःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

इसके पश्चात् वह क्षपक मुनि क्षपक श्रेणियों को पहली सीढ़ी जो अपूर्वकरण है उम पर आरूढ़ होता है। ये परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए इनको अपूर्वकरण कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से इस जीव ने धर्मध्यान का आराधन कर शुक्लध्यान का प्रथम भेद कभी प्राप्त नहीं किया है। अतः यह अपूर्व (पूर्व काल में अप्राप्त) करण (परिणाम) कहलाते हैं।

जब वह मुनि एक प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थान में पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब उसके अनन्तर अनिर्वृत्ति करण नवमे गुणस्थान में प्रविष्ट होकर १ निद्रा, २ प्रचला प्रचला, ३ स्यान्गुद्वि इन तीन निद्राओं का क्षय करते हैं। तथा ४ नरकगति, ५ नरकगत्यानुपूर्वी, ६ स्थावर, ७ सूक्ष्म, ८ साधारण, ९ आतप, १० उद्योत, ११ तिर्यचगत्यानुपूर्वी, १२ एकेन्द्रिय, १३ द्वीन्द्रिय, १४ त्रीन्द्रिय, १५ चतुरिन्द्रिय, १६ तिर्यचगति इस प्रकार इन सोलह प्रकृतियों का क्षय अनिर्वृत्तकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में करते हैं।

स प्र.

५. कि. ५

तत्पश्चात् अप्रत्यार्यान १७ कोष, १८ मान, १६ माया, २० लोभ तथा प्रत्याग्यान २१ क्रोध, २२ मान, २३ माया, २४ लोभ ये आठ मध्यम कपाय हैं, इनका अनिष्टि करण के दूसरे भाग में लय करते हैं।

२५ नपुंसक वेद का अनिष्टि करण के तीसरे भाग में लय करते हैं।

२६ स्त्री वेद का विनाश इसके चतुर्थ भाग में करते हैं।

२७ इत्य, २८ रति, २९ अरवि, ३० शोक, ३१ भय, और ३२ जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का घात इसके पाँचवें भाग में करते हैं।

छठे भाग में ३३ पुरुष वेद का निपातन करते हैं।

सातवें भाग में ३४ संज्वलन क्रोध का विघात करते हैं।

आठवें भाग में ३५ संज्वलन मानों का विलय करते हैं।

नवम भाग में ३६ संज्वलन माया का लय करते हैं।

इस प्रकार उक्त छत्तीस प्रकृतियों का सहार वे चपक अनिष्टाचरण के नव भागों में पृथक् वितर्क वीचार शुक्लध्यान के द्वारा गुणस्थानवर्ती होकर पृथक्च शुक्लध्यान में पहुँचते हैं। वहा पर वे सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर संज्वलन सूक्ष्म लोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्ममांशय का आराधन करते हैं। अर्थात् जीणरूपाय गुणस्थान के प्रथम समय में शुक्लध्यान के द्वितीय भेद एतद्वितर्क अवीचार शुक्लध्यान करने वाले ज्ञानावरण, वरानावरण और अन्याय इतनी घातिकर्मों का एक समय में नाश करते हैं।

जैसे तालवृत्त की मस्तक सूची का छेदन होने पर सम्पूर्ण ताल या वृत्त सूट जाता है, उसमें नये पत्र पुष्प फलादि नहीं आसकते हैं। वैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरणादि घातिकर्मों का भी विनाश हो जाता है।

सं. प्र.

मोहनीय कर्म की सहायता पाकर ही वे ज्ञानावरणादि व म में अज्ञानादि भावों को उत्पन्न करते थे। मोहनीयकर्म का विनाश

होने पर उनमें अज्ञानादि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का हास हो जाता है ।

चीणकपाय के छिचरम समय (उपन्त समय) में निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का नाश होता है और उसके अन्त समय में चौदह प्रकृतियों (५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय) का सृज हो जाता है ।

ततो यंतरसमए उपपज्जदि सवुपज्जयणिवंधं ।

केवलयाग सुद्धं तथ केवलदंसणं चैव ॥ २१०३ ॥ [भग. आ]

अथ—उसके अनन्तर ही सम्पूर्ण द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की युगपत् हस्तरेखा समान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाला सम्पूर्ण दोष रहित निर्मल केवलज्ञान व केवलदर्शन प्रादुर्भूत होता है । यह किसी पदार्थ में काल में व किसी क्षेत्र में रुका नहीं है, इसलिए अन्याघात है । यह निश्चयात्मक है इसलिए असदिग्ध है । समस्त गुणों में उत्कृष्ट है, इसलिए उत्तम है । मतिज्ञानादि की तरह सङ्कुचित नहीं है; इसलिए असङ्कुचित है । यह नाश से रहित है इसलिए अनिष्टृत है । यह अधूरा नहीं है इसलिए सकल है । इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता नहीं है अतएव यह केवल कहलाना है । जैसे भूत, भाँवी, चचेमान पदार्थों के अनेक चित्र जिससे लिये हुए हैं ऐसे चित्रपट को वर्चमान में हम स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायो सहित समस्त लोक अलोक का युगपत् एक समय में चित्रपट की तरह वे केवल ज्ञान के धारक भगवान् केवली रूपक अवलोकन करते हैं ।

वह रूपक मुख्यमान श्रायुकर्म के शेष भाग पर्यन्त केवली श्रुतुस्था में विहार करते हैं । अर्थात् अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष हीन एक पूर्ण कौडी वर्ष पर्यन्त मयोग केवलज्ञान अवस्था में अर्थात् कर्मों को भोगते हुए इस मनुष्य पर्याय में रहकर आर्य-क्षेत्र में विहार करते हैं और यथाव्याप्त चारित्र्य को वृद्धिगत करते हैं ।

उसके अनन्तर वे केवली भगवान् अर्थात् कर्मों का नाश करने के लिए अवशिष्ट जो सात प्रकार का योग है उसका निरोध करते हैं । वह योग निरोध विना इच्छा के ही होता है । अर्थात् सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्यमनोयोग, अनुभयमनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, और कामणयोग इन सातों योगों के व्यापार को रोकते हैं ।

समुद्घात का वर्णन

उक्कस्सएण छम्मासाउगसेसम्मि केवली जादा ।

वृच्वंति समुघादं सेसा भज्जा समुघादे ॥ २१०६ ॥ [भग. आ.]

स, प्र,

पृ. कि. ५

अर्थ—उत्कृष्ट रूप से आयु के छह मास थाकी रहने पर जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वे अवश्य समुद्रघात करते हैं। शेष केवलियों के लिए समुद्रघात विकल्पनीय है।

भावार्थ—मूल शरीर को न छोड़कर आत्म-प्रदेशों का दृष्ट कपाटादि रूप होकर शरीर के बाहर निरुल्लो ससुद्रघात कहलाता है। जिनको उत्कृष्ट छह मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जावे वे तो नियम से समुद्रघात करते हैं। जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे केवली समुद्रघात नहीं करते हैं। जिनके नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है वे केवली समुद्रघात करते हैं।

प्रश्न—आयु का कितना काल शेष रहने पर केवली भगवान् समुद्रघात करते हैं ?

उत्तर—सुव्यमान आयु का अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाता है, उस समय उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए केवली भगवान् समुद्रघात करते हैं।

प्रश्न—समुद्रघात करने से नामादि कर्मों की अधिक स्थिति कम कैसे हो जाती है ?

उत्तर—जैसे सिमटा हुआ गोला बल अधिक काल में सूखता है पर वही कपड़ा कैला देने पर शीघ्र सूख जाता है वैसे ही समुद्रघात के द्वारा कर्म की स्थिति का कारण जो स्नेह (चिकनाई) है वह सूख जाती है और वह शीघ्र निर्जल के योग्य हो जाता है। अर्थात् कर्मों की स्थिति कम हो जाती है।

प्रश्न—केवली भगवान् नामादि कर्मों को समान करने के लिए किस तरह समुद्रघात करते हैं ? और उसमें कितना काल लगता है ?

उत्तर - केवली भगवान् आत्म-प्रदेशों को प्रथम समय में दृष्टाकार निकालते हैं। दूसरे समय में वे कपाट रूप होते हैं। तीसरे समय में प्रतराकार होते हैं अर्थात् वातवलय की छोड़कर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। चौथे समय में वातवलय सहित समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। पाचवें समय में उनको सकोच कर प्रतराकार करते हैं। छठे समय में रुपाटाकार करते हैं। सातवें समय में दृष्टाकार करते हैं और आठवें समय में वे आत्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये चार समय संकोच करने के हैं। इस प्रकार समुद्रघात में आठ समय लगते हैं।

इस प्रकार समुद्रघात के द्वारा तीनों कर्मों को स्थिती आयु कर्म के समान करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करते हैं

योगनिरोध

प्रश्न—योगी का निरोध किस क्रम से करते हैं ?

उत्तर—वे केवली भगवान् वादर वचनयोग और वादर मनोयोग का वादर काययोग में स्थिर निरोध करते हैं। तथा वादर काययोग का सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर निरोध करते हैं। तथा सूक्ष्म वचनयोग, सूक्ष्म मनोयोग को भी सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर रोकते हैं।

उच्छिष्ट ज्ञेयता के धारक वे केवली भगवान् सूक्ष्म काययोग से सातावेदनीय कर्म बन्ध करते हैं। तब उनके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान होता है। उस ध्यान द्वारा वे सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। अब कोई योग नहीं रहता है, इसलिए उनके आत्म प्रदेश निश्चल हो जाते हैं। - व उनके सातावेदनीय कर्म का भी बन्ध नहीं होता है। क्योंकि उनके बन्ध का कारण केवल योग था उसका भी नाश हो जाने पर उनके समस्त बन्ध का अभाव हो जाता है।

योगनिरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?

उस समय उनके १ मनुष्यगति, २ पचेन्द्रिय जालि, ३ पर्याप्ति, ४ आदेय ५ सुभग, ६ यशस्वीर्त्ति, ७ सातावेदनीय, या असातावेदनीय इन दोनों में से एक, ८ त्रस, ९, वादर, १० उच्चोन्न और ११ मनुष्यायु इन ग्यारह कर्मों का वे अनुभव करते हैं। जो तीर्थंकर केवली हैं, उनके एक तीर्थंकर प्रकृति अधिक होने से उनके १२ कर्मों का अनुभव होता है। जो मूर्ख केवली हैं, उनके उक्त ग्यारह कर्मों का ही उदय रहता है।

औदारिक शरीर, तैजस शरीर तथा कर्मण शरीर इन तीन शरीर का बन्ध नष्ट करने के लिए वे अयोग केवली भगवान् समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाती (व्युपरतक्रियानिवर्त्ती) नामक शुक्ल ध्यान के अर्थ भेद को ध्याते हैं।

अयोग केवली गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ लृ,' इन पांच ह्रस्वर के उच्चारण काल के समान काल है। अर्थात् जितना समय इन पांच स्वरों के उच्चारण करने में लगता है, उतने समय तक वह इस शरीर में रहते हैं।

इस गुणस्थान के उपान्त्य (ह्रस्वम) समय में उदय में नहीं आई हुई सब प्रकृतियों का लय करते हैं। अर्थात् तिहत्तर प्रकृतियों का लय करते हैं। और इसके अन्त समय में वह अयोग केवली भगवान् यदि तीर्थंकर हो तो ग्यारह प्रकृतियों का और सामान्य केवली ११ तो ग्यारह प्रकृतियों का लय करते हैं।

सं. प्र

[१०००]

नाम कर्म के त्रय से तैजस बन्ध का नाश होता है और आयु कर्म के नाश से औदारिक बन्ध का त्रय होता है। इस प्रकार बन्धन से मुक्त हुए वे केवली भगवान् बन्धन मुक्त परएख बीज के समान उच्छिष्ट वेग से ऊपर गति करके सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं।

इस प्रकार विराजमान

शुद्ध जीव की गति कैसे होनी है ?

जैसे मिट्टी आदि के लेप से युक्त तृन्नी जल में डूबी रहती है, लेप रहित होते ही जल के ऊपर आजाती है, वैसे ही जीव कर्म लेप से युक्त हुए ससार में पड़े रहते हैं और कर्म लेप से रहित होकर प्रयोगनाश से स्वभावतः ऊर्ध्व गमन कर लोक के शिखर में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राज् चैत्र को पार कर वातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं।

जैसे वायु के झोंके के अभाव में अग्नि की लो सदा ऊर्ध्व गमन करती है वैसे कर्मत्रय के झोंके में रहित हुए मुक्त परमात्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। आगे गति में कारण भूत धर्म द्रव्य के न होने से लोक के अन्तिम सिरे पर जाकर वे स्थिर हो जाते हैं। अलोक में उनका गमन इसलिए नहीं होता है कि वहा धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य ही गति करते हुए जीव पुद्गलों का गमन कर्म से सहायक होता है। जैसे रेल के गमन करने के लिए पटरी तथा मछली की गति के लिए जल सहायक होता है वैसे ही जीव और पुद्गलो की गमन क्रिया में धर्म द्रव्य महत्कारी होता है। वह आगे नहीं है, अतः युक्त जीव लोक को अन्तिम सीमा पर जो सिद्धालय है, वहा विराजमान हो जाते हैं। सो ही कहा है :—

सिद्धशिला कहां है ?

ईसप्यभाराए उवरि अञ्चदि सो जो यणमि सीदाए ।
धुवमचलमजरठाणं लोगसिद्दमरिसदो सिद्धो ॥ २१२३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—ईसप्यभारा नाम की आठवीं पुराबी है। उसके ऊपर अिचित् उन (ऊर्ध्व कर्म) एक योजन प्रमाण वातवलय का चैत्र है। उसके अन्त में जो लोक का शिखर है उसमें सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शशरत और अचल है। तथा जरा जन्म मरणादि दोषों से रहित अनन्त चतुष्टय में सन हैं।

सारशा यह है कि लोक के अग्रभाग में ईपतप्राग्भार नाम की एक पुराबी है। जो मध्य में आठ योजन मोटी (जाडी) है और फिर क्रमशः हीन (पतली) होती हुई अन्त में सिरे पर अगुल के अर्मस्थाने भाग पतला हो गई है। उसका विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई) स. म. ५० फि. ५

पैदालीस लाख योजना प्रमाण है। वह उत्तानित श्वेत कृत्र के समान आकार वाली है। उसकी परिधि (गोलाई) १४२३०२४६ एक करोड़ विद्यालीस लाख तीस हजार दोसौ उनबास योजना प्रमाण है। उसके ऊपर कुछ कम एक योजना प्रमाण वातकलय है। उसके अन्तिम भाग में अपनी अपनी अन्तिम शरीर प्रमाण अवगाहना से सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शारवत हैं, अचल हैं और जरा मरणादि सब दूषणों से पृथक् हैं तथा अतन्त दर्शन-ज्ञान सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय से शोभित हैं।

सिद्ध भगवान् की अवगाहना (आत्मप्रदेशों का आकार) जिस शरीर से योग निरोध कर मुक्त हुए हैं, उस चरम शरीर से किंचित् न्यून होती है। अर्थात् नल केशादि जिन अवयवों में आत्म प्रदेश नहीं होता है, उतनी कम अवगाहना के धारक होते हैं।

सिद्धावस्था का सुख

प्रश्न—सिद्ध भगवान् को किस प्रकार का सुख होता है ?

देविदचक्रवट्टी इदियसोक्खं च जं अणुहवंति ।

सद्दरसरुक्खंघफ्फरिसप्पययुत्तमं लोए ॥ २१४८ ॥

अव्याबाधं च सुहं सिद्धा जं अणुहवंति लोगगं ।

तरसं हु अणंतभागो इदियसोक्खं तयं होज्ज ॥ २१४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—लोक में उत्कृष्ट सुख का अनुभव करने वाले देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती उत्तमोत्तम स्वर्ग रस गन्ध रूप व शब्द इत्यादि का सेवन कर जो सुख भोगते हैं वह सुख इस लोक में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। वह लोक का एकत्र किया हुआ सम्पूर्ण सुख सिद्ध भगवान् के सुख का अनन्तवर्षा भाग है और यह कहना भी केवल समझाने के लिए है, क्योंकि संसार सुख और मुक्ति सुख का जाति भिन्न है।

भाषार्थ—सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय व आत्मजन्य है। संसार के सुख पराधीन इन्द्रियजन्य होने से तुच्छ हैं। सिद्धों का सुख अव्याबाध (बाधा रहित) है और सासारिक सुख बाधा सहित है। अतः आत्मजन्य और पुद्गलजन्य सुख में समानता किसी प्रकार नहीं होती है। संसार का सुख सुख नहीं, किन्तु दुःख की किंचित् निवृत्ति रूप कल्पना मात्र है। इसलिए वास्तव में सुख नहीं है और सिद्ध भगवान् के कर्मों का सर्वथा अभाव होने से लेशा मात्र दुःख का अस्तित्व नहीं रहा है। वहाँ केवल निरन्तर अनुपम सुख का स्रोत बहता रहता है। अतः उनको अनन्त सुखी कहा जाता है। ऊपर दृष्टान्त द्वारा जो सिद्ध भगवान् के सुख की तुलना की गई है वह केवल मूढ बुद्धि ससारी-

सं प्र

पृ. कि. ५

जीवों के सम्झाने मात्र के लिए है उनका अनिन्दित्य सुख का निम्न प्रकार वर्णन किया गया है ।

अणुवसेयेयमवलयेमलमजरुजमभयमभवं च ।

एयंतियमच्चवंतियमव्वावायं सुहमजेयं ॥ २१५३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—हे भव्योत्तमो ! इस जगत् में सिद्धों के सुख के समान या उससे अधिक सुख दूसरा कोई सुख नहीं है जिसकी उपमा सिद्ध सुख को दी जा सके । इसलिए सिद्धों का सुख अनुपम (असम्य) है । दुःखस्य जीव सिद्धों के सुख को जानने में तथा उसका परिमाण प्रतीत करने में असमर्थ है, अतः वह अनुल (अस्य) है । इसमें प्रतिपत्नी दुःख का सर्वथा अभाव है, इसलिए यह अज्ञेय है । इसमें राग द्वेषादि का सम्यक नहीं है, अतः यह अमल है । जरा (दृढावस्था) से रहित होने से यह अजर है । इसमें रोग का ससर्ग तक नहीं है; इस लिए यह अरुज है । भय रहित होने से यह अभय है । संसार भ्रमण से मुक्त है अतः यह असुख आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एकान्तिक असहाय कहते हैं । इस प्रकार यह अनिन्दित्य सिद्धों का सुख सब बाधाओं से रहित होने के कारण अव्यावाध सुख है ।

इस भगवती (समस्त ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली) सम्यदर्शन-संशुद्धान, सम्यकचरित्र और तपश्चरण की आराधना का आराधन (सेवन) करने से यह आत्मा तत्काल या सात आठ भव के भीतर परमानन्द पद को प्राप्त करलेती है । अतएव हे भव्य जीवो ! इस भगवती का सेवन कर स्वयं भगवान बनो ।

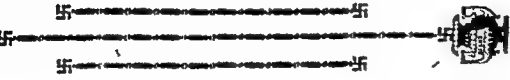
इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री सूर्यगणरजी महाराज द्वारा विरचित

संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वादि की दृष्टतुष्टमाधि अधिकांश

नामक पद्यमन्त्र किन्त्या समाप्त हुई ।

❀ प्रकाशकीय ❀

संयम-प्रकाश की तृतीय किरण पाठको के हाथ में काफ़ी विलम्ब के साथ पहुँच रही है। यह विलम्ब पाठको को तो असह्य हुआ ही है पर स्वयं हमें भी असह्य होगया है। पर यह आकारण नहीं है, इसके कई कारण हैं। सब से बड़ा कारण तो प्रेस की अव्यवस्था है। किन्तु इस अव्यवस्था के लिए प्रेस स्वयं भी पूर्ण उत्तरदायी नहीं ठहराया जासकता। आजकल कर्मचारियों का मिलना बहुत मुश्किल होरहा है। यथोचित वेतन देने पर भी आदमी नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त कागज आदि के सम्बन्ध में समय २ पर कई ऐसी बातें होगईं हैं जिनके कारण भी कुछ विलम्ब हुआ। आशा है इस विवशता का खयाल कर पाठक इस विलम्ब के लिए हमें क्षमा करेंगे। भविष्य में ऐसा विलम्ब न हो इसके लिए हम अभी से काफ़ी सतर्क हैं और यह आशा करते हैं कि इसकी “अनगार-भावना अधिकार” नामक चतुर्थ किरण पाठको के हाथों में अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक पहुँच जावेगी। प्रफू सशोधन से कई गलतियाँ रहगईं हैं—प्रेस कर्मचारियों की असावधानी से पृष्ठ नं० ४२० उल्टा छप गया है—इसके लिए भी हम क्षमा-प्रार्थी हैं।



चैनसुखदास जैन न्यायतीर्थ,

मन्त्री—

श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
मनिहारों का रास्ता, जयपुर सिटी।

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पञ्चाचाराधिकार	३१३	ज्ञातिक सम्यक्त्व कौन से गुणस्थानों में उत्पन्न होता है	३२४
मङ्गलाचरण	"	औपशामिक सम्यक्त्व का स्वरूप	"
आचार के भेद	"	ज्ञातिक और औपशामिक में भेद	३२५
दर्शनानुसार	"	उपशाम सम्यक्त्व के भेद	"
सम्यग्दर्शन की महिमा	३१४	प्रथमोपशाम सम्यक्त्व	३२६
सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण कैसे हैं ?	३१५	द्वितीयोपशाम सम्यक्त्व	३२७
अन्य मार्ग करते हुए भी भेद-प्रतीति कैसे रहती है ?	३१६	त्रायोपशामिक सम्यक्त्व का स्वरूप	"
सम्यग्दर्शन के भेद वर्णन में विवक्षा भेद	३१६	ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व का लक्षण	३२८
साराग और वीतराग सम्यक्त्व	३१७	ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्व की स्थिति और उसके गुणस्थान सम्यक्त्व के नौ भेद	३२९
प्रशमादि का स्वरूप	"	ज्ञायोपशामिक के तीन भेद	"
सम्यक्त्व होने का ज्ञान कैसे होता है ?	३१७	वेदक सम्यक्त्व के चार भेद	३३०
निसर्गज और अधिगमज सम्यग्दर्शन	३१८	सम्यक्त्व के आज्ञादि दश भेद	"
ज्ञातिक सम्यग्दर्शन का स्वरूप	"	आज्ञा सम्यक्त्व	३३१
अनन्तानुबन्धी रुपाय सम्यक्त्व का घात करती है या चारित्र्य का	३१९	मार्ग	"
ज्ञातिक सम्यग्दर्शन की महत्ता	३२०	उपदेश	"
ज्ञातिक सम्यग्दर्शन की स्थिति	३२१	सूत्र	"
" किसके होता है ?	३२२	बीजज	"
ज्ञातिक सम्यग्दर्शन होने पर भी जीव ससार को क्यों नहीं छोड़ता	३२३	सत्त्वप	"
		वित्सार	"
		अर्थ	"

(त)

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अवगाढ	३३३	श्रुतज्ञान के दो भेद	३४७
परमावगाढ	"	श्रुतज्ञान के तीस भेद	३४८
सम्पदष्टि के मंत्रादि आठ गुण	३३४	पर्याय	"
आठ अक्षी से आठ गुणों का भेद	३३४	पर्याय समाप्त	३४६
पचीस मूल दोष	३३५	अक्षर	३५०
सम्प्रेरज्ञानाचार	३३६	अक्षर समाप्त	"
ज्ञान के भेद	"	पद	३५१
मिथ्याज्ञानों का स्वरूप	३३७	सनात	"
कुमति ज्ञान	"	पदसमाप्त	"
कुल्लत "	३३७	प्रतिपत्तिक	"
कुअवधि "	"	संघात समाप्त	"
मतिज्ञान के अवग्रहादि चार भेद	"	अनुयोग	"
अवग्रहादि के विषय भूत शरह प्रकार के पदार्थों का वर्णन	३३८	प्रतिपत्तिरूपसमाप्त	३५२
परोक्ष ज्ञान और उसके भेद	३३६	प्राश्रुतप्राश्रुत	३५२
स्थिति	३४१	अनुयोगसमाप्त	"
प्रत्यभिज्ञान	"	प्राश्रुतप्राश्रुतसमाप्त	"
तर्क	"	वस्तु	३५३
अनुमान	३४२	प्राश्रुतसमाप्त	"
देत्वाभास के भेद	"	पूर्व	"
अनुमान के अङ्ग	३४४	चौदह पूर्वों के नाम	३५४
हेतु के भेद	३४५	वस्तुसमाप्त	"
आगम	३४६	पूर्वसमाप्त	"
श्रुतज्ञान	"	चौदह पूर्वों में वस्तु एवं प्राश्रुत अधिकार की सख्या	"
		श्रुतज्ञान के भेदों का उपसंहार	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
द्विपद्य		बाराहवै दृष्टिवाद अङ्ग के भेद	३६३
दादशांग के पदों की संख्या	३५५	१ परिकर्म	"
अङ्ग बाह्य के अक्षरों की संख्या	"	चन्द्र प्रज्ञप्ति	३६३
अङ्ग प्रविष्ट और अङ्ग बाह्य के अपुनरुक्त अक्षर	३५६	सूय	"
अङ्ग प्रविष्ट और अङ्ग बाह्य के अक्षरों का विभाग	३५७	जम्बूद्वीप	"
अङ्गों और पदों के संख्या	"	द्वीपसागर	"
अङ्गों के भेद	३५८	व्याख्या	३६४
आचारान्द	३५८	२ सूत्र	"
सूत्र कुलान्द	"	३ त्रयमासुयोग	"
स्थानान्द	"	४ पूर्वगत	"
समवायान्द	"	५ चूलिका	"
व्याख्या प्रज्ञप्ति	३५९	जलगता चूलिका	३६४
नाथ धर्मकथा (झालु धर्मकथा)	३५९	स्थलगता "	"
उपासकाध्ययन	३६०	मायागता "	"
अन्तकुराराग	"	रूपगता "	"
अनुत्तरोपपादिक वशाम	"	आकाशगता "	३६५
प्रश्न व्याकरण	"	परिकर्मादि एवं उनके भेदादि के पदों का प्रमाण	"
आलेखिणी कथा	३६५	चौदह पूर्व और उनके पदों की संख्या	३६५
दिलेखिणी कथा	"	उत्पाद पूर्व	३६६
सर्वजनी कथा	"	आप्रायणीय पूर्व	"
निर्मजनी कथा	"	वीर्यनुवाद "	"
विपाक सूत्र	"	अस्तिनास्तिप्रवाद पूर्व	"
ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग के मुख्य पदों की संख्या	"	ज्ञान प्रवाद पूर्व	३६७
ग्यारह अङ्गों के सम्पूर्ण पदों का जोड	३६२	मत्स्यप्रवाद "	"
दृष्टिवाद अङ्ग	३६२		

विविध	विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
वचन गुप्ति	निर्घटिका "	३६७	निर्घटिका "	३७४
वचन सस्कार के कारण	श्रुतज्ञान की महिमा	"	श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद	"
वचन प्रयोग	अवधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेद	३६८	भवप्रत्यय अवधि	३७५
१२ प्रकार की भाषा और उनका स्वरूप	भवप्रत्यय अवधि	३६९	गुणप्रत्यय "	३७५
आत्म-प्रवाद पूर्व	अनुगामी व इसके भेद	"	अनुगामी	३७६
कर्म प्रवादपूर्व	त्रैत्रानुगामी	"	त्रैत्रानुगामी	"
प्रत्याख्यान "	भवानुगामी	"	भवानुगामी	"
विद्यानुवाद "	उभयानुगामी	"	उभयानुगामी	"
मर्यादणवाद "	अननुगामी व उसके भेद	३७१	अननुगामी व उसके भेद	"
प्राणवाद "	त्रैत्रानुगामी	"	त्रैत्रानुगामी	"
क्रिया विशाल पूर्व	भवानुगामी	"	भवानुगामी	"
त्रिलोक विन्दुसार पूर्व	उभयानुगामी	३७२	उभयानुगामी	३७७
अङ्गवाह्य श्रुत के भेद	अवस्थित	"	अवस्थित	"
नामायिक	अनवस्थित	"	अनवस्थित	"
बहुविंशति स्तव	वर्द्धमान	३७३	वर्द्धमान	"
वन्दना प्रकीर्णक	हीयमान	"	हीयमान	"
प्रतिक्रमण "	अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि व सर्वावधि नामक ३ भेद "	"	अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि व सर्वावधि नामक ३ भेद "	"
वैनायिक "	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"
कृत्तिकर्म "	देशावधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	"	देशावधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	"
दशवैकालिक "	देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य व क्षेत्र का प्रमाण	"	देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य व क्षेत्र का प्रमाण	"
उत्तराध्ययन "	" " काल व भाव का प्रमाण	"	" " काल व भाव का प्रमाण	"
वल्लभ्यव्यवहार "	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	"
वल्लभ्यामल्य "	देशावधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	"	देशावधि के जघन्य क्षेत्र, काल व भाव का प्रमाण	"
महाकल्य "	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	३७४	देशावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण	३७६
पुण्डरीक "	" " उत्कृष्ट द्रव्य "	"	" " उत्कृष्ट द्रव्य "	३७६
महापुण्डरीक "	" " क्षेत्र व काल "	"	" " क्षेत्र व काल "	"
				३८०

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
असख्यात गुणित क्रम का विधान	३८०	चारित्राचार	३६५
परमावधि के विषयभूत भाव	३८१	महाव्रत का स्वरूप	"
सर्वावधि को विषयभूत द्रव्य	३८१	तीन गुणियों का स्वरूप	"
चेत्र, काल व भान	३८२	संयम का स्वरूप	३६७
मनःपर्यय ज्ञान का स्वरूप	३८२	संयम की उत्पत्ति का कारण	"
ऋजुमति मन पर्यय का स्वरूप, भेद और विषय	"	सामायिक संयम का स्वरूप	३६८
विपुलमति मन पर्यय का लक्षण व भेद	३८४	छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप	"
विपुलमति के विषय आदि की मर्यादा	३८५	परिहार विमुक्ति संयम का स्वरूप	३६६
ऋजुमति और विपुलमति में अन्तर	३८६	सूक्ष्म-सापराय संयम का स्वरूप	४००
अर्वा-ज्ञान और मनःपर्ययज्ञान में अन्तर	३८७	यथाख्यात संयम का स्वरूप	४०१
केवलज्ञान का स्वरूप	३८८	तप आचार	४०२
ज्ञानाचार के आठ अङ्ग	"	तप के भेद	४०३
कालाचार	३८६	वाह्य तप के भेद	"
स्वाध्याय का काल	"	अनशन तप	४०४
दिशाओं की शुद्धि	३९०	अवमौढर्य तप	"
अस्वाध्याय काल	"	रस परित्याग "	४०५
द्रव्य-चेत्र और भाव शुद्धि	३९१	वृत्तिपरिसंख्यान "	"
अकालादि में किन शास्त्रों का स्वाध्याय वर्जनीय है	३९१	काय-वलेरा "	४०७
अनाल में भी किनका स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है	३९२	विविक्त-शय्यासन "	४०८
विनय शुद्धि	"	विविक्त-वस्त्रति किसे कहते हैं	"
बहुमान का स्वरूप	३९३	आभ्यन्तर तप के भेद	४०६
उपधान शुद्धि	३९३	प्रायश्चित्त का लक्षण और उसके भेद	"
अनिहव का स्वरूप	"	आलोचना का स्वरूप	४१०
शब्द, अर्थ और उभयं शुद्धि	३९४	के दोष	"
विनय का महात्म्य	"	विनय तप	४१२

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दर्शन विनय	४१३	४ भक्ति	४२५
ज्ञान विनय	"	५ पात्रलाभ	"
चारित्र्य विनय	"	६ सधान	४२५
इन्द्रिय-कषाय-प्रणिधान क्या है	४१४	७ तप	"
शुक्ति और उसके भेद	"	८ पूजा	४२६
समिति और उसके भेद	४१५	९ तीर्थ की अव्युच्छिन्नि	"
तप विनय	४१६	१० समाधि	"
उपचार विनय	"	११ आशा पालन	"
उपचार विनय के भेद	४१७	१२ सयम सहायता	४२७
प्रत्यक्ष कार्यात्मक विनय	४१८	१३ दान	"
नाचनिक विनय	४१९	१४ निर्विचिकित्सा	"
मानसिक विनय	"	१५ प्रमोदता	"
परोक्ष विनय	४२०	१६ कार्यनिर्वाह	"
गुरु के अतिरिक्त अन्य का विनय	"	स्वाध्याय तप के भेद	"
विनय के अभाव में दोषों की उत्पत्ति	४२१	१ वाचना	"
वैयावृत्य तप	"	२ पृच्छना	४२८
साधु किसकी वैयावृत्य करे	४२२	३ अनुप्रेषा	"
दश प्रकार के साधु और उनका स्वरूप	"	४ परिवर्तन	"
वैयावृत्य की विधि	४२३	५ धर्मकथा सुतिसगल	"
वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति	"	स्वाध्याय का महत्व	४२६
वैयावृत्य करने से १६ गुण होते हैं उनका वर्णन	४२४	धर्मोपदेश (धर्मकथा) के भेद	४३०
नोट—पृष्ठ ४२४ में सयम और सहायता को अलग २ गिना कर गलती से		ध्यान तप	
१७ बता दिये हैं सो ठीक करते पढ़ें।		ध्यान का लक्षण	४३२
१ गुण परिणति	"	ध्यान के भेद	४३३
२ शब्दा	"	१ प्रयास ध्यान	"
३ वात्सल्य	४२५	२ अप्रयास ध्यान	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
प्रशस्त ध्यान का कारण	४३३	रौद्रध्यान का कारण और फल	४४६
अप्रशस्त ध्यान का कारण	"	धर्म्यध्यान का स्वरूप	४४७
प्रशस्त व अप्रशस्त ध्यान के भेद	४३४	धर्म्यध्यान में ध्याता कौन है	४४८
चारों ध्यान किस गति का कारण है	४३५	धर्म्यध्यान की चार भावनाएँ	"
आप्त और रौद्रध्यान में किसका चिन्तन होता है	"	१ मंत्री भावना	४४९
धर्म्यध्यान और शुक्ल ध्यान में किसका चिन्तन होता है	४३६	२ कामरूप भावना	४५०
आर्त्त ध्यान के चार भेद	"	३ प्रसोद भावना	४५१
१ अग्निद्वययोगज आर्त्तध्यान	४३६	४ माध्यम्य भावना	४५२
२ अष्ट वियोगज " "	"	उक्त चारों भावनाओं का फल	"
३ रोगी-बीडा-चिन्तन,	"	ध्यान के अयोग्यस्थान	४५४
४ निदान " "	"	ध्यान के योग्य स्थान	४५६
आर्त्तध्यान की द्वैयता	४३७	ध्यान के उपयोगी आत्मन	४५८
आर्त्तध्यानी के कौनसा गुणस्थान होता है	४३८	ध्यान और आसत ध्यान सिद्धि के उपाय हैं	"
छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के आर्त्त ध्यान कैसे ?	"	ध्यान करने का पात्र	४५९
आर्त्त ध्यानी के बाह्य चिह्न	४३९	ध्यान के समय दिशा में विधान	"
रौद्रध्यान	४४०	धर्म्यध्यान के अधिकारी	४६०
रौद्रध्यान के चार भेद	"	धर्म्यध्यान के ध्याता के भेद	"
द्विसानन्द नामा रौद्रध्यान	४४१	धर्म्यध्यान के ध्याता की मुद्रा	४६१
" " रौद्रध्यानी के विचार	४४२	प्राणायाम की उपयोगिता	"
रौद्रध्यान का काल और गुणस्थान	४४३	प्राणायाम के भेद	४६३
पाचवें गुणस्थान में रौद्रध्यान कैसे ?	"	१ पूरक	"
सम्यक्दृष्टि क्या रौद्रध्यान से नरक में गमन करेगा ?	"	२ कुम्भक	४६३
मानन्द नामा रौद्रध्यान	४४४	३ रेचक	"
गौतम नामा रौद्रध्यान	"	परमेश्वर वायु	४६४
मानन्द नामा रौद्रध्यान	४४५	मण्डल चतुष्टय का स्वरूप	"
के बाह्यचिह्न	४४६	१ पृथ्वी मण्डल	४६५

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
२ जल मण्डल	४६५	नरक और वहा के निवासी नारकियो का वर्णन	४२२
३ वायु मण्डल	"	मध्यलोक का वर्णन	४२६
४ अग्नि मण्डल	४६६	उर्ध्वलोक का वर्णन	४२७
पृथ्वीमण्डल वायु के चिह्न	"	स्वर्गों का वर्णन	४२८
जलमण्डल वायु के चिह्न	४६७	संस्थान विचय धर्म्यध्यान के मेद	४६३
पवनमण्डल वायु के चिह्न	"	१- पिण्डस्थ ध्यान और उसकी धारणाएँ	"
अग्नि मण्डल	"	१ पार्थिवी धारणा	"
वायुको के उपयोग	"	२ आग्नेयी धारणा	४६४
वायु का शुभाशुभ फल	४६८	३ खसना (वायवीय) धारणा	४६५
स्वरोदय का विशेष स्वरूप	"	४ वाक्यी धारणा	"
धर्म्यध्यान के मेद	४६६	५ तत्त्वरूपवती धारणा	"
१ आज्ञाविचय धर्म्यध्यान	४७०	पिण्डस्थ ध्यान का उपसहार	४६६
२ अज्ञाविचय धर्म्यध्यान	४७२	पिण्डस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल	"
ध्यान मे किस प्रकार चिन्तन करें	४७३	२ पदस्थ ध्यान	४६७
३ विपाकविचय धर्म्यध्यान	४७४	वर्णमातृका का ध्यान	४६८
कर्मों की दश अवस्थायें और उनका स्वरूप	४७५	वर्णमातृका के ध्यान से बाह्य लाभ	"
गुणस्थान कम से कर्म प्रकृतियों का बन्ध	४७५	मन्त्रराज का ध्यान	४६८
"	४७७	मन्त्रराज के ध्यान की विधि	"
"	४७७	प्रणवमन्त्र (७८ कार) के ध्यान का वर्णन	४०१
"	४७८	पञ्चपरमेष्ठी के नमस्कारात्मक मन्त्रों का ध्यान	"
कर्म की त्राठ मूल प्रकृतिया और उनका स्वरूप	"	वैतीस अक्षरों का मन्त्र	४०२
४ संस्थान विचय धर्म्यध्यान	४७६	सीलह "	"
लोक का स्वरूप	४८१	छह अक्षरों के मन्त्र	"
लोक के तीन भाग	"	पाच " "	"
अधोलोक का स्वरूप	४८२	चार " "	"
	"		"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
दो	५०२	अमूर्त्त परमात्मा का पुरुषाकार कैसे सम्भव है	५१८
एकाक्षर मन्त्र	५०३	ध्यान की आवश्यकता और प्रभाव	५१६
सब अक्षरों के मन्त्रों का वर्णन	५०३	धर्म्यध्यान का फल	५२०
नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल	५०४	धर्म्यध्यान के चिह्न	"
सोलह आदि अक्षरों के नमस्कार मन्त्रों की महिमा	"	धर्म्यध्यानी सरकर कहा जन्म लेते हैं	"
तेरह अक्षरों का मन्त्र	५०६	शुक्ल ध्यान	५२२
पञ्चाक्षर मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान के भेद	"
क्लेरा नाशक मन्त्र	"	शुक्ल ध्यान किस गुण स्थान में होता है	५२३
अष्टाक्षर मन्त्राराधन की विधि	५०७	पृथक्त्ववितर्कवीचार शुक्लध्यान	"
'ह्रीं' इस मन्त्रराज के ध्यान की विधि	"	एकत्ववितर्क अविचार शुक्लध्यान	५२४
उक्त मन्त्र का माहात्म्य	५०८	सुदुर्लभ क्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान	५२५
ह्रींकार के ध्यान से सर्वज्ञ का दर्शन	५०६	समुच्चिन्न क्रियानिवर्ती शुक्लध्यान	५२६
" सुक्ति-प्राप्ति	५१०	कर्मसुक्त भगवान् लोकाग्र तक कैसे गमन करते हैं	५२७
'स्वीं' शर का माहात्म्य	"	मन द्वारा चिन्तन रहित केवली के ध्यान का सद्भाव कैसे	५२८
सप्ताक्षर मन्त्र	५११	व्युत्सर्ग तप और उसके भेद	"
तीन अक्षरों का माहात्म्य	"	अन्तराग परिग्रह के १४ भेद	५२६
भिन्न भिन्न मन्त्रों की आराधन विधि और माहात्म्य	५१२	बाह्य परिग्रह के १० भेद	५३०
सिद्ध-चक्र मन्त्र का स्वरूप	५१४	वीर्याचार	"
क्या वीतराग के लिए भी मन्त्राराधन का नियम है	"	अनुमति के तीन भेद	"
३ रूपस्थ ध्यान	५१५	सयम के १७ भेद और उनका स्वरूप	५३२
अर्हन्त देव के सदृश नामों में से कुछ नाम	५१६	परीग्रह के चार भेद	५३३
४ रूपातीत ध्यान	५१७	उपसर्ग और परीग्रह में अन्तर	५३४
आत्मातिरिक्त परमात्मा का चिन्तन चित्त में अनैक्य पैदा करेगा		परीग्रहों के २२ भेद	"
यह शक्ति और उसका उत्तर			
रूपातीत ध्यान में कर्म रहित परमात्मा का चिन्तन			

(अ)

विषय
१ क्षुधापरीपहजय
२ तृषा "
३ शीत "
४ उष्ण "
५ नम्र "
६ याक्त्वा "
७ अरति "
८ अलाभ "
९ दशमशक "
१० आक्रोश "
११ रोग "

पृष्ठ सख्या	विषय
५३४	१२ मल परीपहजय
"	१३ तृणस्पर्श "
५३५	१४ अद्धान "
"	१५ आदर्शन "
"	१६ मक्षा "
"	१७ सत्कार पुरस्कार "
५३६	१८ शय्या "
"	१९ चर्या "
"	२० वेधवन्धन "
"	२१ लिपद्या "
"	२२ स्त्री "

५३७	इष्ट सख्या
"	"
"	"
"	"
५३८	"
"	"
"	"
"	"
"	"
५३९	"

६

समाप्त

हमारे यहाँ से खरीदें—

- १-भावना-विवेक—षोडश कारण भावनाओं का ३१० संस्कृत पद्यों में अपूर्व विवेचन । विस्तृत हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ संख्या २८० मूल्य १।।)
- २-पावन-प्रवाह—विभिन्न चौदह स्तम्भों में सरल संस्कृत में आध्यात्मिक सूक्तियाँ । हिन्दी अनुवाद सहित । पृष्ठ १०० मूल्य आठ आना ।
- ३-जैन विवाह विधि—मूल्य ॥)
- ४-नवीन ढंग से लिखी हुई जैन-धर्म की पाठ्य पुस्तकें—

जैनधर्म प्रबोध प्रथम भाग ३ आने
जैनधर्म प्रबोध द्वितीय भाग ३ आने
जैन धर्म प्रबोध तृतीय भाग ४ आने

श्री कीर घेस
मनिहारों का रास्ता,
जयपुर सिटी ।

संयम—प्रकाश

23437 पूर्वार्द्ध—द्वितीय किरण

अथ पंचाचाराधिकार

❀ मंगलाचरण ❀

अथ नत्वा जिनं पार्श्वं, पंचाचार-प्रकाशकम् ।
अधिकारं समासेन, वच्मि भव्य-हिताप्तये ॥

इस अध्याय में मुनियों के पंचाचार का वर्णन किया जायगा । आचार का मतलब आचरण करना है । मुनियों के लिए जो आचरण अनिवार्य हैं वे ही आचार कहलाते हैं । उनके मुख्य रूप से ५ भेद हैं—सम्यग्दर्शनाचार, सम्यग्ज्ञानाचार, सम्यक्चारित्राचार, सम्यक्कृतपञ्चाचार और सम्यग्वीर्याचार ।

दर्शनाचार

अच्छी तरह से सम्यग्दर्शन का आचरण करना अर्थात् अपने जीवन में उतारना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है । सारे आचारों का मूल सम्यग्दर्शनाचार है । जब तक जीवन में सम्यग्दर्शनाचार नहीं उतरता तब तक वाकी के चारों आचार सिध्दाचार कहलाते हैं । इसी लिए सबसे पहिले सम्यग्दर्शनाचार को कहा है । सम्यग्दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है । वड़े २ आचार्योंने इसकी महिमा के वर्णन में बहुत कुछ लिखा है । सम्यग्दर्शन आत्मा की अनुभूति है । इसी अनुभूति के बल पर आत्मा में कर्मों के ज्ञय करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है । यह अनुभूति एक ऐसी दृष्टि है जिससे यह प्राणी, संसार, देह और भोगों को यथार्थ रूप में जानने की क्षमता पा लेता है ।

“एको मे शासदो आदा शार्यदंसणलक्सणो ।

शेषा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्सणा ॥”

अर्थात् मेरा अकेला आत्मा ही शास्त्र (नित्य) है । वह ज्ञान दर्शन-लक्षण है । इसके अतिरिक्त जगत के सभी पदार्थ सुक्त से बाह्य हैं, और सब जड़-पदार्थ के संयोग से प्राप्त होने वाले हैं । वे कोई भी मेरे नहीं हैं । इत्यादि विचार सम्यग्दर्शन के विना

उत्पन्न नहीं हो सकते। सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है कि यदि वह नरको में भी उत्पन्न होजाय-तों कि ताड़न, मारन, छेदन, भेदन इत्यादि नानाप्रकार के भयकर दुःखों से यह प्राणी प्रतिक्षण सतप्त होता रहता है-वहों भी अपने आप को सुग्री अनुभव कर सकता है। यही सम्यग्दर्शन स्वर्गों के अपार वैभवं में भी मनुष्य को निहल नहीं होने देता। इसीलिए, ५० दोलतगर्भा ने अपने एक भजन में कहा है कि “बाहरि नारकि छत दुल भुगते अंतर सुल रस गवागरी। रगत अनेक सुरनिसग पै तिस परणविते निज हृदाहटी ॥” अर्थात् बाहर से नारकियों के छार किए हुए अनेक दुःखों को भोगता हुआ भी प्रात्मा भीतर में गवागट गति-रसा पीता रहता है। इसी तरह स्वर्गों का अपार वैभव भी सम्यग्दर्शन के तरण मनुष्य में किसी भी प्रकार का उन्माद उत्पन्न नहीं करता। जैसे सूर्य उदय होने और अस्त की अवस्था में भी लाल ही रहता है अर्थात् उदय में लाला रहता है और अस्त की अवस्था में भी सूर्य लाल रहता है। न यह विपत्ति में गडबटा है और न संपत्ति में उन्माद उत्पन्न होने देता है। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो जाने के बाद इन प्रात्मा में ऐसी नियोजता उत्पन्न हो जाती है कि इन के तरण यह मसार में अहं-पुद्गल-पर्यायतन माल से प्रविष्ट नहीं रह सकता। इनके बीच में यह अवश्य ही सुक्ति प्राप्त कर लेता है।

सम्यग्दर्शन की महिमा

सम्यग्दर्शन के बिना यह आत्मा घोरानिचोर तपश्चरण करके भी सुक्ति को नहीं पा सकता। अफिर हुआ तो नवमीचक पहुँच गया। इसके बाद तो इसे वापस लौट कर आना ही होगा। अगर ११ अंग तक ज्ञानों का ज्ञान भी होजाय और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति न हो तो उनका सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसी तरह बिना सम्यग्दर्शन के तेज प्रकार का चारित्र्य भी मनुष्य के लिए कोई फल प्रदान नहीं कर सकता। इस सम्यग्दर्शन के पालने में ही शिष्यभूति सुनि तो शास्त्र का परास्त्र-ज्ञान नहीं होने पर भी केवल ज्ञान उत्पन्न होगया था। उसने किसी को उड्ड की दाल धोते हुए देस कर यह ज्ञान पा लिया कि जिस तरह दाल का गुण दाल से भिन्न है उसी तरह प्रात्मा भी जड़ से भिन्न है। यह सम्यग्दर्शन की ही महिमा है कि चक्रवर्ति भरत अपार वैभवं के बीच भी निर्लिप्त होकर रह मत्त। और इसी लिए कपडे उतारने के अन्तर्मुहूर्त बाद ही उसको केवल ज्ञान उत्पन्न होगया। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी उसने निर्लिप्त होकर रहला है उसी तरह सम्यग्दर्ष्टि भोग भोगता हुआ भी उन में निर्लिप्त रहता है। और यही कारण है कि उसके भोग भी निर्लेख के बंधे रहलाते हैं।

अतः—चाहे सम्यग्दर्शन की रिक्तता ही महिमा क्यों न हो पर यह कैसे हो सकता है कि उसके होने पर भोग भी निर्लेख के कारण हो। क्या सम्यग्दर्ष्टि जब भोगों में प्रवृत्त रहला है या अन्य किसी विचार में लगा रहला है तब उसके तथ नहीं होता? और अस्तरयत सुशी तर्मे-निर्लेख होती रहती है?

उत्तर—सम्यग्दृष्टि चाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी विचार में लगा रहे—उसका आपा-पर का भेद-विशाल-रूप अद्वान बना ही रहता है। और उसी अद्वान के प्रभाव से वह जो कुछ काम करता है या सोचता विचारता है वह सब ठीक ही होता है। वह व्यापार करेगा आवश्यक्ता पड़ने पर युद्ध करेगा, स्त्री पुत्रादिको से प्रेम करेगा, इन्द्रियों के विषयो का उपभोग करेगा, हँसेगा, रोवेगा, पर उसकी ये सब क्रियायें उसके सम्यग्दर्शन का नाश न कर सकेंगी। क्योंकि इन सबको करता हुआ भी वह इन्हें देय समझता है। ये सब काम मिथ्यादृष्टि भी करता है, पर भेद-दर्शन न होने के कारण ये सब उसके तीव्रबंध के ही कारण हैं। सम्यग्दृष्टि तो इन्हें करता हुआ भी कर्मों की असव्यथागुणी निर्जरा ही करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। यह सब अद्वान की महिमा है।

जैसे नाटक का पात्र (Actor) नाटक की रंगभूमि में राजा, रक्षु, स्वामी, सेवक, स्त्री, पुरुषादि अनेक रूपों को धारण करता हुआ भी अपने को उन सब से भिन्न अनुभव करता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि-दुनियों के सब तमों को करता हुआ भी अपने आपको इन सब से भिन्न अनुभव करता है और जल में कमल की तरह इनसे अलिप्त रहता है। शास्त्रों में जो दुनियों के पदार्थों से सम्यग्दृष्टि के प्रेम की तुलना नगरजारी (वेर्या) के प्रेम, धाय के दूसरे वस्त्रों से प्रेम आदि के दृष्टांत दिए हैं वे सब इसी आशय को प्रकट करते हैं।

प्रश्न—यह सब आपका कहना ठीक है पर यह कैसे हो सकता है कि सम्यग्दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं?

उत्तर—शास्त्रों में यह बात सम्यग्दृष्टि की महत्ता को प्रकट करने के लिए कही गई है। वास्तव में भोग तो बंध के ही कारण हैं फिर भी सम्यक्त्व के साथ में भोगों का विषय नष्ट हो जाता है जो तीव्र बंध का कारण है। आसक्ति न रहने के कारण सम्यक्त्वी के भोगों में मिथ्यात्वी के भोगों की अपेक्षा पाप-वीजता बहुत कम रहती है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्यों ने उपचार से सम्यक्त्वी के भोगों को निर्जरा का कारण कह दिया है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि भोग उपादेय हैं। बुराई, बुराई ही है, वह कभी भलाई नहीं हो सकती। हाँ यह हो सकता है कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना अंतर न कर सके। एक बलवान् आदमी अपत्य सेवन (बदपरहेजी) करे तो वह शक्ति के कारण उतना असर नहीं करता। फिर भी बदपरहेजी तो बुरी चीज ही कहलावेगी और वह निर्मल व्यक्ति को एक ही बार में दिखला देगी कि वह कितनी बुरी चीज है। यह बात नहीं है कि बलवान् आदमी को बदपरहेजी नहीं पहुँचाती, पर उसका असर निर्मलो पर जितना जल्दी और ज्यादा होता है उतना बलवानो पर नहीं होता। इसी तरह भोगों सम्यग्दृष्टि को हानि ही पहुँचाते हैं और यही कारण है कि सम्यग्दृष्टि उन्हें छोड़ने को लाभायित रहता है।

प्रश्न—अच्छा एक बात और बतलाइये। एक जीव (छिन्नस्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है, ऐसी जैने-सिद्धांत की मान्यता है। तब एक ही आत्मा (सम्यग्दृष्टि) एक ही समय में विषय भोगों और आत्म-चिन्तन के विचार में कैसे रल सकता है? इसलिये

स० प्र०

५० कि० ३

यह मानना चाहिये कि जब सम्यक्त्वो युद्धादि सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होता है तब उसके 'आत्म-चिन्तन के विचार विलकुल नहीं रहते, क्योंकि एक समय में दो तरह के विचार कैसे रह सकते हैं ? इसलिये यह क्यो न मान लिया जावे कि सांसारिक विषयो में प्रवृत्ति होने के समय सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है।

उत्तर—जिस समय सम्यग्दृष्टि जीव युद्धादि सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति करता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद-विज्ञान विषयक विचार नहीं करता यह ठीक है। किन्तु भेद-विज्ञान विषयक प्रतीति अवश्य बनी रहती है। एक ही समय में दो चिन्तन अथवा दो उपयोग नहीं होते यह ठीक है। और इसी तरह यह भी ठीक है कि एक ही समय एक ही आत्मा में परस्पर विरुद्ध दो प्रतीतियाँ नहीं उठर सकती, किन्तु भिन्न विषयक प्रतीति और भिन्न विषयक चिन्तन तो उठर ही सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि चिन्तन और प्रतीति का विषय संदा एक सा ही हो। जैसे एक मनुष्य खाते, पीते, चलते, फिरते, पढ़ते, लिखते या किसी भी अन्य विषय की विचार करते समय अपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि वह नीरोग है। इसी तरह जब सम्यग्दृष्टि जीव आत्मातिरिक्त अन्य विषयो में प्रवृत्ति करता है तब भी उसके यह प्रतीति बनी ही रहती है कि उसका आत्मा संव पर-पदार्थों से भिन्न है। सम्यग्दर्शन की लक्ष्य-अवस्था सदा बनी ही रहती है चाहे उपयोगात्मक ज्ञान किसी भी विषय का क्यो न हो। जब सम्यक्त्वो आत्म-चिन्तन पर आता है तब लक्ष्य और उपयोग का एक ही विषय हो जाता है। और जब यह चारित्र्य मोहनीय के उद्भय से पर-चिन्तन में प्रवृत्त होता है तब दोनों का विषय भिन्न २ हो जाता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि आत्मातिरिक्त विषयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के समय सम्यग्दर्शन की लक्ष्य भी नष्ट हो जाय।

सम्यग्दर्शन के भेद

अब सम्यग्दर्शन के भेदों का वर्णन करते हैं :—सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं—सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन। सम्यक्त्व के तीन भेद भी हैं—वेदक, लायिक और औपशमिक। आज्ञा, मार्ग आदि के भेद से इसके दश भेद भी हैं। एवं निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा भी दो भेद हैं।

इस प्रकार शास्त्रों में सम्यक्त्व के भेदों का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। इनमें सम्यक्त्व के पहिले दो भेद स्वाभिलषी अपेक्षा किये गये हैं। अर्थात् सम्यग्दर्शन के स्वामी सराग और वीतराग जीव दो तरह के होते हैं। तीन भेद कर्मों की स्यादि अवस्थाओं की अपेक्षा किये गये हैं, और यही भेद प्रधान हैं। दश भेद उत्पत्ति के भिन्न २ कारणों की अपेक्षा किये हैं। और अन्त के दो भेद कारणत्व और अकारणत्व की अपेक्षा से हैं। क्रम से उक्त सभी भेदों का वर्णन करते हैं—

सराग और वीतराग सम्यग्दर्शन का स्वरूप

प्रशम, सवेग, अनुकम्पा, और आस्तिक्य जिसके होने पर प्रकट हो जावे वह सराग सम्यग्दर्शन है। यह सम्यक्त्व सरागी अर्थात् रागाशावाले चौथे गुणस्थान से दशवें सूक्ष्मसापराय गुणस्थान तक के जीवों के होता है। राग चारित्र-मोहिनीय का एक भेद है और इसका उदय दशवें गुणस्थान तक होता है। इसलिये वहाँ तक के सम्यक्त्व को सराग सम्यक्त्व कहा है। इसके बाद वीतराग सम्यक्त्व होता है।

वीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है। क्योंकि फलादशादि गुणस्थानों में प्रशम सवेगादि का विकल्प नहीं होता। यह विकल्प तो दशवें तक ही रह जाता है जब तक कि राग भाव का उदय है।

प्रशमादि का स्वरूप

आत्मा पर रागादि दृष्टियों का प्रभाव न होना शम या 'प्रशम' कहलाता है और ससार के कारण पापों से डरना 'सवेग' है। सत्य तत्वों के विषय में आस्तिक्य बुद्धि रखना-नास्तिक्य से उलटे-आस्तिक्य का लक्षण है। किसी भी जीव पर द्रोह बुद्धि न रखना 'अनुकम्पा' या 'दया' कहलाता है। इन चारों का आत्मा में प्रकट होना सराग सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्व होने का ज्ञान

आगे यह बताते हैं कि किस गुणस्थान तक सम्यग्दर्शन के हो जाने का पता जीवों को कैसे लगता है—

सूक्ष्म-लोभात् अर्थात् सूक्ष्मसापराय नामक दशवें गुणस्थान तक के जीव चरणानुयोग की अपेक्षा से वर्णित अपने सम्यग्दर्शन को अपने आत्मा में उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा जान लेते हैं। और प्रसन्नचित्त नामक छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यग्दर्शन को दूसरे सम्यग्दृष्टि विद्वान् लोग भी इन जीवों के मन वचन और काय की चेष्टा से अनुमान के द्वारा जान लेते हैं।

प्रश्न—जैन शास्त्रों में यह भी देखने में आया है कि अपने सम्यग्दर्शन का पता अपने आप को भी नहीं लगता। शुक्ल लेरया को धारण करने वाला द्रव्य-लिंगी मुनि जो नौ-पूर्व तक का जानने वाला होता है उसे भी अपने मिथ्यात्व का पता नहीं लगता। तब यहाँ अपने व दूसरे के सम्यक्त्व को जानने की बात कैसे कही गई ?

उत्तर—जैन शास्त्रों में सम्यक्त्व का वर्णन विभिन्न अनुयोगों में वर्णित है। चरणानुयोग के अनुसार जो सम्यक्त्व का वर्णन

हे वह बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा से है। पात्रों के उत्तम मध्यम और जघन्य जो तीन भेद किये हैं वे चरणाधुयोग की अपेक्षा से ही हैं। अगर इन भेदों को करणधुयोग की अपेक्षा से माने तब तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहिले ग्यारहवें गुणस्थान में हे वही अन्तर्मुहूर्त में पहिले-गुणस्थान में आजाता है। और इस बात का पता दातार को लग नहीं सकता। तब पात्रापात्र की व्यवस्था कैसे बन सकती है? इसलिये इसे चरणाधुयोग की अपेक्षा ही मानना चाहिये। इसी तरह छठे गुणस्थान तक सम्यक्त्व भी दो अधुयोगों द्वारा माना जाता है। चरणाधुयोग में सब व्यवस्था बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा में है। इसलिये सम्यक्त्व का लक्षण भी बाह्य चारित्र्य की अपेक्षा से ही निर्धारित किया गया है। छठे गुणस्थान तक के जीवों के सम्यक्त्व को जो दूसरे लोग अनुमान में जान लेते हैं, वह चरणाधुयोग का सम्यक्त्व है, करणाधुयोग का नहीं। करणाधुयोग के अनुसार तो सम्यक्त्व वातावरणों के कथ, लयौयशम और उपशम की अपेक्षा से है। वहाँ बाह्य चारित्र्य की इतनी प्रधानता नहीं। बाह्य चारित्र्य में कुछ गडबडी नहीं है। पर भी गुणस्थान उतर जाता है।

छठे गुणस्थान के उपर गुणस्थानों की व्यवस्था चरणाधुयोग के अनुसार ही है। यह कहना गलत है कि किसी को भी अपने सम्यक्त्व का पता अपने आप नहीं लगता। मिथ्यात्व का पता चाहे स्वयं को न लगे पर सम्यक्त्व तो मालूम हो ही जाता है। अगर सप्तमादि गुणस्थान वाले जीवों को भी अपने सम्यक्त्व का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही क्या हुआ? पर चौथे, पाँचवें और छठे गुणस्थान तक के जीवों के मध्य में तो यह बात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती है।

निर्गमज और अधिगमज सम्पर्कदर्शन का स्वरूप

सम्पर्कदर्शन के दो भेद निर्गमज और अधिगमज के भेद से भी हैं। जो दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना अपने आप ही उत्पन्न हो जायें वे निर्गमज सम्पर्कदर्शन हैं। और जो दूसरे के उपदेश की सहायता में उत्पन्न होता है वह 'अधिगमज' है।

गुरु के उपदेश से, निष्ठानों की सङ्गति से, तत्ववर्षा से शास्त्र स्वाध्याय, आदि से आत्म स्वरूप की प्रतीति होना अधिगमज सम्पर्कदर्शन है। पर इन ज्ञान के निमित्तों के बिना जो आत्म श्रद्धान होता है वह निर्गमज सम्पर्कदर्शन है। बादलों की क्षणिकता, मनुष्यादि प्राणियों की आकस्मिक मृत्यु आदिक पदार्थों की क्षण भंगुरता देय कर जो स्वयं आत्म-प्रतीति होती है वह निर्गमज सम्यक्त्व के लक्षण हैं।

अग्रे सम्यक्त्व के वाधिगादि तीन भेदों का वर्णन करते हैं।

वायिक-सम्पर्कदर्शन का स्वरूप

'अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान,माया, लोभ और मिथ्यात्व,सम्यक्-मिथ्यात्व एवं सम्यक्-प्रकृति-ये सात कर्म प्रकृतियों सम्यक्त्व का

नारा करने वाली हैं। इनके तंत्र से चार्थिक सम्यग्दर्शन होता है। और चार्थिक सम्यक्त्व ही जाने पर वह जीव तीसरे या चौथे भव में अवश्य सप्सार से मुक्त हो जाता है।

प्रश्न—अनन्तानुबन्धी तो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है इसलिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सम्यक्त्व की घातक क्यों कहा ? अगर वह सम्यक्त्व की ही घातक है तो फिर उसे दर्शन मोहनीय में ही गिनाना था।

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से क्रोधादिरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, अतएव अज्ञान नहीं होता। इसलिये यह चारित्र को ही क्रोधादिरूप परिणाम सम्यक्त्व के रहते हुए नहीं होते। इस तरह सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी के उदय से जिस तरह के क्रोधादिक भाव होते हैं उस तरह के जैसे त्रसपने की घातक तो श्रावर प्रकृति ही है किन्तु त्रस होते हुए एकेन्द्रिय जाति प्रकृति और नैमित्तिक भाव है। जाति प्रकृति जो त्रसपने की घातक कह सकते हैं। वैसे ही यद्यपि सम्यक्त्व का घातक तो दर्शन मोहनीय है तो भी सम्यक्त्व के एकेन्द्रिय अनन्तानुबन्धी कृपाय का उदय नहीं होता। इसलिये उपचार से अनन्तानुबन्धी को भी सम्यक्त्व का घातक कह सकते हैं। अथवा अनन्तानुबन्धी कृपाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों को घातने का स्वभाव रखती है। इसलिये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उसका अनुदय भी उत्तना ही आवश्यक है जितना कि दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में क्यों गिनाना ?
उत्तर—अनन्तानुबन्धी को उत्पन्न करने वाली है। इसलिये जितनी उसमें चारित्र-घातकता रहती है उतनी दर्शन घातकता नहीं रहती।

प्रश्न—अगर ऐसा है तब तो उसका उदय न रहने पर कुछ चारित्र उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि तीसरे और चौथे गुणस्थान में उसका उदय न रहने पर भी चारित्र पैदा नहीं होता।

उत्तर—कृपायों के अनन्तानुबन्धी आदि भेद तीव्रता मन्दता की अपेक्षा से नहीं है। अर्थात् यह बात नहीं है कि जो कृपाय तीव्र हो उसे अनन्तानुबन्धी और मन्द मन्दतर, मन्दतम को अप्रत्याख्यानादि कहते हैं। क्योंकि मिथ्यादृष्टि के चाहे तीव्र कृपाय हो चाहे मन्द कृपाय अवश्य है कि अनन्तानुबन्धी कृपाय के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानादि का होता है वैसा उसके न रहने पर नहीं होता। वैसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्याख्यान और सबलन का जैसा उदय होता है वैसा अप्रत्याख्यान के चले जाने पर नहीं होता। इसी तरह प्रत्याख्यान के

साथ जैसा सबलन का उदय होता है वैसा केवल सबलन का नहीं होता। इसलिये अनन्तानुबन्धी के चले जाने पर यद्यपि कणायों की मदता तो होती है, पर ऐसी मदता नहीं होती जिसे चारित्र्य कहा जा सके। क्योंकि आचार्यों ने असह्यत लोक प्रमाण कणायों के स्थानों के तीन भेद कर दिये हैं। जिनमें आदि के बहुत से स्थान तो असयम रूप हैं। इसके बाद कुछ वैश सयम रूप है और फिर कुछ सकल संयम रूप है। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक जो कणायों के स्थान हैं वे सब असयम रूप ही हैं। इसलिये कणायों की मदता होते हुए भी वे चारित्र्य नहीं कहलाते। यद्यपि वास्तव में कणाय घटना चारित्र्य का अंश है तथापि वह कणाय का घटना चारित्र्य कहलाता है जिससे यह जीव एक वैश सयम या सकल सयम धारण कर सके। असयम में ऐसी कणाय घटती नहीं इसलिये अनन्तानुबन्धी के उदय का अभाव होने पर भी चारित्र्य नहीं कहला सकता।

प्रश्न—आपने उपर कहा है कि अनन्तानुबन्धी वास्तव में सम्यक्त्व को नहीं घातती, क्योंकि वह चारित्र्य मोहनीय की प्रकृति है, तो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उदय होने पर जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त हो जाता है ?

उत्तर—अनन्तानुबन्धी के उदय से सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, किन्तु उसके उदय होजाने के एक समय या अधिक से अधिक छह आवृत्तियों के बाद सम्यक्त्व या नष्ट होना अवश्यभावी है। इसी अपेक्षा से अनन्तानुबन्धी को सम्यक्त्व का विरोधक कह दिया गया है। वास्तव में तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। सासादन गुणस्थान तो सम्यक्त्व ही का काल है। क्योंकि सम्यक्त्व के नष्ट होने में अधिक से अधिक छह आवृत्तियों और कम से कम एक समय वाकी रहता है तभी सासादन गुणस्थान होता है। इसलिये जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं हो तब तक सम्यक्त्व का उदय ही मानना चाहिये। फिर भी-मनुष्य पर्याय के नाश का कारण भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाने पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कह देते हैं वैसे ही-सम्यक्त्व के नाश का कारण अनन्तानुबन्धी का उदय होने पर सासादन नष्ट दिया जाता है। वस्तुतः तो सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। जैसे कि वास्तव में तो मनुष्य पर्याय का नाश तभी माना जायगा जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीव प्राप्त हो जायगा। इस तरह अनन्तानुबन्धी को भविष्यत की अपेक्षा उपचार से सम्यक्त्व का घातक कहा गया है।

अब यह बताते हैं कि चार्थिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने पर उसका क्या महत्व है.—

चार्थिक सम्यग्दर्शन की महत्ता

चार्थिक सम्यग्दर्शन होजाने पर जीव कभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और न कभी तत्वों में संदेह को उत्पन्न करता है। इस सम्यक्त्व को धारण करने वाला जीव मिथ्यात्व से उत्पन्न होने वाले अतिशयोक्तों को देख कर भी आश्चर्य-चकित नहीं होता।

सायिक-सम्यग्दृष्टि-जीव के सिध्यात्व कर्म के निपेको का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिये वापस सिध्यात्व में लौटने का कर्म तो नष्ट होगया। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला जीव देवी, देव, भूत, प्रेतादि की उपासना से अथवा मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रादि के प्रयोजन से होने वाले अतिशय को देखकर भी कभी आश्चर्य नहीं करता। सच बात तो यह है कि यह जीव अतिशयों का महत्व विलुप्त नहीं मानता। क्योंकि अतिशय आत्मा की महत्ता के सूचक नहीं हैं। अधिकारा अतिशय तो झूठे और पाखण्ड पूर्ण होते हैं। देवता की महत्ता भी इस बात से नहीं है कि वह अतिशय वाला है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है। उनसे अपने 'देवागम तोत्र' में सर्वे प्रथम लिखा है कि—

देवागमनभोगानचामारादि-विभूतयः । मायाविष्वपि हरयन्ते नांतरत्वमसि नो महान् ॥ १ ॥
अथ्यात्मं बहिरप्येव विग्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवीरुस्रप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥ २ ॥

दे भगवन् । आपके लिये देवता प्राते हैं, आप आकाश में चलते हैं, आप पर चौमठ चमर डुलते हैं, देवता, पुण्य-वृष्टि करते हैं। लेकिन इन बातों से आप हमारे पूज्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब बातें तो मायावियो-इन्द्रजालियों में भी देखी जाती हैं। यदि इन्हीं बातों से कोई पूज्य बन-जाता है तब तो आप में और इन्द्रजालियों में कोई भेद न रह जायगा और इन्द्रजाली भी पूज्य बन जावंगे।

तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा यह कहना तो ठीक है लेकिन कई अतिशय ऐसे हैं जो इन्द्र जालियों में नहीं होते। अतः उनसे कारण तो मुझे महान-पूज्य मानलो। इस पर स्वामी समन्त-भद्र उत्तर देते हैं कि-नहीं। माना कि पत्नीना, मल-यूत्र आदि का कभी न आना आप के अन्तरङ्ग विभूति और गंधोदक की बर्षा होना वगैरह बहिरङ्ग विभूति हैं सत्य हैं अर्थात् मायावियो के नहीं होती और दिव्य हैं अर्थात् मनुष्य तथा चक्रवर्ती वगैरह के नहीं होती, लेकिन अर्चीण कयायपाले देवो के तो होती हैं और वे हैं रागादियुक्त। अतः आप इन की वजह से भी पूज्य नहीं हैं।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का दखलन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'। सायिक सम्यक्त्व की स्थिति

इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का दखलन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'।

सं० प्र०

सायिक सम्यक्त्व की स्थिति

इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का दखलन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'।
सं० प्र०
इस तरह समन्तभद्र स्वामी ने इस बात का दखलन किया है कि 'कोई अतिशय विशिष्ट होने से ही पूज्य बन सकता है'।
सं० प्र०

अधिक से अधिक (उच्छ्रुत)
प्रकाशमान और अचल रहने वाला है।
पृ० कि० ३

संसार की अपेक्षा जो जायिक सम्यक्त्व की स्थिति उर्णु के प्रकार से बतलाई है उसका मतलब यह है कि यह सम्यक्त्व उत्पन्न होने के बाद जीव एक अन्तर्मुहूर्त में भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और अधिक से अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागर से कुछ ज्यादा अर्थात् सातमुहूर्त आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्ण-सहित तेतीस सागर ठहर सकता है। इस से अधिक नहीं। यह स्थिति इस प्रकार सम्पन्न की जाहिये कि किसी एक करोड़ पूर्ण का आयु बाले मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त के बाद जायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् वह सारी मनुष्य आयु पूर्ण कर तेतीस सागर आयु का धारक सर्वाथ-सिद्धि नामक अनुत्तर विमान का देव होगया। फिर वहाँ से बंध कर एक करोड़ पूर्ण की आयु का धारक मनुष्य होगया और फिर मुक्ति चला गया। इस तरह तेतीस सागर और अन्तर्मुहूर्त सहित आठ वर्ष कम-दो करोड़ वर्ष तक जायिक सम्यक्त्व जीव संसार में रह सकता है।

प्रश्न—जो करोड़ पूर्ण में आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—रिची भी मनुष्य के आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्त की आयु के पहले सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता।

प्रश्न—जब मनुष्य की उल्लूक आयु तीन पल्य की है तो फिर यहाँ एक पूर्ण की क्यों बतलाई ?

उत्तर—यद्यपि मनुष्य की उल्लूक आयु तीन पल्य की है किन्तु भोगभूमि के मनुष्य के जायिक सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। जायिक सम्यग्दर्शन तो हम भूमि के मनुष्य के ही होता है और कर्म भूमि के मनुष्य की उल्लूक आयु एक करोड़ पूर्ण की ही होती है।

प्रश्न—अगर जायिक सम्यग्दर्शन कर्म भूमि के मनुष्य के ही होता है तो भोग भूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे पाया जाता है।

उत्तर—जायिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है किन्तु होता कर्म भूमि के मनुष्य के ही है।

प्रश्न—भोग भूमि के मनुष्य के वह कैसे पाया जाता है ?

उत्तर—जायिक सम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियों में पाया जा सकता है, किन्तु कर्म भूमि के मनुष्य के अतिरिक्त किसी गति के जीव के भी उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अन्यत्र तो वह पहले जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है। जिस जीव के मनुष्यायु का बन्ध पहले हो जाता है और फिर जायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तो वह मरकर भोगभूमि का ही मनुष्य होता है, कर्मभूमि का नहीं। इसलिये भोगभूमि के मनुष्य के पहले भव से आया हुआ जायिक सम्यक्त्व है, वहाँ पैदा नहीं होता। इसी तरह तिर्यञ्च गति में भी भोगभूमि के तिर्यञ्च के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तिर्यगायु के बन्ध करने के बाद अगर किसी मनुष्य के सम्यक्त्व हो जाय, तो वह भोगभूमि का ही तिर्यञ्च होगा।

(३२३)

किसी भी सम्यक्त्व के लिये साधारणतया यह नियम है कि अगर सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बाद आयु का वन्ध होगा तो देव आयु का ही होगा, और वह जीव कल्पवासी देव में ही उत्पन्न होगा। किन्तु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के पहले अगर नरक आयु का वन्ध हुआ तो वह जीव प्रथम नरक से आगे न जायगा। मनुष्य आयु का वन्ध हुआ तो भोगभूमि का मनुष्य होगा। तिर्यगायु का हुआ तो भोगभूमि का तिर्यञ्च होगा। और देवायु का वन्ध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा। इस तरह संसार की अपेक्षा इस ज्ञातिक सम्यक्त्व की स्थिति बतलाई। मुक्ति की अपेक्षा तो इस की स्थिति सादि और अनन्त है। क्योंकि मुक्ति की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं है।

यह सम्यग्दर्शन आत्मा में सदा प्रकाशमान और अचल है अर्थात् एफ वार उत्पन्न होने के पश्चात् कभी नष्ट न होनेवाला है। इसकी महिमा अपार है।

प्रश्न—क्या सम्यग्दृष्टि जिस समय सासारिक विषयों में प्रवृत्त होता है उस समय भी ज्ञातिक सम्यग्दर्शन रहता है ?

उत्तर—हाँ ! अवश्य रहता है।

प्रश्न—तब फिर उसकी क्या उपयोगिता है जब कि उसके रहते हुए भी विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन की यह उपयोगिता है कि उसके रहते संसार और शरीर की हेयता का श्रद्धान्त, आपापर का भेद-विज्ञान एवं जीवादि प्रयोजन-मूल तत्वों का श्रद्धान्त होजाता है।

प्रश्न—अगर ऐसा है तो यह जीव संसार को छोड़ क्यों नहीं देता ?

उत्तर—संसार की हेयता का श्रद्धान्त होने पर भी जब तक चारित्र मोहनीय कर्म का उद्भव रहता है तब तक यह जीव संसार

इच्छा न रहते हुए भी उसे औपाधि लेनी ही पडती है। इच्छा न रहने पर भी उन्हें ग्रहण करना ही पडता है। जैसे रोग होजाने पर कठ औपाधि लेने की आदि पदार्थों को सम्यग्दृष्टि जीव ग्रहण करता है पर मिथ्यादृष्टि की तरह इन पदार्थों को आसक्ति से ग्रहण नहीं करता और अन्तरङ्ग में समुचित अवसर आते ही उन्हें छोड़ देने का विचार रहता है। पर मिथ्यादृष्टि के आसक्ति से ग्रहण नहीं करता और अन्तरङ्ग में वह अत्यन्त आसक्ति के साथ उनका उपभोग करता है और उनके संयोग वियोग से आनन्द और शोक मानता है।

पृ० कि० ३

गुणस्थानों में ज्ञायिक सम्यक्त्व

अथ आप्तो वताते हैं कि किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक ज्ञायिक सम्यक्त्व होता है :—

प्राप्त होता ।

ज्ञायिक सम्यक्दर्शन चौथे गुणस्थान से सिद्धो तक पाया जाता है । यह केवली अथवा श्रुत केवली की समीपता के बिना नहीं

चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक ज्ञायोयशमिक सम्यग्दृष्टि के ही यह ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होसकता है । ऐसा शास्त्र के पाठगामी विद्वानो ने कहा है ।

केवली अथवा श्रुत केवली के बिना आत्म-परिणामो में उतनी स्वच्छता नहीं आती । इसलिये ज्ञायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति मे इनकी समीपता अनिवार्य है । भावों की उत्पत्ति में निमित्तो की कारणता सर्वाभिमत और निर्विवाद है । इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुणस्थान तक कहीं भी ज्ञायोयशमिक सम्यग्दृष्टि के ही हो सकती है और उसका क्रम इस प्रकार है—

पहले अधकरण, अपूर्ण करण और अनिष्टानि करण इन तीन प्रकार के परिणामो द्वारा मिथ्यात्व के नियेको को सम्यग्-मिथ्यारूप परिणामन करे अथवा सम्यक्प्रकृतिरूप परिणामावे या निर्जरा करे-इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करे । फिर सम्यग्-मिथ्यात्व के नियेको को सम्यक्प्रकृतिरूप परिणामन करे अथवा उनकी निर्जरा करे-इस तरह सम्यग्-मिथ्यात्व प्रकृति का भी नाश करे । तथा सम्यक्त्वप्रकृति के नियेक उद्दय आकर अपने आपही खिर जावे अथवा उनकी स्थिति ज्यादा हो तो स्थिति कांढादि द्वारा उसे घटावे । जब घटते घटते उसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त मात्र रह जाती है तब वह जीव कृतकृत्य वेदक-सम्यग्दृष्टि कहलाता है और क्रम से इसके नियेको का नाश होता है । तथा अन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के नियेको का विसर्जन कर उसकी सत्ता का नाश करता है तब ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्व मे वापिस आते हैं तब फिर इनके अन्तानुबन्धी की सत्ता का सद्भाव होजाता है, किन्तु ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि कभी मिथ्यात्व मे नहीं आता, इसलिये उसके इसकी सत्ता का कभी सद्भाव नहीं होता ।

औपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप

पहले बताई गई सात प्रकृतियो अर्थात् अन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिथ्यात्व, सम्यग्-मिथ्यात्व और सम्यक्त्व—के दवजाने से उपराम सम्यक्त्व होता है । जिस प्रकार कीचड़ के विलकुल दवजाने से (पेंडे मे बैठ जाने से) पानी निर्मल होजाता है उसके रहते हुए भी पानी में कोई विकार नहीं होता उसी-तरह उक्त सातों प्रकृतियों के दवजाने से आत्मा के सम्यक्दर्शन नामक शुद्धि उत्पन्न होजाती है । ये दबी

इई प्रकृतियाँ सम्यक्त्व को रोकने में असमर्थ हैं।

(३२५)

हे त्रि—एक (औपशामिक) क्षणध्यायी है और दूसरा (ज्ञायिक) अविनश्यर एव नित्य है।

उपराम सम्यग्दृष्टि निमित्त मिलने से पुन प्रथम गुणस्थान मिथ्यात्व को प्राप्त होजाता है अथवा सामादन नामक दूसरे गुणस्थान में चला जाता है या तीसरे मिक्ष गुणस्थान में गिरजाता है नहीं तो ज्ञायोपशामिक सम्यक्त्वी बन जाता है। यह सम्यक्त्व पतन शील है।

उपराम का समय पूरा होने पर अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आजाता है तो यह जीव पहले गुणस्थान में चला जाता है। एक का उदय आजाने पर जीव के सामादन गुणस्थान होजाता है। और मिक्ष मोहनीय प्रकृति का उदय पर अनन्तानुबन्धी चतुष्टय में से किसी होजाता है। यदि चित्त सम्यग्दृष्टि उदय में आजावे तो वह ज्ञायोपशामिक सम्यग्दृष्टि बन जाता है।

उपराम सम्यक्त्व के भेद

जैन सिद्धान्त में उपराम नम्यक्त्व के दो भेद कहे गये हैं। एक प्रथमोपशाम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशाम सम्यक्त्व। यहाँ भक्षेप से दोनों का ही स्वरूप बतलाया जाता है।

अनादि मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीन तरणो (अय, करण, अपूर्व करण और अनिष्टति करण) के द्वारा द्वयान प्रथमोपशाम सम्यक्त्व महलाता है। इस प्रथमोपशाम सम्यक्त्व में अनन्तानुबन्धी चतुष्टय के अप्रशस्त और मिथ्यात्व के प्रशस्त उपराम करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह प्रशस्त

प्रथमोपशाम सम्यक्त्व

उत्तर—उपराम के दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त। करणो के द्वारा उपराम विधान से जो उपराम होता है वह प्रशस्त

स० प्र०

पृ० क्रि० ३

उपशम स्फलाता दे और उदय के श्रमाय जो अप्रगल्ग उपशम रहते हैं। अनन्तानुबन्धी का प्रशस्त उपशम नही होता, अप्रशस्त ही होता है। मोह की अन्य प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम होता है।

अनादि मिव्याहृष्टि के अनन्तानुबन्धी चतुष्टय और मिव्यात्व के इजाने से जो उपशम सत्यस्त्व की उत्पत्ति बननाई-उमका मतलब यह है कि उनके सत्यस्त्व-रूपक इन पाँच प्रकृतियों ही ही सत्ता है। लेकिन एक बार सत्यस्त्व होजाने के बाद पुन मिव्यात्व में आजाने पर जब फिर सत्यस्त्व होता है तब किसी के मात प्रकृतियों (अनन्तानुबन्धी चतुष्टय, मिव्यात्व, मम्यइ-मिव्यात्व और सत्यस्त्व) की सत्ता होने के कारण उसे मात प्रकृतियों ही देवाता पता है। प्रथमोपराम सत्यस्त्व के समय मिव्यात्व के जो तीन दुक्ते (मिव्यात्व, मम्यइ-मिव्यात्व और सत्यस्त्व-प्रकृति) हुए थे उनकी जिनके उदेतना नही हुई-उन्के सात प्रकृतियों की मजा कमी हुई है। इसलिये इन सातों के इमनेसे ही उपशम सत्यस्त्व होगा। और जिनके उदेतना होकर तीनों प्रकृतियों की फिर एक प्रदृष्टि होगई दे उन सादि मिव्याहृष्टियों के पाँच प्रकृतियों के उदगम से ही उपशम सत्यस्त्व होगा।

इस सय म माराग यह है कि अनादि मिव्याहृष्टि के तो उक्त पाँच प्रकृतियों के इयने से ही उपशम सत्यस्त्व होता है और सादि मिव्याहृष्टि के निमी के पाँच के इदने से और किसी के सात प्रकृतियों के इबने से यह सत्यस्त्व उपपन्न होता है।

अन सादि मिव्याहृष्टि-जिसके मात प्रकृतियों के इयने से उपशम सत्यस्त्व होता है-ही अपेना उपशम सत्यस्त्व का लक्षण तथा उपशम सत्यस्त्व की स्थिति आदि का वर्णन करते हैं—

मिव्यात्व गुणस्थान में करण त्रय (अथः करण, अपूर्ण करण और अनि वृत्तिरण) से जो मात र्णों के इयाने से (अनन्तानुबन्धी के अप्रशस्तोपराम और दर्शन मोहनीय के प्रशस्तोपराम से) जो सत्यस्त्व होता है वह प्रथमोपराम सत्यस्त्व है। यह प्रथमोपराम सत्यस्त्व चायं गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक रहता है। उपशम सत्यस्त्व की जपत्य और उदृष्ट स्थिति अन्तर्मुहते मान है।

द्वितीयोपराम सत्यस्त्व

सातवें अप्रमत्त गुणस्थान में जब जीव उपशम योगी बढने के सन्मुख होता है तब एगोपरामिक सत्यस्त्व से यह द्वितीयोपराम सत्यस्त्व होता है। इस द्वितीयोपराम सत्यस्त्व में अनन्तानुबन्धी ता विसर्गोजन (अप्रमत्ताग्यानादि कषाय रूप परियामन करना) होता है। यहाँ भी करण त्रय गुण तीन ही प्रकृतियों (मिव्यात्व, मम्यइ-मिव्यात्व और सत्यस्त्वप्रकृति) का उपशम किया जाता है, क्योंकि यहाँ तीन ही प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है।

प्रश्न—उपशमम किसे कहते हैं ?

(३२७)

उत्तर—अनिवृत्तिकरण में किये गये अन्तरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के समय उदय आने योग्य निकले थे उनको अन्य समय उदय आने योग्य बना देना और अनिवृत्तिकरण में ही किये गये उपशमम विधान द्वारा जो उस समय आने योग्य नहीं थे वे उदीरणा रूप होकर उस समय उदय न आसकें—ऐसे बना देना ही उपशमम कहलाता है। उपशमम में सत्ता तो पाई जाती है पर उदय नहीं होता। गिरते समय किसी जीव के छूटे, पँचवे, और चौथे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशमम मोह गुणस्थान तक पाया जाता है। और यह द्वितीय योपशमम सम्यक्त्व सातवें अग्रमत्तविरत गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें उपशमम मोह गुणस्थान तक पाया जाता है। और

उपशमम सम्यक्त्व का स्वरूप सादि मिय्याहृष्टि जीव के मिय्यात्व गुणस्थान से अथवा मिय्य गुणस्थान से भी हो सकता है। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला वेदक का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है। यह सम्यक्त्व चल, मल, और अगाढ दोषो सहित है। अरहंत देवादि में 'यह मेरा है', यह अन्य का है—इस प्रकार समकला दोषो के उदाहरण मात्र हैं। वास्तव में इस सम्यक्त्व में जो दोष लगता है उसे केवली ही जानते हैं।

उपशमम सम्यक्त्व का स्वरूप सादि मिय्याहृष्टि जीव के मिय्यात्व गुणस्थान से अथवा मिय्य गुणस्थान से भी हो सकता है। इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला वेदक का सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है। यह सम्यक्त्व चल, मल, और अगाढ दोषो सहित है। अरहंत देवादि में 'यह मेरा है', यह अन्य का है—इस प्रकार समकला दोषो के उदाहरण मात्र हैं। वास्तव में इस सम्यक्त्व में जो दोष लगता है उसे केवली ही जानते हैं।

सायोपशममिक सम्यक्त्व का लक्षण

अन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ और मिय्यात्व तथा सम्यह-मिय्यात्व के वर्तमान में उदय आने वाले सर्वधाती सपद्धको के उदयाभाती लय (विना फल दिये मल जाना) और आगामी उदय आने वाले इन्ही सपद्धको का सदवस्थारूप उपशमम तथा देश सायोपशममिक । सम्यहृष्टि के उदय से सायोपशममिक सम्यक्त्व होता है। इस सम्यक्त्व के शास्त्रो में दो नाम मिलते हैं। एक वेदक और दूसरा सदवस्थारूप उपशमम की प्रधानता से 'सायोपशममिक' सम्यक्त्व कहलाता है।

स० प्र०

शास्त्रों में उसका नाम 'दृढच्युत' 'सम्यक्दृष्टि' भी मिलता है। 'ज्ञानिद-सम्यग्दर्शन' होते समय जन स्थिति 'ज्ञानिदि' द्वारा सम्यक्प्रकृति की स्थिति रहते २ अन्तर्मुखों मात्र रह जाती है तब यह जोप 'दृढच्युत सम्यक्दृष्टि' कहा जाता है।

त्रयोपशम सम्यक्त्व की स्थिति और उसका गुणस्थान

त्रयोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति हम से हम अन्तर्मुखों और 'याज्ञ' के 'याग' क्रियात्मक मांग की है। यह अन्तर्मुख जोप गुणस्थान से लेकर मातृ गुणस्थान तक पाया जाता है।

सम्यक्त्व के तीन भेद

सम्यक्त्व के दो भेद भी होते हैं और वे इस प्रकार हैं-जागिक मा गुरु भेद, उपरम स्र एक भेद, त्रयोपशमिक के तीन भेद और वेदक सम्यक्त्व के चार भेद। 'ज्ञानिक' और 'ओपशमिक' मन्वात्त्व का वर्णन जो पहिले किया जा चुका है। अत्र त्रयोपशमिक के जो तीन भेद उल्लेख हैं उनका वर्णन किया जाता है।

त्रयोपशम के तीन भेद

दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम से तथा अन्तर्मुखी क्षीय मान मा या जोप के ज्ञान ने त्रयोपशमिक मन्वात्त्व का पहला भेद होता है। और अन्तर्मुखी चतुष्टय और सिव्यात्त्व, इन पावों के ज्ञान तथा मिथ्य (सम्यक्-सिव्यात्त्व) और सम्यक्प्रकृति के उपशम से त्रयोपशमिक मा दूसरा भेद होता है। अन्तर्मुखी चतुष्टय, सिव्यात्त्व और मिथ्य-ज्ञान का के पाप से और सम्यक्प्रकृति के उपशम से त्रयोपशमिक मा तीसरा भेद बताया गया है।

वेदक सम्यक्त्व के चार भेद

अन्तर्मुखी चतुष्टय के ज्ञान से, सिव्यात्त्व और सम्यक्-सिव्यात्त्व के उपशम से तथा त्रयोपशमिक के ज्ञान से वेदक सम्यक्त्व का पहला भेद होता है।

अन्तर्मुखी चतुष्टय और सिव्यात्त्व के ज्ञान से, मिथ्य मोहनीय (सम्यक्-सिव्यात्त्व) के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के ज्ञान से वेदक सम्यक्त्व का दूसरा भेद होता है।

अह प्रकृतियों के ज्ञान और सम्यक्प्रकृति के ज्ञान से वेदक सम्यक्त्व का तीसरा भेद होता है।

(३२६)

छह प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्प्रकृति के उदय से वेदक सम्यक्त्व का चौथा भेद होता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद समझने चाहिये। अब आज्ञादि भेद से सम्यक्त्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं—

सम्यक्त्व के आज्ञादि दश भेद

इन्में आरम्भ के आज्ञादि आठ भेद तो हेतु की अपेक्षा से और अन्त के दो भेद अवगाह और परमावगाह इस तरह सम्यक्त्व के दश भेद भी होते हैं। इनमें आरम्भ के आज्ञादि आठ भेद तो हेतु की अपेक्षा से और अन्त के दो भेद अवगाह और परमावगाह इस तरह सम्यक्त्व के दश भेद भी होते हैं।

आज्ञा-सम्यक्त्व

वीतराग सर्वज्ञ कभी अन्यायावादी नहीं होते। उन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक है। ऐसे दृढ निश्चय से जो सम्यक्त्व होता है उसे 'आज्ञा सम्यक्त्व' कहते हैं।

जिनमें भगवान ने दो तरह के तत्वों का वर्णन किया है—प्रत्यक्ष और परोक्ष। ये दोनों भी प्रयोजन-भूत और अप्रयोजन-भूत क्यों कि परीक्षा प्रयत्नी हुए बिना श्रद्धा में दृढता नहीं आती। अप्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आत्मा की कोई हानि नहीं होती। इसलिये ऐसे प्रत्यक्ष व परोक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में आज्ञा प्रयत्नी होना ही अधिक अच्छा है। भगवान के आगम में जो कुछ कहा है वह मतलब भगवान की आज्ञा मानना ही नहीं है, किन्तु उस आज्ञा से जो तत्व प्रतीति होती है वह सम्यक्त्व है। पर आज्ञा सम्यक्त्व का

मार्ग-सम्यक्त्व

चौवह प्रकार के अन्तरङ्ग (हार्थ, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, खी वेद, पुत्र वेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ) अ र दश प्रकार के बहिरङ्ग (क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुंज, और भार्गव) परिग्रहों से रहित महर्षियों को निर्मन्य कहते हैं। उनका आचरण ही निर्मन्य-मार्ग कहलाता है। वे पवित्रता की मूर्ति हैं। वे सत्त्व सम्यक्त्व हैं। उन्हें भक्ति पूजक अवलोकन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'मार्ग-सम्यक्त्व' है।

स० प्र०

अन्तराह और वहिराह दोनों ही तरह के परिग्रह आत्मा का पतन करने वाले हैं। इनके रहते हुए कोई आत्मा ऊँचा नहीं उठ सकता। इसलिये स्वप्न के उत्थान में परिग्रही जीवों के जीवन में कोई मदद नहीं मिल सकती। किन्तु जिन्होंने इन दोनों परिग्रहों को छोड़ दिया है, उनके दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण होना सम्भव है। इसी लिये निर्ग्रन्थ मार्ग के अवलोकन को सम्यक्त्व उत्पन्न होने का कारण बतलाया है।

उपदेश सम्यक्त्व

तीर्थंकर आदि महापुरुषों के पवित्र चरित्र सुनने से जो सम्यक्त्व होता है वह 'उपदेश दृष्टि' या उपदेश-सम्यक्त्व है।

महापुरुषों के जीवन चरित्रों का मनुष्य पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। वह पतन की ओर से हट कर उत्थान की ओर आग्रसर हो जाता है। वह अपने जीवन में उनके जीवन को उतारना चाहता है। इसीलिये प्रथमानुयोग के पुराण चरित्र आदि ग्रन्थों के अध्ययन करने का आचार्यों ने उपदेश दिया है और उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह मनुष्य बुराइयों को छोड़ कर भलाइयों की ओर श्रद्धा हो। असुके महापुरुष ने किस तरह आत्मत्व प्राप्त कर अपने जीवन को मफल बनाया यह जान कर कोई भी सुसुद्ध भेद विज्ञानी बन सकता है। इस तरह तीर्थंकरादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है-उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं।

सूत्र सम्यक्त्व

मुनियों के आचरण का सागोपाग वर्णन करने वाले आचारारग सूत्र को अथवा मूलाचारादि आचार-प्रतिपादक ग्रन्थों को सुनने या अध्ययन करने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है आचार्यों ने उसे 'सूत्र सम्यक्त्व' कहा है।

किस प्रकार चलना चाहिये? किस प्रकार खड़े रहना चाहिये? किस प्रकार बैठना चाहिये? किस प्रकार शयन करना चाहिये? किस प्रकार भोजन करना चाहिये? किस प्रकार भाषण करना चाहिये और किस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म नहीं वर्ण्यता है? ऐसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह कहा जाय कि यत्न से चलना चाहिये, यत्न से खड़े रहना चाहिये, यत्न से बैठना चाहिये, यत्न से शयन करना चाहिये, यत्न से भोजन करना चाहिये, यत्न से भाषण करना चाहिये, इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। इत्यादि रूप से आचारारग सूत्र में मुनियों के आचरण का वर्णन है। इसके सुनने से मुनि-जीवन की महत्ता हृदय पर अंकित होती है। मुनि भेद-विज्ञान के मूर्तिमान आकार हैं। अतः इनके महान जीवन-कर्म को सुनकर भेद विज्ञान हो जाना सम्भव है। यही आपा पर भेद विज्ञान 'सूत्र-सम्यक्त्व' है।

बीजज सम्यक्त्व

सम्पूर्ण सिद्धान्तों के विभिन्न साक्ष्यों को 'बीज' कहते हैं। बीज सिद्धान्त के सूचक होते हैं। जैसे मन्त्रों में बीजाक्षर होते हैं

और वे ही सम्पूर्ण मन्त्रों की सूचना कर देते हैं वैसे ही सिद्धान्तों के भी विभिन्न सूक्त होते हैं। उदाहरणार्थ जैन सिद्धान्त का सूक्त 'ध्यावाद्' है, साख्य सिद्धान्त का सूक्त 'सत्कार्यवाद' है। ये सूक्त ही इन दो सिद्धान्तों के बीज हैं। इसीलिये 'पुरोयार्थ-सिद्धयुपाय' में श्री अस्तचन्द्राचार्य ने ध्यावाद् को 'परमात्म का बीज' कहा है। ऐसे बीज ज्ञान के निमित्त से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 'बीज-सम्यक्त्व' कहलाता है।

अथवा बीज का मतलब है गणितज्ञान का कारण। प्रकृत गणित ज्ञान से जो मोहनीय कर्म का उपशमादि होता है उसे बीज-सम्यक्त्व कहते हैं।

रेखा, अक्ष और बीज के भेद से तीन प्रकार का गणित है। यहाँ बीज शब्द उपलक्षण है। उससे तीनों ही प्रकार के गणित लेने चाहिये। गणित के अध्ययन से मन एकाग्र हो जाता है, मन में एकस्थ होने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी लिये गणितज्ञ अच्छे विचारक होते हैं। मन को एकाग्र करने के जो साधन हैं वे ही सम्यक्त्व के साधन भी हो सकते हैं। जब गणित के द्वारा होने वाली मन की एकाग्रता से सम्यक्त्व उत्पन्न होजाय तब उसे 'बीज सम्यक्त्व' कहते हैं।

जैनाचार्यों ने द्रव्यों को छोटा और बड़ापन, उनके गुणों की तीव्रता और मन्दता एवं काल द्रव्य के परिमाण वगैरह का वर्णन गणित के द्वारा ही किया है। पर यह गणित लौकिक गणित नहीं, किन्तु अलौकिक गणित है। गणित का ऐसा वर्णन संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस अलौकिक गणित का स्वरूप लौकिक-गणित से बहुत कुछ विलक्षण है। लौकिक गणित से स्थूल पदार्थों का नाप किया जाता है, पर अलौकिक-गणित से सूक्ष्मातिसूक्ष्म और अनन्त पदार्थों की हीनाधिकता का ज्ञान होता है।

इस अलौकिक-गणित के मुख्य भेद दो हैं—संख्यामान और उपमानमान। संख्यामान के मुख्य भेद तीन हैं। सत्यात, असत्यात और रुन्त। असत्यात के तीन भेद हैं—परीतासत्यात, युक्तासत्यात और असत्यातासत्यात। अनन्त के भी इसी तरह तीन भेद हैं—परीता-नन्त, युक्तानन्त और अनन्तानन्त और संख्यात का एक भेद, इस तरह सब मिलाकर सात भेद हुए। इन सातों के जघन्य, मध्यम और उच्छ्रष्ट के भेद से २१ भेद सत्यामान के होते हैं।

उपमानमान आठ प्रकार का होता है—१ पक्ष्य, २ सागर, ३ सूच्यगुल, ४ प्रतरगुल, ५ घनागुल, ६ जगत् श्रेणी ७ जगत्प्रतर और ८ लोक।

हमने यहाँ केवल सूचनार्थ अलौकिक-गणित के भेदों के नाम मात्र गिनाये हैं। इनका स्वरूप गोमहसारा की टीकाओं में पूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, वहाँ से देरना चाहिये। ऐसा आश्चर्य कारक गणित का वर्णन केवल यहाँ ही मिलता है। इसके पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह बीज-सम्यक्त्व है।

सं० प्र०

संचेप-सम्यक्त्व

देवशास्त्रगुरु और पदार्थों के संचेप ज्ञान से जो श्रद्धान होता है उसे 'संचेप-सम्यक्त्व' कहते हैं।

पदार्थों का ज्ञान संचेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से होता है। कई जीव संचेप-ज्ञान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते हैं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल विस्तृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता है। योग्य व्यक्ति संचेप-ज्ञान से भी अन्तिम निकर्ष निकाल लेता है। "सुसमास घोसन्तो शिवभूमी केवली जादो"—अर्थात् जिस प्रकार उड़द अपने छिलके से अलग है उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्न है, इस तरह विचार करता हुआ शिवभूति केवली होगया। द्वादशांग के विस्तृत ज्ञान का फल जो आत्म-विवेक है वह शिवभूति को कितने सक्षिप्त ज्ञान के द्वारा मिलगया। वास्तव में यथार्थ अर्थात् प्रयोजन भूल ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाहे वह संक्षिप्त हो या विस्तृत। दोनों ज्ञानों का उपयोग तो एक है। अगर वास्तविक फल का साधक न हो तब तो विस्तृत ज्ञान भी व्यर्थ ही है।

विस्तार-सम्यक्त्व

द्वादशांग-चौदह पूर्व और प्रकीर्णको के सुनने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'विस्तार-सम्यग्दर्शन' कहते हैं।

उत्तर—जिसको द्वादशांग का ज्ञान है वह तो सम्यग्दृष्टि है ही। क्योंकि सम्यक्त्व के बिना द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। इसलिये द्वादशांग के ज्ञान का सम्यक्त्व विस्तार-सम्यक्त्व नहीं है क्योंकि उसे तो आगे अवगाढ सम्यक्त्व कहने वाले हैं। विस्तार सम्यक्त्व तो उसे करते हैं जो द्वादशांग के ज्ञान से द्वादशांग सुनने से होता है। द्वादशांग का सुनने वाला द्वादशांग का ज्ञाना हो, ऐसी बात नहीं।

अर्थ-सम्यक्त्व

आगम-वाक्य के बिना किसी भी पदार्थ का निमित्त पाकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे आचार्य 'अर्थ सम्यक्त्व' कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति सुनि 'सुपमाप' को घोखते हुए केवली हो गये। यद्यपि 'सुपमाप' कोई आगम-वाक्य नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आत्म-ज्ञान होगया। उदद की दाल एक प्रकार का पदार्थ है। उसे देख कर जो उन्हें जो आत्म-विवेक हुआ उसे 'अर्थ सम्यक्त्व' कह सकते हैं। बादल वगैरह चण भगुर पदार्थों को देख कर भी आत्म-ज्ञान बहुतो को हुआ है। वास्तव में संसार का प्रत्येक

पदार्थ हमारे गहरे विचार का विषय बनकर सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसका मतलब यह है कि सम्यक्त्व उत्पन्न होने के लिये आगम-वाक्य ही अपेक्षित नहीं है। किसी भी पदार्थ के शास्त्रविक-ज्ञान से वह उत्पन्न हो सकता है। इसी लिये विद्वानों ने कहा है कि एक भी पदार्थ को जिसने पूरा जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।

प्रश्न—अगर कोई भी पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण हो सकता है तब तो पत्थर और हथौड़े को भी उसकी उत्पत्ति का कारण मान लेना चाहिये।

उत्तर—अगर पत्थर का निमित्त पाकर किसी को भेद-विज्ञान, आत्म-विवेक होजाय तो उसे भी सम्यक्त्व का कारण माना जा सकता है। रुढ़ने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कारण होता ही है। अगर कोई पदार्थ कारण होसके तो वह सम्यक्त्व 'अर्थ-सम्यक्त्व' कहलावेगा।

अवगाह और परमावगाह सम्यक्त्व

श्रुतकेवलियों के जो सम्यक्त्व होता है उसे 'अवगाह-सम्यक्त्व' और केवलियों के सम्यग्दर्शन को 'परमावगाह-सम्यक्त्व' कहते हैं।

प्रश्न—क्या श्रुतकेवली और केवलियों के सम्यक्त्व में कोई वास्तविक भेद है ?

उत्तर—उनके सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। दोनों ही चायिक-सम्यग्दृष्टि हैं। चायिक-सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं होता। सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती चायिक-सम्यग्दृष्टि और केवली समान ही हैं। और तो क्या ससारी और सिद्धों के चायिक-सम्यक्त्व में भी कोई भेद नहीं है। अवगाह और परमावगाह का भेद तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से है—यह पहले ही कहा जा चुका है।

सम्यग्दृष्टि के आठ गुण

संवेग, निर्द, निन्दा, गर्हा, भक्ति, उष्यस, वात्सल्य और जीव-दया ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि-जीव में ये गुण अवश्य होते हैं।

संसार अथवा संसार के कारण पाप से डरने को 'संवेग' कहते हैं। संसार देह और भोगों से विरक्त होना 'निर्द' कहलाता है। पापों की अपने मनमें खय ही निन्दा करना 'निन्दा' है। अपने पापों की प्रकृति से निन्दा करना 'गर्हा' है। कर्माओं के दबने को संतो प्र०
पृ० कि० ३

'उपराम' कहते हैं। अरहतादि पूज्य व्यक्तियों में अतुराग ररता 'भक्ति' है। धर्मात्माओं में निष्कपट प्रेम ररता 'वात्सल्य' है। प्राणीमात्र की दया पालन करना 'जीवदया' है।

प्रश्न—निशुद्धि आदि सम्यक्त्व के आठ गुणों और इन गुणों में क्या भेद है ?

उत्तर—वे सम्यक्त्व के गुण नहीं किन्तु अङ्ग हैं। सम्यक्त्व के उत्पन्न होजाने के बाद आत्मा में ये गुण प्रकट होजाते हैं और ये आत्मा को चरित्र की ओर लेजाने वाले हैं। इन गुणों का सम्यक्त्व के साथ वैसा अविनाभाव नहीं है जैसा अङ्गों का होता है।

प्रश्न—निन्दा और गर्हा में श्रेष्ठ कौन है।

उत्तर—निन्दा की अपेक्षा गर्हा का दर्जा ऊँचा है, क्योंकि दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में अधिक आत्मबल की आवश्यकता है।

पचीस मलदोष

सम्यक्त्व में पूरी निर्मलता नहीं आती। इसलिये इन दोषों को नष्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिये। पचीस दोषों के नाम ये हैं—
 कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, वन, तप और प्रभुता ये आठ मद, शङ्कादि आठ मल, तीन मूढताएँ और छत्रुह, कुवेव, कुधर्म तथा इन तीनों के सेवरु, इस तरह छह अनायतन-कुल मिलाकर ये सम्यक्त्व के पचीस दोष होते हैं।

किसी वस्तु का बमड करना मद कहलाता है। जिस कुल में मनुज्य उत्पन्न हुआ है उस कुल (पितापुत्र) का गर्व करना कि जिस जाति (मातृपुत्र) में उत्पन्न हुआ हो उस जाति का गर्व करना, अपने को उच्च जाति का मान कर औरों को घृणित दृष्टि से देखना, 'जाति मद' कहलाता है। इसी तरह रूप, ज्ञान, धन, शक्ति, तपस्या, और प्रभुता का मद भी होता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि के ये मद तनिक भी नजदीक नहीं फटकते। वह अपने कुल आदि का बमड नहीं करता।

सं० प्र०

सम्यग्दर्शन के आठ अङ्गों जिनका आगे वर्णन (करे) ठीक उलटै शङ्कादि आठ दोष समझने चाहिये। देव-मूढता, गुरु पू० कि० ३

मूढता और लोक मूढता इन तीनों मूढताओं का स्वरूप पहले वर्णन किया जा चुका है। कुवेक, कुगुण, कुशास्त्र तथा इन तीनों के मानते बले छद्म अनायतन कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि न इनको मानता है और न इनकी प्रशंसा करता है।

इस तरह उक्त पचीस दोष सम्यग्दृष्टि के नहीं होते।

आत्मा में धर्म का अंकुर सम्यक्त्व से ही उगता है। इस कारण सम्यग्दर्शन सबसे अधिक महत्वशाली भाव है। सम्यक्त्व के विना ज्ञान, चारित्र्य आत्मा का कल्याण नहीं कर पाते। इसी कारण आत्मा का सबसे अधिक हितकर सम्यग्दर्शन है और सबसे बड़ा रात्रु मिथ्यात्व है।

इस तरह यहाँ संक्षेप में सम्यक्त्व का वर्णन किया गया है। इसका स्वयं आचरण करना व दूसरे से आचरण करवाना ही सम्यग्दर्शनाचार कहलाता है। सम्यग्दर्शन का उक्त वर्णन भावना-विवेक नामक ग्रन्थ से लिया गया है। इसका विशेष विवेचन आगे सागर प्रकरण में किया जावेगा।

सम्यग्ज्ञानाचार

सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन करने के बाद अब सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करते हैं। सम्यग्दर्शन ही ज्ञान में सचाई लाता है इसलिए सम्यग्दर्शनाचार का वर्णन पहले किया गया है और अब इसके बाद में ही सम्यग्ज्ञानाचार का वर्णन करना उचित है।

प्रश्न—ज्ञान पहले होता है और श्रद्धा इनके बाद। इसलिए पहले ज्ञानाचार और फिर दर्शनाचार का वर्णन होना चाहिए, क्योंकि जाने विना श्रद्धा कैसे हो सकेगा ?

उत्तर—यह ठीक है कि ज्ञान पहले होता है पर उसमें सचाई पहले नहीं आती-ज्ञान में सचाई तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होजाने के कारण ही आती है। इसलिए पहले सम्यग्दर्शन का वर्णन करना ही न्याय-प्राप्त है।

सम्यग्ज्ञान की अपार महिमा है। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु जगत में नहीं है। ज्ञान ही कर्मों के नाश का कारण है। सम्यग्ज्ञान विना सम्यक् चारित्र्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान भी आराधना करने योग्य है।

ज्ञान स्वयं ही अपना फल है। वह किसी और फल की अपेक्षा नहीं करता। जो मनुष्य ज्ञान की आराधना में अपना जीवन खपाता है वह धन्य है। यथार्थ ज्ञान की परीभाषा करते हुए मूलाचार में श्री बट्टेकर स्वामी ने कहा है :—

सं० प्र०

पृ० कि० ३

जेण तत्त्वं विदुज्येज्ज, जेष चित्तं गिरुज्जमदि ।

जेण अत्ता विदुज्येज्ज तं याणं जियसासणे ॥ ७० ॥ मू० ॥ पंचा ॥

अर्थ—जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जा सके, जिससे मन विषयों में जाता हुआ रुक जाय, जिससे अपनी आत्मा-शुद्ध होजाय, जिन शासन में वही ज्ञान माना गया है ।

ज्ञान के भेद

ज्ञान के ५ भेद माने गये हैं—मति, श्रुत, अचधि, मन पर्यय और केवल । इनमें आदि के तीन ज्ञान मिथ्यात्न के निमित्त से मिथ्या ज्ञान होजाने के कारण कुञ्जान कहलाने लगते हैं । इस तरह इन पांचों ज्ञानों में क्षमति, श्रुत और कुञ्जवधि इन तीन मिथ्याज्ञानों के मिला देने के कारण ज्ञान के आठ भेद भी होजाते हैं । अचधिज्ञान दो ज्ञान मनःपर्यय और केवल मिथ्यात्व की नहीं होसकते । इस लिए कुञ्जान तीन ही हैं ।

प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से यह पांचों ज्ञानों को प्रकार के हैं । पदार्थ को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष और अस्पष्ट जानने वाले को परोक्ष कहते हैं । आदि के दो ज्ञान परोक्ष और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं । प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, विकल और सकल । जो मूर्ते पदार्थों की कुछ पर्यायों को स्पष्ट जाने उसे विकल प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो सम्पूर्ण पदार्थों की समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जाने, उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं । अचधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ।

सामान्य रूप से ज्ञान एक ही प्रकार का है, किन्तु उसके पर्याय की अपेक्षा ये भेद किये गये हैं । इनमें से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अचधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान ये चार चायोपशमिक ज्ञान हैं । त्रयोविज्ञानावरण और वीर्यात्न राय कर्म के उदयगत सर्वघाती स्पष्ट को उदयाभाव चय, (दिना रस दिये ही फिर जाना) तथा आत्मासी उदय आने वाले सर्वघाती स्पष्ट को का सद्वर्था रूप उपशम एवं देशघाती स्पष्ट को का उदय होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं । ये चारों ज्ञान उक्त प्रकार से सर्वघाती स्पष्ट को के चय तथा उपशम से होते हैं, अतः इन्हें चायोपशमिक ज्ञान कहते हैं ।

इन चारों ज्ञानों में जिस ज्ञान के आवरण कर्म के सर्वघाती स्पष्ट को का चायोपशम होजाय, वही ज्ञान प्रकट होजाता है । अतः ये चारों ज्ञान चायोपशमिक हैं । और ज्ञानावरण कर्म का अत्यन्त चय होजाने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिये यह ज्ञान चायिक है ।

मिथ्याज्ञानों का स्वरूप

अन मिथ्याज्ञान की उत्पत्ति, कारण, स्वरूप, सामी और भेदों का वर्णन करते हैं । जैसा कि पहले कह आये हैं मतिज्ञान, स० प्र० पू० कि० ३

श्रुतज्ञान, अथर्विज्ञान ये तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान हैं, क्योंकि ये मिथ्यात्व के उदय सहित होते हैं। जैसे कछुवी तूखी में भरा हुआ दूध भी कछुवा होजाता है, जैसे ही ये तीनों ज्ञान मिथ्यात्वोदय के सम्बन्ध में दूषित होजाते हैं। इसलिये कुशाण कहलाते हैं। इनका स्वरूप निम्न प्रकार है।

कुमति-ज्ञान

परके उपदेश विना, तेल कर्पूर आदि के संयोग से जन्तु-मारण-शक्ति उत्पन्न करना अर्थात् विष बनाना, व्याघ्र-सिंह-आदि हिसक जीवों को पकड़ने के लिये काठ का ऐसा यंत्र बनाना, जिसके भीतर वक्रे आदि प्राणी नाथ दिये जावें और उनको खाने के लिये सिंहादि के अन्दर घुसते ही किवाड़ लग जावें। इसी तरह मच्छ, कछुवा, चूहा इत्यादि को पकड़ने के लिये काठ आदि का कूट बनाना, तीतर, हिरण आदि को पकड़ने के लिये जाल पीजरा बनाना, ऊट और हाथी को पकड़ने के लिये घोखे के रण्डे (कपट गर्त) बनाना, पक्षियों के पकड़ने के लिये बड़े बर्तनों का लहसा बनाना, एवं दूसरों को ठगने, पर द्रव्य तथा परस्त्री को हरने, पराये जीवों को मारने धन को चोरने, अन्ध-भोले जीवों की आजीविका, जमीन, मकान को लेने, अन्य का अपमान करने, न्यायालय में सत्यावादी को झूठा और झूठे को सथा करने, पर के दूषण लगाने, धर्मसा के चोरी लगाने, अन्याय से धर्मत्माओं को दूषण लगाने, कुदेव में देव-बुद्धि करने, पाखण्डियों को पुजवाने, स्वयं पापी पाखण्डी होकर स्वयं की प्रशंसा कराने, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बढ़ाने आदि पापों के लिये दु प्रवृत्ति करना। कुमति ज्ञान है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, तथा त्रस इन छह काय के जीवों का घात करना, नगर ग्राम आदि को दग्ध करना, देश, ग्राम, गृहब्रालो में त्रिरोध या कलह करना या कराना, तथा शत्रु की सेना को विघ्नसं करने के लिये राख, अग्नि, विष-कोटक वम गैस आदि पदार्थों का बनाना, पाखण्ड तथा मायाचारी करना आदि सभी कुमति ज्ञान है।

कुश्रुत ज्ञान

परके उपदेश से ऐसी कुश्रुद्धि उत्पन्न होना, जैसे चोरी, व्यभिचार में प्रवृत्ति कराने वाले, राग बढ़ाने वाले, विद्वेप-कलह उत्पन्न करने वाले, संग्राम-चातुर्य-बद्ध कर, रङ्ग-राग-गोपक, पर जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति कराने वाले शास्त्रों की रचना या इसी तरह मन्त्र शास्त्रों का निर्माण करना, मिथ्या दर्शन से दूषित एवं सर्वथा एकात्मवाद की पुष्टि करने वाले मनःकल्पित शास्त्रों की रचना करना, हिंसा-बद्धक व्याख्यान देना, हिंसामय तप की प्रशंसा करना आदि कुश्रुत ज्ञान है। भगवान की भुजा से क्षत्रिय, मुल से ब्राह्मण, हृदय से वैश्य, तथा जंघा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है-इस प्रकार असंभव को संभव तथा संभव को असंभव बताने वाले ग्रन्थों का निर्माण करना भी कुश्रुत ज्ञान ही है।

कुअवधि ज्ञान

यह अवधि ज्ञानावरण और धीर्यान्तराय कर्म के लयोपराम से उत्पन्न होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लिये

हुए रूपी द्रव्य को विषय करता है। मिथ्या दर्शन के उ. य के साथ रहने के कारण यह ज्ञान कुर्वाय कहलाता है। आत्म आंगम और पदार्थ को विपरीत ग्रहण करने वाला यह कुअवधिज्ञान चारों गतियों में पाया जाता है। मनुष्य और तिर्यचगति में तीव्र काय केश तप एव द्रव्य संयम का पालन करने से उत्पन्न होता है। अतः इसे गुणप्रत्यय कहते हैं।

देव और नारकियों के जन्म के साथ उत्पन्न होता है इसलिये यह भवप्रत्यय होता है। जो जीव देव और नारकियों का भव धारण करेगा, उसके अवधिज्ञान अवश्य होगा। लेकिन मिथ्यादृष्टि जीव का अवधिज्ञान सिध्याल के प्रभाव से कुअवधि कहलाता है। यह ज्ञान मिथ्यात्वादिक कर्मों के बन्ध का कारण है। सम्यग्दृष्टि के यही ज्ञान सम्यक् अवधिज्ञान कहलाता है। जब किसी जीव को नरकादि गति में पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल से तीव्र दुःख की वेदना होती है तो उसके ऐसा विचार होता है कि मैंने पूर्व जन्म में हिंसादि पाप कर्मों का आचरण किया, तथा सप्त व्यसन का सेवन किया, उनके फल से नरक के दुःख भोगने पड़े। इस प्रकार अपने पाप की आलोचना करने वाले जीव के सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान का सद्भाव सम्भूता चाहिये।

मतिज्ञान के चार भेद और उनका स्वरूप

मतिज्ञान के मूल चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, असाय, और धारणा। पदार्थ और इन्द्रियों के ग्रहण करने योग्य स्थान पर अवस्थित होने के बाद जो पदार्थ की सत्तामात्र का प्रतिभास होता है, उसे दर्शन कहते हैं। इसमें पदार्थ का संस्थान (आकार) वर्य आदि प्रतिभास नहीं होता; इसलिए इसे निर्विकल्प उपयोग कहते हैं। यह वस्तु से होता है तब इसे चक्षुदर्शन कहते हैं, और जब दर्शन, रसना, घ्राण, श्रोत्र और मन से होता है तब इसे अचक्षुदर्शन कहते हैं।

दर्शन के अनन्तर ही वस्तु के संस्थान (आकार) वर्य आदि का जो विशेष ज्ञान होता है, उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे—यह श्वेत है, यह मनुष्य है, यह वृक्ष है इत्यादि।

अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैं। जैसे—श्वेत पदार्थ ध्वजा होना चाहिए, वक पक्ति होना चाहिए, यह मनुष्य दक्षिण देश का होना चाहिए, यह वृक्ष बड़ होना चाहिए, इस प्रकार निश्चय की ओर सुकृता हुआ ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है।

राङ्ग—ईहा ज्ञान में पदार्थ का निश्चय नहीं होता, अतः यह ज्ञान संशयात्मक होने से मिथ्याज्ञान है; क्योंकि संशय, विपर्यय और अनन्धवसाय ये तीनों मिथ्याज्ञान माने गये हैं।

सं० प्र०

समाधान—ईहा ज्ञान-सशयात्मक नहीं है; क्योंकि यह अनेक पक्षों का अनिश्चयात्मक ज्ञान नहीं है। जो अनेक पक्षों का स्पर्श करने वाला ज्ञान है वह संशयज्ञान है; जैसे यह मनुष्य है या पशु है इत्यादि। ईहा ज्ञान एक ही पदार्थ को विषय करता है और निश्चय की ओर सुकला हुआ है। यह ज्ञान संशय को दूर करने वाला है, और जिसका भागो पूर्ण निश्चय होने वाला है, उसी को विषय करता है। जैसे श्वेत पदार्थ यदि ध्वजा है तो उसे ध्वजा होता चाहिए, और यदि कक पक्षि है तो उसे कक पक्षि होना चाहिए—इस प्रकार विषय करता है। अनेक पक्षों में झूलता हुआ ज्ञान न होने से यह संशय नहीं है।

ईहा से जाने हुए पदार्थ का निश्चय रूप जो ज्ञान होता है, उसे अवाय कहते हैं। जैसे यह ध्वजा ही है। यह कक पक्षि ही है। यह दाक्षिणात्य ही है। यह बड़ का वृक्ष ही है इत्यादि। यह निश्चयात्मक ज्ञान होता है।

अवाय से जाने हुए पदार्थ को कालान्तर में नहीं झूलने की जो योग्यता उत्पन्न होती है, उसे धारणा कहते हैं। इसके न होने पर और पूर्व के तीनो अवग्रह ईहा अवाय ज्ञान के होने पर भी वस्तु को स्मरण नहीं होता है। इसके होने पर आत्मा में ऐसा संस्कार जन्म जाता है, जिससे स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए वह स्मृति ज्ञान का कारण है।

इसका सुलासा यह है कि जब विषय और इन्द्रिय में दोनों ठीक २ स्थान पर होते हैं, तब सचामात्र का निर्विकल्प प्रतिभास होता है, इसे दर्शन कहते हैं और इसके बाद ही पहले पहल जो वस्तु का विशेष ज्ञान होता है, वह अवग्रह ज्ञान है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जो इच्छा होती है, वह संशय को दूर करते हुए, निश्चय की ओर सुकती हुई होती है, उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। अवग्रह से वृक्ष का ज्ञान हुआ था और ईहा ने उसे यह वृक्ष बड़ का होना चाहिए, ऐसा जानकर संशय को दूर करते हुए निश्चय के सम्बुल किया है। अवाय ने उसके पत्ते आदि को देख कर 'यह बड़ ही है' ऐसा निश्चय रूप दिया तथा धारणा ने आत्मा में ऐसा संस्कार उत्पन्न किया जिससे आत्मा भविष्य में उस (बड़) का स्मरण कर सके। एक धारो ज्ञानों के बारह २ भेद हैं, वे निम्न प्रकार हैं—

अवग्रहादि ज्ञानों के भेद

बहुबहुविधिमितिः सतां तुक्तयुं वायां सेतरायाम् । तत्त्वार्थं सूत्र ११। १६ ॥

बहु, अल्प या एक-दो, बहुविध, एकविध, चिप्र, अक्षिप्र, अनिःसृत, निःसृत, अतुल्य, उक्त, प्रु च और आप्र व-इस प्रकार पदा के बारह भेद होते हैं। इनका अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ज्ञान होता है।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

बहु-वहुत पदार्थों का अवप्रहाति होना । जैसे बहुत सी गायों में कोई सली, कोई पीली, कोई लाली, कोई सावली आदि सब का ज्ञान होना ।

अल्प या एक दो-थोड़ेसे चावलानि, अथवा एक गाय या दो गाय आदि का ज्ञान होना ।
बहु विध-कई प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-मैदा से-एवी घोटे ऊंट रस आदि अनेक जाति के पदार्थों का ज्ञान होना है ।

एक विध-एक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-मैदा से-एवी घोटे ऊंट रस आदि अनेक जाति के पदार्थों का ज्ञान ।

चित्र-शीत गामी पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-घोड़े या हाथी आदि एक जाति के पदार्थों का ज्ञान होना ।
अल्प-मन्दगति वाले पदार्थों का ज्ञान होना । जैसे-जल प्रवाह, दौड़ती हुई रेल गाड़ी, मोटर, वायुयान, आदि शीतगति करने

जल में डूबे हुए हाथी की बाहर निकली हुई सूंड को देखा कर हाथी का ज्ञान करना ।
अनिःसृत-पूर्ण पदार्थ के प्रकट न होने पर भी उनके एक पैसा (अणुव) को देख कर पूरे पदार्थ का ज्ञान करना । जैसे

निःसृत-पूर्ण निकले हुए पदार्थ का अर्थात् प्रकट पदार्थ का ज्ञान करना । जैसे

अनुक्त-विना वचन सुने अभिप्राय से पदार्थ को जान लेना । आकार आदि देखा कर अभिप्राय को जान लेना । जैसे

उक्त-वचन द्वारा कहे हुए पदार्थ का बोध होना ।
ध्रुव-स्थिर पदार्थ का ज्ञान होना-जैसे पर्वत आदि ।

अध्रुव-अस्थिर पदार्थ का ज्ञान होना-जैसे विजली आदि ।

परोक्ष ज्ञान और उसके भेद

जो ज्ञान दूसरे की सहायता से पदार्थों को जानता है, उसे परोक्ष कहते हैं। उसके पाच भेद हैं—सृष्टि, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ।

सृष्टि

सृष्टि—धारणा ज्ञान से उत्पन्न हुए संस्कार के जागृत होने पर 'बह' इस आकार से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उसे सृष्टि कहते हैं। अर्थात् पहले अनुभव किये हुए पदार्थों की याद हो जाना सृष्टि ज्ञान है। जैसे हमने असुप्त दिन सुनि-दर्शन किया था, इत्यादि ।

प्रत्यभिज्ञान

प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में जो जोड़ रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही सुनीश्वर है, जिनका दर्शन असुप्त दिन किया था। इसके अनेक भेद हैं—एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य और तत्प्रतियोगी आदि ।

एकत्व प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में एकरूपता दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—ये वे ही सुनीश्वर हैं, जिनका कल दर्शन किया था ।

सादृश्यप्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में सादृश्य दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह गवय (रोफ) गाय के समान है ।

वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विलक्षणता दर्शाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे वैसादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह भैंस गाय से विलक्षण है ।

तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान—प्रत्यक्ष और स्मरण के विषय भूत पदार्थों में विशेषता दिखाते हुए जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसे तत्प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे—यह स्थान उससे दूर है इत्यादि ।

तर्क

तर्क—व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं ।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

व्याप्ति—अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं।

अविनाभाव सम्बन्ध—वहाँ जहाँ साधन (हेतु) होता है, वहाँ वहाँ साध्य होता है और जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता है, वहाँ वहाँ और जहाँ अभि नहीं होती है, वहाँ वहाँ साध्य कहते हैं। जैसे—जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अभि होती है।

अनुमान

अनुमान—साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते हैं। जैसे—धुएँ को देख कर अभि का ज्ञान करना। साधन (हेतु) धुआँ है।

साध्य—इष्ट, अवाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं। जैसे—धुआँ अभि के बिना नहीं हो सकता, इसलिए अभि का इष्ट—वादी जिसको सिद्ध करना चाहे, उसको इष्ट कहते हैं।

अवाधित—जो दूसरे प्रमाणों से वाधित न हो उसे अवाधित कहते हैं। जैसे अभि—की शीतलता (ठंडापन) प्रत्यक्ष प्रमाण से वाधित है; क्योंकि अभि छूने से उष्ण मालूम होती है, इसलिए अभि की शीतलता साध्य नहीं हो सकती।

असिद्ध—जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध न हो, उसे असिद्ध कहते हैं। अथवा जिसका निश्चय न हो, उसे असिद्ध कहते हैं। उक्त अनुमान ज्ञान साधन (हेतु) से होता है और साधनाभास से (हेत्वाभास से) जो ज्ञान होता है, उसे अनुमानाभास कहते हैं।

हेत्वाभास

हेत्वाभास—जो हेतु के समान मालूम देता हो, किन्तु उसमें हेतु के गुण न हो, अर्थात् दोष विशिष्ट हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक (व्यभिचारी) और अकिंचित्कर।

स० प्र०

जिस हेतु की सत्ता (मौजूदगी) का निश्चय न हो, किन्तु उसके अस्तित्व (अभाव) का निश्चय हो, अथवा उसके सङ्ग (अस्तित्व-मौजूदगी) में सन्देह हो, उसे असिद्ध कहते हैं। जैसे-शब्द निलय है, क्योंकि वह कुछ इन्द्रिय का विषय है। यहाँ जो कुछ इन्द्रिय का विषय, वह हेतु दिया है, वह असिद्ध है; कारण कि शब्द श्रोत्र इन्द्रिय का विषय है। इसलिए उक्त हेतु असिद्ध हेत्वाभास है।

विरुद्ध हेत्वाभास-जिस हेतु की अपने साध्य से विपरीत के साथ व्याप्ति हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-शब्द निलय है, क्योंकि वह परिणामी है। यहाँ पर जो परिणामी हेतु है, वह निलय साध्य से विपरीत अनित्य के साथ व्याप्त है; इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास माना जाता है।

अनैकान्तिक (व्यभिचारी) हेत्वाभास-जिस हेतु की पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों के साथ व्याप्ति हो, उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे-इस रसोई घर में बुआ है, क्योंकि इससे अग्नि है। यहाँ पर अग्नि हेतु पक्ष (रसोई घर) सपक्ष-धुआँ वाला दूसरा घर तथा विपक्ष धुएँ रहित जलते हुए कोयले वाली अँगीठी में भी पाया जाता है, इसलिए यह 'धुआँ' हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहा जाता है।

प्रश्न—यहाँ पर पक्ष सपक्ष आदि का नाम उच्चारण किया है। उनका लक्षण-स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जहाँ साध्य के रहने का सन्देह हो, उसे पक्ष कहते हैं। जैसे यह पर्वत अग्निवाला है (पक्ष)। क्योंकि यहाँ पर धुआँ है (साधन)। जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर (अन्यदृष्टान्त)। जहाँ २ अग्नि नहीं होती है, वहाँ २ धुआँ भी नहीं होता है, जैसे तालाब (व्यतिरेक दृष्टान्त)। वैसे ही धुएँ वाला यह पर्वत है; (उपनय)। इसलिए यह अग्नि वाला है (निगमन) यह पञ्चाक्षय्य वाक्य है। इस वाक्य में पर्वत पक्ष है, क्योंकि यहाँ की अग्नि सिद्ध की जा रही है। जब तक यह अग्नि सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक उसका निश्चय नहीं हुआ है, किन्तु उसमें सन्देह है।

सपक्ष—जहाँ साध्य के रहने का निश्चय हो, उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे ऊपर के पञ्चाक्षय्य वाक्य में 'रसोई घर' सपक्ष है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि के रहने का निश्चय है।

विपक्ष—जहाँ साध्य के अभाव का (न रहने का) निश्चय हो। जैसे-ऊपर के वाक्य में तालाब विपक्ष कहा गया है, क्योंकि वहाँ अग्नि का अभाव निश्चित है।

प्रश्न—चौथा अकिंचित्कर हेत्वाभास किसे कहते हैं ?

स० प्र०

पृ० कि० ३

उत्तर—अकिंचित्कर हेत्वाभास उसे कहते हैं—जो हेतु अपने साध्य की किंचित्मात्र भी सिद्धि न कर सके। इसके दो भेद हैं—
सिद्धसाधन और वाधितविषय।

(३४४)
सिद्धसाधन हेत्वाभास—जिस हेतु का साध्य सिद्ध न हो उसे सिद्ध साधन कहते हैं। जैसे—अग्नि उष्ण है, क्योंकि वह छूने से अकिंचित्कर माला जाता है।

हेतु-प्रत्यक्ष-वाधित, अनुमान-वाधित, आगम-वाधित और स्वचन-वाधित आदि।
हेतु-प्रत्यक्ष-वाधित-जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष ही प्रमाण से वाधित हो, उसे वाधित विषय कहते हैं। इसके अनेक भेद हेतु दिया गया है, उसमें अग्नि का उदाहरण है, वह प्रत्यक्ष से वाधित है, क्योंकि वह द्रव्य है। यहाँ पर अग्नि का उष्णता प्रमाण से ही सिद्ध है। हेतु ने अपना कार्य कुछ भी नहीं किया, इसलिए वह प्रत्यक्ष वाधित-जिस हेतु का साध्य प्रत्यक्ष ही प्रमाण से वाधित हो, उसे वाधित विषय कहते हैं। इसके अनेक भेद

अनुमान वाधित—जिस हेतु के साध्य में अनुमान से वाधा आवे, उसे अनुमान वाधित कहते हैं। जैसे—पर्वत नदी वास आदि की वनाई हुई नहीं है, क्योंकि ये कार्य हैं।' किन्तु उस कार्य हेतु में इस अनुमान से वाधा आती है—पर्वत नदी वास आदि किसी ईश्वरादि कर्त्ता की वनाई हुई नहीं है, जैसे आकाश। आकाश किसी शरीरधारी नहीं है। जो २ शरीर धारी की वनाई हुई नहीं है, वे वे वस्तुएँ किसी ईश्वरादि दुःख भी नहीं है। वैसे ही पर्वतादि को भी समझना चाहिए।

आगमवाधित—जिस हेतु का साध्य शास्त्र से वाधित हो, उसे आगम वाधित कहते हैं। जैसे—पाप सुख का देने वाला है, क्योंकि वह कर्म है। जो जो कर्म होता है, वह २ सुख का देने वाला होता है, जैसे—कोई कहे कि मेरी माता बन्धा है, क्योंकि पुरुष मे पापकर्म को दुःख देने वाला बताया है।

स्वचनवाधित—जिस हेतु के साध्य में अपने वचन से ही वाधा आवे। जैसे—कोई कहे कि मेरी माता बन्धा है, क्योंकि शास्त्रों का संयोग होने पर भी उसके कर्म नहीं रहता है। इस अनुमान में बन्धापन स्वचन से वाधित है।

अनुमान के अंग
स० प्र०
अनुमान के पांच अंग होते हैं—प्रतिष्ठा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।

प्रतिज्ञा—पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे—“यह पर्वत अग्निवाला है।”

हेतु—साधन के कहने को हेतु कहते हैं। जैसे—क्योंकि “यह धुएँ वाला है”।

उदाहरण—व्याप्ति दिखाने के हेतु हेतु के कहने को उदाहरण कहते हैं। जैसे—जहाँ जहाँ धुआँ होता है, वहाँ २ अग्नि होती है, जैसे—रसोईघर। और जहाँ २ अग्नि नहीं होती है, वहाँ २ धुआँ भी नहीं होता है। जैसे—तालाब।

दृष्टान्त—जहाँ पर साध्य और साधन का सम्बन्ध अथवा अभाव दिखाया जावे उसे दृष्टान्त कहते हैं, जैसे—रसोई का घर अथवा तालाब।

दृष्टान्त के दो भेद हैं—अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त।

अन्वय—जहाँ पर साधन के सम्बन्ध में साध्य का सम्बन्ध दिखाया जावे। जैसे—रसोई के घर में धुएँ का सम्बन्ध होने पर अग्नि का सम्बन्ध दिखाया गया है।

व्यतिरेक दृष्टान्त—जहाँ साध्य के अभाव में साधन का भी अभाव दिखाया जावे, उसे व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। जैसे—सरोवर में अग्नि के अभाव में धुएँ का अभाव दिखाया गया है।

उपनय—पक्ष में दृष्टान्त की सदृशता दिखाने के हेतु को उपनय कहते हैं। जैसे—यह पर्वत भी वैसा ही धुएँ वाला है। पहले पंचावयव वाक्य, पक्ष के स्वरूप में कह आये हैं, वहाँ देखें।

निगमन—नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जैसे—इसलिए यह पर्वत भी अग्निवाला है।

हेतु के भेद

हेतु के तीन भेद हैं—केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी।

केवलान्वयी—जिस हेतु में केवल अन्वय दृष्टान्त हो। जैसे—जीव अनेकान्त स्वरूप होता है; क्योंकि वह सत्स्वरूप है। जो २ सत्स्वरूप होता है, वह वह अनेकान्तस्वरूप होता है। जैसे पुद्गलादि।

केवलव्यतिरेकी—जिस हेतु में केवल व्यतिरेक दृष्टान्त हो। जैसे—जीवित शरीर में आत्मा है, क्योंकि इसमें आसोच्छ्वास

दे। जहां र आत्मा नहीं होता है, वहां र आसोच्छ्वास भी नहीं होता है। (३४६)

अन्वय व्यतिरेकी—जिस हेतु में अन्वय दृष्टान्त और व्यतिरेक दृष्टान्त दोनों ही पाये जायें, उसे अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहते हैं। जैसे—यह पर्वत अभियाला है, क्योंकि यह धुएँ वाला है। जहाँ र धुआँ होता है, वहाँ र आग्नि होती है। जैसे—इँट, चौकी इत्यादि। नहीं होती है, वहाँ र धुआँ भी नहीं होता है। जैसे—सरोवर।

आगम—आप के बचन, सकेत आदि से जो पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हैं।
आप—सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक को आप कहते हैं।
इस प्रकार मतिज्ञान का सत्प्रेप से वर्णन किया गया। विशेष ग्रन्थान्तर से जानना चाहिए।

मतिज्ञान से निश्चय किये गये पदार्थ का अवलम्बन लेकर उससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य पदार्थ को जानने वाला जो ज्ञान है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है। अर्थात् प्रथम मतिज्ञानावरण कर्म के लयोपराम्प-से मतिज्ञान उत्पन्न होता है, तत्पश्चात् बाद श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। इसका आशय यह है कि प्रथमतः मतिज्ञान आवश्यक होता चाहिए, मतिज्ञान की प्रवृत्ति होने के

श्रुतज्ञान

यह पर यह शंका होती है कि घट शब्द को सुनकर उत्पन्न हुआ जो 'घट' इस शब्द का श्रावण-श्रव्यत्त ज्ञान, अथवा घट को देखकर उत्पन्न हुआ जो कण्डुमीवादिमात्र घट पदार्थ का चक्षुजन्म ज्ञान, अथवा पहले पहल मन द्वारा उत्पन्न हुआ घट पदार्थ का ज्ञान-ये तीनों मतिज्ञान हैं। इसके पश्चात् 'यह घट जल भरने के काम में आता है' यह पहला श्रुतज्ञान हुआ, इसके बाद "इसमें जल ठंडा रहता है" यह द्वितीय श्रुतज्ञान, इसके अनन्तर 'यह असुक र जगयो से बनाया जाता है' तीसरा श्रुतज्ञान, आदि उत्तरोत्तर जितने ज्ञान होते हैं वे द्वितीय एतीयादि सब श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं।

शंका—प्रथम श्रुतज्ञान ही मतिज्ञान पूर्वक हुआ तो फिर सब श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होते हैं, यह कैसे सिद्ध हुआ ?
स० प्र० पृ० कि० ३

समाधान—मतिपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, इसका आशय यह है कि पहले पहल मतिज्ञान का सम्भाव होने पर ही श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है। मतिज्ञान के अभाव में श्रुतज्ञान नहीं होता। और जो द्वितीयादि श्रुतज्ञान श्रुतपूर्वक हुए वे भी प्रथम श्रुतज्ञान पूर्वक हुए हैं और उस के पहले मतिज्ञान अवश्य है, इसलिए उपचार से उन द्वितीयादि श्रुतज्ञान को भी मतिपूर्वक ही माना गया है। क्योंकि प्रथमतः यदि मतिज्ञान नहीं उत्पन्न होता, तो पहला श्रुतज्ञान नहीं होता और पहले श्रुतज्ञान के न होने पर द्वितीयादि श्रुतज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते। अतः सिद्ध हुआ कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही उत्पन्न होता है।

श्रुतज्ञान के दो भेद

श्रुत के २ भेद हैं—१ अक्षर रूप २ अनक्षर रूप अथवा १ शब्द जन्य २ लिङ्गजन्य। वर्ण, पद, वाक्य को सुनकर उत्पन्न हुआ पदार्थ-ज्ञान अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। और लिङ्ग-हेतु जन्य ज्ञान अनक्षर श्रुतज्ञान है। अक्षरादि सचाईस स्वर, ककारादि तैत्तिरीय व्यञ्जन और ४ योगवाह (अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय उपध्मानीय) ये सब मिलकर ६४ वर्ण हैं। विभक्त्यन्त पद होता है। परस्पर अपेक्षा सहित निरपेक्ष ससुधाय वाक्य कहलाता है। वर्ण पद-वाक्य जन्य ज्ञान को अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। अक्षरात्मक श्रुतज्ञान मुख्य-गधान है, क्योंकि इसीसे देना, लेना, शास्त्र-अध्ययन, शिक्षाग्रहण आदि सब व्यवहार होते हैं। यद्यपि अनक्षर रूप श्रुतज्ञान एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के होता है, तथापि यह व्यवहार में उपयोगी न होने से अप्रधान माना जाता है। जैसे 'जीव विद्यमान है' ऐसा शब्द ज्ञान तो मतिज्ञान है, क्योंकि यह कर्णेन्द्रिय से होता है। इस कर्णेन्द्रिय-जन्य मतिज्ञान के पश्चात् 'जीव विद्यमान है' इस शब्द से वाच्य (कदा-गया) जो आत्मा का अस्तित्व उसका ज्ञान होता है। वह श्रुतज्ञान है, क्योंकि यह वाच्य वाचक सम्बन्ध के सकेत ज्ञान पूर्वक होता है। जीव शब्द वाचक और जीव पदार्थ वाच्य है। इस प्रकार के सम्बन्ध का सकेत हो जाने के बाद जीव शब्द का उच्चारण करने पर जीव पदार्थ का ज्ञान होता है। इसलिए यह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान माना गया है। इस ज्ञान में अक्षर (शब्द) कारण है और पदार्थ ज्ञान कार्य है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके अक्षर को ही ज्ञान कह दिया है।

शरीर के साथ वायु का स्पर्श होने पर वायु का शीत स्पर्श अनुभव किया गया, यह स्पर्शान्द्रिय मतिज्ञान है। इसके पश्चात् पवन का शीतस्पर्श बात प्रकृति वाले को "यह अमनो है" "यह विकारी है" ऐसा जो प्रतीत होता है यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। अतः श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो भेद कहे गये हैं। आगे श्रुतज्ञान के २० भेद कहेगे, उनमें से पर्याय ज्ञान और पर्यायसमास ज्ञान अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। इनके असख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, और वे असख्यात लोकमात्र वार पटस्थान वृद्धि से वर्धित हैं।

अक्षरात्मक श्रुतज्ञान एक घाट एकही प्रमाण अपुनरुक्त अक्षरों की अपेक्षा से संख्यात भेद रूप हैं। एक घाट एकही प्रमाण अक्षरों की संख्या १८ ४४ ६७ ४४० ७३७० ६५५१६ १५ है।

स० प्र०

पृ० कि० ३

श्रुतज्ञान के बीस भेद

१ पर्याय २ पर्यायसमास, ३ अक्षर, ४ अक्षरसमास, ५ पद, ६ पदसमास, ७ संघात, ८ संघातसमास, ९ प्रतिपत्तिक, १० प्रतिपत्तिकसमास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोगसमास, १३ प्राश्रुत प्राश्रुत, १४ प्राश्रुत प्राश्रुत समास, १५ प्राश्रुत, १६ प्राश्रुतसमास, १७ बल्ल, १८ बल्ल समास १९ पूर्व, २० पूर्वसमास । ये श्रुतज्ञान के बीस भेद हैं ।

सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक के जन्म होने के प्रथम समय में सब से जघन्य शक्तिरूप पर्याय नामक ज्ञान होता है । यह लघुज्ञान भी ठक जाय तो आत्मा ज्ञान-शून्य होने से जड़ हो जायगा; अतः आत्मा का सद्भाव भी न रहेगा । इसलिए जो पर्याय ज्ञानावरण कर्म है वह ज्ञान के दूसरे भेद-पर्याय समास को आवृत्त करता-है, पहले भेद पर्याय ज्ञान को नहीं ।

इस सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक के जन्म के पहले समय में होने वाले स्पर्शनेन्द्रियजनित सतिज्ञान पूर्वक इस सर्व जघन्य शक्तिरूप पर्याय ज्ञान को लब्धक्षर श्रुतज्ञान कहते हैं । लब्धि नाम श्रुतज्ञानावरण के लयोपराम का है । अथवा अर्थग्रहण करने की शक्ति को लब्धि कहते हैं । अक्षर का 'निर्वाक अर्थ' 'नक्षरति इति अक्षरः' अर्थात् अविनक्षर है । इतने ज्ञान (अक्षर ज्ञान) का लयोपराम जीव के सर्वदा कितने हैं, वही रहते हैं ।

द्विरूप वर्ग धारा २ का वर्ग ४-यह वर्ग का पहला स्थान, दूसरा वर्गस्थान, १६, तीसरा वर्ग स्थान २५६, चौथा वर्ग स्थान पाण्डी ६५२३६, पाचवाँ वर्गस्थान वादाल ४२६४६६०२६६, छठा वर्गस्थान एकट्टी १२४४६७४४०३००३५४१६१६। ऐसे परस्पर गुणनरूप अनन्तान्त वर्ग स्थान गये आकारा के प्रदेशों की श्रेणी का प्रमाण उत्पन्न होता है । उसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये आधर्म जघन्य शक्तिरूप पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है । उसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये एक जीव सम्बन्धी अगुरुलघुगुण के

अगुरुलघुनामक गुण के अविभागी प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं । उसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक का जघन्य ज्ञान जो पर्याय ज्ञान उसके अविभागी प्रतिच्छेद उत्पन्न होते हैं । इसके ऊपर अनन्तान्त वर्ग स्थान गये सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक के सब से जघन्य ज्ञान के जानने की शक्तिरूप अविभागी प्रतिच्छेद अनन्तान्त है । इसके ऊपर का द्वितीयादि स्थान भेद पङ्गुणी वृद्धि से वर्धित है । पङ्गुद्विधियाँ ये हैं—१ अनन्तभागवृद्धि, २ असख्यात भाग वृद्धि, ३ सख्यात भाग वृद्धि, ४ सख्यात गुण वृद्धि, ५ असख्यात गुण वृद्धि, ६ अनन्त गुण वृद्धि । ऐसे असख्यात लोक प्रमाण पदस्थान वृद्धि

रूप सख्यात लोक प्रमाण पर्याय समास ज्ञान के भेद होते हैं।

अन्तान्त वर्ग स्थान जाने पर सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्यायक के पर्याय ज्ञान के जानने की शक्ति के अंशरूप जो अविभागी प्रतिच्छेद अन्तान्त कहे गये हैं उनमें जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग देने से जो लब्ध आवे, उसको पर्याय ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में मिला देने पर जितने अविभाग प्रतिच्छेद हुए वह पर्याय समास ज्ञान के प्रथम भेद के अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे फिर जीवराशि प्रमाण अनन्त का भाग लेकर लब्ध को पूर्ण पुरु ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद में मिलाते जाना चाहिए। ऐसा करने से उत्तरोत्तर ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इस तरह पर्याय समास ज्ञान का दूसरा तीसरा आदि भेद निरूढता है।

जो अनन्त का भाग लेकर उसे बढ़ाया जावे वह अनन्त भाग वृद्धि है, ऐसी अनन्त भाग वृद्धियाँ सूच्यगुल के असख्यात भाग प्रमाण ही जाने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है। फिर सूच्यगुल के असख्यात भाग प्रमाण अनन्तभाग वृद्धियाँ ही जाती हैं, तब एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है, ऐसे ही सूच्यगुल के असख्यात भाग वार अनन्त भाग वृद्धियाँ होने पर फिर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है। इस क्रम से असख्यात भाग वृद्धि भी सूच्यगुल के असख्यात भाग वार होजाने पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसे करते करते सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार सख्यातभागवृद्धि होजावे तब फिर सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार अनन्त भाग वृद्धि होजावे, तब तो एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है और ऐसे सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार सख्यात भाग वृद्धि होजाने पर एक बार सख्यात भाग वृद्धि होती है। ऐसे ही सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार सख्यात भाग वृद्धि होजावे सख्यात गुण वृद्धि होती है। उक्त प्रकार जितने पलटे लगकर एक बार सख्यात गुण वृद्धि हुई है, वैसे ही सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार सख्यात गुण वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार असख्यात गुण वृद्धि होती है। ऐसे सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार सख्यात गुण वृद्धि होजाने पर पिछले सब पलटे लगकर एक बार अनन्त गुण वृद्धि होती है। जो यह अनन्त गुण वृद्धि रूप स्थान है अथवा अनन्त जानना चाहिए।

वर्षों की वृद्धि होते २ के ऊपर सूच्यगुल के असख्यातवें भाग वार अनन्त भाग वृद्धि होजाने पर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती मध्य के जितने ज्ञान के विभाग पदस्थान वृद्धि होती है। ये सब भेद अनन्तरात्मक पर्याय समास ज्ञान के हैं।

ज्ञान नरकादि चारों गति पदस्थान—असख्यात लोक प्रमाण पदस्थानों में से अन्त के पदस्थान में जितने अविभागी प्रतिच्छेद हैं, उतने प्रतिच्छेद भेद हैं और पर्याय समास ज्ञान से अनन्त गुण अर्थात् ज्ञान है।

सं० में तीन प्रकार के होते हैं। १. लब्धपर २. निर्दुस्यपर और ३. स्थापनात्तर। जिनमें पर्याय ज्ञानवरण से लेकर श्रुत पृ० कि० ३

संयोगपराम से उत्पन्न हुई जो आत्मा की अर्थ ग्रहण करने की शक्ति है, वह लब्धि है, उसे ही भावोद्दिश्य कहते हैं। पत्तिकसमाप्त, ११ अत्रुयो लब्धचर है। इसलिये लब्धचर को अक्षर ज्ञान की उत्पत्ति में हेतुपना है। करठ, ओष्ठ ताल्वादिक् स्थान और समाप्त १६ पूर्व, २० पूर्वसर्मा लो से निवृत्तिमान (उत्पन्न) हुए अकारादि स्वर तथा ककारादि व्यजन मूलवर्ण हैं और मूलवर्णों के संयोग से लब्ध है। पुस्तको में अनेक देशों की अनुश्रुता को लक्ष्य में रखकर लिखे गये आकार को स्थापना अक्षर कहते हैं। सुख निर्येवण करने से उत्पन्न होने वाले अर्थ ज्ञान को एकाक्षर श्रुतज्ञान कहते हैं।

ज्ञान निरावरण है -
लघुज्ञान भी ठक है वह ज्ञान है

परणवर्णिजाणं पुण अयंत मागो दु अणभिलप्याणं ।

३३४ ॥ गो० जी० ॥

अर्थ—अनभिलप्य (वचनगोचर), केवलज्ञान के गोचर जो जीवादि पदार्थ हैं, वे प्रज्ञापनीय हैं—नीयंको की साक्षरार्थ केवलज्ञान द्वारा जाने जाते हैं। इनके अनन्तर्वे भाग मात्र द्वादशांग श्रुत में व्याख्यात किये गये हैं। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ केवल प्रमाण वे पदार्थ हैं, जिनका वचन द्वारा निरूपण नहीं कर सकते, ऐसे पदार्थ अनन्तान्त हैं। ऐसे पदार्थों के अनन्तर्वे भाग भाग प्रमाण पदार्थ—श्रुत में निरूपण कर सकते हैं, उन्हें प्रज्ञापनीय कहते हैं। जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं, उनके भी अनन्तर्वे

अक्षर समाप्त

एयक्खरादु उवर्णि एगेणक्खरेण वड्ढंतो ।
संखेज्जे खलु उड्ढे पदयाम होदि सुदयाणं ॥ ३३५ ॥ गो० जी०

अर्थ—अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि होते २ जब सत्यात अक्षरों की वृद्धि होजाती है, तब पदानामक श्रुत ज्ञान होता है। एक अक्षर के ऊपर और एक अक्षर कम पद ज्ञान पर्यन्त जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अक्षर समाप्त नामक श्रुतज्ञान के विकल्प हैं। वे सब अक्षर समाप्त ज्ञान के भेद हैं।

पद तीन प्रकार का होता है—१ अर्थपद, २. प्रमाणपद, ३. मध्यमपद। इनका तुलासा निम्न प्रकार है।
१—अर्थपद—जितने अक्षर समूह से विवक्षित अर्थ जाना जाता है, उसे अर्थपद कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि—“गामस्याज सुक्का इण्ढेत्त” सफेद गाय को लकड़ी से घेरो। तथा ‘अग्नि ज्ञानय’ अग्नि लाओ। इसलिये अर्थ के लिए एक दो आदि पदों का जो प्रयोग स० प्र०

प० कि० ३

किया जाता है, उनको अर्थपद कहते हैं।

२—प्रमाणपद—श्लोक के चौथे भाग को एक पद कहते हैं। जैसे “नमः श्रीवर्धमानाय”।—यह प्रमाण पद है।

३—मध्यमपद-अक्षर समूह को मध्यम पद कहते हैं। अर्थपद और प्रमाणपद तो हीनाधिक अक्षर वाले लोक व्यवहार से ग्रहण किये जाते हैं, विन्तु मध्यमपद का उक्त प्रमाण निश्चित है। और यहां लोकोत्तर परमागम से इसी का ग्रहण किया गया है।

संघात श्रुतज्ञान

एय पदादौ उवरि एगोयकवरेण चड्ढंतो ।

संखेजसहस्र पदे उड्ढे संघादयाम सुदं ॥ ३३७ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक पद के ऊपर क्रमसे एक एक अक्षर बढ़ते २ उक्त प्रमाण अक्षर समूह बढ़ते जाने पर पदज्ञान दूना हो जाता है। इसी प्रकार बढ़ते २ जब संख्यात हजार पद बढ़ जाते हैं, तब संघात नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है। पदज्ञान पर एक अक्षर अधिक से लेकर इस (संघातज्ञान) से एक अक्षर कम तक जितने बीच के भेद होते हैं, वे सब पद समास ज्ञान के भेद हैं।

प्रतिपत्तिक श्रुतज्ञान

एकदरगदिथिरुवय संघादसुदादु उवरि पुवंवा ।

वस्ये संखेज्जे संघाते उड्ढमिद पडिचची ॥ ३३८ ॥ गो० जी०

अर्थ—चार गतियों में से एक गति के स्वरूप का निरूपण करने वाला जो संघात श्रुतज्ञान है; उसके ऊपर क्रम से पूर्ण की भांति वर्णों की वृद्धि होती २ जब संख्यात हजार संघात की वृद्धि हो जाती है, तब प्रतिपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है। संघात और प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के मध्य के जितने ज्ञान के विकल्प हैं, उतने ही संघात समास श्रुतज्ञान के भेद हैं। इस पर एक अक्षर बढ़ा देने पर प्रतिपत्ति ज्ञान होता है यह ज्ञान नरकारि चारों गतियों का विस्तृत स्वरूप जानने वाला है।

अनुयोग श्रुतज्ञान

चउगइ सरुवरुवय पडिचचीदो दु उवरि पुवं वा ।

सं० प्र०

पू० कि० ३

वरणो संखिल्ले पडिवची उड्ढग्धि अणियोगं ॥ ३३६ ॥ गो० जी०

अर्थ—चारो गति के स्वरूप का निरूपण करने वाले प्रतिपत्ति ज्ञान के ऊपर पूर्व की तरह क्रम से एक एक अक्षर बढ़ते २ जब सख्यात ह्यार प्रतिपत्ति बढ जावें तब एक अनुयोग श्रुतज्ञान होता हे । प्रतिपत्ति के ऊपर एक अक्षर युद्धि से लेकर एक अक्षर कम अनुयोग के द्वारा चौदह मार्गणाओ का विस्तृत स्वरूप जाना जाता हे ।

प्राश्रुतप्राश्रुतश्रुतज्ञान

चौदसमगण्यसंबुद अणियोगादुवरि बडिडदे वरणो ।
चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ॥ ३४० ॥ गो० जी०

अर्थ—चौदह मार्गणाओ का निरूपण करने वाले अनुयोग ज्ञान के ऊपर पूर्वोक्त क्रम के प्राश्रुत एक एक अक्षर की युद्धि होते होते जब चार आदि अनुयोगों की युद्धि हो जाती हे, तब प्राश्रुत प्राश्रुत श्रुतज्ञान होता हे । अनुयोग ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की युद्धि होते एक अक्षर हीन प्राश्रुत प्राश्रुत ज्ञान तक मध्य के जितने विकल्प होते हैं उतने सय अनुयोगसमास, समास ज्ञान के भेद हैं ।

आगे बल्लु नामक श्रुतज्ञान का भेद कहेंगे, उसका जो एक अधिकार हे, उसे प्राश्रुत कहते हैं, और प्राश्रुत के एक अधिकार को प्राश्रुतप्राश्रुत कहते हैं ।

प्राश्रुत श्रुतज्ञान

दुगवारपाहुडादो उवरि वरणो कयेण चउवीसे ।
दुगवारपाहुडे संउड्ढे तल्लु होदि पाहुडयं ॥ ३४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—प्राश्रुतप्राश्रुत ज्ञान के ऊपर पूर्व की भांति क्रम से एक २ वर्ण बढ़ते २ जब चौवीस प्राश्रुतप्राश्रुत बढ जावें, तब एक प्राश्रुत नामक श्रुतज्ञान होता हे । प्राश्रुतप्राश्रुत के ऊपर एक अक्षर की युद्धि से लेकर एक अक्षर हीन प्राश्रुत तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राश्रुतप्राश्रुतसमास ज्ञान के भेद हैं । इस पर एक अक्षर बढ़ने पर प्राश्रुत ज्ञान होता हे ।

वीसं वीसं पाहुडग्रहियारे एकवत्सुग्रहियारो ।

एकैकैकवणणउड्डी कमेण सव्वत्थ णायव्वा ॥३४३॥ गो० जी०

अर्थ—उस प्राथमिक ज्ञान के ऊपर पूर्व की भाँति क्रम से एक २ अक्षर की वृद्धि होते २ जब बीस प्राथमिक की वृद्धि होजावे तब एक वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है । प्राथमिक ज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन वस्तु ज्ञान तक जितने विकल्प होते हैं, उतने सब प्राथमिक ज्ञान के भेद हैं । इस पर एक अक्षर बढ़ा देने पर वस्तु नामा अधिकार श्रुतज्ञान होता है ।

पूर्व श्रुतज्ञान

दस चोदसह अट्ठारसयं चारं च चार सोलं च ।

वीसं तीसं पण्णारसं च दस चट्ठसु वत्थूणं ॥ ३४४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्व ज्ञान के चौदह भेद हैं । उनमें क्रम से दश, चौदह, आठ, अठारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दश, दश वस्तु नामक अधिकार हैं ।

चौदह पूर्व

उपपायपुव्वपाणियविरियपवादत्थियत्थियपवादे ।

णाणासच्चपवादे आदाकम्मपवादे य ॥ ३४५ ॥

पच्चकलाणे विज्जाणुवादकल्लाणपाणवादे य ।

किरियाविसालपुव्वे कमसोय तिलोयविंदुसारो य ॥ ३४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—१. उत्पादपूर्व, २. आत्मायणीयपूर्व, ३. वीर्यप्रवाद, ४. अस्तिनास्तिप्रवाद, ५. ज्ञानप्रवाद, ६. संसृष्टप्रवाद, ७. आत्मप्रवाद, ८. कर्मप्रवाद, ९. प्रत्याख्यान, १०. वीर्यविवाद, ११. कल्याणवाद, १२. प्राणवादि, १३. क्रियाविशाल, २४. त्रिलोकविंदुसार । इस प्रकार ये क्रम से पूर्व ज्ञान के चौदह भेद हैं । इनके लक्षण आगे कहेंगे ।

स० प्र०

पृ० कि० ३

(३५४)

तात्पर्य—बस्तुज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि लिए पदादि की वृद्धि होते २ इस वस्तु श्रुतज्ञान के ऊपर बढ़ने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान होता है । वस्तु नामक श्रुतज्ञान के ऊपर एक अक्षर की वृद्धि से लेकर एक अक्षर हीन उत्पादपूर्व तक जितने विकल्प होते हैं, उतने वस्तु समास ज्ञान के भेद हैं । इसमें एक अक्षर मिलाने पर उत्पादपूर्व नामक श्रुतज्ञान का भेद होता है । इसके ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होकर पदादि की वृद्धि होते २ जब चौदह वस्तु की वृद्धि होजावे, तब आभ्यासीय पूर्वज्ञान उत्पन्न होता है । उत्पादपूर्व के एक अक्षर बढ़ा देने पर आभ्यासीय पूर्व नामा ज्ञान होता है । इसी क्रम से आगे २ आठ आदि वस्तु की वृद्धि होते २ बीचप्रवाद आदि पूर्व नामक ज्ञान होते हैं । और उनमें एक एक अक्षर हीन पर्यन्त पहले के ज्ञान का समास नामक ज्ञान होता है । अन्तिम त्रिलोक विन्दुसार नामा पूर्व के आगे उसके समास ज्ञान का भेद नहीं होता है ।

अब चौदह पूर्वां से वस्तु नामक अधिकार की तथा माश्रुत नामा अधिकार की संख्या बताते हैं ।

पयाणउदिसया वत्थु पाहुडया तियसहससणवयसया ।

एदसु चौदसेउ वि पुव्वेसु हवति मिलिदाणि ॥ ३४७-॥ गो. जी

अर्थ—उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्वां से जो वस्तु नामक अधिकार, मिलाये गये, उनकी संख्या एकसौ पचिसानवे १६५ है । तथा एक एक वस्तु से बीस बीस जो माश्रुत कहे गये हैं उन कुल माश्रुतक अधिकारों की कुल संख्या तीन हजार नौ सौ ३६०० है । तथा सब पूर्वांकि श्रुतज्ञान के बीस भेदों का उपसंहार करते हैं—

अत्यक्खरं च पदसंघातं पड्विक्खियाणिजोर्गं च ।

दुग्गवारपाहुडं च य पाहुडयं वस्तु पुवं च ॥ ३४८ ॥

कमवणुत्तरवड्ढिय ताण समासा य अक्खरगदाणि ।

याणवियप्ये वीसं गंधे वारस य चौदसयं ॥ ३४९ ॥ गो० जी०

अर्थ—अर्थात्त, पद, संघात, प्रतिपात्तक, अनुयोग, माश्रुतप्राश्रुत, माश्रुत, वस्तु, पूर्व ये नौ भेद तथा क्रम से एक २ अक्षर की द्वारा उत्पन्न होने वाले अक्षर समास, पद समास आदि नौ भेद, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरालसक द्रव्य श्रुत के होते हैं । इन द्रव्यश्रुत सं० प्र० ३

के द्वारा उत्पन्न होने वाले अक्षर समास, पद समास आदि नौ भेद, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरालसक द्रव्य श्रुत के होते हैं । इन द्रव्यश्रुत सं० प्र० ३

के सुनने से उत्पन्न हुए ज्ञान के भी अठारह भेद हो जाते हैं। अनन्तरात्मक श्रुतज्ञान के पर्याय और पर्याय समास ये दो भेद मिला देने पर सब श्रुतज्ञान के बीस भेद होजाते हैं। यदि ग्रन्थ (शास्त्र) रूप श्रुत की विवक्षा की जाय तो आचारंग आदि, चारह अन्न और उत्पत्ति, पूर्व आदि चौदह पूर्व और सामायिक आदि चोदह प्रकीर्णक रूप द्रव्य श्रुत ज्ञान होता है। और उनके सुनने से जो ज्ञान होता है उसे भाव श्रुतज्ञान' समझना चाहिए। पुनःलद्रव्यस्वरूप अन्तर पदादि मय तो द्रव्यश्रुत है, और उसके सुनने से जो श्रुतज्ञान की पर्यायद्रव्य ज्ञान होता है, यह भाव श्रुत है।

इस प्रकार पूर्व चौदह, वस्तु मरुचौ विचानवे १६५, श्रुतक तीन हजार चौसौ ३६००, श्रुतक ६३६००, अनुयोग ३७४४००, प्रतिपत्तिक, सञ्ज्ञात और पद ये क्रम से सख्यात गुणे हैं। और एक पद के अन्तर सोलह से चौनीस करोड़, तियासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठ्यासी हैं तथा समस्त श्रुत के अन्तर एक फल एकट्टी प्रमाण है, इससे पद के अन्तरो का भाग देने पर जो लब्ध आवे, वह द्वादशांग के पदों का प्रमाण है। और भाग देने पर जो शेष अन्तर रहे, वे अन्नवाक्यश्रुत के अन्तर हैं।

द्वादशांग के पदों की संख्या

वारुत्तरसयमोडी तैसीदी तह य होंति लकवायं ।

अट्टवण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अङ्गायं ॥ ३५० ॥ गो० जी०

अर्थ—११२, ८३, ५८, ००५ एकसौ चारह करोड़ तिरासी लाख अठानन हजार पाच पद सम्पूर्णा, द्वादशांग के होते हैं। अर्थात् मध्य पदों से जो जाने जावे उन्हें अन्न कहते हैं। अथवा सम्पूर्णा श्रुत का आचारंगानि एक एक अन्न अर्थात् प्रचयव है, अतः वे अन्न कहे जाते हैं।

अन्न शास्त्र के अन्तरो की संख्या

अट्ठकोटिएलकवा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च ।

पण्णत्तरि वण्णाओ पट्णयययं पमायं तु ॥ ३५१ ॥ (गो० जी०)

अर्थ—सामायिक आदि प्रकीर्णक (अगनाद्य) श्रुत के आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर (८०१०८१७५) अन्तर होते हैं। चार गाथाओ से इस अर्थ को समझने की प्रक्रिया बताते हैं—

तेतीसवें जणाईं सतावीसां सरा तथा भेषिया ।
चत्तारिं यं जोगवहा चउसठ्ठी मूलप्रणयाओ ॥ ३५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेतीस व्यंजन, सत्ताईस स्वर, चार योगवाह इस प्रकार कुल चौंसठ मूल वर्ण होते हैं।
जिनको स्वर के निम्न उच्चारण न हो सके, ऐसे अर्धमात्रिक वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जैसे—कू ल गू घू ङू जू ञू णू टू
छूत की अपेक्षा सत्ताईस भेद होते हैं। अनुस्वार अ, विसर्ग अ; जिह्वामूलीय कं और उपध्मानीय प ये चार योगवाह हैं। सब मिलकर ६४
अनादिनिधन मूल वर्ण हैं। यद्यपि छ वर्ण संस्कृत भाषा में दीर्घ नहीं होता है, तथापि अनुकरण से तथा अन्य देश भाषा में यह दीर्घ भी होता
है। अतः वर्णों में इनका भी पाठ है। ए ऐ ओ औ ये चारों संस्कृत में ह्रस्व नहीं माने गये हैं, तथापि प्राकृत भाषा में तथा अन्य देश भाषा
में ह्रस्व भी माने गये हैं।

चउसठ्ठिपदं विरलिय दुगं च दाऊण संगुणं किंवा ।
रुऊणं च कए पुण सुदयणासस्वररा हौति ॥ ३५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त मूल अक्षर प्रमाण चौंसठ स्थानों का विरलन करके वरावर पक्षिरूप एक एक अक्षर अलग रचौसठ जगह लिखकर
प्रत्येक के उपर दो दो का अक्षर लेकर उन सम्पूर्ण दो के अक्षरों का परस्पर गुणा करने से जो एकट्ठी प्रमाण आवे, उसमें से एक घटाने पर सर्व
द्वयश्रुत के अक्षरों का प्रमाण आता है।
वे अक्षर कितने हैं, उनका प्रमाण बताते हैं :-

एकडुं च च य छसचयं च च य सुएणसत्तियसत्ता ।
सुएणं शव पण पंच य एककं छकैकगो य पणं च ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक दो २ के अक्षरों का परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुए अक्षरों का प्रमाण यह है—एक आठ चार चार छह सात चार
चार शून्य सात तीन सात शून्य नव पाच पाच एक छह एक पाच एक छह एक पाच १८४६७४४०७३७०६५४१६१५। इतने अक्षरप्रतिष्ठ और अंगनाश सम्पूर्ण श्रुत के
अनुसक्त अक्षर हैं। यह सख्या एक अक्षर-एकसयोगी, विसयोगी, विसयोगी आदि चौंसठ सयोगी पर्वत अक्षरों की जाननी चाहिए। इनकी
सं० ५०

५० कि० ३

उत्पत्ति का क्रम गोस्मट्यारजी की बड़ी टीका से जानना चाहिए।

इन अक्षरों में से अंगप्रविष्ट और अगवाह्य श्रुत के अक्षरों का विभाग इस प्रकार जानना चाहिए।

मस्त्रिभ्रमपदस्वरविहिवण्या ते अंगपुव्वगपदाणि ।

सेसक्खरसंखा ओ पइएणयाणं पमाणं सु ॥ ३५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—एक कम एकट्ठी प्रमाण जो सम्पूर्ण श्रुत के अक्षर हैं, उनमें परमाण्य में प्रसिद्ध मध्यमपद के अक्षरों के प्रमाण का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतना अंग और पूर्व सम्बन्धी मध्यम पदों का प्रमाण निकलता है।

तात्पर्य—सोलह सौ चौतीस करोड़, तिरासी लाख, सात हजार, आठ सौ अठासी अक्षरों का एक मध्यम पद होता है, तब एक कम एकट्ठी प्रमाण सम्पूर्ण श्रुत के अक्षरों के कितने पद होते हैं ? इस प्रकार त्रैशिक करने से अर्थात् सम्पूर्ण अक्षरों में मध्यमपद के अक्षरों का भाग देने पर जो लब्ध राशि आवे उसे समस्त मध्यम पदों का प्रमाण समझना चाहिए। इन समस्त मध्यम पदों के कितने अक्षर हैं, वे अङ्गप्रविष्ट श्रुत के अक्षर हैं, और जो शेष अक्षर रहते हैं वे अगवाह्य श्रुत के अक्षर हैं।

अगो और पूर्वों के पदों की सख्या आदि दिखाते हैं—

आयारे सदयडे ठाणे समवायणामगे अंगे ।

तत्तो विकखापणणीचीए णाहस्स धम्मकहा ॥ ३५५ ॥

तोवासयअज्जकययो अंतंयडे शुत्तरोववादसे ।

परहाराणं वायरणे विवाहसुत्ते य पदसंखा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अ.—आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, न्याय्याप्रज्ञप्ति, धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृत, अनुत्तरोपपादिकदश, प्रश्रव्याकरण और विपाक सूत्र ये ११ अङ्ग हैं।

छादश अङ्गों में प्रथम आचारंग को कहा है, कारण कि यह मोक्ष के कारण भूत सवर निर्जरा के कारण पचाचार आदि समस्त चारित्र्य का प्रतिपादक है। सुसुल्लु (मोक्षाभिलाषी) इसका आदर करते हैं, इसलिए इसे सबके प्रथम कहना युक्ति सगत है।

सं० प्र०

पू० कि० ३

चार ज्ञान सम्पन्न सप्तऋद्धि के धारक-गणधर देवों ने तीर्थकरो के सुख-फल से उत्पन्न सर्व भाग्यमय दिव्यध्वनि को सुनकर और समस्त पदार्थों का अवधारण करके शिष्यों प्रशिक्षणो के अनुग्रहार्थ द्वादशांग वाणी की रचना की, उसमें सब से प्रथम आचाराग का निर्माण किया है। आचरन्ति अर्थात् जिससे मोक्ष मार्ग का आचारण करते हैं-आराधन करते हैं, उसे आचाराग कहते हैं।

१-आचाराङ्ग—साधु कैसे चले? कैसे रुका रहे? कैसे बैठे? कैसे सोवे? कैसे सोवे? कैसे खोवे? कैसे पाप न बंधे? इत्यादि गणधर के प्रश्न करने पर आचाराग में उत्तर दिया गया है कि यल से चले, यल पूर्णक खडा रहे, यल से बैठे, यल से सोवे, यल से खोवे, यल से सुनकर से खावे, इत्यादि यल पूर्णक किया करने से पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है। इस प्रकार सुनीश्वरों के सम्पूर्ण आचरण का इस आचाराग में निरूपण किया गया है।

२-संशुक्रताङ्ग—सूत्रयति अर्थात् रुचेय से अर्थ सूचक जो परमागम-वह सूत्र है। उस परमागम के लिए कारण भूल विनयादि निर्बिल किया-विशेष जिसमें वर्णित है अथवा व्यवहार-धर्म-क्रिया का तथा रम्यत परसत का वर्णन जिसमें किया गया है, वह सूत्रकृत नामा दूसरा अंग है।

३-स्थानाङ्ग—एक एक बढ़ता हुआ स्थान जिस में पाया जाता है, वह स्थान नामा तीसरा अंग है। उसमें ऐसा वर्णन है कि कर्म के निमित्त से जीव व्यवहार नय से ससारी और युक्त ऐसे दो भेद संयुक्त है। उल्पाद, व्यय और ध्रुव रूप से आत्मा तीन प्रकार का है। और पारिणामिक भेद से आत्मा पाच प्रकार का है। पूर्ण, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः, इस प्रकार छह दिशा में गमन करता है, अतः छह स्थादस्तिनास्ति, स्थादवक्तव्य, स्थादस्ति अवक्तव्य, स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार जीव सात प्रकार का है। आठ कर्मों के आवसव से युक्त है, इसलिए आठ प्रकार का भी है। जीव, अजीव, आत्मन, नय, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ पदार्थों को जीव विषय करता है, जानता है, इसलिए नौ प्रकार का भी है। पूर्ण, अपूर्ण, तेज, वायु, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, आकाश, अदृश्य और पंचेन्द्रिय इस तरह दश प्रकार का है। इत्यादि भेद द्वारा जीव का प्ररूपण स्थानाङ्ग में किया गया है। पुनश्च पुनः सामान्य रूप से एक प्रकार, विशेष अपेक्षा से अष्टु व कल्प का है। इत्यादि भेद का प्ररूपण स्थानाङ्ग में किया गया है। पुनश्च पुनः सामान्य रूप आदि लेकर एक एक बढ़ता हुआ स्थान इस अंग में वर्णित है।

४-समवायाङ्ग—जिससे जीवादि तत्त्वो का ज्ञान होता है, वह चौथा समवायाग है। इसमें द्रव्य, तेज काल भाव की अपेक्षा सं० प्र०
५० कि० ३

समानता वर्णन की गई है। इन्व्य की अपेक्षा धर्मास्तिकाय से अधर्मास्तिकाय समान है। ससारी जीवों से ससारी जीव समान हैं। मुक्त जीवों में मुक्त जीव समान हैं। इत्यादि इन्व्य की अपेक्षा समवाय है। चैत्र की अपेक्षा प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम प्रसार का सीमन्त नामक इन्द्रविल, डाई द्वीप (मनुष्यचैत्र) और प्रथम स्वर्ग का प्रथम पटल का ऋजुनामा इन्द्रक विमान, सिद्धशिला, सिद्धलेश, ये सब समान हैं। तथा सातवों नरक का अधर्मास्थान नामा इन्द्रक विल, जम्बूद्वीप, सर्वार्थसिद्धि विमान ये सब समान हैं। इत्यादि चैत्र समवाय हैं। काल की अपेक्षा एक समय से एक समय समान है। आवली से आवली समान है। प्रथम पृथ्वी के नारकी, भवनवासी देव, और व्यन्तर देवों की आयु समान है। सातवीं पृथ्वी के नारकी और सर्वार्थसिद्धि के देवों की उच्छ्रष्ट आयु समान है, इत्यादि काल की अपेक्षा समवाय है। भाव की अपेक्षा केवलज्ञान और केवलदर्शन समान है इत्यादि भाव समवाय है। इस अग्रे में समानता दिखलाई गई है।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—विविध प्रकार के आख्यात्रो गणधर देव कुल प्रभो की प्रज्ञप्ति-विवेचन जिसमें किया गया है, उसे व्याख्याप्रज्ञप्ति कहते हैं। अर्थात् इस अग्रे में भगवान् तीर्थंकर के समीप गणधर देव कुल साठ हजार प्रभो के उत्तर का निरूपण किया गया है।

६-नाथ धर्मकथा (ज्ञातुधर्म कथा)—तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर, परम भट्टारक के धर्म की कथा का जिसमें वर्णन किया गया है, वह नाथ धर्म कथा नामक छठा अंग है। इसमें जीवादि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया है। यातिया कर्म के नाश के अनन्तर केवलज्ञान के साथ उत्पन्न तीर्थंकर नामक पुण्य-प्रकृति के उदय से जिनके महिमा प्रकट हुई है ऐसे तीर्थंकर के—

“पूर्वाह्नो मज्जह्णो अवरह्णो मज्जिक्कमाए रंतीए ।

छच्छ्रवडियागिगय दिव्वज्जुणी कहइ सुत्तये ॥१॥”

पूर्वाह्नि, मज्जाह्ण अपराह्ण और अधराह्नि-इन चारों काल में छह छह घड़ी पर्यन्त नारह सभा के मध्य स्वामाविक दिव्यध्वनि होती है। इनके सिवा दूसरे समय में भी गणधर देव, देवेन्द्र और चक्रवर्ती के प्रसन के अनन्तर दिव्यध्वनि होती है। और समस्त श्रोताओं को उदेश्य करके उत्तम क्षमादि दश प्रकार तथा रत्नत्रय रूप धर्म को कहती है।

अथवा इस छोटे अंग का नाम ज्ञातु धर्म कथा है। इसका अर्थ यह है कि जिज्ञासा पूर्वक गणधर देव के द्वारा किये गये प्रसनों के अनुसार उत्तर स्वरूप धर्म कथा का वर्णन इस में किया गया है। जो अस्ति नास्ति इत्यादि रूप प्रसन गणधर देव ने किये हैं उनका, उत्तर इस अग्रे में वर्णित है। अथवा ज्ञाता जो तीर्थंकर, गणधर, इन्द्र, चक्रवर्ती इत्यादि उनकी धर्म सम्बन्धी कथाएँ इसमें पायी जाती हैं, इसलिये इसे ज्ञातुधर्मकथा नाम का अङ्क कहा है।

७-उपासकाध्ययन—आध्यात्मिक दान देकर तथा नित्यपूजानादि द्वारा सब्द की आराधना-सेवना करने वाले श्रावक को उपासक सचिचविरति, रत्रिसुक्तिविरति, अथवा मत, शील, आचार, क्रिया, मन्त्रादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है।

८-अन्तकृद्दर्शांग—एक एक तीर्थंकर के तीर्थकाल से मनुष्यकृत, देवकृत, अचेतन तथा पशुकृत-चार प्रकार के घोर उपसर्ग उनका कथन जिस अङ्ग से किया गया है, उसे अन्तकृद्दर्शांग कहते हैं। इसमें अष्टारक वर्धमान स्वामी के तीर्थ में नमि, मतल, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यम बाल्मीक, बलीक, निरुक्तविल, गालवधपुत्र ये दश अन्तकृत केवली हुए हैं। ऐसे ही वृषभादिक प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश अंतकृत केवली होते हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है।

९-अनुपरोपपादिकदशांग—उपाद है प्रयोजन विनका, उनको औपपादिक कहते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वर द्वारा उपसर्ग को सहकर प्रतिहार्य (पूजा) प्राप्त करके समाधिपूर्वक प्राण छोड़कर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों से उत्पन्न हुए हैं, उनका वर्णन इस अङ्ग में किया गया है, इसलिए इसे अनुत्तरौपपादिक दशांग कहाते हैं। परम अष्टारक श्री वर्धमान स्वामी के तीर्थ में ऋषिदास, धन्य, सुतकन, कार्तिक, नन्द, तुन्दन, शालिभद्र, अमय, कारिण्य और, चिलातपुत्र ये दश महासुनीश्वर घोर उपसर्गों को सहकर इन्द्रादि द्वारा पूजा प्राप्त कर अनुत्तर विमान से उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार श्री परम अष्टारक वृषभादिक तीर्थंकरों के तीर्थ में दश दश महासुनीश्वरों ने भयङ्कर उपसर्ग सहकर अनुत्तर विमानों में जन्म धारण किया है, उनका परिषय अन्य आंगम से जानना चाहिए।

१०-प्रश्न व्याकरण—पूछने वाले पुरुष के प्रश्न का व्याकरण अर्थात् शुभाशुभादि फल रूप व्याख्यान-जिसमें किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण अङ्ग कहते हैं। जिस अङ्ग में प्रश्न कर्त्ता के द्वारा पूछी गई वस्तु, सुष्टी में रखी वस्तु, घन, धान्य, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन, मरण, जय, पराजय इत्यादि के विषय में, अतीत अनागत वर्तमान सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर का उपायरूप व्याख्यान किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नाम का दशांग अङ्ग कहते हैं।

अथवा शिष्य के प्रश्नानुसार १. आक्षेपिणी, २. विक्षेपिणी, ३. सवेजनी, ४. निर्वेजनी ये चार कथाएँ भी इस प्रश्न

व्याकरण अङ्ग में प्रकट की गई हैं। तीर्थकरादि का चरित्र वर्णन करने वाला प्रथमानुयोग, लोक का स्वरूप परिपादक करणानुयोग, आबक-सुनि धर्म का वर्णन करने वाला चरणानुयोग तथा पञ्चास्तिकाय भादि तत्त्वों का निरूपण करने वाला द्रव्यानुयोग इन चारों अनुयोगों का कथन और परमत की शङ्का का निराकरण आचैपिणी कथा है। प्रमाण और नय रूप युक्ति के बल से सर्वथा एकान्तवादी परमताबलान्वियों से प्रतिपादित अर्थ का खड करना विचैपिणी कथा है। रत्नत्रय धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप तीर्थकरादि का ऐश्वर्य, प्रभाव, तेज, वीर्य, ज्ञान सुखादि का प्रतिपादन करने वाली संबेजनी कथा है। तथा ससार वेद भोग राग से उत्पन्न हुए दुःखों के फल नरकादि के दुःख, दुःखल में उत्सृष्टि, दरिद्रता, अपमानादि के दुःखादि के वर्णन द्वारा वैराग्य उत्पादक कथा को निर्वेजनी कथा कहते हैं। इस प्रकार की कथाओं का व्याख्यान जिसमें किया गया है, उसे प्रश्न व्याकरण नामा अङ्ग कहते हैं।

११-विपाकसूत्र—कर्म के उदय रूप विपाक के सूत्रण-वर्णन करने वाले अङ्ग को विपाकसूत्र अङ्ग कहते हैं। इसमें द्रव्य सौत्र काल और भाव के निमित्त से शुभाशुभ कर्मों के तीव्र मध्यम जयत्य अनुभाग का फलवानरूप परिणामन जो उदय है, उसका वर्णन किया गया है। इसलिये इसका नाम विपाक सूत्र कहा है।

अब इन ग्यारह अङ्गों में से प्रत्येक अङ्ग में जितने मध्यम पद हैं, उतकी संख्या बताते हैं :-

अट्टारस छयीसं वादालं अडकडी अडवि छप्परणं ।

सचरि अट्टावीसं चोदालं सोलससइस्ता ॥ ३५७ ॥

इगिदुगपंचेयारं तिचीसदुतियाडदिलकब तुरियादी ।

चुलसीदिलकबमेया कोडी य विवागअत्तमिं ॥ ३५८ ॥ गो० बी०

अर्थ—पहले आचाराग में १८००० पद हैं। दूसरे सूत्रकृतांग में ३६००० हजार, तीसरे स्थानाग में ४२०००, चौथे समवायांग में १६४०००, पांचवें व्याख्याप्रज्ञप्ति में २२८०००, छठे ज्ञात धर्म कथा में ४४६०००, ७वें उपासकाध्ययनाग में ११७००००, ८वें अंतकृशाराग में २३२८०००, ९वें अनुत्तरौपपादिक में ६२४४०००, १०वें प्रश्न व्याकरण में ६३१६०००, ११वें विपाकसूत्र में १८४०००० इस प्रकार ग्यारह अङ्गों में पदों की संख्या जाननी चाहिए।

सं० प्र०

पृ० कि० ३

ग्यारह अंगों के सम्पूर्ण पदों का जोड़

वापणनरनोनायं एयारंगे जुदी हु वादग्निह ।

कनजतजमताननर्म जनकनजयसीम बाहिर वएणा ॥ ३५६ ॥ गो० जी०

अर्थ—इस गथा में तथा आगे भी अक्षरों की सज्ञा से अज्ञो के पदों की संख्या कही गई है ।

“कटपय पुरस्थवर्णनवनपंचाष्टाचरैः क्रमशः ।

स्वरवन शून्यं संख्या मात्रोपरिमाचरं त्याज्यम् ॥ १ ॥

अर्थात्—इस सूत्र द्वारा ककार से लेकर मकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नव पर्यन्त संख्या होती है । जैसे—ककार का १ अक्ष, खकार का २ अक्ष, गकार का ३ अक्ष, घकार का ४ अक्ष, ङकार का ५ अक्ष, चकार का ६ अक्ष, छकार का ७ अक्ष, जकार का ८ अक्ष, और मकार का ९ अक्ष लेना चाहिए । इसी प्रकार टकार से लेकर घकार तक नौ अक्षरों की क्रम से एक दो तीन आदि नौ तक अक्ष संख्या ली जाती है । तथा मकार पर्यन्त पाच अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि पांच पर्यन्त अक्षों की संख्या ग्रहण की जाती है । और यकार से हकार पर्यन्त आठ अक्षरों से क्रमशः एक दो आदि लेकर आठ पर्यन्त अक्षों की संख्या मानी जाती है । एव स्वर, व वर्ण नवर्ण की शून्य (विन्दु) संख्या ली जाती है । और मात्रा तथा सयुक्ताक्षर में ऊपर का अक्षर छोड़ दिया जाता है, अर्थात् इतका कुञ्ज भी अक्ष नहीं लिया जाता है । अतः यहां पर “वपणनरनोनायं” इन अक्षरों से चार, एक, पाच, शून्य दो, शून्य, शून्य, शून्य ये अक्ष होते हैं । इनके चार करोड़ पन्द्रह लाख दो हजार ४१५०२००० पद ग्यारह अज्ञो के जोड़ देने पर होते हैं ।

१२-दृष्टिवाद—नाम वारहवें अक्ष में “कनजत जमताननम्” एक, शून्य, आठ, छह, आठ, पाच, छह, शून्य, शून्य, पांच इन अक्षों से एक सौ आठ करोड़, अड़ सठ लाख, छपन हजार, १०८,६८,५६,००५ पद हैं । दृष्टि नाम ३६३ मिथ्यादर्शनों का वाद—अनुवाद और निराकरण जिस अक्ष में किया गया है, उसको दृष्टिवाद नामा अक्ष कहते हैं । तीनसौ त्रिंसेठ मिथ्यादृष्टियों में एकचौ अस्सी क्रियावादी, चौरासी अक्रियावादी, सरसठ अज्ञान मिथ्यादृष्टि और वत्तीस वैतन्यक दृष्टि हैं। इन में क्रिया ऋह को मोक्ष का साधन मानने वाले कौत्कल, ऋठे-विद्धि, कौशिक, हरिसम्यु, साधयिक, रोमश, हारीत, मुड, आरबलायन आदि १८० क्रियावादी कुदृष्टि हैं । मरीचि, कपिल, उरुक, गार्ग्य व्यासभूति, वाड्वलि, मांठर, मौद्गलायन आदि ज्ञान को मोक्ष का प्रधान अक्ष मानने वाले ८४ अक्रियावादी हैं । शाकल्य, बालकलि, कुथुमि, सालसुमी, नारायण, कंठ, माध्यदिन, मौद, पैपलाद, वादरायण, सिद्धिक्य, दैलकायन, वसु, जैमिनि आदि अज्ञानमिथ्यादृष्टि के ६७ भेद हैं । बरिष, स० प्र०

पारशर, जलुच्छर्पा, वाल्मीकि, रोमहर्षि, सत्यव्रत, व्यास, पलापुत्र, उपमन्यु, ऐन्द्रदत्त, अगस्ति, इत्यादि विनय को ही मुख्य धर्म मानने वाले विनयवादियों के ३२ भेद हैं। सब मिलकर ३६३ कुवादी मित्याहृष्टियों के भेद होते हैं।

अङ्गवाह्य जो सामायिकादि शास्त्र हैं, उनमें "जनकृत्यसीमा" आठ, शून्य, एक, शून्य, आठ, एक, सात, पाँच, ये अङ्क हैं, उनके आठ करोड़, एक लाख, आठ हजार, एक सौ पचहत्तर सख्याप्रमाण अक्षर जानना चाहिए।

बारहवें अङ्क के भेद

चंद्रविजंबूदवीयदीवससुहृदयविवाहपण्यत्ती ।

परियम्मं पंचविहं सुप्तं पढमाणियोगमदो ॥ ३६० ॥

पुर्वं जलथलमाया आगासयरूवगयमिमा पंच ।

भेदा हु चूलियाए तेषु पमाणं इयं कमसो ॥ ३६१ ॥ गो० जी०

अर्थ—दृष्टिवाद नामक बारहवें अङ्क में पाच अधिकार हैं । १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. प्रथमाशुयोग, ४. पूर्वागत, और ५. चूलिका । जिसमें जोड़ बाकी गुणाकार, भागाकारादि गणित के करणसूत्रों का प्रतिपादन किया गया है, उसे परिकर्म सूत्र कहते हैं। परिकर्म पाच प्रकार का है । १. चद्रप्रज्ञप्ति, २. सूयप्रज्ञप्ति, ३. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, ४. द्वीपसागरप्रज्ञप्ति और ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति ।

चन्द्रप्रज्ञप्ति में चन्द्रमा के विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन हीन, वृद्धि, सकलग्रहण, अर्धग्रहण, चतुर्थीशग्रहण इत्यादि का निरूपण किया गया है ।

सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य की आयु, मण्डल, परिवार, ऋद्धि, गमनप्रमाण ग्रहण आदि का वर्णन है ।

जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बू द्वीप सम्बन्धी मेरुपर्वत कुलाचल, हृद, क्षेत्र, वेदिका, वनखड व्यन्तरो के आवासस्थान, मद्दानदी आदि

द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में असख्यात द्वीप समुद्रों का स्वरूप और वहाँ रहने वाले ज्योतिषी देव, व्यन्तर और भवनवासी देवों के

आवासस्थान, और वहां पर जो अंशुविम विनमन्दिरे हैं, उनका निरूपण है।

व्याख्याप्रज्ञप्ति में रूपी, अरुपी, जीव, अजीव आदि पदार्थों का तथा भोग्य, अभोग्य के भेद तथा प्रमाण के लक्षण आदि का

तथा अन्तर सिद्ध, परस्परसिद्धों का और अन्य वस्तुओं का वर्णन है। इस प्रकार परिकर्म के पांच भेद कहे गये हैं।
 भे, निर्गुण है, अभोक्ता है, स्व और परपदार्थ का प्रकाश करने वाला है, जीव अस्ति रूप ही है, नास्तिरूप ही है इत्यादि का तथा क्रियावाव, अक्रिया आदिवाव, अज्ञानवाव, विनयवाव, कुहदृष्टियों का और तीन सौ विरेसठ मिथ्यादृष्टियों का पूर्ण पत्र लेकर निरूपण किया गया है।

प्रथमानुयोग—प्रथम अर्थात् मिथ्यादृष्टि अम्रती अथवा अब्युत्पन्न (ज्ञानरहित) को उपदेश देने के निमित्त प्रवृत्ति करने वाले अनुयोग अधिकार को प्रथमानुयोग कहते हैं। इसमें चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ नारायण, नौ प्रतिनारायण इन विरेसठ शलाका के पुरुषों का पुराण वर्णन किया है।

पूर्वगत के चौबह भेद आगे विस्तार पूर्वक कहेंगे।
 चूलिका के पाच भेद—१ जलगता, २. स्थलगता, ३. मायागता, ४. रूपगता, और ५. आकाशगता।

१ जलगता चूलिका में जल का संभन करना, जल में गमन करना, अग्नि का संभन करना, अग्नि का भक्षण करना, अग्नि में तपश्चरणादि का विवेचन किया गया है।

२ स्थलगता चूलिका में मेरुपर्वत, भूमि आदि में प्रवेश करना, शीघ्र गमन करना, इत्यादि क्रिया के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का विवेचन किया गया है।

३ मायागता चूलिका में मायामयी इन्द्रजाल, विक्रिया के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का प्रतिपादन किया गया है।

४ रूपगता चूलिका में सिंह, हाथी, घोड़ा, श्वपस, हरिण, मनुष्य, व्याघ्र इत्यादि नामा प्रकार के रूप परिवर्तन कर बनेक रूप धारण करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरण आदि का निरूपण किया गया है। अथवा चित्र, काठ, जैत्यादि का लक्षण, अथवा धातु रसायन खनिज पदार्थों आदि का स्वरूप निरूपण किया गया है।

५ आकाशगता चूलिका से आकाश से गमन करने के कारण भूत मन्त्र तन्त्र तपश्चरणादि का चर्चन किया गया है।
अब इनके पदों का प्रमाण दिखाते हैं।

गतनम मनर्गं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलकला ।

मननन धममनोनननामं रनधजधराननजलादी ॥ ३६३ ॥

शजकनमेनाननमेदाणि पदाणि होति परिकम्मे ।

कानवधिवाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥ ३६४ ॥ गो० जी०

अर्थ—पूर्वोक्त विधान से अक्षर सज्ञा द्वारा प्रकृत कहे गये हैं, इसलिए एक एक अक्षर से एक एक अक्षर पूर्व की भांति समक लेना चाहिए। चन्द्रप्रज्ञप्ति में 'गतनमनोनन' छत्तीस लाख पाच हजार ३६०५००० पद हैं। सूर्य प्रज्ञप्ति में 'मननोनन' पाच लाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 'गोरमनोनन' तीन लाख पचास हजार ३०५००० पद हैं। द्वीपसागर प्रज्ञप्ति में 'मरगतनोनन' वायन लाख छत्तीस हजार ५३३६००० पद हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति में 'जागातनोनन' चौरासी लाख अत्तीस हजार ८४३६००० पद हैं। सूत्र में 'जजलकला' अठ्यासी लाख ८८००००० पद हैं। प्रथमानुयोग में 'मननन' पाच हजार ५००० पद हैं। सम्पूर्ण चौदह पुंनों में 'धममनोनननाम' पिच्यानवे करोड़, पचास लाख, पाच ६५०००००५ पद हैं। जलगर्ता पाचों चूलिकाओं में प्रत्येक के 'नधजधरानन' दो करोड़, नौ लाख, नवासी हजार, दो सौ २०६८२०० पद हैं। चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि पाच प्रकार के परिकर्म के पदों का जोड़ 'याजकनमेनान' एक करोड़ इक्यासी लाख पाच हजार १८१०५००० पद हैं। पाचों चूलिकाओं का जोड़ 'कानवधिवाचनानन' दस करोड़, उनचास लाख, द्वियासीस हजार १०४६४६००० पद हैं।

चौवह पूर्वों में प्रत्येक पूर्व के पदों की संख्या बताते हैं—

पण्डुदाल पण्तीस तीस परणाम परणा तरमदं ।

णउदी दुदाल पुन्वे पणवरणा तेरसमयाडं ॥ ३६५ ॥

अस्सय परणामाईं चउसयपरणास अमउपणुओरा ।

निहि लकखेहे दु गुणिया पंवम रूजण अज्जुदां अहे ॥ ३६६ ॥ गो० जी०
पू० कि० ३

१ उत्पादपूर्व ऋष्य के उत्पाद व्यय प्रौढ्य आदि धर्मों का पूरु उत्याद पूर्व है, उसमें जीवादि द्रव्यो के नाना नयो की अपेक्षा क्रम और युगपत् होने वाले उत्पाद व्यय व प्रौढ्य ये तीन र्म विकाल सम्बन्धी नौ धर्म होते हैं। उन धर्मों से युक्त द्रव्य भी नौ प्रकार का होता है।

१. उत्पन्न हुआ, २ उत्पन्न हो रहा है, ३. उत्पन्न होगा, ४. नष्ट हुआ, ५. नष्ट हो रहा है, ६. नष्ट होगा, ७. स्थिर हुआ, ८ स्थिर रहेगा। इस प्रकार द्रव्य नौ प्रकार का है। इन उत्पन्न आदि में से प्रत्येक धर्म के नौ नौ भेद होते हैं, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के इक्यासी भेद होते हैं। इनका वर्णन करने वाला उत्पाद पूर्व है, इसमें एक करोड पद होते हैं।

२ आग्रायणीयपूर्व—छादशांग में अन्न-ग्रधान भूत वस्तु का अन्न-ज्ञान है अयोजन जिसका, उसको आग्रायणीय पूर्ण कहते हैं। उसमें सात सौ नय और दुर्नय, पञ्चास्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व, नौ पदार्थ आदि का वर्णन है। इसमें ६६०००० पद हैं।

३ वीर्यानुादपूर्व—जिसमें जीवादिको के वीर्य (सामर्थ्य) का वर्णन है, उसे वीर्यानुाद पूर्व कहते हैं। उसमें आत्मा का वीर्य, पर का वीर्य, उभय का वीर्य, क्षेत्र का वीर्य, काल का वीर्य, भाव का वीर्य, तप का वीर्य, इत्यादि समस्त द्रव्य गुण और पर्याय के सामर्थ्य का वर्णन है। इसमें सत्तर लाख पद हैं।

४ अग्निनास्तिप्रवादपूर्व—जिसमें अस्ति नास्ति आदि धर्मों की प्ररूपणा की गई है, उसे अस्तिनास्तिप्रवाद कहते हैं। इसमें जीवादि वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा रगत अस्तिरूप है, तथा परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा स्यात् नास्तिरूप है। स्व-द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर-द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों की क्रम से विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और और अवक्तव्य है। पर-द्रव्यादि चतुष्टय की तथा एक साथ स्वद्रव्यादि और परद्रव्यादि चतुष्टय की विवक्षा करने पर जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति और अवक्तव्य है। तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और परद्रव्यादि चतुष्टय व परद्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् नास्ति तथा स्वद्रव्यादि चतुष्टय और पर-द्रव्यादि चतुष्टय और परद्रव्यादि चतुष्टय इन दोनों की क्रमशः विवक्षा से जीवादि वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति रूप अस्ति नास्ति धर्म की अपेक्षा सात भेद कहे गये हैं, जैसे ही एकानेक धर्मों की अपेक्षा भी सात भेद होते हैं। अभेद विवक्षा से जीवादि वस्तु एक है, और भेद विवक्षा से वही वस्तु अनेक रूप होती है। क्रमशः भेद अभेद की विवक्षा से एक एकानेक रूप है। जैसे अस्ति नास्ति रूप अस्ति नास्ति धर्म की अपेक्षा सात भेद कहे गये हैं, जैसे ही एकानेक धर्मों की अपेक्षा भी सात भेद होते हैं। अभेद विवक्षा से जीवादि वस्तु एक से वस्तु कहीं नहीं जाती, इसलिए अवक्तव्य है। अभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से एक अवक्तव्य रूप है। भेद विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु अनेक अवक्तव्य रूप है। क्रमशः भेदाभेद की विवक्षा तथा युगपत् भेदाभेद की विवक्षा से वस्तु एकानेक

अवक्तव्य रूप है। इसी प्रकार नित्यानित्यादि अनन्त वर्गों के सात सात भङ्ग होते हैं। इन सात भङ्गों में एक एक धर्म के तीन तीन भङ्ग-अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य हैं। द्विसयौगी तीन भङ्ग-अस्तित्वास्ति, अस्तित्वावक्तव्य और नास्तित्वावक्तव्य हैं। त्रिसयौगी अस्तित्वास्तिअवक्तव्य यह एक भङ्ग है। इन सात भङ्गों के समुदाय को सात भङ्गी कहते हैं।

ग्रन्थ के वश एक ही वस्तु में प्रयोजन के अनुसार अविरोध से सम्भव होने वाले नाना प्रकार के नय की सुस्थिता और गौणता से वस्तु का निरूपण किया जाता है। स्याद् पद का अर्थ कथञ्चित् है, यह सर्वथा नियमरूप एकान्त का निषेध करने अनेकान्त धर्म का प्रकट करने वाला है। इस अस्तित्वास्तिप्रवाद नामक ग्रन्थ में साठ लाख ६००००० पद हैं।

५-ज्ञानप्रवादपूर्व—इसमें ज्ञान का निरूपण किया गया है। मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल इन पांच सम्यग्ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत व विभग (कुवधि) इन तीन मिथ्या ज्ञान के स्वरूप, सख्या, विषय और फल की अपेक्षा से ज्ञान की-प्रमाण्याता (सत्यता) और अप्रमाण्याता (असत्यता) का भिन्न २ वर्णन किया गया है। इसके एक कम एक करोड़ ६६६६६६६ पद हैं।

६-सत्यप्रवाद—इसमें सत्य का निरूपण किया गया है। वचनगुप्ति, वचन संस्कार के कारण, वचन के प्रयोग, वारह प्रकार की भाषा, वक्तव्यों के भेद, अनेक प्रकार के मृषा (मिथ्या) वचन और दश प्रकार के सत्यवचन का वर्णन है।

वचनगुप्ति—असत्य न बोलना अथवा मौनधारण करना वचनगुप्ति है।

वचन संस्कार के कारण—वचन की उत्पत्ति के कारण दो हैं। स्थान और प्रयत्न। जिन मुत्त के अवयवों से शब्दों का उच्चारण होता है, उसे स्थान कहते हैं। वे आठ हैं—उर (हृदय) कंठ, मूर्धा, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, तालु और ओष्ठ। जैसे—अकार, कर्वा, इकार और विसर्ग का स्थान वरुण है, इत्यादि अन्य स्थान भी व्याकरण शास्त्र से जानना चाहिए। जिन क्रियाओं से शब्द उच्चारण होता है, उन्हें प्रयत्न कहते हैं, वे पाच हैं—सृष्ट, ईपक्षिष्ट, विद्युत और सद्युत। जैसे—रुकार से लेकर मकार पर्यन्त २५ वर्णों का सृष्ट प्रयत्न है। य र ल व इन चार वर्णों का प्रयत्न ईपक्षिष्ट है। श प स ह इन वर्णों का ईपक्षिष्ट प्रयत्न है। ह्रस्व अकार का प्रयोग करते सद्युत प्रयत्न माना गया है। उच्चारण करते समय मुत्त के अवयवों का थोड़ा खुलना ईपक्षिष्ट प्रयत्न है। थोड़ा

वर्णों न होना ईपक्षिष्ट प्रयत्न। मुख के भागों का थोड़ा खुलना ईपक्षिष्ट प्रयत्न है। मुख के अवयवों के साथ स्पर्श होना सृष्ट प्रयत्न है। थोड़ा खुलना अर्थात् मुख के अवयवों का संवरण होना सद्युत प्रयत्न है। मुख के अवयवों का खुलना विद्युत प्रयत्न है और इन का

वचन प्रयोग—शिष्ट वचन (उत्तम वचन) और दुष्ट वचन (बुरा वचन) इस तरह वचन प्रयोग दो प्रकार का है । अथवा सस्कृत प्राकृतादि का व्याकरण शास्त्र, वचन प्रयोग है । वचन के चारह भेद निम्न प्रकार हैं ।

- १-अभ्याख्यान—इसने ऐसा किया, इस प्रकार अन्तिष्ठ कथन करना अभ्याख्यान है ।
- २-कलह वचन—आपस में विरोध उत्पन्न करने वाले वचन को कलह वचन कहते हैं ।
- ३-पैशुन्य—पर के दोष प्रकट करने को (चुगली खाने को) पैशुन्य वचन कहते हैं ।
- ४-अपमद-प्रलापन—धर्म अर्थ काम और मोक्ष से सम्बन्ध न रखने वाले वचन को अपमदप्रलाप वचन कहते हैं ।
- ५-रतिवचन—इन्द्रिय के विषयो में प्रेम उत्पन्न करने वाले वचन को रतिवचन कहते हैं ।
- ६-अरतिवचन—विषयो में अरति उत्पन्न करने वाले वचन को अरतिवचन कहते हैं ।
- ७-उपविचन—परिग्रह के उपार्जन और सरक्षण में आसक्ति उत्पन्न करने वाले वचन को उपविचन कहते हैं ।
- ८-निकृतिवचन—व्यवहार में ठगने के वचन को निकृतिवचन कहते हैं ।
- ९-अप्रणतिवचन—तप ज्ञानादि में अविनय उत्पन्न करने वाले वचन को अप्रणतिवचन कहते हैं ।
- १०-मोषवचन—चोरी के कारण रूप वचन को मोष वचन कहते हैं ।
- ११-सम्यग्दर्शनवचन—सत्यमार्ग का उपदेश करने वाले वचन को सम्यग्दर्शन वचन कहते हैं ।
- १२-मिथ्यादर्शन वचन—मिथ्या मार्ग का उपदेश करने वाले वचन को मिथ्यादर्शन वचन कहते हैं ।

आपत्तियों को व्यक्त रूप या अव्यक्त रूप से बोलने वाले हीन्द्रिय से लेकर सभी पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीव हैं । अर्थात् इन चारह प्रकार की

असत्यवचन द्रव्य चैत्र काल भाव की अपेक्षा अनेक प्रकार का है । जनपद सत्य, स्थापना मत्य, आदि दश प्रकार के सत्य का विवेचन सं० प्र०

पहले कर दिया गया है, इसलिए यहाँ नहीं किया गया है। इस सत्य प्रवाद पूर्व के एक करोड़ छह १००००००६ पद हैं।

७-आत्म-प्रवाद पूर्व—जिस में आत्मा का निरूपण किया गया है, उसे आत्मप्रवाद कहते हैं।

“जीवो य कृत्वा य वृत्ता य पाणी भोसा य पुगलो ।
वेदो विष्णु सयंभू य सरिरी तद् माणवो ॥ १ ॥
सत्ता जंतू य माणी य माणी जोगी य संकुडो ।
असंकुडो य खेतण्ह अन्तरणा तहेव य ॥ २ ॥”

जीव—व्यवहार नय से इन्द्रिय आदि दश बाह्य प्राणों का तथा निश्चय नय से केवल दर्शन, केवल ज्ञान, सत्यस्वरूप चेतना प्राणों का चर्चमान से धारण करने वाला है, भविष्य में प्राणों को धारण करेगा, तथा पहले भी प्राणों को धारण किया है, उसे जीव कहते हैं।

रुत्ता—व्यवहार नय से शुभाशुभ कर्म का करने वाला है और निश्चय नय से चैतन्य पर्याय का करने वाला है, इसलिए आत्मा कर्ता है।

वृत्ता—व्यवहार नय से सत्य व असत्यवचन बोलता है, इसलिए आत्मा वक्ता है। निश्चय नय से अवक्ता है।

पाणी—व्यवहार नय से इन्द्रियादि दश प्राण और निश्चय नय से ज्ञान-दर्शन-सत्यस्वरूप चेतना-प्राण आत्मा के पाये जाते हैं, इसलिए यह माणी है।

भोत्ता—व्यवहार नय से शुभ अशुभ कर्म-फल का भोगने वाला और निश्चय नय से अपने स्वरूप का भोगने वाला है, अतः यह भोत्ता है।
पुद्गल—व्यवहार नय से कर्मों (आठ कर्मों) और शरीरादि नो कर्मों का पूरण व गालन करने वाला है। अर्थात् कर्म नो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है और छोड़ता है, इसलिए पुद्गल है। निश्चय नय से अपुद्गल है।

वेद—व्यवहार व निश्चय नय से लोक अलोक सम्बन्धी त्रिकाल गोचर सब परार्थों का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए यह वेद है।

विष्णु—व्यवहार नय से आत्मा नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुए शरीर में व्याप्त होकर रहता है और समुद्रघात करते समय सम्पूर्ण लोक को तथा निश्चय से ज्ञान द्वारा सब लोक को व्याप्त करता है; इसलिए यह विष्णु है।

स्वयम्—व्यवहार नय से जीवने कर्मवशा मन्त्र (पर्याय) में परिणमता है, इसलिए स्वयम् है ।

शरीरी—व्यवहार नय से आत्मा औदारिकादि शरीर वाला है और निश्चय से अशरीरी है, शरीर रहित है । यह मानव है ।

मानव—व्यवहार नय से मानवादि पर्याय रूप में परिणत होता है, और निश्चय नय से मनु (बान) में परिणत होता है, इसलिए (असक्त) है ।

सक्ता—व्यवहार नय से स्वजन मित्रादि परिग्रह में आसक्त रहता है, इसलिए आत्मा सक्ता है । निश्चय से अनसक्त होने से जन्तु—व्यवहार नय से चतुर्गति सम्बन्धी नाना योगियों में जन्म लेता है, इसलिए जन्तु है । निश्चय से अजन्तु है । मानी—व्यवहार नय से कर्म के वश से मान (अहंकार) करने वाला है, इसलिए मानी है, निश्चय से अमानी है ।

मायी—व्यवहार नय से कर्म के वशी भूत हुआ आत्मा माया (छल-रूपट) करने वाला है और निश्चय से अमानी है ।

योगी—व्यवहार नय से मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में किञ्चित् कम्पन होता है; इसलिए इसे योगी कहते हैं । निश्चयनय से योग रहित होने से अयोगी है ।

सकुट—व्यवहार नय से सूत्रम निगोदिया लब्धयपर्याप्तक की जघन्य अवगाहना से आत्म प्रदेशों का सङ्कोच होता है, इसलिए आत्मा सकुट है । असुखात में संपूर्ण लोक को व्याप्त करता है, इसलिए असकुट है । निश्चयनय से प्रदेशों का सङ्कोच होता है, इसलिए से प्रतुभय रूप है, किञ्चित् उन चरम शरीर प्रमाण है, इसलिए सकुट और असकुट दोनों से रहित है ।

चेवन्न—दोनों नय से आत्मा लोकोलोक को तथा अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए चेवन्न है । अन्तरात्मा—व्यवहार नय से अष्ट वर्णों के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है और निश्चय नय से चैतन्य के अभ्यन्तर प्रवृत्ति करता है, इसलिए अन्तरात्मा है ।

उक्त गाथा में दो च शब्द दिये गये हैं, उनसे उक्त और अनुक्त आत्म-धर्मों का समुच्चय (ग्रहण) होता है, अत आत्मा व्यवहारनय से कर्म नौ कर्म पुद्गल-द्रव्यादि के सम्बन्ध से मूर्त्त है । निश्चयनय की अपेक्षा अमूर्त्त है । इत्यादि आत्मा के अन्य धर्मों का ग्रहण

स० प्र०

(८) कर्मप्रवादपूर्व—इसमें कर्म का वर्णन किया गया है। मूलप्रकृति, उत्तरप्रकृति और उत्तरोत्तर प्रकृति के अनेक भेद युक्त बन्ध, उदररणा, सत्ता रूप अवस्था को धारण करने वाले ज्ञानावरणादिक कर्मों के स्वरूप का तथा समवधान, ईर्ष्यापथ, तपस्या, अधाकर्मादि का वर्णन किया गया है। इसमें एक करोड़ अस्सी लाख १८०००००० पद हैं।

(९) प्रत्याख्यानपूर्व—इसमें सायथ कर्म का निषेध किया गया है। नाम तथा मत्त द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा जीवों का सहनन उल इत्यादि के अनुसार काल की मर्यादा ररकर अथवा जीवन पर्वत सायथ (पापजनक) वस्तु का लाग, उपवास की विधि, उसकी भावना, पञ्च समिति तीन गुण आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसके चौगामी लाख ८४००००० पद हैं।

(१०) विद्यानुवादपूर्व—इसमें विद्याओं का वर्णन है। अष्टप्र प्रवेनादि मात सो लघुविद्या, रोहिणी आदि पाच नौ महाविद्या का तथा उनके स्वरूप, सायथ, सायन मन्त्र, तन्त्र, पूजा, विधान और विद्याओंके विद्व होने पर उनके फल विशेष का और अन्तर्गत, भौम अद्ग, स्वर, स्तम्भ, लक्षण, व्यंजन, छिन्न नामक अष्टमहा निमित्त ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसके एक करोड़ न्या लाख १०००००० पद हैं।

(११) कल्याणवाट पूर्व—इसमें तीर्थ हर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नागयण, प्रति-नारायण आदि के गर्भ जन्मादि कल्याण महोत्सवों और उनके कारणभूत तीर्थकारि पुण्य प्रकृति और उनके हेतुभूत षोडश मानना तपश्चरण विशेषादि का तथा सूर्य, चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र का गमन, ग्रहण, शकुनादि के फल वगैरह का वर्णन किया गया है। इसके छविस करोड़ २६०००००० पद हैं।

(१२) प्राणपादपूर्व—शरीर चिकित्सा आदि वैद्यक के अष्टगो का, भूतविद्याआदि व्याधि दूर करने के कारण मन्त्रादि का, निप बुर करने वाले जागलिक कर्म का, इला, पिगला, सुमुष्ठा इत्यादि स्वरोदय तथा बहुविध आसोच्छ्राम के भेदों का एव तथा आयुषों के उकारक और अनु ग्कारक वस्तुओं का गत्यादि के अनुसार वर्णन किया गया है। इसके तेरह करोड़ १३०००००० पद हैं।

(१३) क्रियाविशालपूर्व—यह नृत्यादि क्रियाओं से विशाल-विस्तारों अथवा शोभमान है इसमें सद्गीतयाक्ष, अंग, प्रलाङ्कारादि पुरुष की बहत्तर कलाओं तथा कियों के चोसठ गुणों का, शिल्पादि के विज्ञान का गर्भाधानादि चौरासी क्रियाओं का, सम्यग्दर्शनादि एक सौ आठ, वैचरन्दनादि पचीस तथा नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का निरूपण किया गया है। इसमें नौ करोड़ ६०००००० पद हैं।

(१४) त्रिलोकविन्दुमारपूर्व—जिसमें तीन लोक के विन्दुओं (अवयवों) का और साररूप वस्तु का वर्णन किया गया है, उसे त्रिलोक विन्दुसार पूर्व कहते हैं। इसमें तीन लोक का स्वरूप, छविस परिक्रम, आठ व्यवहार, चार तीज इत्यादि गणित का तथा मोक्ष के सं० प्र० पू० कि० ३

स्वरूप और उसमें गुप्तता का कारण भूत क्रियाओं का और मोक्ष सुख के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया, हे इसमें बारह करोड़ पचास लाख १२५०००००० पद हैं।

अज्ञ बाह्य श्रुत के भेद

सामाह्यचउवीसत्ययं तदो वंदना पडिक्कमणं ।

वेणइयं किटिकम्मं दसवेयालं च उत्तरब्भयणं ॥ ३६७ ॥

कणववहारकरपाकाणियमहकणियं च पुं उरियं ।

महपुं उरीयणिसिहियमिदिं चोइसमंगवाहिरयं ॥ ३६८ ॥ गो० जी०

अर्थ—१ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, ५ वैतनिक, ६ कृतिकर्म, ७ दशवैकालिक, ८ उत्तराध्ययन, ९ कल्पव्यवहार, १० कल्पानुल्लय, ११ महाकल्प, १२ पुंडरीक, १३ महा पुंडरीक, १४ निगिद्धिका इस प्रकार ये १४ भेद अगवाए श्रुत (प्रकीर्णक) के हैं। इनमें प्रथम पुंश्रुत विवेचन करते हैं।

१-सामायिक—पर द्रव्य से निवृत्त होकर आत्मा में उपयोग की प्रवृत्ति करना सामायिक है। जैसे—मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ अन्य सब मुझ से सर्वथा भिन्न हैं। इस प्रकार आत्मा में उपयोग रखना चाहिए। क्योंकि एक ही आत्मा जानने योग्य—ज्ञान का विषय होने से द्वेष है और जानने वाला है, इसलिए ज्ञाता और दृष्टा अनुभव करता है। अथवा रागद्वेषपरहित मध्यस्थ आत्मा को सम कहते हैं, उसमें उपयोग की प्रवृत्ति करने को आय कहते हैं, उस समय (सम+आय) प्रयोजन वाली क्रिया को सामायिक कहते हैं। नित्य नैमित्तिक क्रिया-विशेष के अनुष्ठान (आचरण) को और उस सामायिक को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को भी सामायिक कहते हैं। वह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल व भाव के भेद से ब्रह्म प्रकार का है। इनका स्वरूप पूर्वोद्धृत की प्रथम किरण में (पृष्ठ नं० १२७) कह आये हैं।

२-चतुर्विंशति स्तव—जिस काल में जिन २ तीर्थंकरों का प्रवर्तन हो उस काल में उन २ चौबीस तीर्थंकरों का नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय कर ५५ महाकल्पायक, चौतीस अतियय, अष्ट प्रातिहाय, परम औदारिक दिव्य शरीर, समयसरण समा, धर्मापदेशनादि, तीर्थंकरों की महिमा का स्तवन करना चतुर्विंशतिस्तव है। उनका प्रतिपादक शास्त्र चतुर्विंशतिस्तवनामा प्रकीर्णक है।

३-वन्दना प्रकीर्णक—एक तीर्थंकर का आत्मन्व लेकर चैत्य चैत्यालय की स्तुति करना वन्दना है। उसका प्रतिपादन करते स० प्र०
पृ० कि० ३

वाला शास्त्र बन्दना प्रकीर्णक है ।

४-प्रतिक्रमण प्रकीर्णक—दिन रात आदि से प्रमाद से किये गये दोषों का जिससे निराकरण किया जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं । वह प्रतिक्रमण सात प्रकार का है । १ देवसिक, २ रात्रिक, ३ पात्रिक, ४ चालुसौमसिक, ५ सांवत्सरिक, ६ पैर्यापथिक, ७ औत्सर्गिक । इनका स्वरूप प्रथम किरण (पृ० नं. १४०) में कह आये हैं ।

भरतादि चैत्र, दुःप्रमादिकाल, छह सहस्रनों से युक्त स्थिर व अस्थिर आदि पुरुषों के भेदों का आश्रय लेकर उस प्रतिक्रमण के निरूपण करने वाले शास्त्र को प्रतिक्रमण नामा प्रकीर्णक कहते हैं ।

५-वैतनिक प्रकीर्णक—इस में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और उपचार इन पांच विनयों का प्रतिपादन किया गया है ।

६-कृतिकर्म प्रकीर्णक—कृति (क्रिया) के कर्म (विधान) का जिस में वर्णन किया जाता है, उसे कृतिकर्म कहते हैं । इस में अर्हत, सिद्ध, आचार्य, बहुश्रुत (उपाध्याय), साधु, जिनधर्म, जिनप्रतिष्ठा और जिनवाणी इन नव देवताओं की बन्दना के निमित्त आधीन होना आत्माधीनता है । तथा युद्ध भ्रमण रूप तीन प्रदक्षिणा, भूमि पर अंग लगाकर तीन नमस्कार और सिर मुकाकर चार नमस्कार करना तथा हाथ जोड़ अंजलि को चारों ओर घुमाना रूप बारह आवर्तन आदि क्रियाओं के विधान का निरूपण किया गया है ।

७-दशवैकालिक प्रकीर्णक—विशिष्ट काल में होने वाली क्रियाओं को वैकाल कहते हैं, और दश वैकाल का जिसमें वर्णन है उसे दश वैकालिक कहते हैं । इस में मुनियों का आचार और आहार की शुद्धि और उस के स्वरूप का वर्णन किया गया है ।

८-उत्तराख्यन प्रकीर्णक—इस में चार प्रकार के उपसर्गों का, ग्राइस परीपहों को सहने की विधि का तथा उस से जन्य फल का और इस प्रश्न का ऐसा उत्तर होता है इस प्रकार उत्तर का विधान वर्णन किया गया है ।

९-कल्प्य व्यवहारप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) व्यवहार (अनुष्ठान-आचरण) का निम्न में वर्णन है, उसे कल्प्य व्यवहार कहते हैं । इस में साधुओं के योग्य आचरण का विधान है, तथा अयोग्य आचरण होने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

१०-कल्प्याकल्प्यप्रकीर्णक—कल्प्य (योग्य) और अकल्प्य (अयोग्य) का जिस में वर्णन है उसे कल्प्याकल्प्य कहते हैं । इस में द्रव्य चैत्र काल भाव की अपेक्षा मुनीश्वरों के लिए यह योग्य और यह अयोग्य है इस का विभाग किया गया है ।

पृ० कि० ३

११-महाकल्प्य प्रकीर्णक—महापुरुषों के योग्य आचरण का वर्णन जिसमें किया गया है, उसे महाकल्प्य कहते हैं। इसमें दृष्टतरलरूप विकालयोग इत्यादिक आचरण का प्ररूपण किया गया है। तथा स्थविरकल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, संघ का पोषण, यथा योग्य अस्त्रामनिर्जरा, सन्धक्त्व, संयमादि के विधान का तथा वहां के उत्पाद, स्थान, वैभवादि का वर्णन किया गया है। इसमें महापुरुषों का वातपतनयोग, अश्रावकाशयोग, अस्त्रामनिर्जरा, सन्धक्त्व, संयमादि के विधान का तथा वहां के उत्पाद, स्थान, वैभवादि का वर्णन किया गया है।

१२-पुराणरीक प्रकीर्णक—इसमें भवत्वासी, व्यन्तर, ज्योतिष, कल्पवासी विमानों में उत्पत्ति के कारण, दान, पूजा, तपश्चरण किया गया है।

१३-निषिद्धिका प्रकीर्णक—प्रमाद जन्य दोषों का निराकरण निषिद्धिका है। यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसमें प्रमाद जन्य दोषों की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन है। इस प्रकार चौदह प्रकार के अंगवाण श्रुत ज्ञान का निरूपण किया है।

१४-निषिद्धिका प्रकीर्णक—प्रमाद जन्य दोषों का निराकरण निषिद्धिका है। यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसमें प्रमाद जन्य दोषों की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन है। इस प्रकार चौदह प्रकार के अंगवाण श्रुत ज्ञान का निरूपण किया है।

श्रुतज्ञान की महिमा

सुदकेवलं च गायं दोषिण्यवि सरिसाणि ह्येति बोहादो ।
सुदगायं तु परोक्वं पंचक्वं केवलं गायं ॥ ३६६ ॥ गो० जी०

अर्थ—श्रुतज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समस्त वस्तु के द्रव्य, गुण और पर्यायों को जानने के कारण समान हैं। अन्तर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।

भावार्थ—परम उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ भी श्रुतज्ञान असूत पदार्थों में, अर्थ पर्यायों में तथा अन्य सूक्ष्म अंशों में स्पष्टरूप से प्रयुक्ति नहीं करता है, अर्थात् उन्हें स्पष्ट नहीं जानता है। तथा सूत पदार्थों को, व्यञ्जन पर्यायों को तथा स्थूल अंशों को जो कि इस ज्ञान का विषय है, उनको अवधिज्ञानादि की तरह प्रत्यक्ष नहीं जानता है। समस्त आचरण और वीर्यान्तरय कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ केवलज्ञान सूत अमूर्त द्रव्यों को, अर्थात् व्यञ्जन पर्यायों को तथा सूक्ष्म शूल सब अंशों को विषय करता है और प्रत्यक्ष (स्पष्ट) जानता है। आत्मा के ही द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं और जो इन्द्रियादि परपदार्थ की महायत्ना से उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष कहते हैं। इस निरक्ति

से सिद्ध हुए प्रत्यक्ष व परोक्ष के लक्षण के भेद से इन दोनों में भेद है।

श्रीमत्सप्तमन्त्रस्वामी ने भी कहा है—

स्याद्वादकेवलज्ञानेसर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ देवगमः॥

अर्थ—स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) और केवल ज्ञान ये दोनों सर्वतत्त्व के प्रकाशक हैं। परन्तु प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से इन में भेद प्रतीत होता है। इन दोनों प्रमाणों में से किसी एक को ही मानने से अवस्तुपना प्राप्त होता है। अर्थात् दोनों में से किसी एक का अभाव मानने पर दोनों का अभाव सिद्ध होता है।

अवधिज्ञान का स्वरूप और उसके भेदः

द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिये हुए पुरुल द्रव्य को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान मति, श्रुत और केवलज्ञान की तरह अपरिमित विषय वाला नहीं है, किन्तु परिमित पदार्थ को विषय करने वाला है। इस के दो भेद हैं। भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। (१) जो ज्ञान भव (देवादि पर्याय) के निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे भव प्रत्यय कहते हैं। (२) जो सम्यग्दर्शनादि गुण से उत्पन्न होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं।

भवप्रत्यय अवधि—यह देव नारकी और किन्हीं तीर्थकरो के होता है। जो देव और नारक भव धारण करता है उस के भव धारण के साथ २ अवधि ज्ञान होता है। तथा जिन तीर्थकरो के अवधिज्ञान पूर्वभ्रम से साथ आता है, उन तीर्थकरो के अवधिज्ञान को भी भवप्रत्यय अवधि कहते हैं। भवप्रत्यय अवधि ज्ञान में दर्शन विशुद्धि आदि गुण का संभव होने पर भी भव की ही मुख्यता होने के कारण भव प्रत्यय ही माना गया है। यह सर्वांग से उत्पन्न होता है। क्योंकि सम्पूर्ण आत्मा के प्रदेशों पर स्थित अवधि ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के लयोपशम से उत्पन्न होता है, अतः सर्वांग में लयोपशम होने से यह सर्वांग से उत्पन्न होता है।

गुणप्रत्यय अवधि—सम्यग्दर्शनादिगुण तथा तपश्चरणादि निमित्त से जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। इसका लयोपशम नाभि के ऊपर शख, पद्म, स्वस्तिन, मत्स्य, कलशादि शुभ चिह्न युक्त आत्मा के प्रदेश में रहने वाले अवधिज्ञान और वीर्यान्तराय कर्म के लयोपशम से उत्पन्न होता है। यह पर्याप्त मनुष्यों तथा सभी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यचों के होता है।

“द्वयोपशमनिमित्तः पट्टविकल्पः शोषाणाम्” । त्वार्थं सूत्र १।२२
 २ अननुगामी, ३ अवस्थित, ४ अन्वस्थित, ५ वर्द्धमान और तिर्यचो के होता है । वह छह प्रकार का है । १ अनुगामी,
 हैं । इसके तीन भेद हैं । १ चैवानुगामी, २ भवानुगामी और ३ उभयानुगामी ।

१-अनुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ गमन करे, उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते
 करता है, परन्तु मर कर अन्य भव में जाने वाले जीव के साथ नहीं जाता है, उसे चैवानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

२-भवानुगामी—जो ज्ञान भरतादि क्षेत्र में उत्पन्न हुआ और विदेहादि अन्य क्षेत्र में विहार करने वाले जीव के साथ गमन
 करता है, उसे भवानुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-उभयानुगामी—जो ज्ञान जिस भव में उत्पन्न हुआ उससे अन्य भव में गमन करने वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन
 वाले अपने स्वामी जीव के साथ गमन करता है, वह उभयानुगामी अवधिज्ञान कहलाता है ।

२-अननुगामी—जो अवधिज्ञान अपने उत्पन्न करने वाले स्वामी जीव के साथ नहीं जाता है, उसे अननुगामी अवधिज्ञान
 कहते हैं । उसके भी तीन भेद हैं । १ चैवाननुगामी, २ भवाननुगामी, ३ उभयाननुगामी ।

१-चैवाननुगामी—जो अवधिज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उसी क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में विहार करने वाले
 अन्य भव में जावे या न जावे, उसे चैवाननुगामी कहते हैं ।

२-भवाननुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य भव में उत्पन्न हुआ, उसी भव में उत्पन्न हुआ, उसी भव में विनष्ट हो जाता है ।
 अपने अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-उभयाननुगामी—जो अवधिज्ञान अन्य क्षेत्र में और अन्य भव में उत्पन्न हुआ, वहीं रह जाता है । उसे उभयाननुगामी
 अवधिज्ञान कहते हैं ।

३-अवस्थित—जो अवधिज्ञान सूर्य मंडल की भांति हानि वृद्धि से रहित होता है—एकसा बना रहता है, उसे अवस्थित अवधिज्ञान कहते हैं।

(४) अन्वस्थित—जो अवधिज्ञान किसी समय बढ़ जाता है, किसी समय घट जाता है और किसी समय उतला ही बना रहता है, उसे अन्वस्थित कहते हैं।

(५) वद्धमान—जो अवधिज्ञान शुक्लपत्र के चन्द्र-मण्डल के समान अपनी उच्छ्रिता पर्यन्त बढ़ता जाता है, उसे वद्धमान अवधिज्ञान कहते हैं।

(६) हीयमान—जो अवधिज्ञान कृष्ण पत्र के मण्डल की तरह घटता हुआ अपने अन्तिम स्थान तक घटता चला जाता है, उसे हीयमान अवधिज्ञान कहते हैं।

अवधिज्ञान के सामान्य रूप से तीन भेद हैं । १ देशावधि, २ परमावधि ३ सर्वावधि ।

उनमें पहले कहा गया जो भवप्रत्यय अवधिज्ञान वह नियम से देशावधि ही होता है । क्योंकि देव व नारकियों के तथा गृहस्थ व तीर्थकरो के परमानधि और सर्वावधि सम्भव नहीं है । परमानधि और सर्वावधि नियम से गुण प्रलय ही होता है । तथा महाव्रती, चरम शरीरी, तदभव मोक्षगामी, वज्र वृषभनाराच संहन्त के धारक मनुष्यों के ही परमावधि व सर्वावधिज्ञान होता है । देशावधिज्ञान देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यच तथा सयमी वा असयमी चारों गति के जीवों के होता है । परन्तु देशावधि का उच्छ्रष्ट भेद महाव्रती मनुष्य के ही होता है । अन्य तीन गतियों के जीवों के तथा असयमी मनुष्यों के नहीं होता है । प्रतिपाती अप्रतिपाती ये दो भेद देशावधि के ही होते हैं । परमावधि और सर्वावधि कभी नहीं छूटता, इसका धारक नियम से तद्भव निर्वाण पद प्राप्त करता है, इसलिए ये अप्रतिपाती ही हैं ।

देशावधि और परमावधि में अपने २ जघन्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लेकर अपने २ उच्छ्रष्ट पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प है । ये दोनों ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से रूपी पुरूल-द्रव्य तथा पुरूल-रूपे सहित ससारी जीव-द्रव्य को प्रलय जानते हैं ।

देशावधि के द्रव्यादि की अपेक्षा जघन्य उच्छ्रष्ट विषय को दिखाते हैं । पहले मत्र से जघन्य द्रव्य का प्रमाण दिखाते हैं ।

श्लोकसुरालसंचं मज्जिमज्जिज्जयं सविस्सचयं ।

लोकविभत्तं जाणदि अवरोही दब्बदो गियमा ॥ ३७६ ॥ गो० जी० पू० कि० ३

अर्थ—मध्यम योग के द्वारा सचित विश्वलोपचयसहित नौ कर्म औदारिक वर्गणा सचय से लोक के असख्यात प्रदेशों का भाग देने से जितना द्रव्य लब्ध आता है, उतने द्रव्य को जघन्य अवधिज्ञान नियम से जानता है ।
देशावधि—जघन्यज्ञान के विषयभूत जघन्य क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

सुहृदमणिगोदअपञ्जचयसस जादस्स तदिदयसमयम्हि ।

अवरोगाहयमारां जहणायं ओहिखेत्तं तु ॥ ३७८ गो० जी०

अर्थ—सूक्ष्म ग्लोदिया लब्धपर्याप्तक की इत्यन्न होने से तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है, उसका जितना प्रमाण है, उतना ही अवधिज्ञान के जघन्य क्षेत्र का प्रमाण है ।

भावार्थ—सूक्ष्म निगोदिया जीव की जन्म के प्रथम समय में आयताकार (लम्बाई अधिक व चौड़ाई कमवाली) अवगाहना होती है । जन्म के दूसरे समय में समचतुर्भुज (समान लम्बी चौड़ी) अवगाहना होती है । तथा जन्म के तीसरे समय में वृत्ताकार (गोल) अवगाहना होती है । यह तीसरे समय की अवगाहना उक्त दोनों समय की अवगाहना से जघन्य होती है । उस अवगाहना प्रमाण क्षेत्र में जितना उक्त जघन्य द्रव्य होगा, उसको जघन्य देशावधिज्ञान जानता है । इससे बाहर के द्रव्य को नहीं जानता है । उन द्रव्य की अवगाहना उत्सेवारुल के असख्यातों भाग के घनप्रतररूप होती है ।

देशावधि जघन्य ज्ञान के विषयभूत जघन्य काल और भाव का प्रमाण कहते हैं ।

आवलिअसंखभागं तीदभविस्सं च कालदो अवरं ।
ओही जाणदि भावे कालअसंखजभागं तु ॥ ३८३ ॥ गो० जी०

अर्थ—काल की अपेक्षा से जघन्य अवधिज्ञान आवली के असख्यातव भाग प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है । तथा काल की अपेक्षा से जितनी पर्यायों को जानता है, उसके असख्यातव भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को भाव की अपेक्षा से जानता है ।
देशावधिज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य और क्षेत्र का प्रमाण कहते हैं ।

कम्मइयवृगणं धुव्हारेणिगिवारभाजिदे दब्बं ।
उक्कम्मं खेत्तं पुण लो गो संपुण्णओ होदि ॥ ४१० ॥ गो० जी०

सं० प्र०

अर्थ—कार्माण वर्गणा में एक बार ध्रुवहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, उतना देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य है। तथा सम्पूर्ण लोक उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण है।

देशावधि के उत्कृष्ट काल और भाव को दिखाते हैं।

पद्मसमञ्जन काले भावेण असंखलोगमेत्ता हु।

दन्वस्स य पज्जाया वरदेसोहिस्स विसया हु ॥ ४११ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधिज्ञान का विषयभूत उत्कृष्ट काल एक समय कम एक पत्य प्रमाण है। तथा सख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायि उत्कृष्ट भाव का प्रमाण है।

परमावधिज्ञान के विषयभूत द्रव्य को कहते हैं।

देशावहि वरदन्वं ध्रुवहारेणवहिदे हवे गियमा।

परमावहिस्स अवरं दन्वपमायां तु जिनदिङ्कम् ॥ ४१३ ॥ गो० जी०

अर्थ—देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य में सिद्धों के अनन्तवें भाग प्रमाणरूप ध्रुवहार का भाग देने पर जो लब्ध आता है, वह परमावधि के विषयभूत जघन्य द्रव्य का प्रमाण निकलता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है।

परमावधिज्ञान के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य बताते हैं।

परमावहिस्स भेदा सगज्जगाद्यावियपहदत्तेज्ज।

चरमे हारपमायां जेहुस्स य होदि दन्वं तु ॥ ४१४ ॥ गी० जी०

अर्थ—निज (तेजस्कायिक जीवराशि) अवगाहना के विकल्प (भेदों) का जो प्रमाण है, उसका तेजस्कायिक जीवराशि के साथ गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न होती है, उतने ही परमावधि के भेद हैं। इन में से सर्वोत्कृष्ट अन्तिम भेद में द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण होता है। अर्थात् उत्कृष्ट परमावधि के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण ध्रुवहार मात्र है, और ध्रुवहार का प्रमाण सिद्धों के अनन्तवें भाग मात्र है।

परमावधि के विषयभूत क्षेत्र व काल का प्रमाण कहते हैं।

परमोहिद्वयमेवा ज्ञेयमेवा तु तैत्तिर्या इति ।

तस्सेव क्षेत्रकालविषया विसया असंख्युण्दिदृक्त्वा ॥ ४१६ ॥ गो० जी०

अर्थ—परमावधि के द्रव्य की अपेक्षा से जितने विकल्प (भेद) होते हैं, उतने ही विकल्प (भेद) क्षेत्र और काल की अपेक्षा से होते हैं। परन्तु उनका (क्षेत्र व काल का) विषय असंख्यातगुणितरूप है।

असंख्यातगुणितरूप किस प्रकार से होता है, इसे दिखते हैं।

आवलिअसंखयागा इच्छिदगच्छधणामायमेत्ताओ ।

देसावहिस्स खेत्ते काले वि य इति मंगगे ॥ ४१७ ॥ गो० जी०

अर्थ—किसी भी परमावधि के विवक्षित क्षेत्र के विरूप में अथवा विवक्षित काल के विरूप में सङ्कल्पित धन का जितना प्रमाण हो, उतनी जगह आवलि के असंख्यातवें भागों को रसकर परस्पर गुणा करने में जो राशि उत्पन्न हो वही देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र में और उत्कृष्ट काल में गुणकार का प्रमाण होता है।

भावार्थ—जो भेद विवक्षित हो जहाँ तक एक में लेकर एक एक अधिक अद्भुत माडकर उन सब अद्भुतों को जोड़ने पर जो प्रमाण आवे वह सङ्कलितधन होता है। जैसे प्रथम भेद में एक ही अद्भुत दे, इसके पहले कोई अद्भुत नहीं, इसलिए प्रथम भेद में सङ्कलितधन एक ही सम्भवा चाहिए। दूसरे भेद में एक और दो को जोड़ने पर सङ्कलित धन तीन हुआ। तीसरे भेद में एक दो और तीन अद्भुतों को जोड़ने पर छह होते हैं, यह तीसरे विकल्प का सङ्कलित धन हुआ। चौथे भेद में चार और जोड़ने पर सङ्कलित धन दस हुआ। पाचवें भेद में पाच और जोड़ने पर सङ्कलित धन पन्द्रह हुआ। छठे भेद में छह और जोड़ने से सङ्कलित धन शकिस हुआ। ऐसे ही अन्तिम भेद तक सङ्कलितधन निकाल लेना चाहिए। उदाहरणार्थ यहाँ विवक्षित परमावधिदान छठा विकल्प (भेद) का सङ्कलित उक्तीम हुआ। इन्हीं जगह आवलि के असंख्यात भागों को माडकर परस्पर गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प के लिए गुणाकार जानना चाहिए। इस गुणाकार से देशावधि का विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र जो लोकानाश प्रमाण है उसको गुणन करने पर जो प्रमाण आवे उतना परमावधि के छठे विकल्प का क्षेत्र जानना चाहिए। इसी प्रकार परमावधि के अन्तिम विकल्प के मङ्कलित धन प्रमाण आवलि के असंख्यातवें

भाग मांडकर परस्पर गुणा करने पर जो राशि आती है, वह परमावधि के उच्छ्रित क्षेत्र व काल को निरालने के लिए गुणाकार है। उससे देशावधि के उच्छ्रित क्षेत्र लोक प्रमाण को गुणा करने पर परमावधि का विषयभूत उच्छ्रित क्षेत्र निकलता है। तथा उक्त गुणाकार से उच्छ्रित देशावधि का विषयभूत उच्छ्रित काल जो एक समय कम एक पल्य है उसको गुणा करने पर परमावधि का उच्छ्रित काल का प्रमाण निकलता है।

परमावधि के विषयभूत भाव को दिखाते हैं।

सर्वोद्दिष्टि य क्रमसो आवलिअसंखभागगुणियिदकमा ।

द्व्याणं भावाणं पदसंखा सरिसगा ह्येति ॥ ४२३ ॥ गो० जी०

अर्थ—उच्छ्रित देशावधि से लेकर सर्वावधि पर्यन्त अवधिज्ञान के विषयभूत भाव (पर्याय) निकालने के लिए आवलि का असंख्यात भाग गुणित क्रम है। अर्थात्—जघन्य देशावधि का विषयभूत भाव जो आवलि के असंख्यातों भाग प्रमाण निकलता है। इसी प्रकार सर्वावधि पर्यन्त गुणा करने का क्रम समकला चाहिए। द्रव्यों के और भाव के पदों (विकल्प के स्थानों) की संख्या समान होती है। अर्थात्—जहां देशावधि के जघन्य द्रव्य की अपेक्षा प्रथम भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा भी। आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्रथम भेद होता है। और जहां पर द्रव्य की अपेक्षा दूसरा भेद होता है, वहां भाव की अपेक्षा भी प्रथम भेद से आवलि के असंख्यातवे भाग गुणा दूसरा भेद होता है। जहां पर द्रव्य की अपेक्षा तीसरा भेद होता है, वहां पर भाव की अपेक्षा दूसरे भेद से आवली के असंख्यातवे भाग गुणा तीसरा भेद होता है। यही क्रम सर्वावधि पर्यन्त समकला लेना चाहिए। द्रव्य की अपेक्षा से अवधिज्ञान के जितने भेद हैं, भाव की अपेक्षा से उतने ही भेद हैं। इसलिए द्रव्य तथा भाव की पद संख्या समान है।

भाव सर्वावधि का विषयभूत द्रव्य दिखाते हैं।

सव्वावहिस्स एक्को परमाणु होदि णिवियण्यो सो ।

गङ्गामहानइस्स पवाहोव्व धुवो हवे हारो ॥ ४१५ ॥ गो० जी०

अर्थ—उच्छ्रित परमावधि का विषयभूत द्रव्य ध्रुवहार प्रमाण कह आये हैं, उसमें ध्रुवहार का भाग देने से लव्य एक परमाणु आता है, वह निर्विकल्प (भेद रहित) परमाणु मात्र सर्वावधि का विषय होता है। भागहार गङ्गा महानदी के प्रवाह समान ध्रुव है।

भावार्थ—जिस प्रकार रामा महानदी का प्रवाह हिमवान पर्वत से निकलकर निरन्तर अविच्छिन्न रूप से बहता हुआ पूर्व समुद्र में जाकर मिलता है, उसी प्रकार यह भागहार भी जलज्य देशाधिज्ञान के द्रव्य प्रमाण से लेकर परमावधि के उच्छ्रष्ट भेद पर्यन्त अविद्यमान के सब भेदों में होता हुआ सर्वावधि के विषयभूत परमाणु पर्यन्त जाकर अवस्थित होता है। सर्वाधिज्ञान भी निर्विकल्प (भेद रहित) है और इसका विषयभूत परमाणु भी निर्विकल्प है।

सर्वावधि के क्षेत्र काल व भाव का प्रमाण यह है :—

असंख्यत लो ० के प्रमाण को पाव द्वार लोक के प्रमाण से गुणा करने पर जो राशि उत्पन्न हो उतना सर्वाधिज्ञान के उच्छ्रष्ट क्षेत्र का प्रमाण है।

असंख्यत लोक को परमावधि के उच्छ्रष्ट काल प्रमाण के साथ गुणा करने से सर्वाधि के काल का प्रमाण निकलता है।

परमावधि के उच्छ्रष्ट ज्ञान के विषयभूत भाव प्रमाण को आवलि के असंख्यतवें भाग से गुणा करने पर सर्वाधिज्ञान का विषयभूत भाव का प्रमाण निकलता है।

मनः पर्यय ज्ञान का स्वरूप

वीर्यन्तराय और मनः पर्यय ज्ञानावरण का त्रयोपराम तथा अद्भोपाग नामकर्म के लाभ के बल से जो पर के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रलम्ब जानता है, उसे मन. पर्यय कहते हैं।

भावार्थ—भूत काल में जिसका चिन्तन किया हो, अथवा भविष्यत् काल में जिसका चिन्तन किया जायगा, अथवा वर्तमान में जिसका अर्धचिन्तन किया है, इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरे के मन में स्थित पदार्थ, जिसके द्वारा जाना जाता है, उसको मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति मन. पर्यय और विपुलमति मनः पर्यय।

ऋजु मति मनः पर्यय

ऋजुमति मनः पर्यय—सरल मन, सरल वचन और सरल काय के द्वारा ग्रहण किया गया पदार्थ जो दूसरे के मन में स्थित हो, उसको विषय करने वाले ज्ञान को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं।

इसके तीन भेद हैं—१ ऋजुमनः कृतार्थ-विषय, २ ऋजुवचन कृतार्थ-विषय, ३ ऋजुकाय कृतार्थ-विषय।

ऋजुमनः कृतार्थं विषय—मन के द्वारा स्पष्ट अर्थ का चिन्तन किया, इस के कुछ समय बाद उसी अर्थ का उसने चिन्तन किया हो, ऐसे परके मन में स्थित अर्थ को जानने वाला ऋजुमनः कृतार्थविषय मनः पर्ययज्ञान होता है।

ऋजुवचनकृतार्थं विषय—धर्मादि युक्त वचन का स्पष्ट उच्चारण किया और कालान्तर में स्पष्ट उच्चारण किये हुए उस पदार्थ का कोई चिन्तन कर रहा है; ऐसे दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानने वाला ऋजुवचनकृतार्थविषय मनः पर्यय ज्ञान है।

ऋजुकायकृतार्थं विषय—उभय लोक सम्बन्धी फल की उत्पत्ति के अर्थ अन्न और उपाग का निपातन किया, सकोचन किया, खेंचा, प्रसारण किया इत्यादिक अनेक काय सम्बन्धी क्रियाएँ कीं, उनका कालान्तर में दूसरा अपने मनमें चिन्तन कर रहा है, उसके मनमें स्थित उक्त कायिक व्यापार को जानने वाला ऋजुकायकृतार्थं विषय मनः पर्ययज्ञान है।

अथवा उक्त सरल मन वचन काय द्वारा किये हुए पदार्थ को भूलजाने के कारण वह उस का मन में चिन्तन करने में असमर्थ हो रहा है ऐसे पदार्थ को भी विषय करने वाला ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान होता है।

मनः पर्यय ज्ञानी से कोई प्रश्न करे तब वे मनः पर्यय ज्ञान के उपयोग को लगाकर उसके अन्तःकरण में स्थित अर्थ को जानकर उत्तर देते हैं कि इस प्रकार हमने पहले असुक्त पदार्थ को काय द्वारा किया था, वचन द्वारा उच्चारण किया था अथवा मन द्वारा चिन्तन किया था। तथा बिना पुछे भी ईहामति ज्ञान द्वारा “इसमें मन में असुक्त विचार है” ऐसा जानकर मनः पर्यय ज्ञान द्वारा सरल मन वचन और काय कृत पदार्थ को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान स्पष्ट जान लेता है।

अपने और पर के चिन्तन, जीवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, अलाभ इत्यादि को मनःपर्ययज्ञानी जानता है। व्यक्त चित्त वाले मनुष्यों के चित्तमें स्थित पदार्थों को तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले जीवन मरण लाभ अलाभादि को ऋजुमति मनःपर्ययज्ञानी जानता है। अव्यक्त (अस्पष्ट) चित्तबाले के मनमें स्थित पदार्थों को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी नहीं जानता है। कायादि कृत स्पष्ट अर्थ के चिन्तन करने वाले को व्यक्त चित्त वाला कहते हैं।

ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञानी काल की अपेक्षा जघन्य अपने तथा दूसरे जीवों के दो तीन भव विषय करता है। और उल्लूक सात आठ भव गत्यागति से जानता है।

चेत्र की अपेक्षा जघन्य तो सात आठ कोश और उल्लूक सात आठ योजन के अन्दर की बात जानता है, बाहर की नहीं जानता।

द्रव्य की अपेक्षा ऋजुमति का जघन्य विषय औदारिक शरीर का निर्माण को प्राप्त हुआ समय-प्रवृद्धप्रमाण द्रव्य है। और
पृ० कि० ३

उच्छ्रित विषय बहुत इन्द्रिय का निर्जरा को प्राप्त हुआ द्रव्य प्रमाण है।

भाव की अपेक्षा ऋजुमति का जघन्य और उच्छ्रित विषय आवली के असंख्यात मात्र पर्याय हैं। जघन्य और उच्छ्रित दोनों विषय आवली के असंख्यात भाग मात्र होने पर भी जघन्य से उच्छ्रित का प्रमाण असंख्यात गुणा है।

यह ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का वर्तमान काल में कोई जीव चिन्तन कर रहा है, उसे ही जानता है, भूत में चिन्तन किया अथवा भविष्यत् में चिन्तन करेगा उसे यह ज्ञान नहीं जानता। विपुलमति ज्ञान ही उसे जान सकता है।

विपुलमति मनः पर्याय

त्रिकाल सम्बन्धी पुद्गल द्रव्य का भूत काल में किसी जीव ने चिन्तन किया था, भविष्य में चिन्तन करेगा और वर्तमान में चिन्तन कर रहा है उन सब को विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान विषय करता है।

इसके छह भेद हैं—१ ऋजुमनोगतार्थ विषय, २ ऋजुवचनगतार्थ विषय, ३ ऋजुकायगतार्थ विषय, ४ वक्रमनोगतार्थ विषय, ५ वक्रवचनगतार्थ विषय, ६ वक्रकायगतार्थ विषय।

अर्थात्—सरल मन युक्त होकर किसी जीव ने त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का चिन्तन किया, सरलवचन युक्त होकर त्रिकालसम्बन्धी पदार्थों का उच्चारण किया, तथा ऋजुकाय से युक्त होकर उक्त पदार्थों को काय द्वारा किया, पश्चात् विस्मरण होजाने के कारण उनका स्मरण करने में असमर्थ हुआ, मनः पर्याय ज्ञानी सुनीश्वर के सम्मुख आकर पूछता है अथवा चुपचाप बैठ जाता है, तब ऋजुमति ज्ञानी उसके मन में स्थित उक्त पदार्थों को जान लेते हैं। तथा किसी ने सरल और वक्र मन वचन काय से युक्त होकर मन से विचारा था, विचार करेगा तथा विचार करने पर वह वचन से उच्चारण किया था, उच्चारण कर रहा है तथा काय से किया था, करेगा और कर रहा है, भूतकाल के पदार्थों को जिस ज्ञान से जान लेते हैं, वह विपुलमतिमनः पर्याय ज्ञान है।

इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जे जघन्य उच्छ्रित विषय का निर्णय करते हैं। उनमें से प्रथम द्रव्य की अपेक्षा इसका जघन्य विषय कितना है ? यह बताते हैं।

मणदन्ववगगणायामणीतिमभागेण उज्जगउक्कसं ।
खंडिदमेत्त' होदि ङु विजलमदिस्सवरं दन्वं ॥ ४५२ ॥ गो० जी०

अर्थ—तेईस जाति की पुद्गल-वर्गीया में एक मनोवर्गीया है, इसके जघन्य से लेकर उच्छ्रष्ट पर्यन्त जितने भेद हैं, उनमें अन्त का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है, वह मनः पर्यय ज्ञान के कथन में भ्रु-वहार का परिमाण है। इसका ऋजुमति के उच्छ्रष्ट विषय भूत द्रव्यप्रमाण (चक्षु इन्द्रिय का निर्जीण द्रव्य) में भाग देने से जो परिणाम आवे उतने परमाणुओं के स्फुन्ध को जघन्य विपुलमतिज्ञान जानता है।

अब इसका उच्छ्रष्ट विषय दिखाते हैं।

अद्भुतं कर्माणां समयपद्दं विविस्ससोवचयं ।

ध्रुवहारैधिणिवारं भजिदे विदियं हवे दव्वं ॥ ४५३ ॥ गो० जी०

अर्थ—विविस्ससोपचय रहित आठ कर्मों का जो समय प्रबद्ध प्रमाण है, उस में एक बार उक्त भ्रु-वहार का भाग देने से जो लब्ध आता है, वह विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य का प्रमाण है।

तन्विदियं कप्पाणमसंखेजायां च समयसंखसमं ।

ध्रुवहारैणवहरिदे होदि णु उक्कस्सयं दव्वं ॥ ४५४ ॥ गो० जी०

अर्थ—विपुलमतिमनः पर्यय के दूसरे भेद सम्बन्धी एक द्रव्य में असंख्यात कल्प कात् के जितने समय होते हैं, उतनी बार भ्रु-वहार का भाग देने पर जो लब्ध आवे, उतने परमाणुओं के स्फुन्ध को उच्छ्रष्ट विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान जानता है।

विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान के जघन्य और उच्छ्रष्ट चेत्र को कहते हैं।

गाउयपुषपमवरं उक्कस्सं होदि जोपणपुषपं ।

विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुषपं वरं खु णारलीयां ॥ ४५५ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्यय ज्ञान का जघन्य चेत्र गव्यूति पृथक्त्व अर्थात् दो तीन कोरा मात्र है और उच्छ्रष्ट चेत्र सात आठ योजन है। तथा विपुलमतिमनः पर्यय का जघन्य चेत्र आठ नौ योजन और उच्छ्रष्ट चेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है। यद्यपि मनुष्य गोलाकार पैतालीस लाख योजन का है, किन्तु विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का विषय मनुष्य लोक समचतुरस्र (चौकोर) पैतालीस लाख योजन घनप्रतर ज्ञाना वाहिए। अर्थात् पैतालीस लाख योजन चौड़ा और इतना ही लम्बा जानता। यहा ऊचाई कम है; इसलिए घनप्रतर कहा है। क्योंकि मातु-

स० प्र०

पृ० कि० ३

पोस्तर पर्वत के बाहर के चारों कोनों में स्थित देव और तिर्यचों के मन से चिन्तित पदार्थों को भी उच्छृष्ट विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान जानता है । विपुलमतिमनः पर्यय ज्ञान का काल और भाव दिखाते हैं ।

दुर्गतियमवा हु अवरं सत्तट्टमवा हवंति उक्कस्सं ।
अडनवमवा हु अवरमसंखेज्जं विउलउक्कस्सं ॥ ४५७ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय कालकी अपेक्षा अतीत अनागतरूप दो तीन भन्न है और उच्छृष्ट विषय सात आठ भन्न है । विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान का जघन्य विषय आठ नौ भन्न है और उच्छृष्ट पत्न्य का असंख्यातना भाग मात्र है ।

आवलि असंखभागं अवरं च वरंच वरमसंखगुणं ।
ततो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥-४५८ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति का विषयभूत भाव जघन्य रूपसे आज्ञा की असंख्यातवें भाग प्रमाण है और उच्छृष्ट भी आवली के असत्यात वें भाग मात्र ही है, तथापि जघन्य से उच्छृष्ट असत्यात गुणा है । विपुलमति का विषय भूत जघन्य भाव ऋजुमति के उच्छृष्ट से असत्यात गुणा है, और उच्छृष्ट भाव असत्यात लोक प्रमाण है ।

अब ऋजुमति और विपुलमतिमनः पर्यय में अन्तर दिखाते हैं ।

इंदियणोईदियजोगादिं पेक्खत्तु उजुमदी होदि ।

णिरवैक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥ ४४६ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमतिमनः पर्ययज्ञान अपने अर्थों पर जीव का स्पर्शनादि इन्द्रिय, मन तथा मन वचन काय योग की अपेक्षा से उत्पन्न होता है । तथा विपुलमतिमनः पर्ययज्ञान तो नियम से उक्त इन्द्रियादि की विना अपेक्षा किये ही अत्रविज्ञान की तरह निरपेक्ष उत्पन्न होता है ।

पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया हु ।
सुद्धो पढ्मो वोहो सुद्धतरो विदियवोहो हु ॥ ४४७ ॥ गो० जी०

अर्थ—ऋजुमति मनः पर्यय प्रतिपाती है और विपुलमतिमन पर्यय अप्रतिपाती है। विशुद्ध परिणामों की हानि होने से प्रतिपाती है, क्योंकि उपशान्त-रूपय वाले के चारित्र्यमोहनीय का उदय होने से ऋजुमति ज्ञान छूट जाता है। तथा विपुलमतिमन पर्यय ज्ञान विशुद्ध परिणामों की वृद्धि से होता है, क्योंकि यह रूपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनीश्वरों के ही होता है। एव ऋजुमति तो विशुद्ध है, क्योंकि यह प्रतिपत्ती कर्म के त्रयोपशम से निर्मल हुआ है विपुलमतिमनः पर्यय विशुद्धतर है, क्योंकि यह प्रतिपत्ती कर्मों के विशेष त्रयोपशम से उत्पन्न होने के कारण अतिशय निर्मल हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ऋजुमतिमन पर्यय और विपुलमतिमन पर्यय में जो अन्तर है, वह पहले कह चुके हैं।

अत्र अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में अन्तर दिसाते हैं।

सर्वगश्रद्धासंभवविहादुपप्लवदे जहा ओही।

मरणपञ्चवं च दन्वमयादौ उष्यज्जदे सियमा ॥ ४४२ ॥ गो० जी०

अर्थ—भव प्रलय अवधिज्ञान सर्वांग से उत्पन्न होता है और गुण प्रलय अवधिज्ञान शरप पद्मादि अनेक चिह्नों से उत्पन्न होता है। और मनः पर्यय ज्ञान विकसित प्रष्टदलाकार (चिह्ने हुए आठ पाखुड़ी वाले) कमल के समान द्रव्य मन से ही उत्पन्न होता है। कारण कि मनः पर्यय ज्ञान का त्रयोपशम द्रव्यमन के प्रदेशों में ही होता है। अन्यत्र नहीं होता है।

मयापञ्चवं च यारां सत्तसु विरदेसु सत्तहृद्दीर्घं।

एगादिज्जदेसु हवे वडंतविसिद्धे चरणेसु ॥ ४४५ ॥ गो० जी०

अर्थ—मनः पर्ययज्ञान प्रमत्तसयत (छटे गुणस्थान) से लेकर त्रीण कणाय (चारहवें) गुणस्थान पर्यन्त सात गुण स्थानों में होता है। तथा बुद्धि, तप, वैक्रियिक औपध, रस, बल और अक्षीण इन सात ऋद्धियों में से एक दो आदि ऋद्धि से सयुक्त तथा बद्धमान विशिष्ट चारित्र के धारक महासुनियों के मन, पर्यय होता है।

अवधिज्ञान चारो गति के प्राणियों के होता है। असयमी और सयमी दोनों के होता है। मनः पर्ययज्ञान सयमी ही के होता है।

अवधिज्ञान से मनः पर्ययज्ञान विशुद्ध है, क्योंकि त्रयोपशम की विशेष शुद्धि से उत्पन्न होता है। इसका विषय सूक्ष्म है। अवधिज्ञान का उच्छेद क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है और मनः पर्ययज्ञान पैतलीस लाल योजन चौकोर घनप्रतर प्रमाण है। अर्थात्

पू० कि० ३

पैतालीस ताव्य योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा क्षेत्र इसका विषय है।

केवल ज्ञान का स्वरूप कहते हैं।

केवलज्ञान भूत भविष्यत् और वर्तमान त्रिकाल बर्त्ता सम्पूर्ण मूर्त्त अमूर्त्त द्रव्यो और उनके समस्त गुणों और पर्यायों को युगपत् इस्त की रेखा के समान स्पष्ट जानता है। ऐसी कोई बस्तु अथवा उसकी परिणति बाकी नहीं रहती, जो उस ज्ञान में नहीं मलकती है। इसलिए इसे सम्पूर्ण, समग्र, केवल और असंप्लान्दि कहा है।

सम्पूर्ण तु समग्रं केवलमसत्त सव्यभावगर्गं .

लौयाल्लोयवित्तिमिरं केवलथाणं ध्रुण्येयव्वं ४६० गो०जी०

अर्थ—जीव द्रव्य के जो शक्ति रूप सर्वज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद थे वे सब व्यक्त (प्रकट) रूप होगये हैं, इसलिए यह सम्पूर्ण है। तथा ज्ञानावरण और वीर्यन्तराय नामक कर्म के सर्वथा क्षय से जिसकी शक्ति किसी से रुन्ती नहीं है अथवा निश्चल है, इसलिए यह समग्र है। तथा इन्द्रियादि की सहायता से रहित है, इसलिए वह केवल है। और उसके प्रतिपत्ती चार घातिया कर्मों के नाश से अतुक्मररहित सकल पदार्थों को प्राप्त करता है, इसलिए यह असप्ल है। एवं लोकालोक में अज्ञान-अन्धकार रहित प्रकारामान यह विभाग रहित केवल ज्ञान है।

उक्त केवल ज्ञान से समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानकर भव्य जीवों के हितार्थ दिव्य ध्वनि से बस्तु स्वरूप का उपदेश किया गया है। उसका बुद्धि के धारक गणधर महाराज ने बुद्धि के अतिराय से ग्रहण कर ब्रह्मशाग की रचना की। तदनुसार गुण परस्पर से शास्त्र रचना बली आरही है, उसीके प्रभाव से भव्य प्राणी शास्त्र स्वाध्याय करके तत्त्वज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करते हैं। इस पञ्चम काल में शास्त्र स्वाध्याय से अधिक हितकर आत्म कल्याण का मार्ग अन्य नहीं दिखाई देता है, इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना आत्म हितैपी जीव के लिए परमावश्यक है। और ज्ञान के आठों अङ्गों का पालन करना भी अत्यन्त आवश्यक है; इसलिए उनका विद्वर्शन करते हैं।

ज्ञानाचार के अष्टांगों का स्वरूप

काले विणए उवहाणे बहुमाणे तहेव शिन्हवणे ।

वंजण अत्थ तदुभाए याणाचारे दु अट्टविहो ॥ ७२ ॥

अर्थ—काल, विनय, उपधाव, बहुमान, अतिह्व, व्यजन (शब्द), अर्थ और उभय, इस प्रकार ज्ञानाचार के आठ अङ्ग हैं ।

भावार्थ—शारीर स्वाध्याय ही आत्म-कल्याण का अप्रतिहत मार्ग है । क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन-पठन, पाठन, मनन, चिन्तनादि से हेयोपादेय का ज्ञान होता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रतिपत्ति होती है । अनन्त काल से अध्यात्म-रोगों से पीडित आत्मा के रोगों का मूलकारण क्या है ? किन्तु २ अपथ्य पदार्थों (विषय कथयों) का सेवन करके अध्यात्म रोगों (रोग हों पादि) की दृष्टि हुई है ? उनकी उत्पत्ति के कारणों के कारणों के नारा करने वाली औषधि क्या है ? इत्यादि उक्त रोगों की चिकित्सा जिनागम में ही बताई गई है, क्योंकि आगमोक्त चिकित्सा करके सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकरों ने स्वकीय आत्मा को उक्त रोगों से मुक्त करके भव्य प्राणियों के हितार्थ आगम का निरूपण किया है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर तथा उसके अनुकूल आचरण कर आत्म-हितैच्छु नरपुंगव आध्यात्मिक रोगों से छूट कर सदा के लिए सुखी बने है, वन रहे है और भविष्य में भी सुखी बनेंगे । ऐसे परमोच्छ्रष्ट आगम का ज्ञान निर्विल्ल रूप से किस तरह प्राप्त हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर उक्त गाथा में दिया गया है । जो भव्य जीव आगम ज्ञान को यथोचित प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उक्त (काल विनयादि) आठ अङ्गों का पूर्ण पालन कर आगम का स्वाध्याय करना चाहिए । उन आठ अङ्गों का विवेचन किया जाता है ।

कालाचार

काल—अस्वाध्याय काल को टाल कर योग्य समय में आगम का स्वाध्याय करना-पठन, पाठन, परिवर्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि करना कालाचार है ।

स्वाध्याय का काल

पादोसिय वेरचिय गोसगिय कालमेव गेयिहत्ता ।

उभये कालमिह पुणो सज्ज्माओ होदि कायवो ॥ ७३ ॥ म० पञ्चा०

अर्थ—रात्रि का पूर्व भाग, दिन का अन्तिम भाग, दो घड़ी सहित अर्धरात्रि के बाद का काल तथा गोसर्गकाल अर्थात् सूर्योदय के पश्चात् और दो घड़ी सहित मध्याह्न के पूर्व, ये चार समय तथा निरन्तर पठन, पाठन, परिवर्तन (पाठ करना) व्याख्यानादि स्वाध्याय का काल माना गया है ।

सूर्योदय होने के पश्चात् जघा की छाया जब सात विलस्त (बेंत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय का प्रारम्भ होता है और सूर्य के अस्त होने के लगभग होते समय जघा की छाया जब सात विलस्त (बेंत) प्रमाण होती है तब स्वाध्याय समाप्त करली जाती है ।

इसका आशय यह है कि आगम का स्वाध्याय (पठन पाठनादि) सूर्योदय के बाद सात विलस्त प्रमाण जघा (पादतल से लेकर पू० कि० ३

अकालादि उक्त अध्यायार्थ के समय में स्वाध्याय न करना चाहिए। क्योंकि गणवार, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्नदशपूर्व के ज्ञाताओं से निर्मित आगम को सूत्र कहते हैं।

तं पठिमुसज्झाए णो कप्पदि विरदइत्थिवग्गस्स ।

एचो अएणो गंथो कप्पदि पठिदु' असज्झाए ॥ ८१ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—उक्त सूत्रग्रन्थों को सत्यमित्यो और आर्थिकाओं को अस्वाध्याय कालादि में नहीं पढ़ना चाहिए। इनके अतिरिक्त ग्रन्थों को अस्वाध्याय (बाल शुद्धि आदि के अभाव) में भी पढ़ सकते हैं।

वे अन्य ग्रन्थ कौन से हैं, जिनका अस्वाध्याय कालादि में पठन-पाठन वर्जनीय नहीं है? इसे कहते हैं—

आराहणा निज्जुत्ती मरणविभत्ती य संगहत्थुदिओ ।

पचक्खलाणावासाय धम्मक्कहाओ य एरिसओ ॥ ८२ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तपह्य आराधनाओं के उद्योग, उद्योग, निर्वाहण, मायन आदि के निर्यक्ति ग्रन्थ, सत्रह प्रकार के मरण ना प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ, पचसमहादि सग्रहरूपग्रन्थ, देवानामादि स्तोत्र ग्रन्थ, तीन प्रकार के तथा चार प्रकार के आहार के त्याग का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ अथवा सावध द्रव्य-वेत्तादि के त्याग के प्रतिपादन ग्रन्थ, तिरमठ शलाका के पुरुषों के चरित्र प्रतिपादन पुराण ग्रन्थ, तथा बारह भावना और भी इसी प्रकार के ग्रन्थ अस्वाध्याय कालादि में पढ़े जा सकते हैं। अर्थात् काल शुद्धि आदि न होने पर भी उक्त ग्रन्थों का स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है। अकालादि में भी इतना पठन पाठन कर सकते हैं।

विनय शुद्धि

पलियंमनिसेज्जगदो, पडिलोहिस्स अंजलीकदपणामो ।

सुत्तत्थजोगुत्तो पडिदंब्वो आदसत्तीए ॥ ८४ ॥ (मू० पंचा०)

आर्यों से देखकर, पिच्छी से भूमि पुस्तकादि का मार्जन कर तथा शुद्ध प्रासुक जल से हाथ पाँव का प्रक्षालन कर अत्यन्त विनय सहित हाथ जोड़कर पर्यंक (पलथी) आदि आसन से बैठे और अपनी शक्ति के अनुसार शुक्रोपयोग पूर्वक अर्थ सहित सूत्र का अध्ययन करें। इसी को विनय शुद्धि कहते हैं।

बहुमान का स्वरूप

सुत्तयं जप्यं तो वायं तो चावि शिखराहदुं ।

आसादर्शं ण कुञ्जा तेया किदं होदि बहुमायं ॥ ८६ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—यथायोग्य सूत्रार्थ का उच्चारण करता हुआ तथा कर्म निर्वाण के निमित्त अन्य को पढाता हुआ आचार्य उपमाध्याय आदि का तथा शास्त्र का और अन्य व्यक्तियों का तिरस्कार-अनादर नहीं करना, गर्व न करना ही बहुमान है। अर्थात् शास्त्रों का तथा आचार्योंदि का तिरस्कार न करना, उनकी भक्ति करना ही उनका बहुमान करना कहलाता है।

उपधान शुद्धि

आयं विलिखिष्वियडी अरणं वा होदि जस्स काडन्वं ।

तं तस्स करेमायो उपहायजुदो हवदि एसो ॥ ८५ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—आचार्य तप, धी दूध दही तथा मिष्ठान आदि का लाग करके पीरस ग्रन्थ का आहार करना अथवा जिस शास्त्र के योग्य जो तप हो उस का आचरण कर शास्त्र का पठन-पाठन करना उपधान शुद्धि है। इसका तात्पर्य यह है कि साधु अबग्रह (आलसी) तथा रसादि का त्याग कर या उपवास, आचार्य आदि तपस्या कर के शास्त्र का पठन-पाठन आरम्भ करे। इस प्रकार वाक्यतप का आचरण कर शास्त्र का अध्ययन प्रस्थापन आरम्भ करने को उपधान शुद्धि कहते हैं।

अनिहव का स्वरूप

कुलवयसीलाविहूये सुत्तयं सम्मगागमिचार्यं ।

कुलवयसीलमहल्ले शिपहव दोसो दु जप्यं तो ॥ ८७ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—कुल व्रत और शील से हीन गुरु से सूत्रार्थ का ज्ञान सम्यक् प्रकार प्राप्त करके भी अपनी महत्ता बतलाने के लिए उनको गुरु न बताना और जो कुल व्रत और शील से महात्मा हो उन को अपना गुरु बताना निहव दोष है। गुरु सन्तति-गुरुपरम्परा को कुल कहते हैं।

अहिंसा आदि पालन को व्रत कहते हैं। व्रतो की रक्षा करने के आचरण को शील कहते हैं।

अथवा तीर्थंकर, गणधर, सप्त ऋद्धियों के धारक सुनीश्वरो के अतिरिक्त सर्व यतीश्वर कुल, व्रत शील से हीन हैं, उनसे सम्यक् प्रकार शाल पढ़कर जो कुल, व्रत और शील में महान हैं, उन्हें कहे कि कुल, व्रत, शील में जो महान हैं उनसे मैंने शाल-ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा कहने वाले को निहिन दोष होता है। कारण कि उसने अपना गर्व प्रकट किया है, अतः उसके शाल-निहव और गुरु-निहव दोष होता है और इस दोष से उसके महान कर्मवन्ध होता है।

जिनगम को पढ़कर तथा सुनकर किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है, और वह दूसरो से कहता है कि मुझे जैन शालो से ज्ञान नहीं हुआ है, किन्तु नैय्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक, धर्मकीर्ति के ग्रन्थ आदि से मुझे बोध हुआ है। अथवा जैनसुनियो से सम्यग्ज्ञान शाल-ज्ञान प्राप्त करके अपनी पूजा प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणादि को गुरु बताता है, उसको निहव दोष प्राप्त होता है। और वह इस दोष से तब तक मिथ्या दृष्टि माना गया है। इसका आशय यह यह है कि ज्ञान-दाता गुरु के नाम का अपलाप करना-छिपाना निहव नाम का दोष है।

शब्द, अर्थ और उभय शुद्धि.

विजयसुद्धं सुचं अथविसुद्धं च तदुभयपरिसुद्धं च ।

पर्यदेश य जपंतो णायविसुद्धो हवइ एसो ॥ ८८ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—व्याकरण के अनुसार शुद्ध शब्द का गुरु के उपदेशानुसार शुद्ध अर्थ का तथा शुद्ध शब्द और अर्थ दोनों का उच्चारण करने वाला अथवा दूसरो को उपदेश देने वाला विशुद्ध ज्ञानी होता है।

अर्थात् व्याकरण के नियमानुसार हस्त दीर्घि को जानकर जो सूत्र का पठन-पाठन करता है, तथा गुरु के उपदेशानुसार आज्ञाय को समझ कर अर्थ का प्रतिपादन करता है—शब्द और अर्थ में हीनाधिकता अथवा उल्टापलटा नहीं करता है, उसका ज्ञान विशुद्ध होता है। उसीके शब्द अर्थ और उभय (शब्दार्थ) की विशुद्धि होती है और उसीका ज्ञान निर्मल होता है।

विनय का साहोत्पय (महिमा)

विणएण सुदमधीदं जदिवि पमादेश होदि विस्सरिदं ।

तमुवट्ठादिपरमवे केवलएणं च आवहदि ॥ ८९ ॥ (मू० पञ्चा०)

(३६५)

अर्थ—जिसने विनय पूर्वक सूत्र का अध्ययन किया, और यदि वह प्रसाद दोगे से विस्मृत होगया—स्मरण न रहा तो भी वह परभव में उपस्थित होता है—स्मरण हो आता है, और कैवलज्ञान को प्राप्त करता है। अर्थात् विनय पूर्वक किया गया आगम का अध्ययन परम्परा से कैवलज्ञान की उत्पत्ति करता है।

चारित्र्याचार

महाव्रत—स्वरूप

चारित्र्य आत्मा में लवलीन होने को कहते हैं। आत्मा में लगलीन होने के बाप्य साधन जो महाव्रतादि हैं उन्हें भी चारित्र्य कह देते हैं। महाव्रतादि से मुख्य चारित्र्य प्राप्त हो सकता है इसलिए आचार प्रथमो में व्रत समित्यादि रूप चारित्र्य का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। इस चारित्र्य के तेरह भेद हैं। पञ्च महाव्रत, पञ्च समिति और तीन गुप्ति। इनमें पञ्च महाव्रत और पञ्च समितियों का प्रथम मूल गुणाधिकार में विशद वर्णन किया जा चुका है। इसलिए यहाँ उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो अविशिष्ट तीन गुप्तियों का वर्णन किया जायगा। गुप्तियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य वट्टकेर ने कहा है —

मणवचक्रायपउत्ती भिक्खू साचज्जकरंजुत्ता ।

खिष्यं णिवारयंतो तीहिं दु गुचो हवदि एसो ॥ १३४ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—हिसादि कार्यों से मिली हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को शीघ्र ही दूर करता हुआ साधु तीन गुप्ति का धारक होता है।

जा रायादि णियत्ती मणस्स जाणाहि तं मणो गुत्ति ।

अलि यादि णियत्ती वा मोणं होदि वचिगुत्ती ॥ १३५ ॥

काय किरि णाणि यत्ती काउ सग्गो सररीरो गुत्ती ।

हिसादि णियत्ती वा सररीर गुत्ती हवदि एसा ॥ १३६ ॥ (मू० पर्यास)

अर्थ—राग द्वेषादि से मन की निवृत्ति होजाना मनोगुप्ति है। तथा अलीक (सूत्र विरुद्ध) तथा अभिय वचनो से निवृत्त होना वचन गुप्ति है। अथवा असत्य वचनो की निवृत्ति भी वचन गुप्ति कहलाती है। मौन धारण करना, ध्यान, अध्ययन या चिन्तन में लगे रहना भी वचन गुप्ति है।

काय (शरीर) की प्रवृत्ति को रोकना, कायोत्सर्ग करना, शरीर से सम्बन्ध छोड़ना, आसन लगाकर ध्यान करना काय मुक्ति है।

जैसे खेत में अनाज की रक्षा के लिये खेत के चारों ओर कांटों की बाड़ खड़ी कर देते हैं, ताकि जवमें कोई पशु आदि घुस न सके एवं नगर की रक्षार्थ उसके चारों तरफ कोट, खाई आदि बना देते हैं, जिसमें कि शत्रु प्रवेश न करसके। वैसे ही आत्मा इन पाप रूपी प्रवृत्तियों में न फँस जाये, अतः इसकी रक्षार्थ मन, वचन, काय की मुक्ति रूपी खाई, कोट, तथा बाड़ की व्यवस्था की जाती है। अर्थात् जब आत्मा मन, वचन, काय पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह कभी पाप रूपी मल से लिप्त नहीं होता है। यही इन मुक्तियों के कथन का आशय है। ये मुक्तियाँ दश प्रकार के चारित्र्य की रक्षा करने वाली हैं। सूत्रकार ने मुक्तियों का लक्षण बताते हुए कहा है—

सम्यग्योग निग्रहो मुक्तिः ॥ अ० ॥ ६ ॥ सू० ॥ ४ ॥

टीका—सम्यक्प्रकारेण—लोकसत्कार-र्यातिपूजालाभयाग्लोचाराहितप्रकारेण, योगस्य—कायवाङ्मनःकर्मलक्षणस्य, निरोधः—सम्यग्योगनिग्रहो विषयसुखाभिलाषार्थप्रवृत्तिनिषेधः। यः सम्यग्योगनिग्रहो—मनोनामकायव्यथागारनिषेधन सा मुक्तिरित्युच्यते। योगनिग्रहे सति आर्त्तरीद्विध्यानलक्षणसंक्लेशा प्रादुर्भावो न भवति। तस्मिन् सति कर्म नास्त्विति, तेन मुक्तिः सम्यगसिद्ध-र्थं वेदितव्या ॥ श्रुतरागरी टीका ॥

अर्थ—सत्कार, र्याति, (प्रसिद्धि) पूजा, धनादि के लाभ की आकांक्षा रहित होकर मन, वचन और काय की क्रियाओं को रोकना ही सम्यक् प्रकार योग का निग्रह है। इसी को मुक्ति कहते हैं। अर्थात् विषय सुख की अभिलाषा के लिये जो मन-वचन-काय की प्रवृत्ति होती है उसका निरोध करना मुक्ति है। योग का निग्रह होने से आर्त्त रीद्विध्यानलक्षण संक्लेशों की उत्पत्ति नहीं होती है। योग किं अशुभ कर्मों का आसन्न भी नहीं होता है। इसलिये मुक्ति सवर की प्राप्ति का लक्षण होती है। मुक्ति का लक्षण है कि जन मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रूप योगों को भले प्रकार रोकें-चलायमानं न होने दे। कुल, काचित् एव अनुभवेना द्वारा साधन रहे। इसके लिए हरेया ध्यान स्वाध्याय से संबंध रहे जिससे आला-स्वरूप से च्युत होने का तभी अवसर न आवे और तमों का आसन्न रहकर सवर ही।

ये पांच समिति और तीन मुक्ति रूप जो अष्ट प्रवचन माता है वह मुक्ति के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की सदा रक्षा करती है। जैसे माता पुत्र की सावधान होकर रक्षा करती है वैसे ही परम (समिति) और करण (मुक्ति) ने ही मुनि धर्म के रक्षण में जतनी तुल्य हैं। अतः इनका सेवन नहीं सावधानी से करना योग्य है। यह अष्ट प्रवचन मातृ का मुनि धर्म का आधार है। इसके बिना मुनि धर्म की स्थिति नहीं रह सकती इसी लिए इनको माता के समान आयरणीय पद दिया गया है।

सं० प्र०

संयम का स्वरूप

वदंसेमिदिकसायाणं दंडाण तर्हिदियाण पंचएहं ।

धारणंपालणंखिणमहचागजओ संजसो भणियाओ ॥ ४६५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जिससे आत्मा को सम्यक् प्रकार वरा में किया जाता है, उस आचरण को संयम कहते हैं। जैसे उन्मार्ग में दौड़ने वाले लोगने वाला संयम है। वह पांच प्रकार का है—व्रतो का धारण, समितियों का पालन, कर्मायो का निग्रह, मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति का त्याग और इन्द्रियों का विजय।

हिंसा, असह, चोरी, मँथन, और परियह रूप पापो का त्याग कर अहिंसा, सह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरियह रूप व्रतो का आचरण करना व्रत धारण है। गमनागमन करने में प्रसाद पूर्वक प्रवृत्ति को रोक कर जीव जन्तुओं की रक्षा करते हुए उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना, असयत भाषा का त्याग कर हित-प्रिय-वचन बोलना, रसादि निषय में गृह न करके केवल उदर पूर्ति के लिये आगमोक्त विधि से प्रासुक, संयम-वर्द्धक, निर्दोष आहार लेना, मल मूत्रादि की वाधा निवारण करने के लिये जीव-जन्तु रहित एकान्त स्थल भूमि में शौचादि क्रिया करना ही समिति का पालन है। आत्मा को कर्म बन्ध रूप दृढ़ के देने वाले मन वचन और काय हैं, इनकी दुष्प्रवृत्ति का निग्रह करना गुप्ति है—तथा उद्धट निष्ठान एव दुर्धर तपस्वियों को उन्मार्ग में घसीट लेजाने वाली पाच इन्द्रियों हैं, इन पर विजय प्राप्त कर अपने को ध्यान, अश्वयनादि कार्य में लगाना चाहिये। इस प्रकार प्रवृत्ति करने वाले मुनीश्वरों के संयम की आराधना होती है। आत्मा बाह्य पुरुलादि अन्य द्रव्यों में निवृत्त होकर आत्मीय कार्यों में प्रवृत्ति करता है। इसलिये पतिसूत्र प्रन्तरात्मा को सुमार्ग में चलाने के लिये उक्त संयम रूप-शुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का चित्त प्रत्यन्त चपल है, इसकी चपलता को रोकने वाला एक संयम ही अमोघ उपाय है। इसलिये इसका निरन्तर आराधन करना चाहिये।

संयम की उत्पत्ति का कारण

वादरसंजलणुदये सुदुमुदये समखये य मोहस्स ।

सायमभावो णियमा होदित्ति जियेहि णिदिट्ठं ॥ ४६६ ॥ गो० जीव०

अर्थ—वादर सज्वलन कर्माय का उदय, सुहम लोभ का उदय, एवं चारित्र मोहनीय का उपशम तथा क्षय होने पर तिसस से सं० प्र० पू० कि० ३.

संयम भाव होता है—ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ।

तात्पर्य—प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुण स्थानों में—संज्वलन कर्पाय चतुष्क (क्रोध, मान, माया और लोभ) के सर्वघाती स्पर्द्धा को का उदयभाव (विना फल दिये मूड जाना) रूप चय, देश घाती स्पर्द्धा को का उदय और इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम होने पर सामायिक, द्वेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि। संयम होते हैं । जिनेमें परिहार विशुद्धि संयम तो छूटे और सातवें गुणस्थान में होता है । सामायिक और द्वेदोपस्थापना संयम छूटे से अन्विष्टिकरण एवं गुणस्थान पर्यंत होता है । क्योंकि वादर संज्वलन चतुष्क का इस नौवें गुणस्थान तक उदय रहता है । सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त संज्वलन लोभ (सूक्ष्म लोभ) का उदय होने पर सूक्ष्म-सापराय-संयम होता है । सम्पूर्ण चारित्र्य मोहनीय कर्म के उपशम से ग्यारहवें उपस्थान्त कर्पाय गुणस्थान में एष इसके ज्ञय होने से लीण कर्पाय (बारहवें), संयोग केवली (तेरहवें) और अयोग केवली (चौदहवें) में यथाख्यात संयम होता है ।

सामायिक संयम का स्वरूप

संगहिय सयलसंजममेयजममणुचरं दुरवगमम् ।

जीवो समुन्वहतो सामाह्यसंजमो होदि ॥ ५१०

अर्थ—व्रतधारण, समितिपालन आदि पाच प्रकार से -

त्यागी हूँ इस प्रकार संगहृतय से सब का समूह करने -

है । इसकी तुलना दूसरे संयम नहीं -

धारण करने वाला -

अर्थ—प्रथम सामायिक संयम को धारण कर फिर उससे गिर जाने पर पुनः अपने आत्मा को व्रत धारणादि पाच प्रकार के संयम धर्म में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम है। छेद करके अर्थात् प्रायश्चित्त का आचरण करके जिसका उपस्थापन होता है उसे छेदोपस्थापना संयम कहते हैं, यह इसका शब्दार्थ है। अथवा अपने द्वारा किये गये दोष का प्रायश्चित्त (निवारण) करने के लिये पहले जो तप किया था, उसका उस दोष के अनुकूल छेदन करके पुनः निर्दोष संयम में स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम कहलाता है।

परिहार विशुद्धि संयम का स्वरूप

पंचसमिदो तियुत्तो परिहरइ सदावि जो हु सावज्जं ।

पंचेकजसो धुरिसो परिहारसंजदो सो हु ॥ ४७२ ॥

तीसं वासो जम्मे वासपुघत्तं खु तित्थयरसूले ।

पंचकलाणं पढिदो संभ्रणदुगालय विहारो ॥ ४७३ ॥ गो० जीव०

अर्थ—जो पांच समिति और तीन गुप्ति से सयुक्त होता हुआ सदैव हिसा रूप सावध का परिहार (निवारण) करता है वह पुरुष सामान्य-रूढ़ि पाच संयमों में परिहार विशुद्धि नामक विशिष्ट संयम का धारक होता है।

जिसने जन्मसे तीस वर्ष की आयु पर्यंत गृहस्थावस्था में खान पान आदि के सुख का अनुभव किया हो, फिर दीला लेकर पृथक् (आठ) वर्ष तक तीर्थंकर केवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नाम का नौवा अङ्ग पढा हो वह परिहार विशुद्धि संयम को अङ्गीकार करता है। वह तीन-सह्या काल को छोड़कर सर्वदा दो कोश विहार करता है। रात्रि में विहार नहीं करता है। वर्षाकाल में उसके ठहरने का नियम नहीं है और विहार का भी कोई नियम नहीं है। कभी विहार करता है और कभी नहीं भी करता है।

प्राणियों के बध से निवृत्त होने का नाम परिहार है, इस परिहार सहित शुद्धि (निर्मलता) जिस संयम में होती है उसे परिहार-विशुद्धि-संयम कहते हैं। इसका जयत्य काल अन्तमुहूर्त है। कम से कम इतने काल तक परिहार विशुद्धि संयम में रहकर आत्मा अन्य गुणस्थान को प्राप्त करता है। इसका उत्कृष्ट काल अरुत्तीस वर्ष हीन एक पूर्व कोटि है। क्योंकि एक करोड़ पूर्ण की आयु वाला पुरुष तीस वर्ष गृहस्थावस्था में सुख पूर्वक रहकर फिर दीक्षा ग्रहण कर आठ वर्ष पर्यन्त श्री तीर्थंकर केवली के पाद मूल में प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व का अध्ययन करता है और इसके बाद परिहार विशुद्धि संयम अङ्गीकार करता है। इसलिये ३८ वर्ष हीन एक करोड़ पूर्व इसका उत्कृष्ट काल होता है।

परिहारधिसमेतः जीवःपटुक्रासंकुले विहरन् ।
पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ॥ टीका—गो० जीव०

अर्थ—परिहार विशुद्धि नामक ऋद्धि से सयुक्त सुनीचर पटु काय के जीवों से भरे हुए स्थान में विहार करते हुए भी जल से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होते हैं ।

इसका आशय यह है कि जिसने पूर्व जन्म में सातिशय पुण्य का वन्य किया है उसके फल स्वरूप वर्तमान भव में जिसे पूर्ण सुख सामग्री उपलब्ध हुई है, तथा जो महावीर्य का धारक है और अति दुष्कर चर्या का आचरण करने वाला है, तथा तीर्थंकर के पाद मूल में ८ वर्ष तक रहकर—शंकास्थान पूर्ण का अध्ययन करने से जिसकी आत्मा में विशेष निर्मलता उत्पन्न हुई है, तथा जिसे जीवों की उत्पत्ति, मरण, योक्ति, जन्म एवं द्रव्य के स्वभाव आदि का विशेष ज्ञान हो गया है—ऐसे महात्मा को परिहार विशुद्धि संयम होता है ।

सूक्ष्मसाम्पराय संयम का स्वरूप

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो न खवगो वा ।
सो सुदुमसांपरायो जहवादेश्यओ किंचि ॥ ४७४ ॥ गो० जीव०

अर्थ—सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त हुए लोभ कपाय के अनुभागोदय का अनुभव करने वाला, उपशामक वा क्षपक जीव जिसके साम्पराय (कपाय) सूक्ष्म हो गया है, सूक्ष्मसाम्परायसयमी होता है । यह यथाप्यात सयमी महासुनि से चारित्र में कुछ कम होता है ।

भावार्थ—आठवें गुणस्थान से दो श्रेणिया आरम्भ होती हैं । एक उपशम श्रेणी और दूसरी क्षपक श्रेणी । उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनीय की इकईस प्रकृतियों का उपशम और क्षपक श्रेणी में उनका क्षय करने का उद्यम होता है । ये दोनों श्रेणिया सूक्ष्मसाम्पराय दशवें गुणस्थान तक रहती हैं । इस गुणस्थान में केवल सञ्चलन कपाय का सूक्ष्म लोभ रह जाता है । इसके अन्त समय में इस लोभ का उपशामक श्रेणी वाले तो उपशम (उदयभाव) करते हैं । लेकिन वह सत्ता में बना रहता है । तथा क्षपक श्रेणी वाले उस (लोभ) का सर्वथा नाश करते हैं, इसलिये उपशम करने वाले तो उपशान्त कपाय नामक ग्यारहवें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं और क्षय करने वाले क्षीणकपाय नामक बारहवें गुणस्थान का आश्रय लेते हैं । उपशान्त कपाय वाले नियम से नीचे गिरते हैं । क्योंकि यहां पर जो चारित्र मोहनीय की प्रकृतिया सत्ता में थी उनका उसने उपशम किया था अब वही प्रकृतिया उदय को प्राप्त होती हैं । तथा क्षीण-कपाय-गुणस्थानवर्ती के चारित्र

मोहनीय की समस्त प्रकृतियों का समूल नाश हो जाता है इसलिये उसका पतन नहीं होता है ।

यथाख्यात संयम का स्वरूप

उवसंते स्वीरो वा असुहे कम्ममि मोहणीयमि ।

छदुमट्ठो जिणो वा जह्वादो संजदो सो दु ॥ ४७५ ॥ गो० जीव०

अर्थ—अशुभ रूप मोहनीय का उपशम अथवा त्त्य होने पर उपशान्त कषाय गुणस्थान वर्त्ती और क्षीण कषाय गुणस्थान वर्त्ती छद्मस्थ एवं तेरहवें गुणस्थान वर्त्ती सयोगीजिन और चौदहवें गुणस्थान वर्त्ती अयोगीजिन के जो संयम होता है उसे यथाख्यात कहते हैं ।

भावार्थ—यहां मोहनीय कर्म के लिए अशुभ विशेषण दिया गया है । यद्यपि सभी कर्म अशुभ हैं तथापि मोहनीय कर्म को ही अशुभ कहने का हेतु यह है कि ज्ञानावरणादि कर्म तो आत्मा के ज्ञानादि गुणों को केवल ढकते ही हैं उनका विपरीत परिणामनहीं करते, किन्तु मोहनीय कर्म आत्मा के गुणों को विपरीत परिणामन कर देता है । ज्ञान को कुञ्चान, सत्यवृत्त को मिथ्यात्व और चारित्र को कुचरित्र बनाने वाला मोहनीय कर्म ही है । इसीलिये इसे अशुभ कर्म कहा है । सम्पूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम अथवा त्त्य होने पर यथाख्यात चारित्र होता है । इसका अर्थ यह है कि कषाय के उदयाभाव में ही यथाख्यात चारित्र प्रकट हो सकता है । कषाय के उदय का अभाव जैसे बारहवें गुणस्थान, तेरहवें गुणस्थान और चौदहवें गुणस्थान में ही है । इसलिये इन चारों गुणस्थानों में यथाख्यात चारित्र माना गया है । आत्मा की स्वाभाविक अवस्था प्रकट होने से यथाख्यात चारित्र प्राप्त होता है ।

जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही यह प्रकट होता है (यथा-जैसा, आर्यात-कहा जाना) इसलिये इसे यथाख्यात कहते हैं, अथवा इसे अथाख्यात भी कहते हैं । क्योंकि पूर्व चारित्र धारक मुनियों ने मोहनीय कर्म के उपशम अथवा त्त्य होने के पहले इसको प्राप्त नहीं किया इसलिये इसको अथाख्यात चारित्र भी कहते हैं ।

उक्त चार गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरों के यथाख्यात चारित्र होता है । उनमें से उपशान्त कषाय गुणस्थानवर्ती के चारित्र मोहनीय का उदय होने से यथाख्यात चारित्र छूट जाता है और शेष तीन गुणस्थानवर्ती मुनीश्वरों के सदा काल बना रहता है । अर्थात् इनका मोक्ष अचरयभावी है वह यथाख्यात चारित्र-जो आत्मा के स्वभाव से जन्म है इसीलिये-मोक्ष में भी विद्यमान रहता है । इसे ही चाथिक चारित्र भी कहते हैं ।

(४०२)

तपश्चाचार का वर्णन

संसार के सब-आणों इच्छा के बराबरी होकर ही अनेक प्रकार के पाप जनक उद्भूत करते हैं। इच्छा का स्वभाव है कि उसे ज्यो ज्यो पूर्ति का साधन मिलता जाता है ज्यो लो वह बढ़ती जाती है। इच्छा की पूर्ति जाहा पदार्थों से कभी नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ती है कि समस्त संसार की विश्रुति प्राप्त होने पर भी वह शान्त नहीं होती। कहा भी है—

आशागतः प्रतिग्रायि यस्मिन् विरमणूपमम् ।
कस्य किं क्रियदायति वृथा वो विपयैपिता ॥ ३६ ॥ (आत्सा०)

“अर्थात्—इच्छा रूप लह्ना इतना गहरा है कि उसमे सम्पूर्ण विश्व का साक्षात्त्व भी असु के समान है। यह इच्छा प्रत्येक प्राणी की चित्त मे मौजूद है। विश्व वो एक है और उसके चाहने वाले प्राणी-अनन्त हैं वह किम २ को मिल सकता है। किन्तु इच्छा प्रत्येक कितना आवे पदार्थों की प्राप्ति होने पर इच्छाओं की उससे शान्ति नहीं होती, इसलिए संसार के विषय वनादि की इच्छा करना व्यर्थ है। इच्छा से यह भी आयु के पूर्ण होने पर आत्मा को छोड़ देता है। किन्तु मोहान्ध प्राणी इसका प्रयत्न अनुभव करते हुए भी लालसा के बरीभूत होकर अनेक पाप जनक उद्भूतों को करता रहता है और उसके फल स्वरूप स्वयं तरक निगोदादि के दु लों को अन्त काल तक भोगता है। इसलिए फैलती विषयभिलाषा रूपी दावाग्नि को शान्त करते हैं कि तपस्या ही आत्मा को शान्ति सुख देने वाली है। और वह इच्छाओं के निरोध से होती है। वही कहा है—

‘इच्छा निरोधस्तपः’

अर्थात्—अनात्म पदार्थों (पौद्गलिक विषयों) से जो इच्छाएं दौड़ लगा रही हैं, उन्हें रोककर स्वाभाव्य ध्यानादि आत्महितकर कार्यो मे लगाना ही तप है। यह तप रूप अग्नि अनादि काल से आत्मा के साथ लगे हुए कर्म रूप ईवन्-राशि को क्षण भर मे भस्मसात् करने वाली है। अत क्षण भर भी अर्थात् काल का सुख भाग भी तप से खाली नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि एक तपश्चरण ही तुम्हारे आत्मीय रोग की अभीष्ट औषधि है। अत उसका आचरण करो ।

सं ५०

(४०३)

बढ़ तप दो प्रकार का है :-

दुक्खि तवाचारो नाहिर्यवर्भतर सुणोयव्वो ।
एकैकसो वि य छद्दा जघाकमं तं पल्लवो ॥ १४७ ॥ सू० ५चा०

करते हैं ।

अर्थ—तपश्चारण दो प्रकार का है—१ बाह्य और २ आन्तरिक इन दोनों में प्रत्येक के छह छह भेद हैं । यथाक्रम से उनका वर्णन

अन्तरङ्ग तप । जिसका शरीर द्वारा आत्मा के साथ सम्बन्ध हो उसे तप कहते हैं । उसके दो भेद हैं—एक बाह्य तप और दूसरा

अन्तरङ्ग या आन्तरिक तप कहते हैं ।

नाह्य तप के भेद

अणसणयवमोदरियं रसपरिचाओ य वृत्तिपरिसंवा ।
कायस वि पत्ताओ विविचमयणासणं छडं ॥ १४८ ॥ सू० ५चा०

अर्थ—अनशन, अवमोदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरित्याग, कियपरिताप और विविक्तशयनासन ये छह प्रकार का बाह्य तप है ।

(१) अनशन—राद्य स्वाद्य लोद्य और पेय इन चार प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन तप है ।

(२) अवमोदर्य—भूरा से कम राना प्रवमोदर्य तप है ।

(३) रसपरित्याग—अपनी इच्छानुसार स्निग्ध (घृत तेलदि), मिष्ट, सद्य, मधुया इत्यादि रस का त्याग करना, रसपरित्याग-
तप है ।

(४) वृत्तिपरिसत्यान—घर, वाता, वृत्तन, तथा भोजनादि की प्रदृष्टी आखड़ी लेना, वृत्तिपरिसत्यान तप है ।

(५) कायपरिताप (कायक्लेश)—गर्मी में आतापन, शीतकाल में अश्रावकाश (खुले मैदान में ठहरना), वर्षा में वृक्ष के मूल में ठहरना आदि क्रियाओं से कर्म का तप करने के लिए बुद्धि पूर्वक शरीर का शोषण करना कायक्लेश तप है ।

सं० प्र०

(१६) विदित्प्रशान्तमन-
(४०४)

शी, पशु, नपुंसक आदि से शून्य स्थान में मोना, बैठना विविक्तशान्तमन तप हे ।
अनशन तप के भेद

अद्याशस्यं सव्याशस्यं इति हिं तु अणस्यं भणियं ।
विहरंतस्स य अद्याशस्यं इदं च चरिंते ॥ २१४ ॥ भग०

अष्टम आदि से लेकर छठे मास पर्यन्त जितने तप के भेद हैं—अन्नानसन और सर्वाशन । अन्यत्र अद्वयाब्द तो प्रथं काल है, स्त्रिंशु यथा पर चतुर्थ, पष्ठ, कहते हैं । अथवा नार वेला, के भोजन के लगाने के भेद हैं, उन सब का महण अन्नानशन में होता है । धारणा परणालसहित उपवास को चतुर्थ अष्टमी की दो वेला तथा ६ नवमी की एक वेला । इस प्रकार ४ वेला के भोजन के उपवास के पहले दिन सप्तमी की एक वेला (समय) है । दो उपवास को पष्ठ और तीन उपवास को अष्टम कहते हैं । ऐसे ही आगे भी समक लेना चाहिए । सन्यास धारण करने पर यावजीव चारों प्रकार के आहार का लगाना सर्वाशन है । महण और प्रति सेवना काल में मुनि अन्नानशन तप करते हैं । दीना लेकर जब तक सन्यास, महण नहीं किया जाता तब तक के काल को महण काल कहते हैं । तथा प्रतापिक में प्रतिचार लगने पर जो प्रायश्चित्त से उनकी शुद्धि के लिए कुछ दिन अनशन (उपवास) किया जाता है, उसे प्रतिसेवना काल कहते हैं ।

अवमौदर्यं (जलोदर) तप का स्वरूप

एतत्तरसेनीए जावय कवलो वि होदि परिहीणो ।
जमोदरियतवो सो अदकवलमेव सित्यं च ॥ २१७ ॥ भग०

अर्थ—शी के भोजन के मास का परिमाण अठारहिस तथा पुरुष के भोजन के मास का परिमाण त्रीस कहा है । उसमें से एक दो आदि मास कम करते करते एक मास मात्र या आहार करना अवमौदर्य तप है । उस एक मास में भी कम करते करते आधा चौथाई आदि से लेकर एक चावल मात्र का आहार करना अवमौदर्य तप है ।

शका—न्यून आहार का महण करना तप कैसे माना जावे ?
स० म०

उत्तर—अधिक भोजन करने की अभिलाषा को रोककर थोड़ा भोजन करने से दृष्ट्या का निरोध होता है, इसलिए यह तप कदा

रसपरित्याग तप

खीरदधिसम्पितेभ्यं गुडाय पत्ने यदी न सञ्चेसि ।
गिज्जहृहयमोगाहिम पणकुसण्णलोथमादीर्यं ॥ २२० ॥ भग०

अर्थ—दूध, दही, घृत, तेल, गुड, नमक आदि रसों का तथा इनमें से एक दो आवि रस का परित्याग करना रसपरित्याग तप है ।
भावार्थ—रसपरित्याग तप दो प्रकार का है—यावज्जीवन रसों का त्याग तथा परिमित काल तक रसों का त्याग । सन्यास काल में

सब रसों का त्याग यावज्जीवन पर्यन्त होता है तथा सन्यास के समय के सिवाय रसों का त्याग परिमित काल के लिए एवं यावज्जीवन पर्यन्त भी होता है ।

रसपरित्याग तप का आचरण करना सयमी जनो का कर्तव्य है । रसपरित्याग तप स्वयं धारण किया जाता है । अन्य को वचनादि द्वारा प्रसट नहीं किया जाता । सयमी को ध्यान में रखना चाहिए कि दतार के घर पर गर्म भोजन मिले या ठंडा मिले, दूसरी बेला का बनाना हुआ मिले या ताजा मिले, रत्ना, नि.स्वादु, मिचं मसाले रहित, उष्ण जल से मिला हुआ, घृत रहित रत्ना सूखा भात आदि अथवा चार, वाजरा, मक्का आदि की रोटी या दलिया आदि शुद्ध पदार्थ मिले उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए । रसपरित्याग करने भोजन की लालसा नष्ट होती है ।

वृत्तिपरिसंख्यान तप का स्वरूप

गत्तापञ्चागदं उज्जुवीहि गोमुत्थियं च पेलवियं ।
संबुकावहं पि य पदंगवीथी य गोयरिया ॥ २२३ ॥ भग०

अर्थ—जिस मार्ग से आहार के लिए गमन करे उसी मार्ग से लौटते समय यदि आहार मिलेगा तो में आहार का ग्रहण करूंगा अन्यथा नहीं—ऐसी प्रतिज्ञा करना गतप्रत्यागत है । सीधे रास्ते से गमन करते हुए यदि आहार मिलेगा तो आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा—ऐसी प्रतिज्ञा करना श्रुजुवीथी है । मृतते हुए गमन करने वाले बैल के मूत्र का आकार जैसा होता है, वैसे आकार से मोड़े खाने वाले मार्ग में यदि भोजन मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा—ऐसी प्रतिज्ञा करने को गोमूत्रिक कहते हैं । वास की सीकों लकड़ी आदि से बने हुए चौकोर

सं० ३०

(४०६)

बखालदार रखने के ठकान सहित सन्दूक-पेटी के आहार चुपकोण भ्रमण करते हुए यदि मुझे आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करने की पेलविग कहते हैं। शपथ के आवर्त्त के समान शहर के मुहल्ले में भ्रमण करके बाहर निकलते हुए यदि भिन्ना मिलेगी तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना शत्रुतावर्त्त है। पत्तियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है वैसे भ्रमण करते मुझे आहार मिलेगा तो लूँगा-ऐसी प्रतिज्ञा करना अन्याया आज आहार का त्याग है-ऐसी प्रतिज्ञा करने को पतननीयी कहते हैं। इस प्रकार आहार के लिए विविध नियम का ग्रहण करना बुद्धिपरिसंख्यान तप है।

आचार्य—बुद्धि परिसंख्यान तप करने वाला अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ लेकर भिन्ना के लिए गमन करता है। यदि आज मुझे अशुक्र प्रकार भिक्षा के लिए पहागहन करेगा तो आहार ग्रहण करूँगा, अन्य प्रकार नहीं लूँगा। ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आहार न मिलने पर प्रतिज्ञा की अवधि तक प्रतिज्ञा बन्नेली नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा एक दिन की ली हो या दो दिन प्रथवा इस दिन की हो, तब तक उसका पूर्ण निर्वाह करना चाहिए। प्रतिज्ञा की अवधि बढ़ाना साधु की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु उसकी अवधि को बढ़ाना उसके अधीन नहीं। जितने काल की अवधि से ली हुई प्रतिज्ञा हो, उसका जतने काल तक तो बराबर पालन करना आवश्यक है। जैसे-आज मैं अशुक्र मुहल्ले में भिन्ना के लिए जाऊँगा, अशुक्र घर में जाऊँगा, अशुक्र प्रकार से दातार पडगादिगा, या अशुक्र घर में दातार अशुक्र वस्तु हाथ में लिए मिलेगा, कलश हाथ में लिए मिलेगा, अशुक्र घर में जाऊँगा, या साला, नाट्यल, धूलना, दर्पण, पुस्तक पत्रा हाथ में लिए हुए मिलेगा तो घर में आहार के आहार ग्रहण करूँगा नहीं तो नहीं। आज अशुक्र प्रकार के वर्त्तन से दातार भोजन देगा, (मिट्टी स्वर्ण चांदी तांबे पीतल कासे पात्र से) तो अन्यथा नहीं। आज केवल मूग, मसूर, चना, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ या टुलथी का ही आहार लूँगा। यदि अनेकानेक प्रकार से यह तप होता है।

प्रतिज्ञा चाहे कैसी भी हो और जितने ही दिन की हो किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तभी प्रतिज्ञा का ग्रहण सार्थक है, आत्मबल बढ़ाने के लिए अथवा बहुत काल पर्यन्त साधन किये आत्मबल की परीक्षा के लिए एवं कर्म की निर्जरा के लिए उक्त प्रकार से प्रतिज्ञा साधु किया करते हैं। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रतिज्ञा से जीवों की विरायना होती हो अथवा जो व्यवहार से लेते समय अपनी शक्ति का ध्यान रखना परम आवश्यक है। पूर्व काल के साधुओं ने अशुक्र प्रकार की प्रतिज्ञा ली थी अतः हमें भी ले लेना

४० प्र०

चाहिए, यह अनुकरण सर्वथा अनुचित है। प्राचीन काल के महासुनि उत्तम सहनन के धारक थे, महावीर्यवान और परम धैर्यशाली थे। इनकी समानता की विडम्बना करना उचित नहीं है, अतः शक्ति को देवकर प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहिए।

कायक्लेश तप

अणुपूरी पडिसूरी य उड्डसूरीय तिरियसूरी य ।

उन्भागेश य गमणं पडिआगमण च गंतूयं ॥ २२७ ॥ (भग०)

अर्थ—जिस दिन कड़ी धूप पड़ रही हो, उस दिन पूर्व दिशा से परिचम दिया की ओर जाना-अणुपूरी गमन, तथा परिचम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गमन करना अर्थात् सूर्य के सन्मुख जाना पडिसूरी, सूर्य जब मत्स्य पर आ जावे उस समय मध्याह्न से गमन करना उड्डसूरी, सूर्य को तिर्यकरेखकर गमन करना-तिरियसूरी एक गांव से दूसरे गांव में निना विश्राम किए आहार के लिए गमन करना तथा जाकर चापिस लौट आना उन्भागमेष गमण है। यह सब गमनरूप कायक्लेश है।

प्रसङ्गित सम्भ, भीत इत्यादि का सहाय लेकर रडा रहना यह साधारण कायक्लेश तप है। पहले स्थान से इस स्थान में जाकर वहा एक पहर दिन आदि वा प्रमाण लेकर रुडे रहना, अथवा स्वस्थान में ही निश्चल होकर रुडे रहना, कायोत्सर्ग करना, पैरो को बराबर रस कर खडे रहना, एक पैर से रुडे रहना, दोनो पद्व फैलाकर उड़ते गिट्ट पत्नी की तरह दोनो भुजाएँ फैलाकर खडे रहना। यह खडे रहना रूप कायक्लेश है।

उत्तम पर्यकासन लगाकर (पालथीमाडकर) बैठना, उसकी पलटापलटी न करना, दोनो पैरो को नितम्ब के नीचे देकर बैठना, नौ को उहते समय जिस प्रकार बैठते हैं, वैसा आसन लगाकर बैठना, भूमि को न छूते हुए पैरो को समान रखकर पैर के अग्रभाग से बैठना, मगर के मुटु की भाँति पैरो की आकृति बनाकर बैठना, नीचा सिर और ऊँचे पैर करके शीर्षासन लगाना, हाथी की सूड के समान एक पैर पसार कर या एक हाथ पसार कर बैठना, गवासन से बैठना, वीरासन से बैठना-दोनो पावो को दोनो जाधो पर रखकर बैठना, इत्यादि अनेक प्रकार के आसन लगाकर ध्यान करना कायक्लेश तप है। जिस आसन से ध्यान में वाधा न आवे वही आसन लगाकर साधु को ध्यान करना चाहिए।

दवाफार शयन करना, रुडे खडे सोना, शरीर को सुकोड कर शयन करना, चित शयन करना, नीचे मुख कर के शयन करना, एक पार्श्व से शयन करना, मृतक समान निश्चेष्ट होकर शयन करना, निरावरण (छाया रहित) प्रदेश में शयन करना, नहीं धूकना, नहीं स० प्र० ३

खुजालना, टूट की शय्या अथवा काष्ठ के तख्ते पर, शिला एवं भूमि पर शयन करना, इष्ट उद्यर करवटें न लेना यह शयनकायकलेशा तप है। तथा मस्तक आदि के केशों का लुञ्चन करना अर्थात् अपने हाथ से केशों को उखाड़ना, आवश्यकता होने पर वूसरे से भी अपने केश उखडवाना केशलोच नाम त कायकलेशा तप कहलाता है। जिस आचरण से शरीर को कष्ट पहुँचे ऐसे भस्मान (स्नान नहीं करना) पात नहीं मानना, रात्रि जागरण शीत उष्ण शीत उष्ण शीत उष्ण शीत उष्ण कलेशा तप कहलाता तप है।

विविक्त शय्यासन तप

जत्र य सोत्तिग अत्थि दु सद्वसरूपगंधफासेहि ।

सज्जायज्जाणवायादो वा वसधी विविचा सा ॥ २२८ ॥ (भग०)

अथ—जिस वसतिका में मनोह व अमनोह सर्श रूप रस गन्ध और शब्दों से अयुग्म परिणाम नहीं होते तथा जिसमें स्वाध्याय व ध्यान में विन्न वाधा नहीं आती है वह वसति मुनियों के रहने योग्य होती है। यह खुले द्वार वाली हो या ठके द्वार वाली हो, समभूमि वाली, या विपम—(ऊँची नीची) भूमि वाली हो, अन्दर के भाग में हो या बाहर के भाग में हो, गाव के निकट हो या दूर हो, शीत या उष्ण हो, जीव जन्तुओं की वाधा से रहित हो, या सहित हो वह वसति योग्य मानी गई है, जिसमें ली नपु सक और पशु का गमना गमनादि का सम्पर्क न हो। ग्राम के निकट की वसतिका में एक रात्रि, ग्राम के बाहर की वसतिका में पाच रात्रि पर्यन्त साधु को निवास करना चाहिए, अधिक नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु के सिवा अन्य ऋतु में बीमारी आदि किसी विशेष कारण के बिना कदापि नहीं रहना चाहिए।

कौनसी वसति विविक्त वसति कही जाती है ? इसे कहते हैं

सुणणघरिगिण्डुहारुक्खलमूलश्रांगंतुगारदेवकुले ।

अकदप्पभारारामघरादीणि य विविचाई ॥ २३६ ॥ (भग०)

अथ—सुना घर, पर्वत की गुफा, शुद्ध का मूल, यात्रियों के ठहरने के लिये बनी हुई धर्मशाला, वैवमान्दर, शिलाभों से स्वयं बना हुआ घर—अकृत्रिम घर, वाग वृगीचों में कीर्त्तय आने वालों के लिए बनाये गये घर इत्यादि ऐसे ही अन्य निर्दोष एकान्त स्थानों को विविक्त वसति कहते हैं।

(४०६)

जिन-चैत्यालय भी साधुओं के ठहरने योग्य बताया है, किन्तु उसमें यदि ठहरना ही पड़े तो विनय पूर्वक एक तरफ अपना शय्यासन करना चाहिए। जब दूसरा स्थान न मिले तब ही उसमें ठहरना चाहिए। दूसरे के द्वारा छोड़े हुए या छुड़ाये हुए स्थान में जिसमें ठहरने का निषेध न हो ऐसे विमोक्षित स्थान में साधु ठहर सकता है।

जहां पर 'ग्रह वसति मेरी है, यह तेरी है इत्यादि विसबाद न होता हो, वित्त को व्यय करने वाला शोर मूल न हो, असंयमी आत्मचिन्तन और शास्त्र अभ्युत्पादि कार्यों में बाधा नहीं आती हो-ऐसी चिकित्त वसति में साधु-जन निवास करते हैं।

जहां पर गाय भैंस आदि तिर्यचनियों का, बैश्या, व्यभिचारिणी क्रियों का भवनवासी व व्यन्तर देवियों का सम्पर्क हो उनका प्रचार हो-ऐसे स्थानों में साधु शय्या आसन आदि नहीं करते।

आर्यन्तर तप

पायच्छिचं विषयं वेयावच्चं तहैव सज्जायं ।
भाष्यं च विउस्सगो अण्भंतरओ तव एसो ॥ १६३ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—प्रायश्चित्त, विनय, वैश्यावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान, और व्युत्सर्ग ये आर्यन्तर तप के छह भेद हैं।

प्रायश्चित्त—जिस तप से पूर्व कृत दोषों से विमुक्ति होती है, प्रतो में लगे हुए दोषों की शुद्धि होती है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।

प्रायश्चित्त के भेद

आलोच्य पडिक्कमणं उभय विवेगो तथा विउस्सगो ।
तव छेदो मूलं वि य परिहारो चैव सदहणा ॥ १६५ ॥ मू० पञ्चा०

अर्थ—आलोचना, प्रतिक्रमण उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और अज्ञान ये प्रायश्चित्त के दस भेद हैं।

सं० प्र०

- (१) आलोचना—आचार्य के सम्मुख जाकर प्रथम आचार्य के अभाव में चरित्राचार पूर्वक उत्पन्न हुए दोषों का निवेदन करना आलोचना है।
- (२) प्रतिक्रमण—रात्रि भोजन के साथ पाच महाव्रतों में लगे हुए दोषों की निन्दा-गर्श करते हुए उन दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है।
- (३) उभय (आलोचना-प्रतिक्रमण) आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों के आचरण करने में जो दोष दूर होता है, उसकी शुद्धि के लिए दोनों (आलोचना-प्रतिक्रमण) का आचरण करना उभय है।
- (४) द्विवेक—काल की भर्यादा पूर्वक गण से तथा स्थान से साधु को पृथक् करना, विवेक है।
- (५) द्युत्सर्ग—व्युत्सर्ग नाम सायोत्सर्ग का है। परिमित काल (एक आवलि से लेकर एक मुहूर्त, दो दिन, तीन दिन, पक्ष, मास, छह मास पर्यन्त) शरीर से समस्त त्याग कर एक स्थान पर स्थिरता से खड़े रहना कायोत्सर्ग है।
- (६) तप—कर्म चय करने के लिए अनशनादि तप का अनुष्ठान करना, तप है।
- (७) छेद—अपराध के अनुसार वीक्षा में से पक्ष मात्सादि कम करना, अर्थात् वीक्षा को घटाना, छेद है।
- (८) मूल—भयकर व्रत नाशक अपराध होने पर वीक्षा का छेदन कर नई वीक्षा देना, मूल प्रायश्चित है। राजवार्तिक आदि ग्रन्थों में इसे उपस्थापना नाम से कहा है।
- (९) कुञ्ज काल के लिए उसे वहिष्कृत करना, परिहार नामा प्रायश्चित है, इस के दो भेद हैं—गणप्रतिवद्ध, गणप्रतिवद्ध। गण प्रतिवद्ध—जहां पर अन्य साधु लघुगर्हादि नितारण करते हैं, ऐसे स्थान में अपराधी साधु को ठहराना। अपराधी पिच्छी को आगे करके अन्य साधुओं की वन्दना करता है, उसको मोई भी साधु वन्दना नहीं करता है, इस प्रकार गण में रत्नर जो क्रिया की जाती है, उसे गण प्रतिवद्ध परिहार कहते हैं।
- गणप्रतिवद्ध—जिस देश में लोग धर्म को नहीं समझते हैं उस देश में मौन पूर्वक परिमित काल तक तपश्चरण करने का दण्ड देना गणप्रतिवद्ध परिहार प्रायश्चित है।

(१०) श्रद्धान-तत्त्वों में रुचि रूप परिणाम को अथवा क्रोधादि के त्याग को श्रद्धान कहते हैं। अर्थात् मिथ्यात्व रूप तत्त्वों में जिसे रुचि नहीं है, ऐसे साधु को तत्त्व में रुचि उत्पन्न करके पुनः दीक्षा की प्रार्थना करने पर दीक्षा देना श्रद्धान नामक प्रायश्चित्त है।

भावार्थ—कोई दीप तो ऐसा है जो आलोचना मात्र से शुद्ध होता है। कोई ऐसा होता है, जो प्रतिक्रमण से शुद्ध होता है। कोई दीप आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों से शुद्ध होता है। कोई दीप त्रिवेक से, कोई दीप कायोत्सर्ग से, कोई तप से, कोई छेद से, कोई मूल से तथा कोई परिहार से और कोई दीप श्रद्धान मात्र से शुद्ध होता है।

आलोचना का स्वरूप

कृत्वा त्रिशुद्धिं प्रतिलिख्य दूरिं प्रणम्य मूर्धस्थितपाणिपद्मः।
आलोचनामेव करोति शुक्त्वा दीपानरोपानपराल्यदीपः ॥ ५८६ ॥ (सं भा०)

अर्थ—मन चचन काय की शुद्धि करके पिच्छी से भूमि मा प्रमार्जन करे तथा हाथ जोड़ मस्तक पर लगाकर आचार्य को सविनय प्रणाम करे। तीनों शाल्यों से रहित होकर आलोचना के आगमोक्त दीपों को डालकर सब दीपों को आचार्य महाराज के पास प्रकट करना चाहिये। सिद्ध भक्ति व योग भक्ति पढ़कर वन्दना करने चाहिये, ऐसा वृद्ध आचार्य कहते हैं। परन्तु श्री चन्द्राचार्य सिद्ध भक्ति, चारित्र्य भक्ति तथा शांति भक्ति पढ़कर वन्दना करनी चाहिये—ऐसा कहते हैं।

आलोचना के दीप

आकंपिय अणुमाणिय जं दडं वादरं च सुहुमं च।
छरणं सदाउलयं बहुजण अब्बत तस्सेवी ॥ ५८८ ॥ (भाग०)

अर्थ—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सुहम, छत्र, शब्दकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये दश आलोचना के दीप हैं। इनका खुलासा निम्न प्रकार है।

(१) आकम्पित—गुरु के मन में अपने विषय में अनुकम्पा (दया) उत्पन्न कर आलोचना करना, आकम्पित दीप है।
सं० प्र०

पृ० कि० ३

- (२) अनुमानित—किसी उपाय से गुरु के अभिप्राय को जानकर स्वकीय दोषों को कहना, अनुमानित दोष है ।
- (३) दृष्ट—जो दोष दूसरों ने देखे हैं, उन्हीं दोषों को प्रकट करना, नहीं देखे हुए दोषों को छिपाना दृष्ट दोष है ।
- (४) वादर—स्थूल-मोटे दोषों का कथन करना और सूक्ष्म दोष प्रकट नहीं करना वादर दोष है ।
- (५) सूक्ष्म—उत्सन्न हुए सूक्ष्म दोषों को प्रकट करना और स्थूल दोषों को छिपाना सूक्ष्म दोष है ।
- (६) छन्न—कोई साधु असुक दोष करे तो उसका प्रायश्चित्त दिया जाता है, इस प्रकार पूछकर जो अपनी शुद्धि करता है, प्रकट रूप से अपने दोष को नहीं कहता है, उसके छन्न दोष होता है ।
- (७) शब्दाकुलित—पात्तिक, वातुर्मासिक, सावत्सरिक आलोचना के समय बहुत सुनिजान मिलकर आलोचना कर रहे हों, उस को शाहल में, उनकी ध्वनि से अपनी ध्वनि मिलाकर अपने दोषों की आलोचना करना, शब्दाकुलित दोष है ।
- (८) बहुजन—बहुत से साधुजनों के साथ २ आप भी सड़ा होकर अपने दोषों की आलोचना करना बहुजन दोष है । अथवा एक आचार्य को अपना अपराध निवेदन कर उस प्रायश्चित्त पर श्रद्धान न करके दूसरे आचार्य के पास पुनः अपने अपराध निवेदन कर प्रायश्चित्त चाहना बहुजन दोष है ।
- (९) अव्यक्तदोष—अज्ञानी साधु के समीप अपने दोषों की आलोचना करना अव्यक्त दोष है ।
- (१०) तस्तेवी—अपने लगे हुए दोषों के समान दोषों के सेवन करने वाले पारश्वस्थादि साधुओं के समक्ष अपने दोषों की आलोचना करना तस्तेवी नाम का दोष है ।

पुराने कर्मों का क्षय, क्षेपण, निर्जरा, शोधन, धावन, पुंछन, तिर्यकरण, उत्क्षेपण, छेदन, व्रथीकरण ये प्रायश्चित्त के नाम हैं ।

विनय तप

दंसयणाण्ये विद्याओ चरित्तवओवचारिओ विद्याओ ।
पंचाविहो खलु विद्याओ पंचमीगइणायगो भयिओ ॥ १६७ ॥ (मू० पंचा)

अर्थ—दर्शन विनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय और उपचारविनय इस प्रकार विनयों के पांच भेद हैं। यह विनय पंचमी गति (मोक्ष) की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अब इनकी विराट् व्याख्या करते हैं।

दर्शनविनय

उवगृहणादिश्चा पुबुचा तह भत्ति आदिआ य गुणा ।
संकादिवज्जणं पि य दंसणविणओ समासेय ॥ १६८ ॥ (मू० पचा०)

अर्थ—परका दोष टकना, अपनी प्रशंसा न करना, उपगृहण गुण है। निज की आत्मा को या पर को धर्म में दृढ़ करना स्थिति करण गुण है। रत्नत्रय धर्म में तथा उनके धारकों में गोवत्स समान प्रीति करना वात्सल्य गुण है, इत्यादि इन सन्धक्त्वं के आठ गुणों का पहले व्याख्यान कर आये हैं। इसलिए यहाँ नहीं किया गया है। अहंत्वादि पंचपरमेष्ठी में भक्ति, उनकी पूजा, और गुणों का कीर्तन करना, गुणानुकीर्तन नामक गुण है। किसी निमित्त से धार्मिक पुरुषों के अवर्णवाद का प्रसंग आता हो तो, उस को तन मन और धन लगाकर दूर करना आसादना परिहार गुण है। राम, आकाश, निर्विचिक्त्वा, सिंघाहटि प्रसादा, तथा मिय्याहटि की स्तुति करना ये सत्प्रदर्शन के पांच अतिचार हैं। इनका स्वरूप का वर्णन पहले कर आये हैं, उनका निवारण करना दर्शन विनय है।

ज्ञान विनय

ग्रन्थार्थतद्वयैःपूर्णं सोपधानमनिह्वम् ।
विनयं बहुमानं च तन्वन् करो श्रुतं भवेत् ॥ ११४ ॥ (अन० अ० ३)

अर्थ—सध्या, प्रहरण आदि अस्वाध्याय काल को टाल कर योग्य काल में आगमोक्त विधि से आचान्त अनशानादि तपश्चरण धारण कर, सत्कार पुरस्कारादि बहुमान पूर्वक, अपने गुरु का नाम न छिपाते हुए, शब्द अर्थ तथा उभय (शब्दार्थ) का सूत्र का (महत्त्व प्रकट करते हुए) विनय पूर्वक अध्ययन करना ज्ञान विनय है।

चारित्र-विनय

इदियकसायपणिघायं पि य गुत्तीओ चव समिदीओ ।
एसो चरिचविणओ समासदो होई शायन्वो ॥ ११७ ॥ (भा०)

अर्थ—इन्द्रियों के विषय एवं कथाओं में मन की प्रवृत्ति न होने देना, मन-वचन-काय गुप्ति का धारण, पाच समिति का पालन करना चारित्र्य का विनय है।

इन्द्रिय-कथा-प्रणिधान-इन्द्र नाम आत्मा का है, उमसा जो लिङ्ग-मूचर-शापक है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। अथवा इन्द्र नाम नामकर्म का है, उससे जो निर्माण की जाती है, उसे इन्द्रिय कहते हैं। इन्द्रिय के दो भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय और भागेन्द्रिय, इत्यादि। इसका विशेष विवेचन पहले कर चुके हैं। वे इन्द्रिया पाच हैं—स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। यहा इन्द्रिय शब्द से इन्द्रियों के निमित्त से मनो-ज्ञानोद्भूत रूप रसादि से राग क्रोधादि रूप प्रतीति का ग्रहण है। अर्थात् इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष न करना चाहिए। रुग्न्ति—हिससति आत्म क्षेत्र इति कथायाः अर्थात् जो आत्मा के शुद्ध ज्ञानादि परिणामों का प्राप्त करते हैं, उन्हें रुग्ण्य रहते हैं। प्रथवा कथाय (वृत्त की लला (छाल) में निम्नलेने वाला चिकना रस) के समान जो कर्मरज के चिपकाने में कारण हैं, उसे रुग्ण्य कहते हैं। वे चार हैं—कोप मान माया और लोभ।

गुप्ति—द्रव्य, क्षेत्र, जाल, भव और भाव परिवर्तन को संसार कहते हैं, संसार के कारण ज्ञानावरणादि कर्म में आत्मा की गोथल-रक्षण करना गुप्ति है। अर्थात् मन वचन और काय की अशुचि प्रवृत्ति को रोकने को गुप्ति रहते हैं।

सम्यग्योगनिबन्धो गुप्ति' (तत्त्वा०) यहां जो सम्यग् विशेषण दिया है, उससे सूचित होता है, कि सत्कार पूजादि की अपेक्षा रहित मन वचन काय को वशमें करना ही गुप्ति है। वही गुप्ति मोक्ष का साधन होती है। गुप्ति के तीन भेद हैं—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति। सर्वमें रागादि की निवृत्ति होना ही—“जा रागादियिचि मणस्स जाणीहि त मणोगुत्ती”—मनोगुप्ति है।

असत्त्व, परम, कठोर, मिथ्यात्व, अमयमादि के निमित्त भूत वचन न बोलना वचनगुप्ति है। प्रसाद रहित होकर बिना देखे और बिना प्रमार्जन किये हुए भूमि भाग में नहीं चलना, अथवा पदार्थों के उठाने, रखने, मोने, बैठने आदि क्रियाओं को न करना, प्रथवा कायोत्सर्ग करना काय गुप्ति है।

समिति—प्राणियों की पीडा का परिहार करते हुए केवल शोध कर प्रवृत्ति करने को समिति कहते हैं। वह पांच-प्रकार की है—ईर्ष्या, भ. पा, एषणा, आदाननिक्षेपण और व्युत्सर्ग।

राका—ईर्ष्या भायादि समिति और वचन काय गुप्ति से क्या अन्तर है? क्योंकि प्राणियों को पीडा देने वाली जो कायादि की क्रिया है उन की निवृत्ति करना, कायादि गुप्ति है और समिति भी प्राणी पीडा का परिहार करके कायादि की प्रवृत्ति करना है।

समाधान—निवृत्तिरूप तो गुप्ति है और प्रवृत्तिरूप समिति है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद से एक दोनो भिन्न २ हैं।

शंका—इन्द्रिय और कर्पाय में अप्रप्रणिधान (चित्त न लगाना) और मनोगुप्ति ये दोनों एक ही हैं । इन को पृथक्-२ कहने का क्या कारण है ?

समाधान—राग द्वेष मिथ्यात्वादि अशुभ परिणामों के अभाव को मनोगुप्ति कहते हैं, यह तो सामान्य कथन है । तथा इन्द्रिय व, कर्पाय से मन की निवृत्ति को जो मनोगुप्ति कहा है, वह विशेष कथन है । सामान्य और विशेष का कथविद् भेद है, इसलिए पुनराक्ति दोष नहीं है । मनोगुप्ति में इन्द्रिय व कर्पाय अप्रप्रणिधान आ जाता है, तथापि इनका भेद रूप से कथन करना चरित्रार्थों के लिए अत्यन्त आवश्यक है । अथवा इन्द्रिय के विषय और कर्पाय को लाव्य बताने के लिए इनका भिन्न २ कथन किया है । चारित्र शब्द से यहा पञ्च महाव्रत ही इष्ट हैं । तथा गुप्ति या व समितिया तो इसके परिकर रूप हैं ।

छद्म आचार्यों ने पचीस भावनाओं को भी चारित्र वित्तय कहा है । “तत्त्वैर्यार्थं भावना पञ्च पत्र” (तत्त्वा० अ० ७ सू० ३) अर्थात् अहिंसादि व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक व्रत की पांच २ भावनाएँ मानी गई हैं । उन भावनाओं का स्वरूप प्रथम किरण से कह आये हैं ।

तपविनय

उत्तरगुणउज्जमणे सम्मं अधिआसणं च सड्ढाय ।

आवसयाणसुचिदाणमपरिहायी अणुस्सेओ ॥ १२१ ॥ (भग०)

अर्थ—उत्तरगुणों के आचरण करने में उद्यम करना, सम्यक् प्रकार सकलेश परिणाम से व दीनता से रहित होकर धुंधादि परिपहों को सहता, तपश्चरण में श्रद्धा करना, उचित समय में पट् आवश्यकों का भली भांति पालन करना, उनमें कमी केशी न करना ही तप का विनय है ।

भावार्थ—यहा उत्तर गुण शब्द से सयम का ग्रहण किया है, क्योंकि सयम, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान के उत्तर काल में होता है । विना श्रद्धान व ज्ञान के सयम में प्रवृत्ति नहीं होती । कारण कि ज्ञान व श्रद्धाहीन पुरुष असयम का परिहार नहीं कर सकता ।

इसका आशय यह है कि सयम के होने पर सयम का उद्योग करने वाला तपश्चरण निर्जरा का कारण होता है । विना सयम के तप निर्जरा का कारण नहीं होता, इसलिए सयम तप का परिकर है । कहा भी है .—

‘संजमहीणं च तपं जो कुणइ खिरत्थयं कुणइ’

अर्थात्—सयम हीन व्यक्ति का तपश्चरण निरर्थक है।

संकेतेश परिणाम व दैन्य भाव रहित होकर क्षुधादि परिपहो का सहना ही परीपह-साहिष्णुता है। परीपह वाईस है। वे इस प्रकार है—क्षुधा, पिपासा (प्यास) शीत-उष्ण, दशमशक, नम्रत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निपद्या (बैठना), राश्या (शयन), आक्रोश, बध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। इनका विशेष विवेचन आगे वीर्याचार में किया जावेगा।

उपचार विनय

भत्ती तवीधिर्गमि य अहीलया य संसाणं ।

एसो तवम्मि विणञ्चो जहुत्तचारिस्स साधुस्स ॥ १२२ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने से (तपश्चरण में) अधिक कुनियों का दर्शन होने पर मुख पर प्रफुल्लता, हृद्य मे उल्लास आदि उत्पन्न कर दार्दिक अतुराग प्रकट करना भक्ति है। तथा सम्यक् तपस्या मे अतुराग का प्रादुर्भाव होना भक्ति है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य पूर्वक जो तपस्या की जाती है, वही सम्यक् तपस्या है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शनादि पूर्वक तपस्या संसार भ्रमण की कारण है, इस-लिए उसे इतपस्या कहते हैं। जो साधु अपने से तपस्या मे हीन हो, किन्तु सम्यग्दर्शन-ज्ञान और सयम से विभूषित हों, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तिरस्कार करना सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र्य का तिरस्कार करना है। इसलिए उनका बहुमान (आदर सत्कारादि) न करना ज्ञानातिचार है। उनमे वात्सल्य भाव का अभाव दर्शनातिचार है। जिसका ज्ञान और दर्शन सातिचार (सदोष) होता है, उसका चारित्र्य भी अशुद्ध होता है। आशय यह है कि तपश्चरण या तपस्वी का अविनय महा अनर्थ का कारण है। अतः उत्तरगुण में उद्यमादि उत्त गुणों का पालन करने वाले साधु के तपोविनय सिद्ध होता है।

उपचार विनय के भेद

काइयाइयमाणसिञ्चोत्ति तिविधो हु पंचमो विणञ्चो ।

सो पुण सब्बो दुविहो पच्चक्खो चैव पारोक्खो ॥ १२३ ॥ (भग०)

अर्थ—उपचार विनय के काथिक विनय, वाचनिक विनय, मानसिक विनय इस तरह तीन भेद हैं। काय से जो विनय होता है, उसे काथिक, वचन से जो विनय प्रकट किया जाता है, उसे वाचनिक विनय तथा मन में जो विनीत भाव उत्पन्न होता है, उसे मानसिक विनय कहते हैं। इन तीनों के प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो दो भेद होते हैं। प्रत्यक्ष-काथिक-विनय और परोक्ष-काथिक-विनय। प्रत्यक्ष-वाचनिक-विनय और परोक्ष-वाचनिक-विनय। प्रत्यक्ष-मानसिक-विनय और परोक्ष-मानसिक-विनय।

प्रत्यक्ष काथिक विनय

अशुद्धानं किदियम्मं एवंसर्यं अंजली य शुंडार्यं ।

प्रचतुर्गाव्यस्यैते पस्थिदस्स अणुसाधयं चैव ॥ १२४ ॥ (भाग०) .

अर्थ—गुरु आदि पूज्य महासुनियों के आने पर या प्रयाण करते समय आदर पूर्वक खड़े होना, तथा उनके सम्मुख गमन करना चाहिए। कृत्तिकर्मार्थक वदना का पाठ पढ़कर शरीर झुकाकर उन्हें वन्दना करना चाहिए। मस्तक पर जौनो हाथ जोड़ कर मस्तक झुकाता चाहिए। गुरु आदि बैठ जायें या खड़े होजायें तब उनके समीप जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। जब गुरु आदि जाने लगे तब उनके पीछे पीछे आदर पूर्वक थोड़े अन्तर से हाथ पाँव का शब्द न करते हुए शान्ति पूर्वक गमन करना चाहिए। यदि साथ गमन करना पड़े तो अपने शरीर प्रमाण भूमि के अन्तर से गमन करना चाहिए।

गुरु आदि के प्रतिष्ठित स्थान पर बैठ जाने या खड़े हो जाने पर शिष्य को उनसे नीचे स्थान पर अथवा पीछे इस प्रकार बैठना चाहिए, जिससे उनको अपने हाथ पाँव स्वास आदि से कष्ट न पहुँचे। अथवा सम्मुख बैठना ही पड़े तो गुरु आदि वाम भाग में (बाएँ हाथ की तरफ) उद्वत्तारहित अपने मस्तक को थोडा सा झुकाकर बैठे। गुरु आदि के वृण या काष्ठादि के आसन पर बैठ जाने के पश्चात् स्वयं भूमि पर बैठे। गुरु आदि के वृण काष्ठ शिलादि के गुरु की नाभि प्रमाण अन्तर वाले प्रदेश में अपना स्थिर रहे इतने दूर उन्नत आसन पर शयन करने पर आप निम्न स्थान पर शयन करे। जिससे अपने हाथ पाँव मस्तकादि की चोट गुरु के न आ जावे। अब वे बैठना चाहते हैं, देना जानकर काष्ठादि के आसन को अथवा भूमि प्रदेश को नेत्रों से भली भांति देखकर तथा कोमल पिच्छी से शीघ्रता पूर्वक धीरे धीरे प्रमार्जन करके आसन देना चाहिए। जब गुरु को ज्ञान और संयम के उपकारक पुस्तक कमण्डलु आदि के ग्रहण करने की अभिलाषा प्रतीत होजावे तो उन्हें चीजें देना चाहिए। अथवा उद्गम उत्पादन एषणादि दोषों से रहित प्राप्त हुआ प्रति लेखन (पिच्छी) गुरुजी को देना चाहिए। शीत से शीत गुरु आदि को निर्वात उष्ण स्थान और गर्मी से पीड़ित को शीतल हवावाला स्थान देना चाहिए। अथवा ग्राम नगर आदि में जहा आप निवास करता हो, वह स्थान देना चाहिए।

अयोग्य वचन बोलने वाले, मिथ्या ऋषि व असत्यमी गृहस्थों के समान वचनालाप नहीं करना चाहिए। अग्नि, मणि, कृपि आदि पद कर्मों में प्रवृत्ति कराने वाला वचन सुन से नहीं निकलना चाहिये, क्योंकि इससे जीवों को बाधा होती है, इसलिए ऐसा वचन न बोलकर जीवों की रक्षा करने वाला भाषण करना उचित है। दूसरों की अचहेलना करने वाला वचन कदापि उच्चारण उचित नहीं है। इसे वाचनिक विनय कहते हैं।

मानसिक विनय

पापविशोचियपरिणामवज्रयं पियहिदे य परिणामो ।
 णायन्त्रो संखेवेण एसो माणस्सिञ्चो विण्णञ्चो ॥ १३० ॥ भग०

अर्थ—जिनसे जल प्रवाह के समान पाप कर्म समूह का अविच्छिन्न रूप से आगमन होता है, ऐसे अशुभ परिणामों को अपने हृदय में स्थान देना ठीक नहीं है। यहाँ गुरु विनय का प्रकरण है, इसलिए गुरु के विषय में अशुभ परिणाम अपने हृदय में उत्पन्न न होने देना चाहिए।

जब गुरु शिष्य की सख्खन्द प्रवृत्ति का निवारण करते हैं, तब शिष्य यदि क्रोध उत्पन्न करता है, तो उसके अशुभ कर्म का आक्षेप होने लगता है। शिष्य की उद्वेग प्रवृत्ति देख कर गुरु का शिष्य पर पूर्ववत् अनुराग नहीं रहता, तब शिष्य के मन में अनेक विकल्प पैदा होते हैं—गुरुजी पूर्व की भाँति मुझे नहीं पढाते, मेरे साथ सम्भाषण भी नहीं करते हैं। इससे शिष्य के अन्तःकरण में रोग उत्पन्न होता है, और वह द्वेष के वशीभूत दुष्टा गुरु का विनय करने में आलस्य करने लगता है और गुरु की अवज्ञा करता है। निन्दा और अन्याय के भाव उसके मनमें उत्पन्न होने लगते हैं और उनके विपरीत चलने लगता है। इत्यादि सब पाप मय विचार हैं इनका त्याग करना चाहिए जो प्रवृत्ति गुरु की प्रिय लगे और जिससे अपना भी हित हो वह प्रवृत्ति करना शिष्य का कर्तव्य है। यह सब मानसिक विनय है।

परोक्ष विनय

इय एमो पचक्खो विण्णञ्चो पारोक्खिञ्चो वि जं गुरुणो ।
 विरहम्मि विवट्टिज्जइ आणायिइ सचरियाए ॥ १३१ ॥ (भग०)

अर्थ—इस प्रकार कायिकादि तीन प्रकार के प्रत्यक्ष विनय का स्वरूप कहने के पश्चात् अब परोक्ष विनय का स्वरूप कहते हैं।

गुरु के निकट वर्त्ती होने पर गुरु का विनय करना प्रत्यक्ष-विनय है। गुरु के विद्यमान न होने पर गुरु की आज्ञा के अनुकूल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्र रूप रत्नत्रय में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रवृत्ति करना ही उत्तम परोक्ष विनय है।

केवल गुरु का ही विनय नहीं, किन्तु अन्य का भी विनय शिष्य को यथायोग्य करना चाहिए, यही दिसाते हैं •

राज्गणिय अराड्गणीणसु अज्ञासु चैव गिहिवग्ने ।

विद्यथो जहारिहो सो कायवो अपगच्छे ॥ १३२ ॥ (भग०)

जैसे-रत्न दुर्लभ होते हैं, किन्तु मिलजाने पर उनसे ही अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है, वैसे ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चरित्र भी अत्यन्त दुर्लभ हैं किन्तु अभिलषित वस्तु जो मोक्ष है, उसकी इनसे ही उपलब्धि होती है, इसलिए ये रत्नत्रय कहे जाते हैं। यह रत्नत्रयरूप परिणाम जिनके अधिक उत्कृष्ट यथाज्ञा समान हो ऐसे मुनि को 'राड्गणिय' कहते हैं। जो रत्नत्रय में अपने से हीन है, ऐसी आर्थिकाएँ तथा गृहस्थ इनका भी प्रसाद रूहित होकर यथायोग्य विनय सत्कार करना चाहिए।

विनय के अभाव में दोषों की उत्पत्ति

विद्याया विष्णुहृणस्स हवदि सिक्खा शिरस्थिया सव्वा ।

विद्यथो सिक्खाए फलं विणयफलं मव्वक़्खाराणं ॥ १३३ ॥ (भग०)

अर्थ—विनय हीन यति की सत्र शिक्षा निरर्थक होती है, क्योंकि शिक्षा का फल पाच प्रकार का विनय बताया है। और विनय का फल पञ्च कल्याणको की प्राप्ति है। परं आनुपगमिक रूप से ससार के सुखों का पाना भी है।

इसका आशय यह है कि जिस शिक्षा से आत्मा में विनीतता-नम्रभाव उत्पन्न होता है, वही शिक्षा मफल है। जिसने वरों तक धोर परिश्रम करके विविध शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका स्मरण मनन चिन्तादि किया और यदि आत्मा में विनय धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसका विद्याभ्यास का सब श्रम निष्फल है। कारण कि विद्याभ्यास का मुख्य फल विनय है। विनय के अभाव में विविध शास्त्रों का अध्ययन गंधे पर लड़े हुए मिष्टानादि के समान केवल भार मात्र है। विनीत शिष्य पर ही गुरु आदि का अनुग्रह रहता है। और उसके हृदय में विद्या का प्रवेश शीघ्र होता है, और वह अन्त्यास ही सन गुणों का निवास स्थान बन जाता है।

विनय समस्त कर्मों के निमूलन करने में कारण होने से मोक्ष का द्वार माना गया है। पांचों प्रकार के विनय में तत्पर रहने वाले के सम्पूर्ण असयम का परिहर होता है, इसलिए विनय सयम का जनक है। ज्ञानादि के विनय में प्रवृत्ति नहीं करने वाले अविनीत व्यक्ति की अनशानादि तपश्चरण में प्रवृत्ति नहीं होती, अतः विनय तपस्या का भी कारण सिद्ध होता है। ज्ञान तो विनय से ही प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान का हेतु विनय है। विनय से आचार्य प्रसन्न होते हैं और सम्पूर्ण सद् विनयवान् मुनि का पक्षपाती व अनुरगी बन जाता है।

मानसिक, भौतिक और शारीरिक विनय का आराधक साधु आचार्यगण में निर्दिष्ट सब आचरण का पालन होता है। दृढ विधान करने वाले कुरु-शाक्य में अविनय करने वाले के लिए दण्ड-प्रयोग की व्यवस्था बताई गई है। विनीत सारे दण्डों से मुक्त रहता है। विनीत यति ही आचार-क्रम का व कल्पनीय-योग्य गुणों का प्रकाशन करता है। क्योंकि उसके श्रुतज्ञान की आराधना होती है। विनय गुण से आत्म-शुद्धि होती है, इसलिए विनय ज्ञान, दर्शन और वीतरागना रूप आत्म शुद्धि का जनक है। विनय से वैमनस्य नष्ट होता है। विनय हीन पर गुरु आदि का अनुग्रह नहीं होता, इसलिए उसके चित्त में व्यग्रता (आकुलता) बनी रहती है। विनय से सरलता आती है। अथवा जो विनय करता है वह आगम निर्दिष्ट आचरण में आराधन करने वाला होता है। विनय अभिमान का नाश करता है और उससे लाघव गुण प्रकट होता है। विनयदान की सब भक्ति करते हैं। विनय स दूसरे मनुष्यों के हृदय प्रफुल्लित होते हैं। अविनयी मनुष्य का मन सदा कुण्ठित रहता है और वह निन्दा व भत्सना का पात्र होता है, अतः वह सदा दुःखी रहता है। विनयवान् इन सब दुर्गुणों से दूर रहता है, इसलिए वह सर्वदा सुख का अनुभव करता है। सुख के अभिलाषियों को मन्त्रते प्रथम विनय का पालन करना चाहिए।

वैयावृत्य तप

सतीए भतीए विज्जावन्नुज्जदा सदा होह ।
आथाए शिज्जेरत्ति य सवालउट्टाउले गच्छे ॥ ३०६ ॥ (भग०)

अर्थ—हे मुने ! तुम बालमुनि और वृद्धमुनि से व्याम मुं न-सहं की अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक वैयावृत्य करने में उद्यत रहो। वैयावृत्य करना मुनियों का कर्तव्य है, ऐसी सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। यह वैयावृत्य तप है और निर्जरा का कारण है। ऐसा समझ कर इसके करने में सदा उद्यत रहो। साधु किस २ की व्यावृत्ति करें-उसके लिए सूत्रकार उमास्वामी कहते हैं।

आचार्योपाध्यायतपस्वीशौच्यपलानगणकुलसंधसोधुमनोज्ञानाम् ॥ तत्त्वा० अ० ६ सू० २४ ॥

(कठो को दूर करना) सेवा (४२२)

अर्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैश्य, गण, कुल, मह साधु और मनोह इन दश प्रकार के स्वयं पचाचार का आचरण करता है और दूसरो से कखाता है उसे आचार्य कहते हैं।

उपाध्याय—जिस व्रत-गीत-गुण के आधार भूत श्रुत के ज्ञाता मुनि से शिष्य विनय पूर्वक आगम का अध्ययन करते हैं, जो उसे उपाध्याय कहते हैं।

तपस्वी—अतिक्रिठिन महान् तप का आचरण करने वाले साधु को तपस्वी कहते हैं।

शैश्य—जो साधु व्रतादि गुण का पालन करता हुआ श्रुत का अध्ययन करने में तत्पर रहता है, उसे शैश्य कहते हैं।

गण—जो साधु रोगादि से पीडित है, उसे गण कहते हैं।

कुल—दीक्षा देने वाले आचार्य की जो शिष्य परम्परा है, उसे कुल कहते हैं।

सद्य-श्रुति, यति, मुनि, ज्ञानगार इन चारो प्रकार के मुनिसमूह को सद्य कहते हैं।

साधु—चिरकाल के दीक्षित मुनि को साधु नाम से कहते हैं।

मनोह—जो विद्वान्, बाम्नी, (श्रेष्ठ वक्ता) महाकुलोत्पन्न तथा लोक से मान्य हो उसे मनोह कहते हैं।

इन दश प्रकार के साधुओ के लिए निरवद्य (निर्दोष) औपच्य भोजनयानादि का सभन न होने पर अपने हस्तादि द्वारा उनके मुख नाक हस्तादि का मल निकाल कर उनके अमुकुल वैयावृत्त्य-सेवा दहल करना, उनके चित्त में साधयानता की प्राप्ति कराना, वैयं नाम श्यादि अनेक प्रकार से वैयावृत्त्य करना चाहिए।

सं० प्र०

वैयावृत्य की विधि

सेजागासगिसेजा उवथी पडिलेहणालवगगहि दे ।

आहारीसहयाययविकिचणुव्वतणदीसु ॥ ३०५ ॥ (भग०)

अर्थ—शयन का स्थान, बैठने का स्थान, पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि सयम और ज्ञान के उपकरण, इन सबका कोमल पिच्छी में प्रमाजन करना, उनके योग्य निर्दोष आहार, औषध देकर उपकार करना, उपदेश-श्रद्धा व्याख्यान देना, शक्ति-हीन मुनि के मल मूत्रादि को दूर करना-धोना, उठाकर एक करवट से दूसरी करवट में लेटाना इत्यादि क्रियाओं द्वारा वैयावृत्य-सेवा ठहल करना चाहिए ।

मार्ग के श्रम से थके हुए साधु की हस्तपादादिक मर्दनादि द्वारा सेवा करना चाहिए । जो साधु और आदि से सताये गये हों, दुष्ट पशुओं से पीड़ित हों, अन्याय परायण राजा से उपद्रव को प्राप्त हुए हों तो उनके उपद्रवादि को दूर करना चाहिए । नदी से रके हुए साधु को नदी पार करना, किसी ने साधु को रोक लिया तो उन्हें छुड़ाना, मारी रोग से पीड़ित साधु के रोग को त्रिशादि से दूर करना तथा कोई मुनि दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रहें तो सुभिक्ष देश में लाकर उन की पीड़ा को दूर करना चाहिए । किसी भय से व्याकुल हुए साधु को 'प्राप मत हरो, इत्यादि कह कर धैर्य बँधाना उनका सब प्रकार से रक्षण करना चाहिए । ये सब वैयावृत्य के प्रकार हैं ।

वैयावृत्य नहीं करने वालों के प्रति

अणियुह्हिदवलाविरिओ वेजावघं जिणोवदेसेण ।

जदि य करेदि समत्यो संतो सो होदि यिद्धम्मा ॥ ३११ ॥ (भग०)

अर्थ—जो आपनी शक्ति के अनुसार जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट वैयावृत्य को नहीं करता है, यह धर्म हीन होता है । उसके हृदय में धर्म की वासना नहीं रहती है, जो वैयावृत्य करने से जी चुराता है । वैयावृत्य के पिना साधु का मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, धर्म की प्रवृत्ति रुक जाती है । अत्युत्तम आचारवाले ज्ञानी मुनि भी रोगादि उपद्रव के आने पर वैयावृत्य के अभाव में रत्नत्रय के पवित्र मार्ग से पतित होते देखे गये हैं । वह धर्मात्मा नहीं हों सकता, उसके हृदय में रत्नत्रय की संस्थिति भी नहीं होती—जो वैयावृत्य करने के भय से मुनि सच का सहयोग छोड़ देता है । वैयावृत्य महान आत्मा ही करता है । स्वार्थी-हृदय-हीन व्यक्ति इससे दूर भागता है । पुण्यत्मा ही इसके महत्व को समझता है । पापी इसके गुण को नहीं समझ सकता । वैयावृत्य के अभाव से सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद मिलता है । इसलिए अपने कल्याण की

इच्छा करने वाले को ही क्या सम्पूर्ण ससार के जीवों को वैयावृत्य अपने पद के अनुकूल करना चाहिए। इस लोक में सब्बे वैयावृत्य के माहात्म्य से मनुष्य को दिव्य आनन्द का अनुभव होने लगता है। समस्त संसार मुक्त-दुःख से उसका अशोभान करने लगता है। इससे आत्मा नहीं चूकना चाहिए और वैयावृत्य करने में अपना सर्वोत्तम रौभाग्य समझना चाहिए। यह मनोवाञ्छित वस्तु देने वाला कल्पवृक्ष और चिन्तामणि, कामधेनु और कामधट से भी बढ कर है। ऐसा संकत कर इस वैयावृत्य तप ना सतत आचरण करना उचित है।

वैयावृत्य करने से क्या २ गुण उत्पन्न होते हैं, उसे दिखाते हैं।

गुणपरिणामो सड्ढा वच्छन्न भक्तिपत्तलंभो य।

संधायं तवपूया अबुच्छिन्ती समाधी य ॥ ३०६ ॥

आशा संजससाखिल्लादा य दारणं च अविदिगिच्छा य।

वेजावचस्स गुया प्रभावणा कज्जगुण्याणि ॥ ३१० ॥ (भग०)

अर्थ—वैयावृत्य करने वाले में निम्नोक्त १७ गुण प्रकट होते हैं। १ गुणपरिणति, २ श्रद्धा, ३ भक्ति ४ वात्सल्य, ५ पात्रलाभ, ६ सधान, ७ तप, ८ पूजा, ९ तीर्थ की अभ्युच्छिन्ति, १० समाधि, ११ आशापालन, १२ समय, १३ सहायता, १४ दान, १५ निर्विचिकित्सा,

(१) गुणपरिणति—ससार के सारे प्राणी ध्यगती हुई मोहरूपी अग्नि से जल रहा एव घोर दुःख पा रहा है, किन्तु इन इन्द्रियों के विषयों में राग द्वेष रूप परिणति का सहार कर दिया है। रत्नत्रय ही इनका धन है। शारीरिक, वाचनिक और अमनोह प्रकार पूर्ण नियंत्रण है। ये लौकिक आदर-सत्कार की अपेक्षा नहीं करते। तेजोमय तपस्या के प्रभाव से ये कर्मरज का नाश कर रहे हैं, इस प्रकार यति के गुणों में वास्तविक अनुराग रखते हुए वैयावृत्य करने वाले के गुणपरिणति नामा गुण होता है।

(२) श्रद्धा—रत्नत्रय में श्रद्धा होने पर ही रत्नत्रय के आराधक साधु की वैयवृत्य सम्भव है। अथवा रत्नत्रय की मूर्ति स्वरूप साधु की वैयावृत्य करने से मोक्ष मार्ग (रत्नत्रय) में श्रद्धा विशेष उत्पन्न होती है।

(३) वात्सल्य—जिसके हृदय में घर्मात्सा और धर्म पर सच्चा अनुराग होता है, वही मुनि की सेवा दृढ़ करता है। वैयावृत्य करने वाले का चित्त सहजभूति से ओत-प्रोत होता है इसीलिए वह नव कोटि पूर्वक (मान, वचन, माय, कृत, करित, अनुमोदना) मुनि का वैयावृत्य करता है, अतः वैयावृत्य वात्सल्य का सूचक है अर्थात् वात्सल्य गुण का प्रकाश वैयावृत्य के आचरण से होता है।

(४) भक्ति—गुणानुराग को भक्ति कहते हैं। यह भक्ति अहंन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि पूजनीयों के गुणों में प्रीति उत्पन्न होने से होती है। साधु आदि का वैयावृत्य करने वाले के हृदय में उनके गुणों में प्रीति स्वतः उत्पन्न होती है, अतः साधु की वैयावृत्य भक्ति को प्रकट करता है।

(५) पात्रलाभ—उत्तम मध्यम और जघन्य तीन प्रकार के पात्र माने गये हैं। अखिल सम्पददृष्टि जघन्य पात्र, पचमगुण-स्थानवर्ती शत्रु मध्यम पात्र तथा श्युठार्इस मूलगुण के धारक निर्द्वन्द्व्य मुनि उत्तम पात्र हैं। जो मुनि का वैयावृत्य करता है, उसको उत्तम पात्रलाभ होता है जो कि आत्मा की सद्गति का कारण है, क्योंकि उत्तम पात्रों की सेवा ही स्वर्गादि की प्राप्ति और निश्चयस (मोक्ष) की साधक होता है।

(६) संधान—पूर्वमान् रत्नत्रय साधु ही होते हैं, क्योंकि उनके शरीर से रत्नत्रय साक्षात् प्रकट होता है। उसकी सेवा शुश्रूषा करने से छूटें हुए रत्नत्रय का आत्मा में पुनः संधान (सम्बन्ध) होता है, अतः वैयावृत्य रत्नत्रय के संधान (फिर मिलाना) को करने वाला है।

(७) तप—वैयावृत्य करने वाला साधु सतत मुनि की परिचर्या में लगा रहता है, वह अपनी सब इच्छाओं का निरोध कर अपने मन और इन्द्रियों को मुनि की सेवा में लगाता है, अतः उसके इच्छा का निरोध होने से आभ्यन्तर तपश्चरण का साधन होता है।

(८) पूजा—आगम में पचपरमेष्ठी की पूजा मरुता बताया है और वह (पूजा) अशुद्धय-स्वर्गादि की सम्पत्ति तथा परम्परा मुक्ति का कारण बताई है। पचपरमेष्ठी में अहंन्त और सिद्ध को छोड़कर शेष आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनि हैं। यद्यपि अहंन्त भी मुनि ही हैं, तथापि वैयावृत्य में उनका ग्रहण नहीं है, क्योंकि उनके वेदनीय कर्म का उदय होते हुए भी मोहनीय कर्म के नाश हो जाने से वह वेदनीय कर्म कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है, अतः उनके रोगादि जन्म शरीर में पीड़ा नहीं होती है, इसलिए वे सब प्रकार के उपद्रवों से परे हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधुओं का जो मन वचन और माय से वैयावृत्य करता है, उनके शरीर की बाधा और मानसिक पीड़ा को दूर करना अपना कर्तव्य समझता है उसके उल्टे पूजा की प्राप्ति होती है। अतः वैयावृत्य करने से पूजा का फल उपलब्ध होता है।

(४२६)

अस्तित्व धार्मिक व्यक्ति के विना नहीं रह सकता, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पुण्यात्मा रत्नत्रय के आराधक सुनिर्गण की रक्षा करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, वह धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति को अविच्छिन्न बनाता है।

(१०) समाधि—शरीर सम्बन्धी रोगादि बाधा को दूर करके जा पीडित साधु को शान्ति पहुँचाता है वह साधु के चित्त में शान्ति स्थापित करने का कारण बनता है। पीडादि से जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प भाव राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं, उनका नाश हो जाने से साधु के समाधि उत्पन्न होती है। तथा वैयावृत्य करने वाले के भी चित्त में शान्ति उत्पन्न होती है। वैयावृत्य करते समय उसका अन्तःकरण राग द्वेषादि परिणति में रहित होता है। वह केवल पीडित साधु की सेवा में लगा रहता है, इसलिए उसको भी समाधि प्राप्त होती है।

(११) आज्ञा पालन—इरा प्रकार के साधुओं का वैयावृत्य करने की भगवदाज्ञा है। वैयावृत्य करने वाला उक्त आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। इसलिए उसके भगवदाज्ञा का पालन होता है।

(१२) संयम सहायता—संयमी का वैयावृत्य करने वाला साधु उनके संयम में प्राये हुए विघ्नों का परित्कार करके संयम को निर्विघ्न बनाता है। यद्यो उसकी संयम में सहायता पहुँचाना है।

(१३) दान—रोग-पीडित साधु के रत्नत्रय के साधन में बाधा आती है; क्योंकि वह रोगादि उपद्रव से बाध्य हुआ साधु सम्पदहीन, सस्यज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का अन्वतिचार आरण्यन नहीं कर सकता, इसलिए रोगादि उपद्रवों का निराकरण करने वाला व्यक्ति रत्नत्रय के निर्दोष आचरण का साधक होने से रत्नत्रय का दान करने वाला सिद्ध होता है।

(१४) निर्विचिकित्सा—अनेक प्रकार की व्याधियों से पीडित साधुओं के शरीर में श्लानि पैदा करने वाले ग्रण, घाव से पीप व लूल बढ़ता हो, मलमूत्र कफादि से शरीर में दुर्गन्ध आ रही हो तो उससे श्लानि न करके उनके ग्रण, घाव, मलमूत्रादि को शुद्ध प्रासुक जल से धोना, औषधि का योग मिलाना आदि सब सेवा में श्लानि न करने से बन सकती है। श्लानि करना पाप है। श्लानि करने वाला रोगी की सेवा शुश्रूषा कदापि नहीं कर सकता। सेवा शुश्रूषा तो दूर रही उनके समीप भी नहीं जा सकता। उन व्याधि-पीडित साधुओं की औषध तथा श्लानि का शोधन कैसे कर सकता है ? इसलिए श्लानि को पाप समझकर पीडित साधुओं का सब प्रकार से वैयावृत्य करना चाहिए। इस वैयावृत्य के करने से निर्विचिकित्सा गुण प्रकट होता है।

(१५) प्रभावना—धर्म प्रभावना अनेक उपायों से होती है। धन व्यय कर, जिनैन्द्र की पूजा प्रतिष्ठा आदि करवाकर, दुःखित, दुसुखित जीवों को भोजनादि देकर, चैत्यालयादि बनवाकर, तथा विद्वत्तापूर्ण धर्म का उद्योग करने वाले ललित तालिक-व्याख्यान देकर और अनेक उपायों से धर्म प्रभावना की जाती है, वे सब प्रभावना के उपाय धनवान व विद्वान कोई भी कर सकते हैं। परन्तु धर्ममूर्ति रत्नत्रय-शरीर के धारक साधुओं की रोगादि पीडित अवस्था में अपने शरीर द्वारा सेवा टहल सब नहीं कर सकते। इसको तो श्रमन्त धर्माङ्गरागी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए साधुजन की रोगादि अवस्था में वैद्यावृत्य करना उत्कृष्ट प्रभावना है।

(१६) कार्यनिर्वाह—साधु कर्मक्षय करने के लिए अनेक तप करते हैं। एक दो, चार, पाच, आठ दिन एक मास आदि के उपवास धारण करते हैं तथा अनेक प्रकार के कायक्लेश आदि तप करने की अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। उनमें साधुओं का मुख्य कर्तव्य वैद्यावृत्य भी है। जिस मुनि ने वैद्यावृत्य तप का भली भाँति पालन किया उसने अपने कार्य का पूर्ण प्रकार से निर्वाह किया समझना चाहिए। क्योंकि इसका आचरण करने वाला स्व और पर का उपकार करता है। वैद्यावृत्य तप का पालन करके वह अपने कर्म की निर्जरा करता है तथा पीडित साधु के रस्तत्रय की वृद्धि करता है, अतः वह अपने उद्देश्य की सिद्धि करने के कारण स्वकार्य का निर्वाह करने वाला माना जाता है। क्योंकि इस वैद्यावृत्य के प्रभाव से वह त्रिलोक में उत्कृष्ट तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का वप्य करता है, जिसके कारण वह त्रिलोकाधिपति 'तीर्थंकर' पद प्राप्त करता है।

कहा तक कहा जाय वैद्यावृत्य करने वाले के ऐसे अनेक गुण प्रकट होते हैं। वे इस लोक में भी इसकी यशस्विता, महत्ता प्रकट करते हैं। वह सम्पूर्ण स्रष्टा के नेत्रों में ही नहीं हृदय में धस जाता है। उसकी आत्मा उन्नति पथ पर अग्रसर होती जाती है और वह इस लोक में भी सुख का अनुभव करता है तथा परलोक में अनेक विभूतियों को पाकर परम पद को प्राप्त होता है।

स्वाध्यायतप

परियटशा य वायण पडिच्छयाणुपेहा य धम्मकहा ।

युदिसंगलसंबुचोपंचविहो होइ सज्जमाओ ॥ १८६ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तन (आन्नाय) और धर्मकथा स्तुतिमग्नल ये पाच स्वाध्याय तप के भेद हैं।

(१) वाचना—वाह्य धनादि की अपेक्षा रहित तत्व का ज्ञाता मुमुक्षु पर के पति जो प्रथम, अर्थ और उभय (प्रथम और उसका

अर्थ) का प्रतिपादन करता है, उसे वाचना कहते हैं।
(४२८)

(२) पृच्छना—दूसरो को ज्ञान करने के लिए या सशय दूर करने के लिए अथवा निश्चित-तत्व को स्थिर करने के लिए उपहास, रावण, हास्य आदि नहीं करते हुए ग्रन्थ (शब्द), अर्थ अथवा उभय के विषय में दूसरे से पूछना पृच्छना है।

मूलाचार की टीका में पृच्छना का अर्थ शास्त्र-श्रवण किया है। क्योंकि प्रश्न कर्ता के पूछने पर वक्ता द्वारा तत्व का विवेचन करने पर राग श्रोता उसे श्रवण करते हैं, अतः पृच्छना का परस्परगत अर्थ शास्त्र-श्रवण भी संगत होता है।

(३) अनुप्रेक्षा—चित्त को एकाग्र करके किसी विषय या चार २ चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है।

मूलाचार की टीका में अनित्यत्व, अशरणत्व आदि वारह भावना के चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है।

(४) परिवर्तन (आश्रय)—इस लोक व परलोक सम्बन्धी फल की अपेक्षा न करने वाले ब्रह्मी का दुर्लभत्व, पदव्युत्पत्त तथा अपनूने पदार्थ का प्रत्यागन करने के लिए धर्मोपदेश देना धर्मकथा है।

(५) धर्म कथा स्तुति मङ्गलादि—धर्मोपदेश करने के प्रत्यक्ष प्रयोजन का त्याग कर उन्मार्ग का निराकरण, सन्देश का निवारण आशीर्वादान और शान्ति आदि रूप ध्वन वगैरह को मङ्गल कहते हैं।

भावार्थ—श्री परम भट्टारक तीर्थंकर देवाविदेव ने अपनी दिव्य-ध्वनि द्वारा तथा अतिशय बुद्धि-युद्धि धारक गणधर महाराज ने उपदेश द्वारा कहा है कि अनादि काल से चिपटे हुए कर्मों का जय वारह प्रकार के तप से होता है। उनमें स्वाध्याय नामक तप के समान आत्मा का हित करने वाला दूसरा तप न है, न हुआ है और न होगा। क्योंकि स्वाध्याय से बलु-तत्त्व का ज्ञान होता है। आत्मा और कर्मों आत्मा में वीतरागता शान्ति और परमउज्ज्वलता आती है और पुद्गलादि पदार्थों से विरक्तता और उपेक्षा होती है। इससे हीनते लगते हैं। तत्र वह उन गाठों को मुलफाने के उपाय में तत्पर होता है। ये रागवैपादि भावकर्म बन्ध के कारण हैं, और पुद्गल कर्मों के निमित्त से आत्मा में उद्वेग होते हैं। ये भेरे नहीं हैं। ज्ञानदर्शनादि मेरा स्वरूप है। शान्ति और सुख मेरा निजधन है। मैंने अज्ञान बरा बाला

स० प्र०

शरीरदि पदार्थों को सुख का साधन जान कर उन्हें तो अपनाया है और अपने वास्तविक सुख का साधन वैराग्य निर्माह और निराकुलता आदि की उपेक्षा और अवहेलना की जिसके कारण मुझे असहा जन्म-जरा-मरण के दुःख भोगने पड़े हैं। इस प्रकार के विचार ज्ञान प्राप्त होने पर ही होते हैं। इन विचारों से आत्मा की सम्यक्चारित्र्य में प्रवृत्ति होती है, जिससे पूर्व सञ्चित कर्मों की निर्जरा होती है और आगत्युक कर्मों का निरोध होने से संवर होता है। इसलिए स्वाध्याय के समान त्रिलोक में आत्मा का द्वितकारी अन्य पदार्थ नहीं है। यह सत्र पदार्थों में सर्वोत्तम और मान्य है।

अज्ञानी जीव घोर तपश्चरण कर जित्त कर्मों का करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, उनसे असंख्यतरुणा कर्मों का क्षय ज्ञानी जीव क्षण भर में कर डालता है।

“अज्ञानी ऋषयेत् कर्म यज्जन्मशतकोटिभिः।

तज्ज्ञानी तु विगुप्तात्मा निहन्यन्तर्मुहूर्त्ततः ॥”

अर्थ—अज्ञानी आत्मा जितने कर्म करोड़ों वर्षों में तप आदि द्वारा क्षय करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी पुरुष तीन गुणित धारण करके अन्तर्मुहूर्त्त में ही सम्पूत्र नष्ट कर देता है।

अज्ञानी वत, उपवास, यम, नियम, कायक्लेश आदि अनंतक तप करके भी कर्मबन्ध करता है और ज्ञानी भोग भोगते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है।

जिसके आत्मा में जड़ चेतन का भेद विज्ञान हुआ, वह अपने आत्मा को कर्मजाल में मुक्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होने से उसका कुत्र वश नहीं चलता है, परन्तु प्रतिकूल वह अवसर ढूढा करता है कि इस जाल से किस तरफ छूटूँ। जत्र चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय मन्द होता है, उसी समय वह अति शीघ्र उस कर्मजाल को तोड़ने में तत्पर होता है और तपस्या का आचरण कर उसे शीघ्र तोड़ने में सफल होता जाता है। किन्तु अज्ञानी जो तप करता है, वह केवल उस लोक सम्बन्धी सुरा की आकाक्षा से प्रेरित होकर अनेक भयानक कायक्लेश तप करता है, इसलिए उसका वह तप तभीन कर्मबन्ध का कारण होता है। उसकी सब क्रियाएँ गजसान के समान होती हैं। जो कार्य अन्य प्राणियों के बन्ध के कारण होते हैं, वे ही आत्मज्ञानी के निर्जरा के कारण बन जाते हैं। यह सब एक ज्ञान का माहृत्य है। अतः आत्म हितैषी मनुष्य को मदा स्वाध्याय द्वारा चान को निर्मूल बनाना चाहिए।

सर्वभय भावणाय य भाविता इति मव्वगुचीश्री।

गुचीहि भाविदाहि मरणे आराधश्री होइ ॥ ११२ ॥ (भग०)

अर्थ—स्वाध्याय में तत्पर हुए व्यक्तिके कर्मवन्ध की कारण भूत मन वचन और शाय की प्रवृत्तियाँ रुक जाती हैं। इनके रुक जाने से मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और कायगुप्ति सहज ही में पलती है। शरीरादि के द्वारा स्वयं कार्य करने में कार्य करना और स्वयं कार्य करने वाली को अनुमति प्रदान करना अर्थात् उनकी सरहना करना—इन तीनों योगों में निरोध रत्नत्रय की प्राप्त से हो जाता है और यह रत्नत्रय स्वाध्याय से मुक्ति के स्वरूप प्रकट होता है।

इसका आशय यह है कि अनन्त बल से अशुभ मन वचन काय-योगों का आत्मा को अभ्यास हो रहा है और उम्का सहायक अशुभ कर्म का उदय है। इन सब का नाश अत्यन्त दुष्कर है। किन्तु स्वाध्याय के बल से ही इनका नाश किया जा सकता है। स्वाध्याय से मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति नष्ट होती है और शुभ तथा शुद्ध प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तथा गुप्ति का पालन होता है, इससे नवीन कर्म का वन्धन होने के कारण संवर होता है और स्वाध्याय के समय सब इच्छाश्रो का निरोध होता है। अतः इस तप के प्रभाव से पूर्ण सञ्चित कर्मों का क्षय होता है, इसलिए संवर और निर्जरा के कारण इस स्वाध्याय का सदा आराधन करना चाहिए। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं, इसका आचरण कर मनुष्य सुगमता से संवर और निर्जरा करने में समर्थ हो सकता है। बाल, दुर्ध, युवक धनधान्य, निर्धन, सबल और निर्बल सब अवस्था और सब परिस्थिति वाले की पुरण इस स्वाध्याय द्वारा अनुपम लाभ उठा सकते हैं।

धर्मकथा नाम धर्मापदेश का है। धर्मापदेश के निम्नलिखित चार प्रकार हैं :—

आक्षेपणी स्वमतमंगहणी समेची,
विक्षेपणी कुमतनिग्रहणी यथार्हम् ।
संवेजनी प्रथयितुं सुकृतानुभावं,
निर्वेदनी वदतु धर्मकथा विरतये ॥ ८८ ॥ (अम० अ० ७)

अर्थ—समदर्शी—उपेक्षा दुष्टी का धारक मनुष्य, १ आक्षेपणी, २ विक्षेपणी, ३ संवेजनी, और निर्वेदनी इन चार प्रकार की धर्म कथा का उपदेश करे।

- (१) आक्षेपणी—स्वमत का समग्र करने वाली अर्थात् अनेकान्त मत का समर्थन करने वाली कथा को आक्षेपणी कहते हैं।
(२) विक्षेपणी—कुमत अर्थात् क्षणिकान्ति पक्षान्त मत का निराकरण करने वाली कथा को विक्षेपणी कहते हैं।

(३) संवेदनी—पुण्य के फल को प्रकट करने वाली कथा संवेदनी है ।

(४) निर्वेदनी—इन्द्रिय के विषय भोग और शरीर से विरक्ति (वैराग्य) उत्पन्न करने वाली कथा को निर्वेदनी कहते हैं ।

आवर्ध—धर्मकथा करने वाले वक्ता में सबसे पहले सप्तर के सब जीवों पर समभाव होना परमावश्यक है । जिसके हृदय में दूसरे जीवों को सुख पहुँचाने की उत्कण्ठा होगी, वही स्व और पर के कल्याण करने वाले उपदेश-मो देने में समर्थ हो सकता है । इसलिये उसे वस्तुतत्त्व का ज्ञाता होना चाहिए । तत्त्वज्ञान के बिना उपदेश करने वाला निज पर का उपकार न कर अपकार कर बैठता है । वह उस यमराज के तुल्य कुंघ के समान है, जिसे रोग का निदान तथा चिकित्सा का सम्यक् परिज्ञान नहीं है । वह रोगी को विपरीत चिकित्सा कर उसको मृत्यु-मुख में ढकेल देता है । से ही तत्त्वज्ञान हीन उपदेशक-धर्म कथा करने वाला—जनता को सम्यक् प्रकार वस्तु का स्वरूप न समझा सकने के कारण भयानक अनर्थ कर डालता है । इसलिए धर्मकथा करने वाले को जिस विषय का उपदेश करना हो, उसका गुरुमुख से वाचना (अध्ययन) प्रच्छेना (उसमें तर्क-द्विर्तन करना) श्रुत्वेना (बार बार चिन्ता) और आश्राय (बोध-शुद्ध उच्चारण) इन चार प्रकार के साध्याय का अभ्यास करने के पश्चात् पूर्ण योग्यता होने पर उपदेश करना चाहिए ।

उपदेश करने वाले को अनेकान्त मत का उत्तम ज्ञान और उसके विवेचन करने की प्रवीणता और वाक्-चातुर्य अत्यन्त आवश्यक है । स्वमत का उतना अनुभव होना आवश्यक है कि उसके पूरी तरह दूसरों के समक्ष समर्थन कर सके । इसके साथ साथ पर मतों का ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका ज्ञान हुए बिना उनका निराकरण कैसे कर सकेगा ? यदि किसी परमत के विद्वान् ने स्वमत की पुष्टि और अनेकान्तमत में दूषण दिखाने की चेष्टा की तो बिना उस मत का ज्ञान प्राप्त किये, उसका निराकरण और स्वमत स्थापन कैसे हो सकता है ? इसलिए स्वमत एवं दूसरे मतों का ज्ञान भी होना अत्यन्त आवश्यक है ।

राङ्गा—चेनेन्द्र मत वीतरागता का पोषक है, उसमें संवेदनी और निर्वेदनी ये दो कथाएँ ही-होनी चाहिए । वे ही आत्मा के हित की करने वाली हैं । इनसे ही वीतरागता उत्पन्न होती है । आत्मेपणी और विचेपणी कथा से तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है और राग द्वेष ही आत्मा का घातक है, अतः धर्मकथा में इन दो कथाओं का समावेश कैसे किया गया ?

समाधान—इसलिये राग द्वेष आत्मा के अहितकर हैं, इनके निवारण करने के लिए ही धर्मकथा की जाती है । किन्तु धर्मकथा करने का अधिकारी वही शान्त-चित्त मन्द कषाय वाला पुरुष है, जिसके अन्त-करण में मनुष्य मात्र के कल्याण की सभी भावना है । वह स्वमत के अनुयायी पर, रागद्वि और परमत्तानुयायी पर द्वेषबुद्धि नहीं रखता है । वह तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य व वीतरागता को स्वमत और इनके विपरीत, मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्या चारित्र्य व राग द्वेष आदि पुद्गलकर्मजन्य विभाव परिणति को परमत मानता है ।

इसलिए किसी व्यक्ति पर वह रूप बुद्धि नहीं करता है। वह तो बसुस्वरूप को जिसलाने का प्रयत्न करता है। वस्तु का स्वरूप अनेकान्तमय है। उसका समर्थन करता है; एकान्त वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से व्युत्पन्न है। वस्तु-स्वरूप का वर्णन राग रूप में करण नहीं, प्रत्युत नीतरागता का कारण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आक्षेपणी और विक्षेपणी तथा राग रूप में वर्णन की जनक नहीं बल्कि उमका नारा करने वाली है।

इस प्रकार साध्य का वर्णन कर अथ ध्यानतप का वर्णन न करते हैं।

ध्यान का स्वरूप

उत्कृष्टकायवन्द्यस्य माधोरन्तर्मुहूर्ततः ।

ध्यानमाहुर्यैकप्रचिन्तारोत्रो बुधोत्तमाः ॥ १५ ॥

एकचिन्तानिर्गोधो यस्तद्ध्यानं भावो परो ।

अनुप्रेक्षार्थचिन्ता वा तज्जैरभ्युपगम्यते ॥ १६ ॥ (ज्ञान० प्र० २५)

अर्थ—मन की एकप्रता जो ध्यान कहते हैं। अनिश्रल ज्ञान का नाम ध्यान हो। ध्यान में अन्य संन पदार्थों की चिन्ता को रोक कर केवल एक पदार्थ का विचार किया जाता है। अनुप्रेक्षा अथवा भावना का ध्यान से यही भेद है कि अनुप्रेक्षा अभ्यास रूप है और ध्यान उसका फल है। ध्यान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तमात्र है और वह उत्कृष्ट सहजत वाले मुनीश्वरो के ही होता है।

भावार्थ—मन वायु से भी बञ्चल है। यह एक समय में ही नीनो लोको तक को नाप लेता है और भ्रमण कर आता है। इसकी गमनागमनाहारादि विषयकयायादि अनेक विभाव परिणामो से हटाकर एक पदार्थ में स्थिर करता ध्यान है। अतिराय बलवान् चित्त की चञ्चलता को रोककर एक विषय पर ध्यान कर देना साधारण शक्ति वाले पुरुष के सामर्थ्य में बाहर है। ध्यान के ध्याता उत्तम सहजत वाले ही होते हैं, इतलिंग ध्यान करने का सामर्थ्य बरुष्टमनाराच सहजत, वजनाराचमहजत और नाराचमहनवाले महापुरुषो के ही माना गया है, शेष तीन महजनवालो के ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। तीन उत्तम सहजनवाले भी अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त तक ही ध्यान कर सकते हैं। आवली के उपर एक समय होजाने पर अन्तर्मुहूर्त का प्रारम्भ होता है और मुहूर्त (२ वकी-४८ मिनिट) में एक समय कम करने तक उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त का प्रमाण माना गया है। उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त ध्यान वक्रपुभनांगवसहननवाले महासुनि के ही होता है। वक्रनाराच

और नाराच सहननवाले के उच्छेद काल तक ध्यान नहीं हो सकता । इतने काल पर्यन्त चित्तवृत्ति को रोकने की शक्ति उनमें भी नहीं है । जगन्मय व मध्यम काल तक वे दोनों ध्यान कर सकते हैं । इसलिए इन दो सहननो से मोक्ष नहीं होता । केवल वरुणपुमनाराच सहनन से ही मोक्ष होता है । और इस सहननवाले की ही उच्छेद रौद्र ध्यान में प्रवृत्ति होती है, इसलिए वही सातवें नरक की आयु का पन्ध कर सकता है ।

अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्त्युपाटिका सहनन इन तीनों सहनन वालों की चित्तवृत्ति एक पदार्थ में नहीं रुक सकती है, इसलिए उनके ध्यान नहीं होता, एक अर्थ से दूसरे अर्थ के चिन्तन में चित्त की वृत्ति भ्रमण करती रहती है, अत उनके अर्थ-चिन्तन होता है । उसको भावना व अनुप्रज्ञा भी कहते हैं । कई आचार्यों ने इसे ध्यानपरम्परा के नाम से कहा है । यद्यपि यह ध्यानपरम्परा मोक्ष का साक्षात् कारण नहीं है, तथापि कर्मत्रय करने में अवश्य सामर्थ्य रखती है ।

ध्यान के मूल दो भेद हैं—एक प्रशस्तध्यान और दूसरा अप्रशस्तध्यान ।

प्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में साम्यभाव, निर्मलता और शान्ति आदि आत्मीय गुणों का विकास होता है, वह प्रशस्तध्यान है । उसके ही नामों का उच्य होता है और आत्मा की असली हालत प्रकट होती है ।

अप्रशस्तध्यान—जिस ध्यान से आत्मा में स्व और पर के अकल्याण-दुःख, क्लेश, सताप, हिंसादि पाप और क्रोधादि कृपायो का आविर्भाव हो, उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं । यह ध्यान आत्मा का पतन करने वाला है और नरकादि के दुःखों का कारण है ।

शङ्का—प्रशस्तध्यान की प्राप्ति का कारण क्या है ?

समाधान—एक साम्यभाव ही प्रशस्तध्यान का कारण है । वही कहा है—

यदैव संयमी साक्षात्समत्वमवलभते ।

स्यात्तदैव परं ध्यानं तस्य कर्मोपाधातकम् ॥ ४ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—जिस समय संयमी साक्षात् समभाव का अनुभव करता है, उसी समय उसके कर्मपुत्र का नाश करने वाला प्रशस्त ध्यान होता है ।

शङ्का—अप्रशस्त ध्यान का कारण क्या है ?

समाधान—आत्मा में अनादिकाल से लगी हुई पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान की कारण है । वही कहा है—

अपारम्यं त्वं गृहविज्ञानरसिकां पापवासनाम् ।
असदर्थानि चादेयं ध्यानं मुक्तिप्रसाधकम् ॥ ८ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—सायोप्यामिक रगादि सहित ज्ञान में जो आसक्ति होती है वही पापवासना है, यही अप्रशस्त ध्यान का कारण है अर्थात् पापवासना ही अप्रशस्त ध्यान को जन्म देती है, इसलिए इस पापवासना को हृदय से निकाल कर मुक्ति के साधक प्रशस्तध्यान का ग्रहण करना चाहिए ।

प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान के भेद
(अष्टः च रहसहियं दोषिण वि भाषाणि अप्यसत्थाणि ।
धर्मं सुकं च दुवे पसत्यभाषाणि शेयाणि ॥ १६७ ॥ (मूला० पञ्चा०)

अर्थ—आर्तध्यान और रौद्रध्यान, ये दो अप्रशस्त ध्यान हैं। धर्मध्यान और सुक्लध्यान ये दो प्रशस्त ध्यान हैं। अप्रशस्त ध्यान का कारण है और प्रशस्तध्यान देवगति और मोक्ष का कारण है। वही कहा है —
तिरियगई अष्टेण शरयगई तह रउदभाणेण ।
देवगई धर्मेण सिवगइ तह सुकभाणेण ॥ १३ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—आर्तध्यान तिर्यचगति और रौद्रध्यान नरकगति का कारण है। तथा इसी तरह धर्मध्यान से देवगति और सुक्लध्यान से, मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

आर्तध्यान और रौद्रध्यान में किस का चिन्तन होता है इसे दिखाते हैं—
तत्रोलकुसुमलेवणभूसणपियपुचचित्तणं अट्ट ।
बंधणउहणविचारणमारणचित्ता रउंमि ॥ ११ ॥

अर्थ—ताम्रूल, पुष्प, चन्दनादि लेपन, सुवर्ण रत्नादि के आभूषण तथा पुत्रादि की प्राप्ति का बार बार चिन्तन करने से आर्त ध्यान होता है। किसी को बन्धन में डालने, जलाने, विदारण करने, प्राण हरण करने के लिए जो आत्मा में विचार धारा उत्पन्न होती है तथा

किसी के धन सम्पत्ति आदि के हरण करने के लिए असत्य वचन में चतुराई प्रकट करने के लिए जो विचार परम्परा उत्पन्न होती है वह सब रौद्रध्यान है।

धर्मध्यान और शुक्लध्यान में किन का चिन्तन होता है, इसे दिखाते हैं —

सुतत्थसगगाणां महव्वयाणं च भावया धम्मं ।

गयसंक्कप्यविययं सुक्कज्जाणां सुण्येयव्वं ॥ १२ ॥ (ज्ञानसार)

अर्थ—सूत्रों के अर्थ का चिन्तन, मार्गणा, गुणस्थानादि तत्त्वों का मनन और महावतों की भावनाओं का सतत अनुभव करते रहने से धर्मध्यान होता है। शुक्लध्यान में सकल्प और विकल्प का अभाव है। अर्थात् उसमें शब्द अथवा द्रव्य या पर्याय का चिन्तन होता है। भावना आदि का चिन्तन करता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं।

भावार्थ—राग हों प रहित होकर आत्मा जब जीवादि पदार्थों का तथा यम के स्वरूप का, मार्गणा, व्रत, गुप्ति, समिति और बारह भावना आदि का चिन्तन करता है, उसे धर्म ध्यान कहते हैं।

अब उक्त चारों ध्यानों में से प्रत्येक ध्यान के चार चार भेद होते हैं। उनमें में, पहले आर्त्तध्यान के चार भेद दिखलाते हैं।

आर्त्त ध्यान के चार भेद

अनिष्टयोगजन्माद्यं तथैष्टार्थात्ययात्परम् ।

रुक्मकोपात्त तीयं म्यान्निदानानुत्यमाङ्गिनाम् ॥ २४ ॥ ज्ञाना०

अर्थ—अनिष्ट पदार्थों के संयोग से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को अनिष्ट संयोगज नामक आर्त्तध्यान कहते हैं। इष्ट पदार्थों के वियोग से उत्पन्न हुए आर्त्तध्यान को इष्टवियोगज नामा आर्त्तध्यान कहते हैं। शारीरिक रोग की पीड़ा से जो आत्मा में अशान्ति उत्पन्न होती है, उसे रोग-पीडा-चिन्तन आर्त्तध्यान कहते हैं। आगामी काल में भोगों की आकांक्षा करना निदान नामक आर्त्तध्यान होता है।

इस संसार में अपने प्रिय पदार्थ-पुत्र स्त्री आदि इच्छुष्ठी जन एवं धन-सम्पत्ति आदि इष्ट वस्तुओं के नाश करने वाले अग्नि, जल, विप, शस्त्रादि अचेतन पदार्थ, तथा सिंह सर्पादि तिर्यच जीव और दुष्ट व्यक्तरादि देव एवं दुष्ट राजादि का संयोग होने से आत्मा में जो सकलेश परिरणामों की घार बहती रहती है वही आर्त्तध्यान कहलाता है। इसमें आशय यह है कि अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए जो बार बार विचार किया जाता है वह पहला अनिष्टसंयोगज नाम का आर्त्तध्यान है।

राज्य, ऐश्वर्य, स्त्री कुटुम्ब, मित्र, सौभाग्य, भोगादि के विचार होने पर तथा अन्तःकरण में आह्लाद उत्पन्न करने वाले मनोद्वन्द्विय-विषयों का ध्वंस होने पर सत्रास, पीडा, भ्रम, शोक, मोह के कारण विस्तर खेद उत्पन्न होता और उनकी पुनः प्राप्ति का चार चार विचार करना दूसरा इष्टविद्योगजन्य आर्तध्यान है।

आराय यह है कि जिन पदार्थों से अपने अभीष्ट इन्द्रियों के सुख सम्पन्न होते हैं तथा मन को आनन्द मिलता है, ऐसे पदार्थों का विद्योग तो जाने से आत्मा में शोक खेद, आदि सकलेश भावों की सन्तति उत्पन्न होती है अतः उन पदार्थों की पुनः प्राप्ति के लिए जो चार चार विचार होता है वही आर्तध्यान का दूसरा भेद इष्टविद्योगज नाम का आर्तध्यान है।

रोग, पीडा, चिन्तन, वातपित्त और कफ की विषमता से मकट दुष्ट श्वास, खासी, भगदर, कोढ, सर्पहरणी, विषमन्वर, क्षय आदि के उत्पन्न होने पर शारीरिक पीडा और मानसिक व्याकुलता व उद्विग्नता उत्पन्न होती है। उसे दूर करने के लिए जो चार चार विचार नामक आर्तध्यान कहते हैं।

क्रास्रवासभगन्दरोदरजरकुष्टातिसारज्वरैः
पित्तश्लेष्मरूपकोपजनितै रोगैः शरीरान्तकैः ।
स्यात्सत्त्वप्रवलयै, प्रतिबन्धमवैर्यद्व्याकुलत्वं वृथां,
तद्विगतार्थमनिन्दितैः प्रकटितं दुर्वरिदुःसाकरम् ॥ ३२ ॥ ज्ञाना० अ० २५

इसका अर्थ ऊपर बता चुके हैं।

निदानज—भोगा भोगीन्द्रसेव्यास्त्रियुवनजयिनी रूपाम्राज्यलक्ष्मी

राज्यं चोषारिचकं विजितसुरधूलास्यलीलायुवत्यः ।

अन्यन्वानन्दभूतं कथमिह भवतीत्यादिविन्नासुभाजाम्,

यत्तद्भोगार्थमुक्तं परमसुधाधरैर्जन्मसन्तानमूलम् ॥ ३४ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—धरणीन्द्र के सेवन करने योग्य—सर्वोत्कृष्ट भोग सुझे किस प्रकार उपलब्ध हो ? जिसुवन पर विजय प्राप्त करने वाली

रूप साक्षात्करी लक्ष्मी—सर्वातिशायी शरीर का सौन्दर्य-सुख को जैसे मिले जिससे शत्रुओं के समुदाय का क्षय होगया है ऐसा साम्राज्य तथा देवानाश्रों के नृत्य की सुन्दरता को जीतने वाली स्त्रियों और इसी प्रकार की अन्य आनन्दबद्धक सामग्री जैसे पार्क—इत्यादि सुखभोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चिन्तन करने वाले मनुष्यों के जन्मसन्तान को उत्पन्न करने वाला निदान नामक आर्त्तध्यान होता है ।

भावार्थ—पुरुषोत्पादक विनेन्द्र पूजन करके परमशान्त, महातपस्वी, पर हित में सतत निरत रहने वाले, सुपात्र सुनीश्वरो को आहार, औषध, वसति आदि का योग्य प्राप्त करके दान करके तीर्थरुपों के पद की वाञ्छा करना तथा त्रिविध तपस्या आदि धर्मानुष्ठानों का पालन कर देवों की विभूति की आराधना करना, इन्द्रियों को रम करने वाली रूप, लोचन्य सम्पत्ति, युवतियों एव यान वाहनादि भोग उपभोग की वस्तुओं की अभिलाषा करना तथा इन्हीं धर्माचरणों द्वारा शत्रु-समूह के विनाश की कामना करना और अपनी पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ आदि की इच्छा करना, इत्यादि किसी भी भौतिक पदार्थ की धर्म सेवन से वाञ्छा करना निदान नामा आर्त्तध्यान है सो ही कहा है —

“दृष्टभोगादिसिद्धयर्थं रिषुवातार्थमेव वा ।

यन्निदानं मनुष्याणां स्यादात्तं तत्त रीयकम् ॥”

अर्थ—मनुष्यों के मन को लुभाने वाले विषय भोगों की सिद्धि के लिए तथा शत्रु के विनाश के लिए जो चिन्तना होती है, उसे निदान नाम का आर्त्तध्यान कहते हैं ।

यह चार प्रकार का आर्त्तध्यान आत्मा का अत्यन्त अहित करने वाला है । आर्त्तध्यानी के त्रियंत्र गति और त्रियंत्र आयु का वध होता है । जीव निगोद का पात्र इसी आर्त्तध्यान के कारण होता है । जीव की सब से निकृष्ट अवस्था यही है । एक श्वास में अठारह बार जन्म मरण होता है और वहाँ अन्तर के अनन्तवे भाग ज्ञान रहना है । वहाँ का दुःख वचनागोचर है, उस दुःख का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है । उस दुःख का यथार्थ ज्ञान केवलज्ञानी को ही होता है । नरकों का दुःख भी भयानक होता है, किन्तु वह दुःख निगोद के दुःख के अनन्तवे भाग मात्र है । ऐसी अत्यन्त निकृष्ट पर्याय आर्त्तध्यान करने वाला पाता है । रात्री अर्वाध अनन्त ऋतु है । पुनः वहाँ से निरलंका अतिदुष्कर है । आर्त्तध्यान का ऐसा भयानक परिणाम इस अज्ञानी जीव को भोगना पडा है इसलिए यदि पूर्वकृत पापकर्म के उदय से आर्त्तध्यान के कारण दृष्ट वस्तु, धन, सम्पत्ति, पुत्र, कलत्रादि का वियोग तथा अनिष्ट पदार्थ का संयोग एव रोग जन्य भयकर पीडा प्राप्त हो जावे तो उस समय अपनी आत्मा में ज्ञानाभूत का सिचन करो, शान्ति सुधा का पान करो, विचारो कि यह सब दुःख मेरे शिष्य हुए दुःखमों का फल है । इसको मैं शान्ति से साम्यभाव धारण कर भोग लूँगा तो इस समय भी मेरे हृदय में आर्थिक सताप न होगा और अशुभ कर्मों का नश्व न होगा । और यदि अधीर होकर महूँगा तो भी ये दुष्कर्म अपना फल तो उ वक्ष्य देगे, इनको मुझे सहना तो अवश्य पडेगा, किन्तु

आर्त्तध्यान होजाने से तिर्यंच गति का वन्ध होगा, जहां पर दुःख ही दुःख है। इससे मुझे भय भय में महादुःख भोगने पड़ेगे। और इस समय भी अधीर्यभाव रखने से दुःख अपरूप धारण करेगा तब तीन आर्त्तध्यान उत्पन्न होगा। अतः दुःख से बचने के लिए आर्त्तध्यान करना विवेक हीन मनुष्यों का क्रम है। उस समय वस्तु स्वरूप का चिन्तन तथा मनुष्यों का समागम ही सुख देने वाला होता है।

यह आर्त्तध्यान इतना बलवान है कि मुनियों तक को नहीं छोड़ता है। इसकी वीर्य छठे गुणस्थान तक है। आदि के चार अविरत गुणस्थान, पाचवा-सैयमासंयम गुणस्थान और छठा अग्रमत गुणस्थान इसका क्षेत्र है।

शब्दा—आपने आर्त्तध्यान आदि को एक गुणस्थानों में बता दिया है, सो कैसे ? आर्त्तध्यानी के तिर्यंच गति का वन्ध होता है, लोहित द्रुते, पाचवं और चौथे गुणस्थान में तिर्यंच गति का वन्ध समझ ही नहीं होता है। क्योंकि पाचवं गुणस्थान में अस्तुप्रत और छठे गुणस्थान में महाप्रत होता है। और यह नियम है कि प्रत उन्नी जीव के होता है, जिनसे देवगति व देवायु का वन्ध किया हो या करने वाला हो। गेय तीन गति का वन्ध करने वाले के प्रत का धारण नहीं होता है। तथा चौथे गुणस्थानवर्ती सत्यदृष्टि जीव देवायु का ही वन्ध करता है। इसलिये चौथे, पाचवं और छठे गुणस्थानवर्ती जीव के तिर्यंच गति का वन्ध कैसे सम्भव होगा ?

समाधान—आपरी राहका ठीक है। जाल्प में चोगे, पाचवं और छठे गुणस्थान में तिर्यंच गति का वन्ध नहीं होता है। जो आर्त्तध्यानी का तिर्यंच गति में गमन करना बताया है, वह मित्यात्व की अपेक्षा से है। अर्थात् आर्त्तध्यानी मित्यादृष्टि जीव तिर्यंच गति का वन्ध करता है। सत्यदृष्टि जीव देवगति के सिवाय अन्य गति का वन्ध नहीं करता है यह नियम है।

यही राजवार्तिक में रौद्रध्यान के प्रकरण में श्री भद्रकलत्र देव ने भी कहा है :-

‘तद्गुणनरिकादीनामकारणं सत्यदृश्यनसामर्थ्यात्’

अर्थात्—जिसके सत्यदृश्यन होता है, उसके सामर्थ्य से रौद्रध्यान नरक, तिर्यंचादि गति का धारण नहीं होता है। इसी प्रकार आर्त्तध्यानी भी सत्यदृश्यन के सामर्थ्य से तिर्यंच गति का वन्ध नहीं करता है।

शब्दा—छठे गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के आर्त्तध्यान का सम्भव कैसे हो सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में सम्जलन रूपय का उदय रहता है, उसके तथा असातावेरनीय के तीव्र उदय से भयानक अमल व्याधि के उत्पन्न होजाने पर पीला उत्पन्न होती है उस समय आर्त्तध्यान उत्पन्न होजता है तथा अत्यन्त प्रिय शिष्यादि का प्रियोग होजाने पर

उनके आर्त्तध्यान सम्भव होता है ।

शङ्का—तब तो छठे गुणस्थानवर्ती संयमी के चारो प्रकार का आर्त्तध्यान बन सकता है ?

समाधान—छठे गुणस्थान में निदान नाम का आर्त्तध्यान नहीं होता । शेष तीन आर्त्तध्यान के भेद हो सकते हैं । वही राजवार्त्तिक में कहा है :—

“कदाचित्प्रालम्ब्यमात्तं ध्यानत्रयं प्रसक्तानां ॥ १ ॥ निदानं वर्जयित्वा अन्यदात्तं त्रयं प्रमादोदयोद्भ्रकात्कदाचित्प्रमत्त-
संयतानां भवति” ॥

अर्थात्—निदान नाम के आर्त्तध्यान को छोड़कर शेष आदि के तीन आर्त्तध्यान कदाचित् प्रमाद के तीव्र उदय होने से प्रसक्त-संयत मुनि के हो सकते हैं ।

यह आर्त्तध्यान कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या के बल से तथा श्रनादिकाल की अशुभ वासना-संस्कार के कारण उत्पन्न होता है और महापाप का कारण है । यह आर्त्तध्यान ज्ञायोपशमिक भाव है । इसका काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । एक ज्ञेय पदार्थ पर अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक नहीं टिक सकता, तत्पश्चात् दूसरे ज्ञेय पर चला जाता है ।

आर्त्त ध्यानी के बाह्यचिह्न

शङ्काशोकभयप्रमादकलहश्चित्तभ्रमोद्भ्रान्तयः ।

उन्मादो विषयोत्सुकत्वमसकृच्चिद्राङ्गजाड्यश्रमाः ।

सृष्ट्यादीनि शरीरियामविरतं लिङ्गानि बाह्यान्यल—

मात्तार्त्तधिष्ठितचेतसां श्रुतधरैर्व्यवर्णितानि स्फुटम् ॥ ४३ ॥ (ज्ञाना० अ० २५)

अर्थ—आगम के रहस्य के ज्ञाता विद्वानो ने आर्त्तध्यान बालो के बाह्यचिह्न इस प्रकार वर्णन किये हैं कि उसे प्रथम तो हर एक बात में सन्देह पैदा होता है, पश्चात् शोक होता है, भय होता है, प्रमाद होता है—किसी काम में सावधानी नहीं होती, कलह करता है, चित्त-
स० प्र० पू० कि० ३

भ्रम होजाता है, चित्त एक जगह नहीं ठहरता, यह करने लगता है, विषय सेवन करने में उल्लुखता होती है; चारम्बार नींद आती है, शरीर में जडता-शिथिलता होती है, धकावट प्रतीत होती है, सूँझों उत्पन्न होती है, चित्त में उद्वेग उल्हादि अनेक चिह्न आर्त्तस्थानी के प्रकट होते हैं।
इस प्रकार का यह आर्त्तस्थान स्वयमेव निना उपदेश के उत्पन्न होता है, आत्मा स अन्यत्वा अहित करने वाला है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए।

रौद्रस्थान

रुद्रः क्रू राशयः प्राणी प्रणीतस्तत्त्वदर्शिभिः।
रुद्रस्य कर्म भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते ॥ २ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—क्रूर आशय-परिणाम-वाले प्राणी को तत्त्व के ज्ञान विज्ञानों ने रुद्र रखा है। और रुद्र का जो भाव अथवा कर्म होगा है उसे रौद्र कहते हैं। इसका आशय यह है कि क्रूर परिणाम वाले जीव के जो हिन्यादि पाप रूप कार्यों ने मत्वा विन्तन होता है, उसे रौद्रस्थान कहते हैं।

रौद्रस्थान के चार भेद

तैयिष्कमोससारस्वणेषु तथ चैव अश्विह्वारंभे।
रुद्रं रुमायमहिदं भ्रार्णं भगिपं ममासेण ॥ १६६ ॥ (मूला० पत्रा०)

अर्थ—(१) पर द्रव्य के हरण करने का अभिप्राय (चोरी) (२) प्राणियों को पीटा करने वाले असत्य वचन बोलने में तत्परता (४) ब्रह्म काय के जीवों की हिंसा जनक आरम्भ में अभिप्राय रचना, ये चार रौद्रस्थान के भेद हैं।
- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और बनस्पति इन पांच स्थानरक्षाय के तथा उमकाच के जंगलों की हिंसा करने उनके छेदन, अंगन, ताडन, वध, वेधन, दहन आदि कार्यों में उद्यम करने में आनन्द मानना हिसानन्द नाम का रौद्र-गण है। प्राणियों को पीडा देने वाले असत्य वचन बोलने में आनन्द मानना मृगानन्द नाम का दूसरा रौद्रस्थान है। अपने धनादि अभीष्ट पदार्थों को चुराने वाले तथा धर्मायतनों को खूदने वाले, माला, बहिन, स्त्री आदि का सतीत्व नष्ट करने वाले, जानदंस्ती उनका अपहरण करने वाले का शत्रु हाथ में लेकर गीरगा पूर्वक सासना कर्मना, अन्यथाय करने वाले आलतायो को दंड देना, रौद्रस्थान नहीं है, क्योंकि इसमें धर्म रक्षा के भाव अन्तर्हित हैं, धर्म की भावना

छिपी हुई रहती है तथा न्याय की रक्षा और श्रद्धाय का परिहार करने का सङ्कल्प रहता है, इसलिए इसे रौद्रध्यान नहीं समझना चाहिए। रौद्रध्यान तो यह है कि किसी की अभीष्ट वस्तु पुराने, लटने, आदि के विषय में सतत ध्यान बना रहे एवं ऐसा करने में आनन्द माने। यही चौर्यानन्द नाम का तीसरा रौद्रध्यान होता है। तथा धन, सम्पत्ति, गाय, भैंस, बौंरह परिग्रह के अर्जनादि में आनन्द मानना परिग्रहानन्द नामा चौथा रौद्रध्यान है।

हिसानन्दनामा रौद्रध्यान

हते निष्पीडिते ध्वस्ते जन्तुजाते कदर्शिते ।

स्वेन चान्येन यो हर्षस्ताद्विमारौद्रमुच्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—अपने अथवा अन्य के द्वारा जीव समूह के मारे जाने पर, अलत्त पीड़ित किये जाने पर एव प्रबल संताप पशुवाये जाने पर हर्ष मानना हिस्मानन्द नाम का रौद्रध्यान है। और भी कहा है—

हिसाकर्मणि कौशलं निपुणता पापोपदेशे भृशम् ।

दाद्यं नास्तिकशासने प्रतिदिनं प्राणातिपाते रतिः ।

सवासः सह निर्दयैरविरतं नैर्गणिकी क्रूरा ।

यत्स्याद्देहभृतां तदत्र गदितं रौद्रं प्रशान्ताशयैः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—मनुष्य में जीव हिंसा के कार्य शिकार करने आदि में कुशलता, पाप जनक उपदेश देने में प्रवीणता, नास्तिक मत के निरूपण करने में दक्षता, प्रतिदिन प्राणियों के घात करने में अनुराग तथा निर्दयी पुरुषों की निरन्तर सङ्गति और स्वाभाविक क्रूरता आदि होना रौद्रध्यान है।

केनोपायेन घातो भवति तमुमतां रुः प्रवीणोऽत्र हन्ता ।

हन्तुं कस्यानुरागः कतिभिरिह दिनैर्हन्यते जन्तुजातम् ॥

हवा पूजा करिये द्विजगुरुमस्ता कीर्तिशान्त्यमित्यम् ।
यत्स्याद्विसाभिनन्दो जगति तदुभृतां तद्विरौद्रं प्रथितम् ॥ ७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—इन जीवों का घात किस उपाय से किया जाय, यहा पर जीव वध करने में कोन प्रीण है, जीव घात करने में किस का अनुपाय है, यह जीवों का कुछ फितने दिनों में मारा जायगा, इन जीवों को मारकर ब्राह्मण गुरु और देवों को बलि देकर पूजा कर्हंगा-इत्यादि प्रकार से ससार में जीव हिंसा करने में जो आनन्द होता है, उसे हिंसानन्द नामक रौद्रध्यान कहते हैं ।

जो जीव गगनतल में स्वच्छन्द गमन करने वाले निरपराध दीन पक्षियों की शिकार करके उममें चीरता समझते हैं, उन एकान्त जनशून्य घने जंगलों में निवास करने वाले अनाथ, निहारे, युग, सिंह, व्याध, शूक, नीलगाय, गजय आदि असहाय निरपराध प्राणियों की राजाल्लाहि अनेक उपायों से हिंसा करते हैं और उसमें बड़ी शूरता प्रकट करते हैं, ऐसी ही जलचर मत्स्य (मत्स्य), मगर, बडियाल आदि जीवों का घात कर अपनी बहादुरी बघारते हैं, तथा उक्त नमचर, जलचर और जलचर जीवों को वन्यन में डालकर उनके आवास के क्षेत्र में अग्निदाह करके, छेदन भेदन करके तथा उनका चर्म नेत्र निकालकर, दात उखाड़कर बड़ा कौतुक व आनन्द मानते हैं, उनके हिंसानन्द रौद्रध्यान होता है ।

युद्ध में किसी का घात चिन्तन करना और किसी की विजय देखकर प्रसन्न होना भी हिंसानन्द नामा रौद्रध्यान है ।
जो मनुष्य जीवों के वध, वन्यन, दहर्गादि जनित तीव्र दुःख वा भयानक परामय मुनकर, देयकर अथवा स्मरण कर अपने मन में आहादित होता है, उसके भी हिंसानन्द नामका रौद्रध्यान होता है ।

मैं इस शत्रु से अपने बैर का बदला लेने के लिए क्या उपाय करूँ ? अभी मुझ में शक्ति नहीं है; इसलिए यह जोवित है शक्ति होती तो अभी मारडालता । इस समय शक्ति नहीं है तो न सही इसका परलोक में तो अमर्य बदला लूंगा, इस प्रकार सकल्प करना भी हिंसानन्द नामका रौद्रध्यान है ।

हिंसानन्दनामा रौद्रध्यानी के विचार

अभिलषति नितान्तं यत्परस्यापकारं, व्यसनविशालिभ्रं वीक्ष्य यत्तोपमेति ।
यदिह गुणगरिष्ठं द्रष्टे दृष्टान्धन्यभूतिं, भवति हृदयान्यस्तद्वि रौद्रस्यलिङ्गम् ॥ १३ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जो निरन्तर दूसरो का अपकार करने की अभिलाषा करता है, दूसरो को दुःखी देकर हृदय में सतृप्त होता है, दूसरो के वैभव एवं उन्नति की बातें सुनकर दुःखी होता है वह निश्चय से ही रौद्रध्यानी है ।

हिंसा के उपकरणों का सचय करना, कंठ दुष्ट परिवर्तन वाले जीवों का पालन पोषण करना, उनकी सहायता करना, हृदय में निन्द्यभाव का वारण करना और इन सभी बातों से प्रसन्न होना रौद्रध्यान है ।

यह रौद्रध्यान चारों गति के जीवों के होता है । इसका उच्छ्रित काल भी अन्तर्मुहूर्त मात्र है । इसके बाद एक पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ को विषय करने लगता है । यह रौद्रध्यान पाँचों गुणस्थान तक होना है । अर्थात् आदि के पाच गुणस्थान वत्तों जीवों के पाया जाता है । यह ध्यान नरकगति का कारण है । रौद्रध्यान के समय यदि बन्ध ही तो नरकगति का बन्ध होता है ।

शक्रा—आपने पाँचवें गुणस्थान वाले के रौद्रध्यान बताया है, सो कैसे ? पाँचवें गुणस्थान में हिंसा छूट आदि पाच का त्याग होता है । वह जीव हिंसा में आनन्द कैसे मानेगा । चोथे गुणस्थान वाला भी हिंसा का त्यागी न होने पर भी हिंसादि को बुरा समझता है, वह भी हिंसादि में हर्ष नहीं मानता, फिर इनके रौद्रध्यान कैसे होगा ?

समाधान—धन, धान्यादि पादग्रह ही रक्षा के लिए, तथा धर्मायतन चैत्यालय व किसी सयमी जन पर प्रान्यायी दुष्ट मनुष्यों का बलात् आक्रमण होने पर उनकी रक्षा के लिए, तथा शराट्ट पर किसी अन्यायी राजाका आक्रमण होने पर उसे विफल करने के लिए युद्ध करते समय चौथे व पाचवें गुणस्थानवत्तों सम्यग्दृष्टि व अणुवती शत्रु के चित्त में भी रौद्रध्यान का होना समभव है क्योंकि अणुवती शत्रु के भी केवल सकलभी त्रस हिंसा का त्याग होता है, विरोधी आदि हिंसा का त्याग नहीं होता है, इसलिए आत्मरक्षा धर्म रक्षा व न्यायरक्षादि के निमित्त वह युद्ध कर सकता है ।

शक्रा—जब सम्यग्दृष्टि के तथा अणुवती शत्रु के रौद्रध्यान होता है, और रौद्रध्यानी का नरक में गमन होना बताया है तो क्या वह नरक में भी गमन करेगा ?

समाधान—रौद्रध्यान के निमित्त से जो नरक गमन बताया है वह क्रि.श.दृष्टि की अपेक्षा स कहा गया है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि और शत्रु को देवगति का ही बन्ध करता है । सम्यक्त्व देवायु के अतिरिक्त किसी अन्य आयु के बन्ध का कारण कैसे हो सकता है ? पहले ध्यानस्थान के प्रकरण में भी इस विषय का विवेचन कर आये है ।

सृपानन्दनामा रौद्रध्यान

असत्यकल्पनाजालकरमलीकृतमानसः ।
चेष्टते यजनस्तद्धि सृपारौद्रं प्रकीर्तितम् ॥ १६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जो मनुष्य झूठे कल्पनाजाल से मलिन चित्त होकर पाप पूर्ण चेष्टायें करता रहता है, उसे निश्चय से सृपानन्द रौद्रध्यान कहते हैं । और भी रहा है ।

विधाय वञ्चकं शास्त्रं मार्गसुहृदस्य निर्दयम् ।
प्रपात्य व्यसने लोकं भोच्येऽहं वाञ्छितं सुरम् ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—रौद्रध्यानी मनुष्य सन्मार्ग का उल्लंघन कर पाप मार्ग का इस प्रकार चिन्तन करता है कि मैं ठगार्ई के शास्त्र बनाकर, असत्य निर्दयता के पोषक मार्ग को चलाकर, लोगों को अनेक आपत्ति और कष्टों में डालकर अपने अभीष्ट सुखका अनुभव करूंगा ।

मैं अपनी बुद्धि के नौराल से ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, जिससे सब मनुष्य मेरे जाल में आजावें, मैं अपने वाक् चातुर्य से इनको अपने वश में करूँगा, और इन से अपना पैसा आदि ऐठूँगा । मैं ऐसी युक्तियों का उपयोग करूँगा जिससे मनुष्यों को सन्मार्ग से हटाकर असन्मार्ग में लगा दूँगा इत्यादि प्रकार से भोले जीवों को ठगना और ऐसा करके प्रवृत्त होना सृपानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

चौर्यानिन्दनामा रौद्रध्यान

चौर्योपदेशाहाहुर्यं चातुर्यं चौरकर्मणि ।
यबीर्यैकपरं चैतस्तचौर्यानिन्द इष्यते ॥ २४ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिसकी चोरी के उपदेश देने में अधिक प्रवृत्ति होती है जो चोरी के कार्यों में चातुर्य प्रकट करता है तथा जो चोरी करने में तत्पर रहता है, उसके चौर्यानिन्द नामा तीसरा रौद्रध्यान होता है । और भी कहा है—

सं० प्र०

यचौर्याय शरीरिणामहरहश्चिन्ता समुत्पद्यते,
 कृत्वा चार्यमपि प्रमोदमगुलं कुर्वन्ति यत्नततम् ।
 चौरेणापि हते परैः परधने यज्ञायते संभ्रम-
 स्तचौर्यप्रभवं वदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दारपदम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—जिन प्राणियों के चित्त में हमेशा चोरी के लिए तंद्रतावनी रहे तथा चोरी करने को हर्ष मानता रहे, जो परधन का हरण करने वाले दूसरे चोर के कार्य में प्रसन्नता प्रकट करे, इत्यादि चोरी सम्बन्धी कामों में ज्ञानन्व मानने वाले के चौर्यान्व नामा रौद्रध्यान होता है ।
 मैं सेना बनाकर अशुद्ध जगह में बहुमाल से संचित किये हुए धन को, विपुल रस्तराशि को अनेक उपायों से अतिशीघ्र हरण कर लाजगा तथा डाका डोलकर सम्पूर्ण मनुष्यों को भयभीत कर सम्पूर्ण धन छूट लाजगा, ऐसा मुझसे सम्पन्न है, इस प्रकार किंचार करने वाले के चौर्यान्वनामा तीसरा रौद्रध्यान होता है ।

परिश्रहानन्द रौद्रध्यान

चह्वारभपरिश्रहेषु नित्यं स्वार्थमभ्युद्यते,
 यत्नं कल्पपरम्परां वित्तयते प्राणीह रौद्राशयः ।
 यच्चालम्ब्य महत्त्वमुन्नतमना राजेत्यहं मन्यते,
 तत्तु यं प्रयदन्ति निर्मलधियो रौद्रं भवार्थसिनाम् ॥ २६ ॥ (ज्ञाना० अ० २६)

अर्थ—इस सप्तार में यह प्राणी बहुत आरम्भ और परिश्रम की रक्षा के लिये उद्यम करता है और ब्रह्म परिणाम धारण करने के अनेक प्रकार के सकल्प विकल्प उत्पन्न करता रहता है । तथा अपने चित्त में अपने को महान् समझकर मैं राजा हूँ, अर्थात् मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यह सारी सम्पत्ति मेरी है—इस प्रकार के विचार करना और इनसे प्रसन्न होना परिश्रहानन्द रौद्रध्यान है ।

इस सप्तार में चित्तनी भी उत्तम वस्तुएँ हैं—रत्न मण्डार, देवागताओं को तिरस्कृत करनेवाली रमणिया, सुन्दर उपवन, बाटिका, प्रासाद आदि हैं—वे सब धीरे-धीरे सब धीरे-धीरे उपभोग करने योग्य होती हैं, इसलिए मैं उनका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे समान इस सप्तार में कौन धीरे है, इस प्रकार विचार करना परिश्रहानन्द नामा रौद्रध्यान है ।

में अशुक्र-व्यापार कहेगा, उसमें इतना घना आवेगा, उससे अशुक्र मोड़े, हाथी, मोटर, वायुयान आदि सरीसृंग, सुन्दर भाग लगेवाङ्गा । सुन्दर भवन का निर्माण करवाङ्गा, जिसमें सब प्रकार की विषय सेवन की सामग्री रहेगा, उनकी रक्षा के लिए अशुक्र-उपाय कहेगा, जिसकी ऐसी शक्ति है जो मेरी सपत्ति की तरफ दृष्टि भी डाल सके, इत्यादि आरम्भ और परिमह में सब आशय धारण करने वाले के अतिरिक्त नाममा रौद्रध्यान होता है ।

रौद्रध्यान के साहस्य चिह्न

अरूता दण्डगारुष्यं वञ्चकत्वं कठोरता ।
निखिशत्वं च लिङ्गानि रौद्रस्योक्तानि हरिभिः ॥ ३७ ॥

विस्फुल्लिङ्गभिर्मे नेत्रे अ वक्रा भीषणाकृतिः ।
कस्यः स्वैदादिलिङ्गानि रौद्रे नाह भानि देहिनाम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—अरूता, वण्ड देने में कठोरता, वञ्चकता (ठगना), कठोरता, निर्दयता, इस प्रकार के दूसरो को पीडा पहुंचाने वाले विचार तथा उनसे होने वाले कार्यों जिसके होते हैं, उसके रौद्रध्यान समझना चाहिए ।
जिसके नेत्र अंग्रि के समान लाल हो, सोड़े देरी हो, जिसकी मुल की आकृति डरावनी हो, जिसका शरीर क्रोध से काप रहा हो, शरीर पर पंखीना हो इत्यादि शरीर में क्रोधादि कपाय के विरुद्ध लक्षण दिखाई दें तो उन्हें रौद्रध्यान के विरुद्ध समझना चाहिए ।

रौद्रध्यान का कारण और फल

रौद्रध्यान कृष्ण लेश्या के बल से उत्पन्न होता है, मूक में जामा, इसका फल है । और यह पांचवें गुणस्थान तक रहता है । अर्थात् क्रोध के पाच गुणस्थानकर्त्ती जीवों के पाया जाता है । और इसका अन्तर्गुहर्त सात्र है । यह तालोपशमिक सात्र है । यद्यपि रौद्रध्यानी का नरक में गर्मन बताया है, तथापि यह कथन सत्यदृष्टि और सयतासयत की अपेक्षा से नहीं समझना चाहिए । क्योंकि सत्यदृष्टि के देवायु स ही वन्ध होता है । और अशुभती भी देवआयु के सिवा अन्य आयु का वंध नहीं करता है । इसलिए रौद्रध्यानी का नरकगति में गर्मन मिथ्यदृष्टि की अपेक्षा में ही कहा गया है । इसका इम आर्जुनज्ञान और द्विसामन्त नामक रौद्रध्यान में विशेष विवेचन कर आये हैं सो वहां से जान लेना चाहिए ।

१८०० प्र०

इस प्रकार आर्तध्यान व रौद्रध्यान इन ही अप्रशस्ताध्यान का वर्णन हुआ। अब धर्मध्यान का वर्णन करते हैं।

धर्मध्यान का स्वरूप

अथ प्रशममालम्ब्य विधाय स्ववशं मनः ।

विरज्य कामभोगेषु धर्मध्यानं निरूपय ॥ १ ॥ (ज्ञान० अ० २७)

अर्थ—हे आत्मन् ! सबसे पहले तू प्रशम (मन्द कपाय से उत्पन्न अपूर्व शान्ति) का आलम्बन कर, मन को अपने वश में कर तथा काम और भोगों से—पांच इन्द्रियों के विषयों के सेवन से—बिरक्त होकर धर्मध्यान में प्रवृत्त हो ।

आत्मा के हितकर दो ध्यान हैं, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । उनमें से धर्मध्यान में प्रवृत्ति करने वाले आत्मा को सबसे प्रथम कपाय मन्द करना चाहिए । जब तक कपाय की मन्दता नहीं होती, तब तक आत्मा में शान्ति नहीं आसकती । जिस आत्मा के अन्दर कपाय रूप आग्नि की भट्टी दहकती रहती है, वही शान्ति रूप शीतल जल का निवास नहीं हो सकता । इन दोनों का परस्पर में विरोध है । जहाँ पर शान्ति-जल का निवास रहता है, उसी आत्मा में धर्मध्यान का अक्षर जमता है । इसलिए हे आत्मन् ! अनादि काल से इस कपाय रूप भट्टी में से दहकती हुई क्रोधादि ज्वालाओं से अनन्त काल तक तूने घोर सताप उग्र का अनुभव कर अचित्स दुःख भोगे हैं जिनका वर्णन करना भी अशक्य है । अब उन दुःखों से बचकर शान्ति-सुधा का पान करने की यदि तेरा इच्छा है तो उन कपायों को मन्द करता चला जा । उस शान्ति-सुधा के प्राप्त होने पर धर्मध्यान रूप कल्पवृक्ष तेरी आत्मा में अक्षुरित हो उठेगा और व्योम शान्ति-रस का उसमें स्विचन होता रहेगा जो लो वही धर्मध्यान-कल्पवृक्ष पनपता रहेगा और वह स्वर्गादि सुख रूप पुष्प देकर मोक्ष रूप फल को फलेगा, जिसका रसास्वादन कर तू सदा के लिए सुखी हो जावेगा ।

शान्ति-सुधा रस का पान करने में बाधक, मन में अशान्ति उत्पन्न करने वाले काम-भोग हैं । मर्शनेन्द्रिय व रसनेन्द्रिय के विषय को काम और घ्राणेन्द्रिय, चक्षुर्इन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय को भोग कहा है । इन पांचो इन्द्रियों के विषय से मनमें व्याकुलता उत्पन्न होती है । और जब तक व्याकुलता रहती है, मन में शान्ति नहीं आती इसलिए विषय-सेवन से विरक्त होना परमावश्यक है । जिसके अन्तःकरण में अशुभ कपाय का प्रादुर्भाव न होकर शुभ कपाय तथा मन्द कपाय होजाती है और कामभोगों से उदासीनता होकर जिसका मन अपने वश में हो जाता है, वह महात्मा धर्मध्यान का पात्र बन जाता है ।

धर्मध्यान को ध्याता कौन है ?

ज्ञानवैराग्यसंपन्नः संवृतात्मा स्थिराशयः ।
समुत्तुरुद्धमो शान्तो ध्याता धीरः प्रशस्यते ॥ २ ॥ (ज्ञाना० प्र० २७)

अर्थ—जो आत्मा यथार्थ वस्तु-तत्त्व का ज्ञाता और विषय भोगो से विरक्त है, जिसका मन और इन्द्रिया स्वयं से हैं, जिसका चित्त चञ्चलता से रहित-स्थिर है, जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, तथा आलस्य हीन-उद्यम शील है, जिसके हृदय को क्रोधादि कषायों अशान्त नहीं कर रही हैं-परमशान्त है तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जिसकी आत्मा में लोभ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा धैर्यवान् मनुष्य ही धर्मध्यान के लिए प्रशंसनीय माना गया है । उद्युक्त गुणों का धारक उत्तम मनुष्य ही धर्मध्यान का आराधक होता है । धर्मध्यान की सिद्धि के लिए चार भावनाएँ निरन्तर चित्त में धारण करनी चाहिए । उनका चिन्तन करना परम-हितकारी है । मैत्री, प्रमोद, क्लेश और माध्यस्थ्य ये चार भावनाएँ हैं ।

मैत्री भावना

जीवन्तु जन्तवः सर्वे क्लेशव्यसनवर्जिताः ।
मामु वन्तु गुलं त्यक्त्वा वैरं पापं पराभवम् ॥ ७ ॥ (ज्ञा० चा० अ० २७)

अर्थ—संसार के सब जीव क्लेश व आपदाओं से वञ्चित रहकर जीवें, तथा आपसके वैर, पाप और अपमान को छोड़ कर सदा सुख पावें, इस प्रकार की भावना को मैत्री भावना कहते हैं ।

अखिल विश्व के जितने भी सूक्ष्म, वादर, तस और श्वावर जीव हैं, वे सब मेरे वन्द्य हैं, उनके साथ मेरा अनेक बार कौटुम्बिक सम्बन्ध रहा है । उनको सुख पहुँचाना मेरा परम कर्त्तव्य है । जिस प्रकार किसी आत्मीय वन्द्य को कष्ट में पडा हुआ देखकर मनुष्य उसके कष्ट दूर करने की शक्ति न होने पर भी उसमें सुखी देखना चाहता है, वैसे ही मैत्री भावना का चिन्तन करने वाला सब जीवों को क्लेशादि से रहित सदा सुखी रहने की भावना करता है । उसके परिणामों की विशुद्धि होती है, और धर्मध्यान में प्रवृत्ति होती है । इस मैत्री भावना से वैरभाव नारा होता है और अद्भुत शान्ति का प्रादुर्भाव होता है, जिसके बल से आत्मा अपूर्व पुण्य प्राप्ति कर सक्षिति पात्र होता है ।

सं० प्र०

कारुण्य भावना

दैन्यशोकसमुत्वासे रोगपीडादितात्मसु ।

वधबन्धनरुद्धेषु याचमानेषु जीवितम् ॥ ८ ॥

सुखदुःखमाभिभूतेषु शीताद्यैर्व्यथितेषु च ।

अविरुद्धेषु निस्त्रिंशैर्यात्ममानेषु निर्दयम् ॥ ९ ॥

भयखात्तेषु जीवेषु यत्प्रतीकारवाञ्छया ।

अनुग्रहमतिः सेयं करुण्येति प्रकीर्तिता ॥ १० ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी दीनता, शोक, त्रास तथा रोग पीडा आदि से पीडित हो, जिनका घात होता हो, बन्धन में बंधे हो, कारावास में रके हुए हो, अथवा हमें कोई बचाओ इस प्रकार जीवन की याचना करते हों, तथा भूल व्यास परिक्रमादि से कष्ट पा रहे हो, शीत उष्णादि की वाधा से पीडित हों, दुष्ट लोगो से निर्दयता पूर्वक सताये जाते हुए मरण के दुःख को प्राप्त हो रहे हो उन सब दुःखी जीवों को देखकर, उनकी यह अवस्था सुनकर उनके दुःख दूर करने के उपाय करने की जो बुद्धि होती है, उसे कारुण्य भावना कहते हैं ।

आत्महितैषी मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि किसी मनुष्य को भूल व्यास आदि दुःख से पीडित देखकर उसको अन्न जलादि योग्य वस्तु देकर उसके कष्ट को दूर करे । यदि कोई कुलीन सद्गृहस्थ आर्थिक परिस्थिति ठीक नहोने के कारण अपने कुटुम्ब का पालन पोषण करने में असमर्थ कष्ट का अनुभव कर रहा हो, लज्जावशा अन्य से याचना करने की अपेक्षा मृत्यु का आलिंगन करना श्रेष्ठ समझता हो, ऐसे मनुष्यों को गुप्त धनादि सहायता देकर उनके कष्ट को मिटाना धार्मिक महातुभावो का कर्तव्य है । उनकी आजीविका का प्रबन्ध करना, उनकी सन्तान के लिए शिक्षा दीक्षादि का प्रबन्ध कर धर्म में प्रवृत्त करवाना पुण्य बन्ध का कारण है । किसी का हृदय इष्ट-वियोग के कारण शोक-दावानल से जला रहा हो, उसके शोक को उपदेश द्वारा दूर करने का उपाय करना चाहिए तथा उचित उपायो से उसके चित्त में शान्ति पहुँचाना चाहिए । कोई अपनी दुष्टता से शारीरिक शक्ति और धनादि के मद में उन्मत्त होकर असहाय जीवो को त्रास दे रहे हों, बध करते हों, बन्धन में डाल रहे हों, तो उनसे उद्धार करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करना दयावान धर्म-प्रिय पुरुषो का परम धर्म है । कई लोग धूर्त बख्तर पुरुषों के द्वारा पथभ्रष्ट होकर धर्म के निमित्त, बलिदानादि के निमित्त, यज्ञादि के निमित्त मूर्ख-दीन-जीवो का बध करते हैं, उन्हें धर्म का स्वरूप समझकर हिंसा के पाप से बचाना चाहिए । वे मूक जीव अपनी बोली में धार्मिक और समर्थ पुरुषो से अपने जीवन की भिक्षा मांगते हैं ।

शक्तिशाली मनुष्यों के धर्तव्य है कि उचित उपायों द्वारा उनकी रक्षा करें। कई लोग अपनी क्रूरता के कारण एकल सुनमान भयानक जङ्गल में छिप कर रहने वाले शृगादि पशुओं की शिकार करते हैं। यह उनकी वीरता नहीं किन्तु कायरता है, जो आप शख-खल से सुसज्जित हो शख-अख हीन गरीब अनाथ पशुओं को छिपकर मारते हैं। उन निरपराधी जीवों को मारकर अपनी वीरता प्रकट करने वाले लोगों को समझकर या अन्य उचित उपायों का अवलम्बन लेकर उनकी रक्षा करना महान् पुरय बन्ध का कारण है। यदि कोई रोग से पीड़ित हो तो उसके लिए औषधि का प्रबन्ध करना, उसकी परिचर्या करना, उसके पास बैठ कर उसे सान्त्वना देना, उसको शिशादि देकर उसके दुःख में समवेदना प्रकट करना, यदि उसे किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता हो तो उसको सहायता देना परम धर्म का कारण होता है। इसी प्रकार किसी अन्य दुःख से पीड़ित जीवों को दुःख से छुड़ाने का प्रयत्न करना कारुण्य भावना है। अपने निमित्त से किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना तथा उनकी दुःख से उद्धार करने का सामर्थ्य न होने पर उनके दुःख विनाश की भावना करना भी कारुण्य भावना है। इस भावना से जीव तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध करता है। यदि तीर्थकर प्रकृति का बन्ध नहीं भी हुआ तो भी उसके सातिशय पुरय का हित करने में माता के समान है ऐसा परम्परा उसका अशुद्ध्य होते हुए मोक्ष का भागी बनता है। इसलिए कारुण्य भावना आत्मा का हित करने में माता के समान है ऐसा समझकर इसका सदा अभ्यास करना चाहिए।

(४५०)

प्रमोद भावना

तपः श्रुतमोघु कचेतमां ज्ञानचक्षुषाम् ।
 विजिताचक्रपायाणां स्वतलाभ्यासशालिनाम् ॥ ११ ॥
 जगत्प्रयचमत्कारिवर्याधिष्ठितात्मनाम् ।
 तद्गुणेषु प्रमोदो यः सद्भिः सा मुदिता मता ॥ १२ ॥ (शान्तो अ० २७)

अर्थ—जिनके ज्ञान-चक्षु प्रकट हुआ है, अर्थात् जो संसत् पदार्थों को चर्म-बन्धु से नहीं देखते, किन्तु ज्ञान से उनकी वास्तविक लिया है तथा आत्मा के अभ्यास से तहीन हैं, जो तपश्चरण, श्रुताभ्यास और यम पालन में उद्यमशील रहते हैं, किन्तु इन्द्रियों और कर्मायों को अपने वश में कर पुण्यो के गुणों में प्रमोद उत्पन्न होना प्रमोद भावना है।

यह निश्चित सिद्धान्त है कि जो मनुष्य जैसी भावना करता है, वह कालान्तर में अभ्यास द्वारा उसी प्रकार का बन जाता है। सब प्राणी अपने आप को उन्नत और गुणवान् बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अपने अनुकूल आदर्शों की ही खोज करना चाहिए। जो अपने

जीवन को पवित्र बनाना चाहता है एवं जो परोपकारी अपूर्व विद्वान तथा श्रुत का पारगामी बनना चाहता है, उसका कर्तव्य होजाता है कि वह विशिष्ट ज्ञानशाली सत्पुरुषों की सङ्कति करे। उनका समागम होने पर अपने को घन्यमाने और आनन्द में ऐसा विभोर और उत्पन्न हो जावे, जैसा कि मयूर बादलों को देखकर आनन्द में मग्न होकर नाचने लगता है। ज्ञानवान् और सरल प्रकृति वाले सत्पुरुष की सङ्गति आत्मा को विवेक शील और मजुल स्वभाव बनाती है। आगमग्रन्थों तथा सच्चरित्र के आराधक संयमी जनों का समागम आत्मा में विशुद्धि उत्पन्न कर आगम रहस्य के ज्ञाता और संयम पालन में चम बनाता है। कथाय और इन्द्रिय को अपने काबू में रखने वाले महात्मा का योग सौभाग्य से मिलता है, उनका सङ्गम होने पर अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। उनके ससर्ग से विषय और कथाय से विरक्तता का संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है। तपश्चरण का अनुष्ठान करने वालों की महिमा अनुपम है। आत्मा के साथ अनादि काल से लगा हुआ कर्म-मूल का प्रचालन तपस्या से ही हो सकता है। इसलिये तपस्वी, विवेकशील-विद्वान-संयमी आदि महापुरुषोंका सम्मेलन होने पर आनन्द का अनुभव करना प्रसौद भावना है।।

माध्यस्थ्य भावना

क्रोधविद्वेषु सत्त्वेषु निस्त्रिंशत्कूर्कमसु ।

मधुमांससुरान्यस्त्रीलुब्धेष्वत्यन्तपापिषु ॥ १३ ॥

देवागमप्रयतिव्रतनिन्दकेष्वान्सर्शांसिषु ।

नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्तोषेचा प्रकीर्त्तिता ॥ १४ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—जो प्राणी क्रोध स्वभाव वाले हो, निर्दय और क्रूर कर्म करने वाले हों। मधु, मांस, मदिरा और पर खी के लम्पटी हो व्यसनी हो, अत्यन्त पापी हो तथा देव शास्त्र गुरु के निन्दक हो, अपने आत्मा की प्रशंसा करने वाले हों, तथा नास्तिक हो, ऐसे जीवों पर माध्यस्थ्य धारण करना उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना है।

जिनके विचार हमारे विचारों से मेल न खाते हो, जिनका आचरण हमारे आचरण के प्रतिकूल हो, जो अकारण ही हम से विरोध रखते हों, क्रोध और मान के बशीरूत होकर हमारा अनिष्ट करने के लिए उद्यत हो, घर्म के विरोधी हों, देव और गुरुओं के निन्दा करने वाले हों, जिनका आचरण निन्दनीय हो, निर्दयी और कुत्सित घृणित कार्यों के करने वाले हो, मद्य पीने में आसक्त हों, मांस भली हो, फस्की गामी हो, अमध्य-निन्दनीय पदार्थों का मक्षण करने वाले हो, व्यसनी हो, इत्यादि विपरीत व्यवहार वाले मनुष्यों से राग द्वेष, न कर मध्यस्थ मान धारण करना ही उचित है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से राग द्वेष करने से आत्मा का बहुत अहित होता है। राग और द्वेष के

अभाव का नाम उपेक्षा है। यह उपेक्षा आत्मा में परम शान्ति उत्पन्न करती है। राग द्वेष से उत्पन्न हुई आकुलता की शक्ति उपेक्षा रूप शीतल जल की वृष्टि से शान्त हो जाती है और आत्मा में अनुपम शान्ति, सुख का सञ्चार करती है, अतः इस उपेक्षा (माध्यस्थ्य) भावना का सतत चिन्तन व आचरण करना चाहिए।

(४५२)

अब इन भावनाओं का फल दिखाते हैं:-
एवाभिरनिशं योगी क्रीडन्नत्यन्त निर्भरम् ।
सुखमात्योत्थमत्यवमिहै वास्कन्दति ध्रुवम् ॥ १६ ॥

भावनास्वासु संलीनः करोत्यध्यात्मनिचयम् ।
अवगम्य जगद्वृष्टं विषयेषु न मुह्यति ॥ १७ ॥ (ज्ञाना० अ० २७)

अर्थ—इन ऊपर कही गई चार भावनाओं में सतत रमण करने वाला योगी इसी लोक में आराम से उत्पन्न हुए अनुपम सुख का आस्वादन करता है। तथा इन भावनाओं में तल्लीन रहने वाला सयमो सवार के वृत्तान्त को भलीभांति समझ कर अध्यात्म तत्त्व का निरचय करता है और विषयों में मुग्ध नहीं होता है।

यह भाजनार्थ मनुष्य को आत्मीय शान्ति देने वाली हैं। इनसे आत्मा के विभाव भावों के नाश होने में सहायता मिलती है। योगी को मोह-निद्रा शान्त होती है और योग-निद्रा उत्पन्न होती है। इन भावनाओं के बलसे उनका शमन होकर आत्मा में निष्कल्पता एवं ध्यान की सिद्धि के लिए योग्य और अयोग्य स्थानों का निरूपण करने के लिए प्रवृत्ति करते हुए प्रथम ध्यान के अयोग्य स्थानों का स्वरूप दिखाते हैं—

यथायमिन्द्रियग्रामो व्यासङ्गस्तेन विलावम् ।
नाशु वीत तमुद्देशं भजेताध्यात्मसिद्धये ॥ (यशस्तिलक आ० ८)

अर्थ—ध्यान की सिद्धि के इच्छुक को उचित है कि जिस स्थान पर इन्द्रिय-समूह और चित्तवृत्ति उच्छ्वसलता का अनुभव न करे, ऐसे स्थान को वह आत्मध्यान की सफलता के लिए स्वीकार करे।

रु० प्र०

ध्यान के अयोग्यस्थान

- म्लेच्छाधमजनैर्बुधं दुष्टभूपालपालितम् ।
 पाषण्डिमण्डलाकान्तं महाभिथ्यात्ववासितम् ॥ २३ ॥
 कौलिकापालिकावासं रुद्रचुद्रादिमन्दिरम् ।
 उदुभ्रान्तभूतवेतालं चण्डिकाभवनाजिरम् ॥ २४ ॥
 परयस्त्रीकृतसंकेतं मन्दचारित्रमन्दिरम् ।
 क्रूरकर्माभिचारादहयं कुशास्त्राम्यासवञ्चितम् ॥ २५ ॥
 क्षेत्रजातिकुलोत्पन्नशक्तिस्वीकारदर्पितम् ।
 मिलितानेकदुःशीलकल्पिताचिन्त्यसाहसम् ॥ २६ ॥
 द्यूतकारसुरापानविटवन्दित्रजान्वितम् ।
 पापिसत्वयमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम् ॥ २७ ॥
 क्रूरन्यादकाशुकाकीर्णं व्याधिविष्वस्तस्वापदम् ।
 शिथिलकारुण्यविषमग्नित्तिविजनाञ्चितम् ॥ २८ ॥ (ज्ञाना० श्र० २७)

अर्थ—जिस स्थान में म्लेच्छ व पापीजन रहते हों, जो स्थान दुष्ट राजा (जमींदार) के अधिकार में हो, पाखण्डी लोगों से घिरा हुआ हो, जहां महाभिथ्यात्व की वादना हो, वृत्त देवता व योगिनी का स्थान हो, रुद्र या कुद्र देवता का मन्दिर हो, जिस स्थान पर उद्धत होकर भूत वेताल नाचते हों, चण्डिका के मन्दिर का आगान हो, व्यभिचारिणी क्लियो का जार पुरुषों से मिलने का जो सकैत किया स्थान हो, शिथिल चारित्र वाले पाखण्डियों का मन्दिर हो, तथा जहां क्रूर एवं हिंसक कर्म होता हो, जहां कुशास्त्रों का अभ्यास होता हो, यह हमारा स्थान है—यहां पर अन्य का प्रवेश सर्वथा वर्जित है ऐसा अभिमान का अभिप्राय जहां पर हो, जहां पर अनेक दुःशील कुत्सित पुरुषों ने मिलकर कोई दुःसाहस का कार्य किया हो, जो स्थान द्यूत क्रीडा करने वाले जुआरी, मद्यपायी, व्यभिचारी और बन्दीजन इत्यादि के समूह से युक्त हों, पापी जीवों से घिरा हुआ हो, तथा नास्तिक मनुष्यों से सेवित हो, मासभन्दी और कामी लोगों से न्याप्त हो, व्याधौ-शिकारियों

ने जहाँ जीववध किया हो, तथा शिल्पी (सिलावट कारीगर) कारुक आदि (छीपे मोची आदि) के कार्य से जहाँ चित्त को विक्षेप होता हो, जो स्थान अग्निजीवी मनुष्यों (लोहार, सुनार, ठठरे आदि) से युक्त हो-ऐसे चित्त से विकार या खेद उत्पन्न करने वाले स्थानों को ध्यान के अयोग्य समझना चाहिए ।

तार्क्य यह है कि ध्यान के लिए वे स्थान अयोग्य माने गये हैं जहाँ पर चित्त से अज्ञान्ति उत्पन्न हो, इन्द्रिया विषयों से प्रवृत्त होने लगे, क्रपाय का प्रादुर्भाव हो तथा विकार उत्पन्न करने वाले कारण जहाँ पर उपस्थित हो, हिंसा आदि पाप कार्यों से जहाँ पर प्रवृत्ति होती हो, मिथ्याज्ञान और दुराचरण की वासना वाले मनुष्यों का प्रचार हो, स्त्री, नर्पुनक और पशुओं का गमनागमन जहाँ होता हो-इत्यादि बुरी चामना और इन्द्रिय तथा मन को विकृत करने के साधन जहाँ हो, वे स्थान ध्यान के अयोग्य बताये गये हैं ।

जिस स्थान पर बरामशकादि छुद्र जन्तुओं का आधिक्य हो, जहाँ अस्वस्थ शीत वा उष्ण हो, ऐसे स्थान भी ध्यानभ्यास के लिए उचित (जूठन) पड़ी हो, जो इड़ी, रक्त, मलमूत्रादि से दूषित हो ऐसे स्थान भी ध्यान करने वाले को त्याग देना चाहिए ।

जहाँ कौवे, उल्लू, मार्जार, (बिल्ली) गीदड़, गधे आदि का शब्द होता हो, ऐसा स्थान ध्यानभिलापी के ध्यान से विन्न करने वाला होता है । ऐसे ही अन्य भी स्थान जो ध्यान से विन्न करने वाले हों, उन्हें भी त्याग देना चाहिए ।

इस प्रकार ध्यान के अयोग्य स्थान का निरूपण करने के बाद अब ध्यान के योग्य स्थान का वर्णन करते हैं—

ध्यान के योग्यस्थान

सिद्धचेतने महातीर्थे पुरायपुराणाश्रिते ।
कल्याणकलिते पुरवे ध्यानसिद्धिः प्रजायते ॥ १ ॥ (ज्ञाना० अ० २८)

अर्थ—जिस स्थान से तीर्थकरादि महापुरुष सिद्ध हुए हैं, वह सिद्ध चैत्र, तथा पुराण पुरुष अर्थात् तीर्थकरादि पुरयवात् पुरुषों ने जहाँ आश्रय लिया हो, वह महातीर्थ, जो तीर्थकर महापुरुषों की पवित्र पञ्चकल्याणक भूमि हो, ऐसे स्थान ध्यानसिद्धि के कारण माने गये हैं ।
स० ५०
पृ० कि० ३

ध्यान की निश्चिन्ता के लिए परिणामों की पवित्रता कारण है। परिणामों की पवित्रता के लिए अन्यान्य कारणों के साथ क्षेत्र की शुद्धि भी आवश्यक है। अयोग्य क्षेत्र आबो को विगाड देता है। यही कारण है कि ध्यान के लिए योग्यायोग्य स्थान का बहुत विचार किया जाता है। योग्य स्थान पर चित्त में निर्मलता और स्थिरता आजाती है; अतः वहाँ पर ध्यान ही सिद्धि महज में हो जाती है। ध्यान के अभ्यास तथा उसकी पूर्णता के लिए सिद्ध क्षेत्र सर्वोत्तम स्थान माना गया है। जहाँ पर देवाधिदेव तीर्थकरवेम ने तथा अन्य महापुरुषवान पुरुष-पुत्रगवो ने निवास किया है, उस महातीर्थ भूमि की पवित्र रज चित्त को निर्मल बनाने में अतिशय कारण है। वहाँ चित्त की एकमता व स्वच्छता होना स्वाभाविक है। जिन स्थानों पर तीर्थकर महाप्रभु के कल्याणक हुए हैं, वहाँ कल्याण-भूमि ध्यान की सिद्धि में सहायक ही तो इससे क्या आश्चर्य की बात है ? पाचो मल्याणको की पावन भूमि आत्मा में शुद्धि का संचार करती है इसी लिए यह तीर्थ कहलाते हैं। ध्यान के योग्य और भी स्थान हैं जैसे—

मागरा ते वनान्ते वा शैलशृङ्गान्तरेऽथवा ।

पुलिनै पबलण्डान्ते प्राकारे शालसङ्कटे ॥ २ ॥

सरिता सङ्गमे द्वीपे प्रशस्ते तरुजोदरे ।

जीर्णोद्याने स्मराने वा गुहागर्भे विजन्तुके ॥ ३ ॥

भिद्रु कूटे जिनागारे कृत्रिमेऽकृत्रिमेऽपि वा ।

महर्धिकमहाधीर्यांगी संसिद्धिवाञ्छिते ॥ ४ ॥

मनः प्रीतिप्रदे शस्ते शङ्काकोलाहलच्युते ।

सर्वच सुखदे रम्ये सर्वोपद्रववर्जिते ॥ ५ ॥

शून्यवैश्यन्ययग्रामे भूगर्भे कंदलीगृहे ।

पुरोपवनवेद्यन्ते मन्डपे चैत्यपादपे ॥ ६ ॥

वर्षात्पुष्पारादिपननीसारवर्जिते ।

स्थाने जागत्थविश्रान्तं यमी जन्मार्तिशान्तये ॥ ७ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—संयमी ध्यान द्वारा जन्म मरण रूप समार की पीड़ा को शान्त करने के लिए निम्नलिखित स्थानों में निरन्तर सावधान
५० क्रि० ३

चिन्तना होकर रहता है, अर्थात्-निम्नांकित स्थान ध्यान की सिद्धि में प्रशस्त माने गये हैं।

(४२६)
समुद्र का तट, वन की मध्य भूमि, पर्वत का शिखर, नदी का तट, कमल वन का मध्य भाग, कोट का ऊर्ध्व भाग, वृक्षों के समूह
एकान्त भाग, जलु रहित पर्वत की गुफा, प्रशस्त (शरीर वाधा रहित सुन्दर) वृक्ष की कोटर, पुराना बगीचा, स्मरान का
योगीश्वर सिद्धि की बाँछा करते हैं-ऐसे स्थान, मन को प्रसन्न करने वाले स्थान, शङ्का और कोलाहल से वञ्चित स्थान, जहाँ महाशक्ति के धारक महाधीर, वीर
वाला स्थान, स्मणीय तथा सब उपद्रवों से रहित स्थान, शून्य गृह तथा शून्य ग्राम, भूमि के भीतर का गृह (तलघर) केलों के वृक्षों का मध्य
वर्तीस्थान तथा नगर के उपवन की बेली (पाली) का मध्य का भाग, वर्षा, आतप (वाम), हिम, शीतादि तथा प्रचण्ड पवनादि से वञ्चित-ऐसे
स्थान ध्यान की सिद्धि के लिए उपयुक्त माने गये हैं।

सारांश यह है कि जिस स्थान पर चित्त में उत्साह और शान्ति प्रकट हो, चित्त में निर्मलता और स्थिरता की वृद्धि हो, इन्द्रियों
अपने वरा में रहें, शरीर को वाधा पहुँचाने वाले शीत उष्ण वर्षा तथा प्रचण्ड आधी की वाधा से वञ्चित हो, ऊँचा नीचा स्थल न हो, किन्तु
समतल भूभाग हो, बाँहड़ जङ्गल का प्रदेश, समुद्र का तट, नदी का किनारा हो, इत्यादि एकान्त शोभ रहित, इन्द्रिय और मन की एकामता का
साधक स्थान ध्यान के लिए प्रशस्त माना गया है।

जहाँ रागादि दोषों का निरन्तर हास हो, कर्माय का प्रादुर्भाव न हो, इन्द्रिय-विषयो का ससर्ग न हो, वह स्थान ध्यान के लिए

ध्यान के उपयोगी आसन

दारुपट्टे शिलापट्टे भूसौ वा सिकतास्थले ।

समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम् ॥ ६ ॥

पर्यङ्कसर्षपर्यङ्कं वज्रं चीरासनं तथा ।
सुवाराणन्दपूर्वेषु च कायोत्सर्गश्च सम्मतः ॥ १० ॥ (ब्रह्मा. अ. २८)

अर्थ—समाधि (ध्यान) की सिद्धि के लिए धीर पुरुष काठ के तख्ते पर, शिला पर, समतल भूमि पर, बाँध रेत के स्थान में

स० प्र०

सम्बन्ध प्रकार स्थिर आसन लगावे । पर्यङ्कआसन, अर्धपर्यङ्कआसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, पद्मासन और कायोत्सर्ग (खड्गासन)
पृ० कि० ३

वे आसन ध्यान के योग्य माने गये हैं ।

तात्पर्य यह है कि जिस आसन से सुख पूर्वक बैठे हुए मुनि अपने मन को निखल रख सकें और शरीर को कष्ट न हो, ऐसा ही आसन ध्यान करते समय स्वीकार करना चाहिए । यही महा है —

कायोत्सर्गश्च पर्यङ्कः प्रशस्तं कैश्चिदीरितम् ।

देहिनां वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण सम्प्रति ॥ १२ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—कई आचार्यों ने इस समय काल दोष से प्राणियों के वीर्य की विफलता होने से अर्थात् स्वाभाविक शारीरिक शक्ति की हीनता होने के कारण कायोत्सर्ग (रज्जुगासन) और पर्यङ्कसन (पालथी) वे दोनो आसन ध्यान के लिए प्रशस्त माने हैं ।

प्राचीन काल में योगीश्वर वज्रकाय अर्थात् उत्तम सहजत वाले थे । वे महापराक्रमी, सब अवस्थाओं में अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में निखल रहते थे । उन्होंने सब प्रकार के कठिन आसनो द्वारा ध्यान लगाकर शाश्वत सुख को पाया था । उनके चित्त को सुख, असुख, शत्रु तथा क्रूर सिंहादि तिर्यचो के भयानक उपलभ्य भी चञ्चल करने में कभी समर्थ नहीं हुए । सोही कहा है ।

कौशेज्ज्वालोवलीढा हरिशरभगज्ज्वालोविच्यस्त्वदेहाः ।

केचित्क्रूरारिदैत्यैरदयमातेहताश्चक्रशूलामिदण्डैः ॥

भूकम्पोत्पातवातप्रज्वलपनिघनवातरुद्धास्तथाऽन्ये ।

कृत्वा स्थैर्यं समाधौ मण्डि शिवपटं निःप्रपञ्चं प्रपन्नाः ॥ १६ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पुरातन कालवर्ती कई महामुनि अग्नि की ज्वालाओं से दग्ध होकर ध्यान में डूब रहने के कारण तत्काल मोक्ष को प्राप्त हुए । कई मुनीश्वर सिंह, अष्टपद, हस्ती, सर्पादि से विध्वत्तशरीर शीघ्र मोक्षपथ के 'अनुयायी' बने । कितने ही योगीश्वर क्रूरशत्रु देवादि से निर्दयतापूर्वक चक्र, त्रिशूल, तलवार, दण्डादि शस्त्रास्त्रों द्वारा प्रतिकृत हुए समाधि में स्थिर रहकर तुरन्त शिव स्थान के पथिक बने । कई ऋषीश्वरों ने भूकम्पन, प्रज्वल पवन, वज्रपात भेषसमूहादि के उपसर्ग को शान्ति से सहकर सिद्धिपथ का अनुसरण किया । अन्य अनेक परमपिथो ने नाना प्रकार के उपसर्गों को सहकर समाधि में स्थिरता धारण कर अति शीघ्र शाश्वत शिवपद की उपलब्धि की । इस प्रकार के महायुनीश्वरों (उत्तम संहतन बालो) के लिए आसन का नियम नहीं है । पूर्णकाल के यतीश्वरों के बल वीर्य की तुलना वर्त्तमान काल के सौधु कदापि नहीं

कर सकते, इसलिए पुगतन मुनियों की स्थिरता की समानता का दम करना उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी शक्ति के अनुसार ही ध्यान के उपयो का अवलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि—

(४५८..)

स्थानामनविधानानि-ध्यानसिद्ध निबन्धनम् ।
नैकं युक्त्वा मुनैः साक्षाद्विद्येपरहितं मनः ॥ २० ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—स्थान और आसन ये दो ध्यान सिद्धि के उपाय हैं। इनमें से एक भी छोड़ दिया जावे तो मुनि का मन विचैप रहित नहीं होता है।

सारांश यह है कि काल दोग से इस समय संनन (शक्ति) की रूमी के कारण प्रतिकूल कारण का सम्पर्क होने से चित्त में शीघ्र क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, इसलिए चित्त की स्थिरता के लिए अचूकल वाया रहित स्थान तथा प्रमाद निवारणार्थ सुखदेनेवाला आसन ग्रहण करना चाहिए। तभी तो ध्यान की सिद्धि हो सकती अन्यथा नहीं।

ध्यान करने का पात्र
संश्रमः संभूतो धीरः स्थिरात्मा निर्मलाशयः ।
सर्वावस्थासु सर्वत्र सर्वदा ध्यातुमर्हति ॥ २१ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—जो मुनि संसार के दुःखों से भयभीत है तथा संसार को बढ़ाने वाली क्रियाओं से निवृत्त होने से संवर को प्राप्त हुए है, विकार के कारणों का मयोग मिलने पर जिनके चित्त में विकार नहीं होता है, अतः जो धीर हैं, जिनकी आत्मा से स्थिरता है, जिनका निमल आशय है, अर्थात् जिनके भाव उज्ज्वल हैं, ऐसे सुष्ठु यव प्रवस्थाओं, सब स्थानों में और सर्वदा ध्यान करने के योग्य हैं।

सारांश यह है कि पहले जो ध्यान के वाग्य स्थान और आसन का निरूपण किया है, उनके सिवा अन्य आसन तथा अन्य लो में भी यदि मुनि का चित्त स्थिरता का अनुभव करने लगे तो फिर स्थानों और आसनों के नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है।

स० प०

५० कि० ३

ज्ञान के समय दिशा का विधान

पूर्वाशिक्षितः साक्षादुत्तराभिमुखोऽपि वा ।

प्रसववदनो ध्याता ध्यानकाले प्रयास्यते ॥ २३ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—ध्यान के समय में ध्यान करनेवाला मुनि प्रसव मुख होकर साक्षात् पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में मुल करके ध्यान करे, यह प्रयासनीय कहा है । किन्तु फिर भी

चरणज्ञानसम्पन्ना जिताद्या वीरमत्सराः ।

प्रागनेकास्त्रक्षस्थानु सम्प्राप्ता यमिनः शिबम् ॥ २४ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—पूर्व समय में चारित्र्य और ज्ञान से सज्जन, जितेन्द्रिय तथा मात्सर्य भाव रहित मुनीश्वर अनेक अवस्थाओं से मोक्ष को प्राप्त हुए ऐसे मुमुक्षुओं के लिए पूर्व तथा उत्तर दिशा के मनुस्यता का कुछ भी नियम नहीं है ।

धर्मध्यान के अधिकारी

मुख्योपचारभेदेन द्वौ मुनी स्वामिनी मती ।

अप्रमत्तप्रमात्ताख्यौ धर्मस्येती यथायथम् ॥ २५ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—धर्मध्यान के अधिकारी मुख्य और उपचार के भेद से छठे और मातृवै गुणस्थान के मुनीश्वर माने गये हैं। मुख्यधिकारी तो सातवें अप्रमत्तध्यान वर्ती मुनीश्वर होते हैं और उपचार से छठे प्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर होते हैं ।

जिनमें सद्य प्रहार के कष्टों की सहिष्णुता है जो कठोर परीपहो को सहन करने का सामर्थ्य रखते हों, वे यदानादि के भयङ्कर उपसर्गों धितकी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हों, जो इन्द्रियों पर त्रिजय प्राप्त कर सकते हों, कर्मगमन के द्वारों को बन्ध करने में तत्पर हों, पूर्व ज्ञान के धारक हों, वह यतीश्वर इस धर्मध्यान के धारक होते हैं; क्योंकि ऐसे मुनिराज ही सात्त्वियधर्मप्रमत्त होकर श्रेणी चढ़ना प्रारम्भ करते हैं ।

मुनि भी सूत्र में धर्म ध्यान के ध्याता मान गये हैं। (४६०)

जो विकल श्रुत अर्थात् पूर्वज्ञान रहित है, भावश्रुत के धारक हैं, जो श्रेणी के नीचे ही प्रवृत्ति करते रहते हैं। ऐसे प्रमत्तसंयमी किं च कैश्चिद् धर्मस्य चत्वारः स्वामिनः स्मृताः। सद्दृष्ट्याद्यद्यप्रमत्तान्ता यथायोग्येन हेतुना ॥ २८ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

धर्म्यध्यान के ध्याता के चार भेद

अर्थ—कई आचार्यों ने धर्म्यध्यान के स्वामी चार भी माने हैं सत्येदृष्टि, अशुभती श्रावक, प्रमत्त मुनि और अप्रमत्त मुनि। इसका तात्पर्य यह है कि मर्म्यदर्शन के बिना धर्म्यध्यान नहीं हो सकता यद्यपि सत्येदृष्टि के अन्य ध्यान भी होते हैं। कहीं कहीं तीसरे गुणस्थान में धर्म्य ध्यान का होना वतलाया गया है।

ध्यातारस्त्रिविधा ज्ञेयास्तेषां ध्यानान्यपित्रिधा ।
लेस्याविशुद्धियोगेन फलसिद्धिरुदाहृता ॥ २९ ॥ (ज्ञाना. अ. २८)

अर्थ—धर्म्यध्यान के ध्याता के दूसरे प्रकार से तीन भेद भी होते हैं अर्थात् जबन्य मध्यम और उत्कृष्ट। इस ध्यान के भी इसी तरह तीन भेद होजावेंगे। लेस्याविशुद्धि के योग से फलसिद्धि मानी गई है।

जबन्य धर्म्यध्याता चौथे गुणस्थानर्त्ती और पञ्चमगुणस्थानर्त्ती संयतासंयत (अशुभती श्रावक) है। मध्यम धर्म्यध्यान का ध्याता छठे गुणस्थानर्त्ती मुनि है तथा उत्तम धर्म्यध्यान का ध्याता अप्रमत्त गुणस्थानर्त्ती मुनि है। इस प्रकार धर्म्य ध्याता के समान धर्म्यध्यान के भी तीन भेद होते हैं। जबन्य मध्यम और उत्कृष्ट। धर्म्यध्यान के फल की प्राप्ति लेस्या की विशुद्धि के अनुसार होती है। जो ज्यो लेस्या की विशुद्धि होती जाती है त्यो लो धर्म्यध्यान में उत्कृष्टता प्राप्ती जाती है।

धर्म्यध्यान के ध्याता की द्वारा पर्यंकरेणमध्यस्थे प्रोचाने करकुड्मले ।
करोत्युत्तुल्लराजीव सन्निभे च्युतचापने ॥ ३४ ॥

नासाग्रदेशवित्यस्ते घृते नेत्रेऽतिनिश्चले ।

प्रसन्ने सौम्यतापन्ने निषण्दे मन्दतारके ॥ ३५ ॥ ज्ञाना. अ. २८

अर्थ—ध्यान करने वाला पर्यंकदेश के मध्य भाग में दोनो हाथो की हथेली ऊपर नीचे रखे और उसके नेत्र चपलता रहित हिले हुए कमल पुष्प के समान खुले रहें । उन स्थिर नेत्रो को नासा के अग्रभाग में लगावे । वे नेत्र सौम्य गुण से पूरित तथा प्रसन्न हो और मन्द तारावाले उन नेत्रो में निषण्वता हो ।

तात्पर्य यह है कि ध्यान के लिए सबसे सुगम पर्यंकासन है । अतः पर्यंकासन (लगाकर) अर्थात् पालथी माडकर अपने दोनो हाथो को उलटे (हथेली पर हथेली) रखे । बायें हाथ की हथेली को नीचे और दाहिने हाथ की हथेली को उसके ऊपर स्थापित करे । शरीर को तना हुआ रखे । अपने सौम्य और प्रसन्न दोनो नेत्रो को नासिका के अग्रभाग में प्रवृत्त करे । नेत्र की ताराएँ निश्चल हो । दोनो भौहें विकार रहित हो-डेढी न होकर सीधी हो । दोनो ओष्ठ मिले हुए हो और मुख कमल उस सरोवर के समान विकार-चञ्चलता रहित हो, जिस (सरोवर) में सब मत्स्य मछलियों सो रही हो । हृदय में कषणा स्रोत बह रहा हो, मन में सवेग और वैराग्य भाव उछलता हो, तथा शरीर की आकृति चित्राम की मूर्तिवत् निश्चल हो । जिसका अन्तःकरण विवेक रूप समुद्र की लहरों से निर्मल हो रहा हो । जिसके हृदय से रागादि पिशाच विज्ञान-मन्त्र से निकाल दिये गये हो । जो सागर के समान गम्भीर, मेघ के सदृश अचल हो । जिसके मन के सब विकार और शरीर सम्बन्धी सब क्रिया नष्ट हो गई हो । ऐसा निष्कम्प हो कि समीपवर्ती चतुर मनुष्य को भी ऐसा भ्रम होने लगे कि यह पापाण्य की प्रतिमा है अथवा चित्राम की मूर्ति है । इस प्रकार ध्यान करने वाले की मुद्रा समकता चाहिए ।

ध्यान की सिद्धि के बाल्य कारणो में प्राणायाम भी अत्यन्त उपकारक माना गया है, इसलिए इमका भी यहा सत्पेप से वर्णन करते हैं ।

प्राणायाम की उपयोगिता

प्राणवायु की साधना करने को प्राणायाम कहते हैं । जैनतरमतों में प्राणायाम के साधन का विस्तृत वर्णन मिलता है । परन्तु उनके प्रयोजन तथा स्वरूप में भेद है । उन्होने समाधि के आठ अङ्गों में प्राणायाम को भी एक अङ्ग माना है किन्तु उनका उद्देश्य प्राणायाम द्वारा लौकिक सिद्धिया प्राप्त करना भी है । किन्तु जैन शास्त्रों में लौकिक सिद्धियों को हेय माना है । यहां तो प्राणायाम का केवल इतना ही उपयोग है कि इसके द्वारा मन निश्चल हो जाय जिससे कि वह आत्म-सिद्धि में समर्थ होसके । आत्मा का अंतिम ध्येय परम पुरुषार्थ (मोक्ष) है । उसके पाने में यदि प्राणायाम का उपयोग होसके तो अवश्य करना चाहिये, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । तात्पर्य यह है कि

पृ० कि० ३

ध्यान की म्मिद्धि और मन की स्थिरता के लिए ही प्राणायाम उपयोगी है सो ही कहा है :—

सुनिर्णतिसुसिद्धान्तैः प्राणायामः प्रशस्यते ।

युनिभिर्ध्यानसिद्धयर्थं स्वैर्योग्यं चान्तरात्मनः ॥ १ ॥ (ज्ञाना. अ. २६)

अर्थ—ध्यान की सिद्धि के लिए तथा चित्तवृत्ति की स्थिरता के लिए सुनिर्णीत उत्तम सिद्धान्तों से सुनीचर्यों ने प्राणायाम को प्रशसनीय बताया है ।

प्राणायाम के भेद

त्रिधा लक्षणभेदेन संसृतः पूर्ववृत्तिभिः ।

पूरकः कुम्भकरचैव रेचकस्तदनन्तरम् ॥ ३ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—पूर्वाचार्यों ने पूरक, कुंभक और रेचक के भेद ने प्राणायाम के तीन भेद माने हैं ।

पूरक का स्वरूप

द्वादशान्तात्समाकृष्य यः समीरः प्रपूर्यते ।

स पूरक इति ज्ञेयो वायुविज्ञानकोविदैः ॥ ४ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—तालु के छिद्र से अथवा गारु अंगुल पर्यंत से वायु को खींचकर यथाशक्ति अपने शरीर में पूरण करने को (भरने को) पूरक कहते हैं । ऐसा वायुविज्ञान वेत्ताओं का मत है ।

कुम्भक का स्वरूप

निरुणद्धि स्थिरीकृत्य श्वसनं नाभिसंक्ले ।

कुम्भवभिर्भरः सोऽयं कुम्भकः प्रक्रीत्तितः ॥ ५ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—उस पूरक वायु को नाभि कमल में स्थिर करके भरे हुए बड़े की तरह रोके रहने को कुम्भक कहते हैं। अर्थात् जो वायु खँबकर भरी गई है, उसे नाभि कमल में थांभे रहना—दूसरी जगह जाने न देना कुम्भक कहलाता है।

रेचक का स्वरूप

निःसार्यतेऽतियत्नेन यत्कोष्ठाच्छ्वसनं शनैः ।

स रेचक इति प्राज्ञैः प्रणीतः पवनागमे ॥ ६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो कोष्ठ में भरी हुई वायु है, जिसको नाभि कमल में रोक रखा है, उसको धीरे धीरे नाक से निकालना रेचक है ऐसा प्राणायाम शास्त्र के ज्ञाता विद्वान् कहते हैं।

प्राणायाम करने वाले को बड़ा सावधान रहना आवश्यक है। अज्ञानतावशा इससे बड़ी २ हानियाँ होती देखी गई हैं। प्राणायाम करते समय मुल द्वारा आसोच्छ्वास लेना बन्द रखना चाहिए। वायु को एक तरफ के नथुने (नाक के छिद्र) से तालुवे के छेद तक अथवा बारह अंगुल दूर तक की वायु को शनैः शनैः खींचना चाहिए। इस वायु को तब तक खींचते रहना चाहिए जब तक अपनी शक्ति कार्य कर सके। इसके अनन्तर दोनो नाक के छिद्रो को बन्द कर देना चाहिए। उस खींची हुई वायु को नाभि कमल में स्थिर करके थांभे रहना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ही थांभना उचित है। शक्ति से अधिक देर तक थांभे रहने से हानि की सम्भावना रहती है।

इसलिए रोकने की शक्ति का ध्यान रखकर उतने समय तक ही कुम्भक करना चाहिए। पश्चात् एक तरफ के नाक के छेद को बन्द कर अर्थात् जिस ओर के नाक के छेद से वायु खींची है उधर के नाक के छेद को बन्द कर दूसरी ओर के नाक के छेद से वायु धीरे धीरे निकालना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास करने वाले को ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ खान पान आदि में समय रखना चाहिए। बहुत लघु-पाचन-पदार्थ का भोजन करना ही प्राणायाम में योग्य है। प्राणायाम के ज्ञाता के समक्ष ही प्राणायाम का अभ्यास करना ठीक माना गया है। इस प्राणायाम से शरीर के आरोग्य के साथ बुद्धि की निर्मलता और मन की एकाग्रता होती है, तथा आत्मा की शक्ति का विकास होता है।

परमेश्वर वायु

नाभिस्कन्धाद्विनिष्क्रान्तं हृत्पद्मोदरमध्यगम् ।

द्वादशान्ते सुविश्रान्तं तज्ज्येयं परमेश्वरम् ॥ ७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नाभि स्वरूप से निकला हुआ हृदय कमल के मध्य भाग से होकर बाह्यज्ञान (तालुएग्र) में विश्रान्त (ठहरा) हुआ जो पवन है, उन्ने परमेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि वह वायु सब वायु का स्वामी है ।

नाभि से निकल कर हृदय कमल में होता हुआ जो वायु तालु रन्ध्र में जाकर ठहरता है, उस वायु ही परमेश्वर सदा बताई है । उसकी चाल, गति, तथा देह में स्थिति को जानकर आत्मा का काल, आयु तथा शुभ अशुभ फल के उदय या क्षान होता है । इस वायु का यत्न पूर्वक प्रसाद रहित होकर निरन्तर अभ्यास करने से योगी जीव ही सब चेष्टाओं को जानता है ।

प्राचीन आचार्यों ने भी तालुएग्र से प्राणवायु को र्सीचकर उसका धारण करना पूरक तथा उस पूरक ही हुई वायु को नाभि के मध्य रोक रखना कुम्भक और उस रुकी हुई वायु को धीरे धीरे बाहर निमालना रेचक है, इस प्रकार माना है ।

उक्त प्रकार प्राणवायु का अभ्यास करने वाला योगी माध्यान होकर प्राणवायु के साथ मन को धीरे धीरे हृदय कमल की र्णिका में प्रविष्ट करके नियन्त्रण करे । इस प्रकार सतत अभ्यास करते रहने पर चित्त स्थिर होता है । चित्त के स्थिर होने पर अन्तःकरण से विषय वासना नष्ट हो जाती है । मन में विकल्पों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । तथा आत्मा में विशेष ज्ञान या प्रकाश होता है ।

इस प्रकार भागना करते रहने पर अन्तःकरण में अज्ञानान्धकार क्षण भर में विलीन होता है । इन्द्रियों मद्द हीन हो जाती हैं और रुपाय शत्रु का लय होन लगता है ।

इस पवन साधन के अभ्यास से ऐसा ज्ञान होता है कि इस श्वास रूप वायु का विश्राम तो उहा है, नाड़ियों कितनी और कौन कौन हैं, उन नाड़ियों की पकटना कैसे होती है, इसकी मण्डलगति कौनसी है, तथा इसकी प्रवृत्ति क्या है ? इसके अभ्यास की प्रयत्नता से सम्पूर्ण जगत् का वृत्तान्त अव्यवसा प्रतीत होने लगता है ।

जो योगी प्राणायाम का साधन करते हैं, उन्हें पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल, तेजोमण्डल और वायुमण्डल का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि इनका निश्चय होने पर ध्यान की समीचीन सिद्धि होती है ।

मंडल चतुष्टय का स्वरूप

घोणाविवरसभ्यास्य स्थितं पुरचतुष्टयम् ।

पृथक् पवनमंचीतं लक्ष्यलक्षणमेततः ॥ १६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नासिका के छिद्र को आश्रित करके उक्त चार मण्डल (पृथिवी मण्डल, जल मण्डल, तेजो मण्डल व वायु मण्डल) स्थित हैं। वे लक्ष्य और लक्षण के भेद से भिन्न २ हैं। अर्थात् इनका लक्षण पृथक् पृथक् है।

आशय यह है कि उक्त चार मण्डल अचिन्त्य हैं। अर्थात् इनका चिन्तन करना दुष्कर है। तथा इनका प्रत्यक्ष होना अति कठिन है। किन्तु महान् अभ्यास के बल से इनका बड़े कष्ट से स्वसंवेदन होता है। अर्थात् सतत अभ्यास करने से इनका स्वातुभव होने लगता है। इनका क्रम भी इसी प्रकार है। सबसे प्रथम पृथ्वीमण्डल को, तदनन्तर जलमण्डल को जानना चाहिए। इसके पश्चात् वायुमण्डल और सबके अन्त में वृद्धिगत अग्निमण्डल को जानने का क्रम है।

पृथ्वी मण्डल का स्वरूप

चितिबीजसमाक्रान्तं द्रुतहेमसमप्रभम् ।

स्याद्दशलांछनोपेतं चतुरस्रं धराधुरम् ॥ १६ ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जो पृथ्वी-बीजाक्षर से संयुक्त है, पिघले हुए सोने के समान पीत कान्ति वाली है, तथा वस्त्रचिह्न से उपलक्षित और चौकोर है वह पृथ्वी मण्डल है।

जल मण्डल का स्वरूप

अर्धचन्द्रसमाकारं वारुणाक्षरलक्षितम् ।

स्फुरत्सुधास्युसंसिक्तं चन्द्राभं वारुण्यं पुरम् ॥ २० ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जिस का आकार अर्धचन्द्र के समान है, जो जल बीजाक्षर से संयुक्त है, स्फुरणमान अमृतजल से सींचा हुआ है, तथा चन्द्र समान कान्ति का धारक है, वह जल मण्डल होता है।

वायु मंडल का स्वरूप

सुवृत्तं विन्दुसंकीर्णं नीलाञ्जनपनप्रभम् ।

चञ्चलं पवनोपेतं दुर्लक्ष्यं वायुमंडलम् ॥ २१ ॥ ज्ञान. अ. २६

अर्थ—जो गोलकार है, विन्दुओं से व्याप्त है, नीलाखन घन के समान नील वर्ण है, चञ्चल है और वायु बीजाक्षर सहित है तथा दुर्लभ्य है, जिसका दर्शन अति दुष्कर है वह वायुमण्डल होता है।

अग्निमण्डल का स्वरूप

स्फुलिंगपिगलं भीममूर्ध्वज्वालाशताचितम् ।

त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं तद्वीजं वह्निमंडलम् ॥ २२ ॥ ज्ञाना अ. २३

अर्थ—जिसका अग्नि के स्फुलिंग (अग्नि के उछलते हुए कण) के समान चमकीला पीतवर्ण है, जो भीमरूप-रीद्वरूप है, ऊँची उडती हुई अग्नि की सैकड़ों ज्वालाओं से जो युक्त है, जो त्रिकोण आकार वाला तथा स्वस्तिक (साधिया) सहित और अग्नि बीजाक्षर से मण्डित है वह अग्नि मण्डल होता है।

पृथ्वी मंडल पवन को पहचानने के चिह्न

घोषाविवरमापूर्य किञ्चिदुष्यां पुरन्दरः

वहत्यष्टाङ्गुलः स्वस्थः पीतवर्णः शनैः शनैः ॥ २४-॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—नासिका के छेद को भले प्रकार वायु से भरकर कुछ उष्णता लिए आठ अंगुल बाहर निकलता हुआ स्वस्थ अर्थात् चाचल्य रहित, मन्द मन्द बढ़ता हुआ जो पवन हो उसे पृथ्वी मण्डल वायु कहते हैं। इसका स्वामी इन्द्र है।

सारशा यह है कि प्रथम नासिका के छेद से वायु को भरले, तदन्तर उसको शनैः छोड़े। यदि वह निकलती हुई वायु कुछ गर्म हो, आठ अंगुल बाहर निकलती हुई प्रतीत हो, जिससे चपलता न हो और जो मन्द गति से बढ़ती हो, वह पृथ्वी मण्डल वायु है ऐसा समझना चाहिए।

जल मंडल वायु के चिह्न

त्वरितः शीतलोऽधस्तात्सितरुग् द्वादशाङ्गुलः ।

वरुणः पवनस्तज्जैर्बहनेनावसीयते ॥ २५ ॥ ज्ञाना अ. २६

अथ—जो शीघ्र गति वाला हो, शीतल हो, कुछ नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी कान्ति रवेत हो, वारह अंगुल तक बढ़ता हो इस प्रकार बढ़ने वाले पवन को पवन शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों ने जलमण्डल वायु कहा है। तात्पर्य यह है कि नासिका के रुद्र से निकलते हुए जिस पवन में शीघ्र गति हो, शीतलता हो, जो नीचे की ओर बढ़ता हो, जिसकी प्रभा (वीप्ति) रवेत हो, नाक के छेद से लेकर वारह अंगुल प्रमाण दूर प्रदेश तक जिसकी गति हो ऐसे वायु को जल मण्डल वायु कहते हैं।

पवन मण्डल वायु के चिह्न

तिर्यग्बहृत्यविथान्तः पवनास्यः पडड्गुलः ।

पवनः कृष्णवर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यते ॥ २६ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो वायु निरन्तर तिरछा बढ़ता रहे, जो छह अंगुल पर्यन्त बढ़े, जिसका वर्ण कृष्ण (श्याम) हो, तथा जो शीत और उष्ण रूप हो, ऐसे वायु को वायुमण्डल कहते हैं।

अग्निमण्डल वायु का स्वरूप

बालाकसन्निभरचोर्ध्वं सावर्त्तं श्रतुरंगुलः ।

अत्युष्णो ज्वलनाभिल्यः पवनः कीर्त्तितो बुधैः ॥ २७ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—जो वायु उदय होते हुए सूर्य के सदृश (रक्त) वर्ण वाला हो, कुछ ऊँचे की ओर जिसकी गति हो, जो प्रावर्त्त (चक्र) सहित हो अर्थात् जो गोल चक्र लगाता हुआ बढ़े, जो नासिका के छेद से वार अंगुल दूर तक बढ़े, जो अत्यन्त उष्णता लिए हुए हो, उसे विद्वानों ने अग्निनामक वायु कहा है।

इन वायुओं का उपयोग

मनुष्य को सम्भन्धि कार्य करने हों तो पृथ्वी मण्डल की वायु शुभ रूप है। समस्त प्रकार के उत्तम कार्य करने हो तो जल मण्डल की वायु उत्तम मानी गई है। चल कार्य अथवा मलिन कार्यों के करने में पवन मण्डल की वायु श्रेष्ठ मानी गई है और वशीकरणादि कार्यों में अग्नि मण्डल की वायु श्रेयस्कर होती है।

वायु का शुभाशुभ फल

जिस समय पृथ्वी मण्डल पवन चलता हो, उस समय मनमें जो कार्य करना विचार हो उसकी विधि नी सूचना करता है। यदि उसने वन, राख्य, स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, राख्यदि की प्राप्ति का विचार किया हो तो उसकी सफलता ही होती है।

यदि जल मण्डल वायु नाक से निकल रहा हो तो वह विभूति सहित अमीष्ट फल विद्या वीर्यादि की प्राप्ति करता है। पुत्र, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं का संयोग करता है।

यदि श्रमि मण्डल का वायु नाक से निम्न रहा हो तो यह गृह स्वामन वाला वायु जीवों के भय, रोक, दुःख, पीडा, विन्म-परम्परा और विनाश की सूचना करता है।

यदि पवन मण्डल का वायु चल रहा हो तो वह ऊर्षि सेवा वाणिज्यादि से होने वाले सत्र सिद्ध फलों का नारा प्रकट करता है। यह वायु मृत्यु, भय, गलह, वैर तथा श्रास चिन्ता आदि को सूचित करता है।

सुर्योदय का विशेष स्वरूप

सुर्योदय के समय जो स्वर चलता हो, उससे ही शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। शुक्ल पत्र की प्रतिपदा द्वितीया और तृतीया को प्रातः काल सुर्योदय के समय वाम (वायाँ) स्वर चलता हो तो श्रेष्ठ माना गया है। इसके पश्चात् तीन दिन (चतुर्थी पञ्चमी और षष्ठी) तक दक्षिण स्वर (दाहिना स्वर), फिर तीन दिन तक वामस्वर पुनः तीन दिन दक्षिण इस प्रकार तीन तीन दिन बदल बदल कर पूर्णिमा पर्यन्त स्वर का चलना शुभ माना गया है। तथा कृष्णपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया व तृतीया को दक्षिण स्वर, फिर तीन दिन वामस्वर, पुनः तीन दक्षिण स्वर इस प्रकार तीन दिन स्वर का बदल २ कर अमावस्या तक चलना अच्छा माना गया है। इसके विपरीत चले तो अशुभ सम्फल आदिष्ट होता है।

सुर्योदय के समय यदि चन्द्रस्वर (वामस्वर) प्रारम्भ हुआ हो तो सुर्यास्त के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) होना श्रेष्ठ बताया है। यदि सुर्योदय के समय सूर्यस्वर (दक्षिणस्वर) चलता हो तो श्रात समय चन्द्रस्वर (वामस्वर) अच्छा माना गया है।

ममभङ्गाग को चाँदिए कि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन सुर्योदय के समय नाडी (स्वर) के द्वार शुभाशुभ को यत्नपूर्वक देखे।

उसको जिस प्रकार निचारे यह आगे बताते हैं।

प्रथम दिवस से यदि पवन विपरीत चले, अथवा स्वर उलटा चले तो विस में उद्वेग उत्पन्न होता है। दूसरे दिन विरुद्ध चले तो धन की हानि की सूचना करता है। तीसरे दिन विपरीत बड़े तो परदेश गमन की वतलाता है। और पाच दिन विपरीत बड़े तो क्रम से इष्ट प्रयोजन का विनाश, विभ्रम, अपनै पद से भ्रष्टता, महद्युद्ध और दुःख ये पाच फल होते हैं। तथा इसी प्रकार आगे के पाच पांच दिन का फल अशुभ समझना चाहिए।

इस प्राणायाम का अभ्यासी मनुष्य घोड़े हस्ती आदि के शरीर में स्वेच्छा से प्रवेश कर सकता और निकल सकता है। जिसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके शरीर से निर्लेप रहता है। किन्तु आचार्य कहते हैं कि दूसरे शरीर में प्रवेश करना निकलना आदि क्रिया कौतुक मात्र है और अद्वयत कठिनता से साध्य है। वही कथा है।

कौतुकमात्रफलोऽयं परपुरप्रवेशो महाप्रयासेन।

मिद्धयति न वा कथंचिन्महतामपि कालयोगेन ॥ १०० ॥

स्मरगरलमनोविजयं समस्तरोगक्षयं वपुःस्थैर्यम्।

पवनप्रचारचतुरः करोति योगी न सन्देहः ॥ १०१ ॥ ज्ञाना. अ. २६

अर्थ—पवन साधन करते करते ऐसा सास्व्य उत्पन्न होता है कि जिसके बल से पर पुर प्रवेश (दूसरे के शरीर में प्रवेश) आदि हो सकता है। यह सब कौतुक मात्र है। इससे कोई आत्महित नहीं होता इसका सिद्ध होना भी बहुत कठिन है। किन्तु वायु का प्रचार करने में चतुर इसके अभ्यासी योगीजन काम विष से युक्त मन पर विजय प्राप्त करते हैं, इससे ममत्त शारीरिक रोगों का क्षय करते हैं और शरीर में स्थिरता की प्राप्ति होती है।

इस प्रकार ध्यान के उपकारक साधनों का निरूपण करके अब धर्म्यध्यान का वर्णन करते हैं।—

धर्म्यध्यान का स्वरूप

एयगोण्य मणं शिरुं भिज्जण धम्मं चलन्विहं भाहि ।

आथापायविवायविचञ्चो य संठाणविचयं च ॥ २०१ ॥ मूला. पञ्चा.

अर्थ—पाचों इन्द्रियों के व्यापार को रोक कर, मानसिक सकल्प विकल्पादि अनेक विचारों में भ्रमण करते हुए मन को धाम

कर, सत्य-असत्य वचन की प्रवृत्ति का निरोध करके तथा शरीर की गमनागमनादि क्रियाओं का त्याग कर अपने मन को जगदूर्पाय आदि भे लगा देना धर्म्यध्यान है। इसके चार भेद हैं—१ आज्ञाविचय, २ अपायविचय, ३ विपाकविचय और ४ संस्थानविचय।

आज्ञाविचय धर्म्यध्यान

वस्तुतत्त्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत् ।

सर्वज्ञाज्ञाभियोगेन तदाज्ञाविचयो मतः ॥ ६ ॥ (ज्ञाना अ ३३)

अर्थ—सर्वज्ञ देव की आज्ञानुसार अपने सिद्धान्त आगम में प्रसिद्ध वस्तु के स्वरूप का चिन्तन करना आज्ञाविचय नामक ध्यान होता है।

आज्ञाविचय नामक धर्म्य ध्यान में विश्वतत्त्व के हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष-ज्ञाना सर्वज्ञ देव की आज्ञा-उपदेश का विचय-विचार-चिन्तन किया जाता है। सर्वज्ञदेव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व अतिसूक्ष्म है, वह ब्रह्मरथ-अल्पज्ञ के प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर नहीं होता है। उसमें हेतुओं से कोई बाधा नहीं आती है। हेतुओं के द्वारा उसके लण्डन करने की चेष्टा करना किसी तरह उचित नहीं है। उसे तो आज्ञा मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। कहा भी है—

“सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्व हेतुभिर्यज्ञं हन्यते ।

आज्ञासिद्धं तु तदुद्गाहं नान्यथा वादिनो जिनाः ॥”

अर्थ—श्री जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित तत्त्व हेतुओं से बाधित नहीं होता वह तो आज्ञा सिद्ध होने के कारण ही प्राण्य है। सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रमाण मानकर ही उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ देव के केवलज्ञान में वस्तु जैसी मूलकती है वे उसको वाते नहीं हैं। वस्तु के अर्थार्थ कथन करने के दो कारण हैं—अज्ञान और कर्माय (रग द्वेष)। वस्तु का पूर्ण ज्ञान न होने से वस्तु का अर्थार्थ कथन नहीं होसकता तथा वस्तु का अर्थार्थ ज्ञान होने पर भी रग या द्वेष के वश विपरीत कथन होता है। जिसके ये दोनों कमियां नष्ट हो गईं हो वही अर्थार्थ उपदेश दे सकता है। जिनेन्द्र देव में ये दोनों ही बातें नहीं पाई जाती, इसलिए वे अर्थार्थ बक्ता हैं। उनके उपदिष्ट तत्वों का चिन्तन करना धर्म्यध्यान माना गया है। प्रमाण, नय और निक्षेप आदि से निर्णय किया हुआ वस्तुस्वरूप ही वास्तविक तत्त्व है। वह उत्पाद व्यय और प्रौढ्य से सयुक्त है। ऐसा तत्त्व सर्वज्ञ कथित स्याद्वादय से सिद्ध है।

तात्पर्य यह है कि धर्म्यध्यान में श्रुत निरूपित शब्द और अर्थ का चिन्तन करना चाहिए। श्रुतज्ञान सर्वज्ञ देव की दिव्यध्वनि से प्रतिपादित तत्त्वों को विषय करने वाला है। इसमें विश्व विद्याओं का समावेश है। इसमें संसार के समस्त पदार्थों का प्रकाश है। यह ग्यारह अंग, चौदह पूर्व और अंग बाल्य, प्रकीर्णक द्वारा समस्त विद्या और कला कौशल ५ वि का विशद व्याख्यान करने वाला है। यह श्रुतज्ञान अपार और अत्यन्त गम्भीर है; क्योंकि इसके अर्थ का अवगाहन सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। चार ज्ञान के धारक गणवर भगवान् ही इसमें प्रवेश कर सके हैं। यह पूर्वापरविरोध रहित है, महा पुण्यतीर्थ है, जो इसमें प्रवेश करता है वह अति पवित्र होजाता है। इसलिए इसका ध्यान करने से आत्मा में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं।

मिथ्या मत के मद् से उद्धृत एकान्तमतानुयायी लोगों के मिथ्यात्व विप का नाश करने वाला एक श्रुतज्ञान ही है। जो मनुष्य इस श्रुतज्ञान का अवगाहन करता है वही मिथ्यात्व विप का वसन करने में समर्थ होता है। इसके चार भेद हैं—मथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस श्रुतज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं—

व ग्देव्याः कुलमन्दिरं बुधजनानन्दैकचन्द्रोदयं

सुक्ते मङ्गलमग्रिमं शिवपथप्रस्थानदिव्यानकम् ।

तत्त्वाभासकुरङ्गपञ्चवदनं भव्यान्विनेतुं क्षमं

तच्छ्रीभास्त्रलिभिः पिवन्तु गुणिनः सिद्धान्तवाद्भिः पयः ॥ २० ॥ (ज्ञाना अ. ३३)

अर्थ—जो सरस्वती देवी के रहने का कुलगृह है, ब्रह्मजनों के आनन्द को उत्पन्न करने के लिए अद्वितीय चन्द्रमा का उदय है, सुक्ति का मुख्य महल है, मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने का दिव्य पटह (नगाड़े) का नाद है, तत्त्वाभास (शिखातत्त्व-एकान्तमार्ग) रूप सुग का हृत्न करने के लिए सिंह के समान है, भव्यों को युगार्ग की शिखा देने में समर्थ है—ऐसे सिद्धान्तरूपी समुद्र के जल को वे गुणीजनों। कर्णरूपी अजलियों से पान करो।

ऐसे अनुपम श्रुतज्ञान द्वारा निरूपित शब्दार्थ का एकाग्रचित्त से चिन्तन करना आज्ञाविचय नाम का धर्म्यध्यान है।

अथवा जिनेंद्र देव की आज्ञा का प्रकाश करने के लिए उपाय का चिन्तन करना भी आज्ञाविचय नाम का धर्म्यध्यान है।

जिसका अन्तःकरण सम्यग्दर्शन से विशुद्ध है तथा जो स्वसिद्धान्त व अन्यसिद्धान्त के रहस्य का ज्ञाता है, जिसने सर्वज्ञ प्रणीत धर्मास्तिमायादि सूक्ष्म पदार्थों का नय और प्रमाण से निश्चय कर लिया है तथा जो अन्य भव्य जीवों को अपने श्रुतज्ञान के सामर्थ्य

से नय प्रमाण और निष्पेय द्वारा यथार्थ वस्तु-स्वरूप समझने में तत्पर है उसके आक्षाविक्षय नाम का धर्म्यध्यान होता है ।

अपायविचय धर्म्यध्यान

अपायविचयं ध्यानं तद्ब्रह्मन्ति मनीषिणः ।

अपायः कर्मणा यत्र सोऽपायः स्मरते बुधैः ॥ १ ॥ ज्ञाना. अ. ३४

अर्थ— जिसमें कर्मों के नाश का उपाय चिन्तन किया जाता है उसे अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहते हैं ।

मिथ्यात्व, अज्ञान और असञ्चारित्र के निमित्त से यह जीव अनादि काल से ससार समुद्र में गोते लगा रहा है और वचनातीत दुःखों को भोगता हुआ अत्यन्त दुःखी होगा है । उस दुःख का विनाश करने वाला एक रत्नत्रय ही है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय ही मिथ्यात्व, अज्ञानादि अन्य कर्मों का चय कर शान्ति सुख का देनेवाला है ।

अनादि काल से भयानक दुःख रूप दावानल से प्रबलित भय कानन में भ्रमण करते हुए मैंने अब सम्यग्ज्ञान रूप तट पाया है, यदि अब भी वैराग्य और विवेक ज्ञान (भेद ज्ञान) रूप पर्वत के शिखर से गिरूंगा तो संसार रूप प्रन्ध कूप में अवश्य पड़ जाऊंगा । और कर्मबन्ध का कारण मिथ्यात्व और अविरति रूप नाग मुझे इस लेंगे, जिनसे छुटकारा पाना बड़ा अशक्य होगा । इसलिए मुझे सावधान हो जाना चाहिए । एक तरफ तो कर्मों की सेना है, और दूसरी ओर विपन्न में मैं अकेला हूँ । यदि मैं असावधान रहा तो इसका फल अन्त दुःख होगा । इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं रत्नत्रयरूप शख को धारण किये रहूँ । इस प्रकार चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान है ।

अथवा ऐसा चिन्तन करे कि इन जीवों के ज्ञान नेत्र मिथ्यादर्शन रूपी अन्धकार से ढक गये हैं, इसलिए अज्ञानवश ये कुचारित्र का आचरण कर रहे हैं । आत्मा को बन्धन में डालने वाली अनेक कुक्रियाएँ कर रहे हैं और ससार परम्परा की वृद्धि कर रहे हैं । ये भोले जीव जिस उपाय से इस कुमार्ग से निवृत्त हो सकेंगे इस प्रकार चिन्तन करने को राजवार्तिक में 'सन्मार्गपायचिन्तनमपायविचय.' सन्मार्ग पाय (सन्मार्ग के त्याग से होने वाली हानि) का चिन्तन करना अपायविचय नामक धर्म्यध्यान कहा गया है ।

अथवा मिथ्यादर्शन से जिनकी बुद्धि विक्षिप्त होती है, ऐसे मिथ्यादृष्टियों के द्वारा यताये हुए कुमार्ग से ये भोले जीव कैसे हटाये जायें । इस कुमार्ग पर चलकर ये जीव घोर कर्मों का बन्ध कर रहे हैं । जिस उपाय से कुमार्ग से इनको अलग किया जाये—ऐसे विचार करने को राजवार्तिक में 'असन्मार्गपायचिन्तनमपायविचय.' अर्थात् असत्यमार्ग से निवृत्त करने के लिए चिन्तन करना अपायविचय धर्म्यध्यान कहा है ।

अथवा ये जीव राग द्वेप से मलीन चित्त वाले खुदेव, विषयाभिलाषी तथा परिग्रह धारक छुगुह और हिसादि पापो एव रागादिकों का समर्थन करने वाले एतन्तमत के पोषक कुशाब्धो का तथा इन तीनों के अनुयायिन्त्रो का सेवन करके महापाप बन्ध कर रहे हैं। वेचारे ये भोले जीव इससे किस प्रकार छूटे ऐसा चिन्तन करना भी अर्थात् विचय धर्म्यध्यान है।

अथवा इन ससारी जीवो की पाप जनक शारीरिक क्रियायें, स्व पर के आहितकारी-पापोत्पादक वचन और अशुभ मानसिक भावना किस प्रकार छूटे इस प्रकार चिन्तन करने को भी अर्थात् विचय धर्म्यध्यान कहते हैं।

ध्यान में किस प्रकार चिन्तन करे :-

कोऽहं ममास्ववः कर्मात्कथं बन्धः क्व निर्जरा ।

का मुक्तिः किं विमुक्तस्य स्वरूपं च निगद्यते ॥ ११ ॥ ज्ञाना.अ. ३४

अर्थात्—मैं कौन हूँ ? मेरे कर्मों का आस्वव किस कारण से होता है ? मर्मों का बन्ध कैसे होता है ? निर्जरा का कारण क्या है ? मुक्ति क्या बस्तु है ? तथा मुक्त जीव का स्वरूप क्या है ?

इन प्रश्नों का उत्तर मनुष्य अपने अन्तःकरण में विचारे। इनका चिन्तन कर उपादेय तत्त्व को ग्रहण करे और हेय तत्त्व को छोड़दे। हेय तत्त्व (आस्वव बन्ध) का स्वरूप क्या है, उनके कारण कोन ० है, तथा उनका फल जीव को किस प्रकार भोगना पडता है इत्यादि विचार करे। सवार और निर्जरा उपादेय तत्त्व है। इनका स्वरूप, कारण और फलादि का भी इसी तरह चिन्तन करना चाहिए। इसी तरह मुक्ति के विषय से भी नाना प्रकार के प्रश्नो को उठा कर विचार करना चाहिए। ऐसे विचारों से आत्मा का अशुभोपयोग नष्ट होता है। अशुभोपयोग आत्मा के लिए बड़ा अहितकर है।

अशुभोपयोग ससार का कारण है। यद्यपि शुभोपयोग भी बन्ध का कारण है फिर भी वह परस्पर मोक्ष का कारण बन सकता है, इसलिए जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होती, तब तक वह उपादेय है। शुद्धोपयोग के प्राप्त होने पर तो वह भी हेय ही माना गया है। इसलिए धर्म्यध्यान में चिन्तन किया जाता है कि मेरा आत्मा कर्म मल से मलिन होने के कारण अनेक दुःखो का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये दुःख मेरा स्वरूप नहीं है, कर्मयोग जन्य पीडा है। मोक्ष मेरा स्वरूप है। यदि मैंने अपने आत्मा को जान लिया तो ससार भर को जान लिया मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सबदर्शी हूँ, मैं निरञ्जन हूँ। समस्त ससार के अनन्त पदार्थ मेरे विशाल ज्ञान में मलकते हैं। इसलिए मुझे एक निजाल्मा का अवलोकन और मनन चिन्तन करना चाहिए। इसका अवलोकन होने पर समस्त ससार का अवलोकन और इसका प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर सम्पूर्ण ससार भर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। कदा भी है—

“एकौ भावः सर्वभावस्वभावः सर्वे भावाः एकभावस्वभावः ।
एकौ भावस्तत्त्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धाः ॥”

अर्थ—एक पदार्थ सम्पूर्ण पदार्थों के स्वभाव रूप है और सम्पूर्ण पदार्थ एक पदार्थ का स्वभावरूप है । जिसने एक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान कर लिया, उसने सम्पूर्ण पदार्थों को भी जान लिया है ।

जिसने आत्मा को स्पष्ट जान लिया है, उसने संसार के समस्त पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लिया समझना चाहिए । आत्मा को जब अपने सब गुणों का स्पष्ट अनुभव हो जाता है तब वह संसार के समस्त द्रव्य और गुण पर्यायों को भी स्पष्ट जान लेता है । क्योंकि आत्मा में एक ज्ञान गुण ऐसा है, जिसमें समस्त लोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं । आत्मा अपने ज्ञान गुण को स्पष्ट जानता है, तब उसमें प्रतिबिम्बित हुए सम्पूर्ण लोक के पदार्थों को भी वह स्पष्ट जानता है । इससे यह सिद्ध होता है कि जो एक आत्मा को जानता है, वह सब पदार्थों को जानता है ।

जब तक मेरा बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध रहेगा, तब तक मेरा अपने आत्म-स्वरूप में स्थित रहना स्वप्न में भी सम्भव नहीं है; इसलिए मुझे अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए, इस प्रकार मोक्ष मार्ग में स्थिर रहने का उपाय चिन्तन करना तथा कर्म के बन्ध का चिन्तन करना और आत्म-सिद्धि (मोक्ष) के लिए उपायों का चिन्तन करना अपाय विचय नामक धर्म्यध्यान माना गया है । इस प्रकार अपायविचय धर्म्यध्यान का वर्णन करके अत्र विपाकविचय नामक धर्म्यध्यान के तीसरे भेद का निरूपण करते हैं ।

विपाक विचय का स्वरूप

स विपाक इति ज्ञेयो यः स्वकर्मफलोदयः ।
प्रतिघण्टसमुद्भू तश्चित्ररूपः शरीरिणाम् ॥ १ ॥ (ज्ञाना अ. ३५)

अर्थ—संसार के समस्त प्राणियों के पूर्वोपासित अपने शुभाशुभ कर्मों का जो सुख दुःखादिरूप फल उदय में आता है, उसे विपाक कहते हैं । यह सम्पूर्ण जीवों के लक्षण चरण में उदय में आता है । और उसके ज्ञानावरणवि अनेक भेद हैं ।

यह जीव अनादि काल से कर्मबन्धन से बद्ध है इसके प्रत्येक समय में ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का उदय रहता है, उसे तैय, कान और भाव के निमित्त को पाकर अपने स्वभाव के अनुसार नियम से सुख दुःखादि फल को देता है ।

वह अपने आपको भूला हुआ कभी शक्ति को प्राप्त नहीं होता। कर्म अनेक तरह से हमें सनाते हैं। नरक के महादुःख, तिर्यकगति की वध वंधनादि पीडा, देवगति के मानसिक सताप और मनुष्य जन्म की श्ट वियोगादि वेदनाएँ सभी कर्म विपाक के वैचित्र्य हैं। धनी-दरिद्र, विधवा-मूर्ख, सुन्दर-असुन्दर आदि सभी पर्यायों कर्मों का ही फल है। ससार में जो सातानजित थोड़ा बहुत सुख प्राप्त हो जाता है वह भी कर्म फल ही है।

कर्मों की दश अवस्थायें हैं—बन्ध, उदरणा, सत्ता, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण उपराम, निघत्त, और निकाञ्चित।

उदरणा-तप आदि निमित्तों से स्थिति पूरी किये बिना ही कर्मों के फल देने की उदीरणा कहते हैं। उदय-अपनी स्थिति को पूरी करके कर्मों के फल देने की उदय कहते हैं। रखते हैं तब तक उनकी सत्ता म्दहलाती है। उत्कर्षण-विस कर्म की जितनी स्थिति वाधों हो, उतनी से अधिक हो जाने की उत्कर्षण कहते हैं। अपकर्षण-कर्मों की बन्धी हुई स्थिति के घट जाने को अपकर्षण कहते हैं। संक्रमण-किसी कर्म के सत्तातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाने की संक्रमण कहते हैं। उपराम-द्रव्य, चैत्र, ऋण, भाव के निमित्त से कर्मों की शक्ति के प्रकट न होने को उपराम कहते हैं, अर्थात् जब कर्मों की उदीरणा नहीं होती है तब उदय भी नहीं होता है, तब उपराम होता है। निघत्त-संक्रमण और उदीरणा न होने को अर्थात् जो कर्म प्रकृति वाधी हो वह न दूसरे रूप हो और न उसकी, उदीरणा हो उसे निघत्त कहते हैं। निकाञ्चित-बाधी हुई कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटना, घटना, पररूप होना और उदीरण होना ये चारो बातें न हो उसे निकाञ्चित कहते हैं।

विपाक विचय शुक्ल ध्यान से कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों के विभिन्न गुणस्थानो में उदय, बंध और सत्ता आदि का भी विचार किया जा सकता है, इसलिए यहाँ भी इनका विचार करना आवश्यक है। सर्व प्रथम यहाँ यह बतलाया जाता है कि किस गुणस्थान में कितनीर कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है।

पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है। कर्मों की सब मिला कर १४८ प्रकृतियाँ हैं। इनमें से स्यार्थिक २० प्रकृतियों का स्यार्थिक ४ में और ५ वन्धन एव ५ संघातो का पांच शरीरो में अन्तर्भाव हो जाता है। इस कारण भेद विवक्षा से १४८ और अभेद विवक्षा से १२२ प्रकृतियाँ हैं। इनमें से अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के संस्यमित्थ्यात्व और सम्यक्कृति इन दोनों का बन्ध मिथ्यादृष्टि की वन्ध योग्य प्रकृतियाँ कुल १२० हैं। इनमें से मिथ्यात्व-गुणस्थान में तीर्थकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अन्नोपांग इन तीन प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है। क्योंकि इन तीनों का बन्ध सम्यक्कृतियों के ही होता है। इस तरह पहले गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का बन्ध होता है।

घटाने में १७ रहती है ।

दशवें गुणस्थान में १७ प्रकृतियों का बन्ध होता है । ऊपर की २२ में से पुरुष वेद, और संश्रमन क्रोध, मान, माया लोभ को बन्ध होता है, उनमें से ज्ञानावरणीय की ४ दर्शनावरणीय की ४, अन्तराय की ५, यश-कीर्ति और उन्नोन्नोत्र इन १६ प्रकृतियों का सातावेदनीय रह जाती है । अन्त के चौदहवें गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बन्ध नहीं होता है । वह वध रहित अवस्था है । इस तरह सब गुणस्थानों की बन्ध प्रकृतियां बतलाई । निम्नग्रन्थ से आत्मा को कर्म बन्ध से रहित जानना चाहिये ।

यत्र आगे यह बतलाते हैं कि किस गुणस्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ।—

मिथ्यात्व गुणस्थान में ११७ प्रकृतियों का उदय होता है । १२२ में से सम्यक्प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अङ्गोपाग और तीर्थकर प्रकृति इन पाच प्रकृतियों का उदय इस गुणस्थान में नहीं होता । दूसरे गुणस्थान में १११ प्रकृतियों का उदय होता है । पहले गुणस्थान की ११७ में से मिथ्यात्व, आलाप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नरकगत्यानुपूर्वी इन ६ प्रकृतियों का उदय होता है । तीसरे गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है । दूसरे गुणस्थान की १११ प्रकृतियों में से अनन्तानुबन्धी ४ एकेन्द्रियादिक ४ और स्थावर १ इन ६ व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही १०२, उनमें से नरकगत्यानुपूर्वी के विना (क्योंकि यह दूसरे गुणस्थान में घटाई जा चुकी है) गेप की तीन आनुपूर्वी घटाने से (क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण न होने में किमी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है) शेष रही ६६ और एक सम्यग्मिथ्यात्व का उदय यहाँ मिला-इस तरह इस गुणस्थान में १०० प्रकृतियों का उदय होता है । चौथे गुणस्थान में घटाई अर्थात् १०४ प्रकृतियों का उदय यहाँ मिला-इस तरह इस गुणस्थान में मरण न होने में किमी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है । शेष रही आनुपूर्वी और १ सम्यक्प्रकृति इन पाच के मिलाने से १०४ हुईं । पाचवें गुणस्थान में ८७ प्रकृतियों का उदय होता है । पूर्व की १०४ प्रकृतियों में से प्रमत्ताख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, दुर्भाग, अनोदः, और अयश-कीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने पर रही ६६, इनमें चार वैक्रियक अङ्गोपाग, मनुष्यगत्यनुपूर्वी, तिर्यंगात्यानुपूर्वी, दुर्भाग, अनोदः, और अयश-कीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने पर रही ६६, इनमें चार वैक्रियक अङ्गोपाग, मनुष्यगत्यनुपूर्वी, तिर्यंगात्यानुपूर्वी, दुर्भाग, अनोदः, और अयश-कीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने पर रही ६६, इनमें चार वैक्रियक अङ्गोपाग, मनुष्यगत्यनुपूर्वी, तिर्यंगात्यानुपूर्वी, दुर्भाग, अनोदः, और अयश-कीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से ८७ प्रकृतियों का उदय होता है । छठे गुणस्थान में ८१ प्रकृतियों का उदय होता है । पिछली ८७ में से प्रमत्ताख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, दुर्भाग, अनोदः, और अयश-कीर्ति इन सप्तरह व्युच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने से शेष रही ७६, इनमें आहारक शरीर, और आहारक अङ्गोपाग मिलाने से ८१ प्रकृतियों का उदय होता है । सातवें में ७६ प्रकृतियों का उदय होता है । पिछली ८१ में से आहारक शरीर, और आहारक अङ्गोपाग मिलाने से ८१ प्रकृतियों का उदय होता है । आठवें में ७६ प्रकृतियां रहती हैं । आठवें में ७२ प्रकृतियों का उदय होता है । पिछली ७६ में से सम्यक्त्व प्रकृति, अर्थात् नाराच, कीलक और असम्राजसकटिका इन चार का उदय नहीं होता है । नवमें गुणस्थान में ६६ का उदय होता है । पिछली ७२ में ६६ का उदय होता है ।

(४२२)

कि क्षीका के तो आधार है और यह निराधार है। इस लोक के चारों ओर धनोदधि नामक वातवलय है। उसके आधार पर यह लोक स्थित है। धनोदधि वातवलय के चारों ओर धनवातवलय वायु है, उसके आधार पर धनोदधिवातवलय है। तथा धनवातवलय के चारों ओर तनुवातवलय है, उसके आधार पर धनवातवलय है। और तनुवातवलय आकाश के आधार पर है और आकाश स्वप्रतिष्ठित है। इसका आधार भूत कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। क्योंकि आकाश सर्वतो अनन्त है, इससे अधिक परिमाणवाला दूसरा कोई नहीं है। इसका यह लोक तीन भागों में विभक्त है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक का आकार वेत्रासन (मोड़े) के आकार समान है। मध्यलोक मालर के आकार समान और ऊर्ध्वलोक सुदग के आकार समान है।

यह संपूर्ण लोक पाव फैलाकर तथा कटि (कमर) पर हाथ रखकर रखे हुए पुला के आकार समान है। नीचे पाव से लेकर कटि पर्यन्त के भाग के समान आकार वाला अधोलोक है। इसकी ऊँचाई सात राजू प्रमाण है। अधोलोक नीचे सात राजू चौड़ा है, पश्चात् क्रम से घटता हुआ कटि पर्यन्त भाग में अर्थात् अधोलोक के अन्तिम भाग में एक राजू चौड़ा रह गया है। उसके नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निर्गोद जीव राशि है, और ऊपर के शेष छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिविया है। विनम नारकी जीव निवास करते हैं। इस प्रकार अधोलोक सात राजू प्रमाण क्षेत्रवाला है। इसके ऊपर मध्यलोक है। इसकी चौड़ाई तो एक राजू प्रमाण है। जिसमें असंख्यत द्वीप समुद्रों का समावेश है। इसकी ऊँचाई मरु प्रमाण—एक लाख योजन प्रमाण है। इसके ऊपर मरु की चूलिया के अग्रभाग में एक बालाग्रभाग के अन्तर पर साधर्म स्वर्ग का कुछ विमान है। यहाँ से ऊर्ध्वलोक का प्रारम्भ होकर तनुवातवलय के अन्तिम भाग में ऊर्ध्वलोक का अन्त होता है। इसकी ऊँचाई भी सात राजू प्रमाण है। और चौड़ाई मध्यलोक के अन्तिम भाग में एक राजू है, उससे क्रमशः घटता हुआ ब्रह्म स्वर्ग में पाच राजू प्रमाण चौड़ा होगया है। फिर दश से क्रमशः घटता हुआ अन्त में एक राजू प्रमाण चौड़ा रह जाता है। उस प्रकार यह मध्यलोक चौदह राजू प्रमाण ऊँचा है। इसके मध्यभाग में एक राजू प्रमाण चौड़ी और चौदह राजू प्रमाण ऊँची त्रसनाली है। इस त्रसनाली में ही त्रस जीव निवास करते हैं। इसके बाहर मारणात्मिक समुद्रघात, उपपाद समुद्रघात और केवली समुद्रघात की छोड़कर त्रसजीव नहीं रहते हैं।

अधोलोक में छह राजू के अन्दर जो सात भूमियाँ हैं उनमें नारको का निवास है और वे निवासस्थान (विल) अत्यन्त भयानक होते हैं। रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथिवी से लेकर चार पृथिवियों के तथा धूम प्रभा नामक पाचवीं पृथ्वी के निवासस्थान (विल) अत्यन्त (नारकियों के निवास स्थान) वक्राग्नि के समान स्वाभाविक रूप से अत्यन्त उष्ण हैं। उनकी उष्णता इतनी उग्र है कि मेरुसमान एक लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला यदि वहाँ डाला जावे तो वह तत्काल पिघल सकता है।

पाचवीं नरक भूमि के नीचे भाग के दो लाख और छठी तथा सातवीं भूमि के एक लाख विल अत्यन्त शीत युक्त हैं। वे भी इतने ठंडे हैं कि उनमें भी मेरुप्रमाण एक लाख योजन प्रमाण लोहे का गोला डाला जावे तो प्रति शीघ्र विशीर्ण होजाता है अर्थात् प्र

खंड ० होकर विखर जाता है। उनमें इतना भयङ्कर शीत है।

(४८३)

हिंसा, असत्य, चौर्य, अन्नह्न और बहुत आरम्भादि उम पाप करने वाले महापातकी तथा मिथ्यात्म, अविद्वि, कौधादि तथा रौद्र ध्यान रूप अत्यन्त उम परिणाम के धारक, कृष्ण लेख्या के वशीभूत कर जीव उन नरको में जन्म लेते हैं। उन नरको में तलवार की धार के समान अत्यन्त तीखे पत्रोवाले वृक्ष जगह जगह पर हैं। अत्यन्त उम धाम की पीढा से वचने के लिए नारकी जीव उन वृक्षों की छाया का आश्रय लेने जाते हैं तो वृक्षों में तलवार की धार से भी तीखे पत्रे उन पर गिरते हैं और उनके शरीर के सह २ होजाते हैं।

वहां पर सड़े, गले दसा (चर्बी) रुधिर पीप आदि का कीचड़ हो रहा है तथा पीप, सड़े हुए रुधिर, चर्बी आदि से भरी नदी सी असह्य वेवना होती है। उससे दुःखित होकर बाहर आगते हैं तब उन्हें गीदड़, सिंह, व्याघ्र जन्तु नोच नोच कर खाते हैं। तथा ऊपर से गिद्ध उद्ध, कान्नादि तीक्ष्ण वज्रसमान चोच के धारक पक्षी उन्हें तीक्ष्ण चोचा में चीथ डालते हैं।

वहां पर अतितीक्ष्ण वज्रसमान काटे वाले शालमलि आदि वृक्ष हैं। उनमें नारकी जीव ओषे सुख ऊपर पाव कर लटकाये जाते हैं। और उन काटा पर रगड़ कर खँचे जाते हैं। जब वे असह्य वेवना से पीड़ित होकर चलाते विलाप करते हुए नीचे गिरते हैं, तब वज्र समान गड़कती हुई अग्नि वाली विशाल भट्टियों में गिरते हैं। जिनमें लोहे के वज्रसमान काटे निछे रहते हैं और जिनमें लोहा पिघलाया आयुष्य वाले हैं, इसलिए आयु पूर्ण किये बिना उनका मरण नहीं होता है।

तीसरी दुःखी पर्यन्त अन्धावरीयादि असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, और उन्हें पूर्वविरोध स्मरण दिलाकर परस्पर नारकियों से लडाते हैं। तब नारकी अति क्रुद्ध होकर एक दूसरे को मारने को दौडते हैं। कोई सिंहादि का रूप बनाकर दूसरे को खाने लगाता है। कोई गिद्धादि पक्षी बनकर नोचने लगाता है। कोई करौत बन जाता है और दूसरे नारकी उस करौत को थाप कर तीसरे अपने अपने निरोधी नारकी को कतरने लगाता है। कोई तलवार नरछी आदि शब्द बनकर अपने शत्रु नारकी को छिन्न भिन्न करने में कारण बनता है।

वहां भी अत्युम गर्मी से भयङ्कर प्यास लगती है कि समुद्रों के पानी से भी प्यास शान्त न हो सके, किन्तु वहां एक बूद भी पानी नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें पूर्वपाप का स्मरण दिलाकर वे असुर कुमार जाति के देव उन्हें पिघलाया हुआ लोहा और सीसा

स० प्र०

पिलाते हैं। वहा क्षुधा दप्तनी होती है कि संसार भर के अन्न भक्षण कर जाने पर भी शान्त न हो, तथापि वहा एक दाना भी नहीं मिलता।

यह स्मरण रहे कि नारक भूमि में तिर्यच प्राणी नहीं होते हैं। नारक की विक्रिया से तिर्यच और शब्दादि का रूप धारण कर लेते हैं। वे नारकी शुभ विक्रिया करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। हिंसक सिंह शूकर गिद्धादि तिर्यच जीव रूप तथा शब्दादि रूप विक्रिया कर सकते हैं। उनके अपृथक् विक्रिया होती है। अर्थात् एक शरीर से नारकी एक विक्रिया कर सक्ता है। नारकी अपने एक शरीर से दो या अधिक विक्रिया नहीं कर सक्ता है। वहा पर तिर्यचादि जन्तु न होने से वास्तविक मास गंधिरादि भी नहीं होते, किन्तु वहा की भूमि के पुद्बल वैसे ही दुर्गन्धादि के धारक होते हैं।

वहा की भूमि का स्वाभाविक स्पर्श इतना कठोर होता है कि तीक्ष्णतीक्ष्ण शस्त्र से भी आर्वाक दुःखप्रद होता है। सहस्रो विच्छुओ के एक साथ डक मारने से जितना दुःख होता है, उससे भी सहस्र गुणित दुःख वहा की भूमि के स्पर्श से होता है।

वहां की भूमि का रस इतना कटु (कडुवा) व धिनौना होता है कि हालाहल विष भी उसकी उपमा धारण नहीं कर सकता। वहा का गन्ध इतना भयानक होता है कि असह्य सहे हुए पचेन्द्रिय शरीरो ने निकलने वाला दुर्गन्ध भी उसकी समानता नहीं कर सकता।

वहा का वर्ण (रूप) भी महाभयानक होता है। जिस पत्नी के पल नोच लिये गये हो और इसलिए जिसका निड रूप आकार होगया हो, उससे भी असह्यगुणित असुन्दर वहा की भूमि का वर्ण (रूप) है।

वहा पर असह्य, प्रतीकार रहित मर्ण्य रोग एक साथ नारकियो के शरीर में उत्पन्न होते हैं। जितनी पीडा का वर्णन करना बचन शक्ति से बाहर है।

वहा के नारकियो के डडक स्थान है। अर्थात् उनका प्रत्येक अन्न उपाग बेडोल और त्रीभस्स (भयानक) है। उनके नेत्र अग्नि की चित्तगारी के समान हैं। जिससे वे अत्यन्त क्रूर मालुम होते हैं तथा उनके सदा आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ही रहता है।

वहा नित्य आर्त्तनाद-रोने चिल्लाने की कठोर ध्वनि सुनाई देती है और भीदब शार्दूल आदि क्रूर प्राणी के आकार दिखाई देते रहते हैं।

वहां पर जन्म लेते ही नारकी अन्तर्गुहर्तम परिपूर्णविषय होजाता है और उस रुद्र-भयङ्कर स्थान को देखकर अत्यन्त शङ्कित होकर मनमें सोचने लगते हैं कि यह भूमि कैसी है। मैं कौन हूँ ? मैं कितन कर्मों के कारण यहा लाकर गिराया गया इत्यादि। इसके पश्चात्

'विभङ्गावधि (कुञ्जवधि) ज्ञान से वे जानते हैं कि हिंसादि पाप कर्मों के करने से उत्पन्न हुए रौद्रध्यान से मैं इस तरह ससुद्र से पड़ा हूँ, ऐसा जानकर उसे अत्यन्त दुःमहद पश्चात्ताप होता है।

(४५५)

वह नारकी जीव विचोरता है कि मैंने मनुष्य जन्म भी पाया था, किन्तु उसको विपयाशा से व्यतीत कर दिया, कषायों से और रौद्रध्यान के कार्यों से लगा रहा, जिससे आज मुझे यह घोर भयानक दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ा है। वे महापुरुष धन्य हैं; जिन्होंने कामाग्नि को श्लक्ष्ण-जल से बुझाकर जन्ममरणादि की पीड़ा को शान्त करने के लिए तपस्या का आचरण किया है। अपने को हटाया और धारण कर भयानक उपसर्गरूप अग्नि की दृष्टि की परवाह न कर उन्नत कर्म किये हैं। धर्म्य ध्यान व शुक्लध्यान द्वारा कर्मधन को भस्म कर जिनने अनुपम शान्ति सुप्त की प्राप्ति की है, वे महात्मा धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है।

उन महापुरुषों के द्वारा दिये गये उपदेशों को मैंने अबका की तथा पुरुष (कठोर) और कटु शब्दों से उनकी निन्दा की। आविद्या और विषय लालसा से शून्य हृदय हुए मैंने निर्दोष, निरपराध त्रस और स्थावर जीवों का घात किया। परधन की लालसा के वशीभूत हुए तथा परस्त्री संगम की लम्पटता और रौद्रध्यान में तत्पर हुए मैंने विरकाल तक दुष्कर्म किये, जिनके फलस्वरूप इस अनन्त यातना के कारण दुरन्त नरक सागर में आकर पड़ा हूँ।

हाय ! मैं जब स्वतन्त्र था, तब भी मैंने आत्महित के कार्य नहीं किये। अब मैं सर्वथा परतन्त्र हूँ। शुभकर्म तथा पुरुषार्थ से वर्जित हूँ; अब मैं क्या कर सकता हूँ।

मैंने अपने शारीरिक बल के गर्व से उद्धत होकर अनेक दीन प्राणियों को सताया, घनिकों का धन छुटा, अनेक अनीतिपुरुषों का दुर्व्यसनो का सेवन किया। सुनि, श्रावक और सधर्मी वन्दुओं को आहारादि दान न देकर, खोटे पाप कर्मों में अभिसामन वश धन का व्यय किया। झूल कपट तथा अन्याय से गरीबों का धन ग्रहण किया। उन दुष्कर्मों का स्मरण भी करौते के समान मेरे चित्त को भेदन करता है।

स्त्री, पुत्र, वन्दुगण, धुलादि अब कहा गये, जिनके लिए मैंने अपनी आत्मा का घात करनेवाले अनेक पापकृत्य किये। वे मेरे साथ एक मूडम भी नहीं आये, मैं अकेला ही उन दुष्कर्मों का फल भोग रहा हूँ।

स० ५०

इस प्रकार वह नारकी जीव विचारता है और अपने चित्त में अत्यन्त व्याकुल होकर दुःख का अनुभव करता है ।

मध्यलोक का वर्णन

मध्यलोक आकारवाला है । इसमें विस्तार एक राजु प्रमाण है । इसमें असत्यतः द्वीप समुद्र है । उन द्वीप और समुद्रों के मध्य जम्बू द्वीप है । वह बलय (चूड़ी) के समान गोल है । उसका विस्तार एक लाख योजन प्रमाण है । उसके मध्यभाग में एक लाख योजन ऊँचा मेरु पर्वत है । जम्बू द्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र हैं । उन क्षेत्रों को विभक्त करने वाले हिसवान्, महाहिमवान्, निपथ, नील, रुक्मी और शिशरी ये ब्रह्म कुलावल हैं ।

जम्बूद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए (बेढे हुए) लवण समुद्र है । उसका विस्तार दो लाख योजन का है । उसको चारों ओर से घेरे हुए धातकी द्वीप है । उसका विस्तार चार लाख योजन का है । उसमें जम्बूद्वीप से दूनी रचना है । अर्थात् चौदह क्षेत्र और बारह कुलावल हैं । उसको चारों ओर से घेरे हुए कालोदधि है । उसका विस्तार आठ लाख योजन का है । उसको चारों ओर से बेढे हुए पुष्कर द्वीप है । इस प्रकार एक दूसरे को बेढे हुए दूने २ विस्तारवाले अमट्टयात द्वीप समुद्र हैं ।

पुष्करद्वीप के ठीक मध्यभाग में चारों ओर गोलानकार मानुषोत्तर पर्वत है । उस मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व अढाई द्वीप हैं—जम्बू द्वीप, धातकीरुद्धद्वीप और पुष्करार्ध । इन ढाई द्वीपों में और दो समुद्रों में मनुष्य पाये जाते हैं । मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों का गमन नहीं है । केवल तिर्यक् निवास करते हैं, वहा मनुष्य नहीं रहते हैं । अढाईद्वीप और दो समुद्र नरक्षेत्र कहलाता है । वह क्षेत्र अतिसुन्दर है तथा नदी, क्षेत्र पर्वतादि से शोभित है । उस मनुष्यक्षेत्र में आर्य और स्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं । क्षेत्र-जनित गुणों के कारण आर्य क्षेत्र के निवासी आर्य कहे जाते हैं और स्लेच्छक्षेत्र के निवासी मनुष्य स्लेच्छ कहलाते हैं ।

अढाई द्वीप में पन्द्रह कर्मभूमियाँ और भोगभूमियाँ हैं तथा लवण समुद्र व कालोदधि में अन्तर्द्वीप हैं, वे स्लेच्छ भूमियाँ हैं ।

लवण समुद्र के आठ दिशाओं में आठ, तथा उनके मध्य में आठ और हिमवान् तथा शिखरी पर्वत इन दोनों पर्वतों के किनारों पर चार तथा दोनो विजयार्ध पर्वतों के किनारों पर चार, इस प्रकार कुल चौगीस अन्तर्द्वीप हैं । इसी प्रकार चौगीस अन्तर्द्वीप लवणोदधि के बाह्य पार्श्वभाग में भी होते हैं । इतने ही ४८ अन्तर्द्वीप कालोदधि में भी होते हैं । दोनो समुद्रों के अन्तर्द्वीप कुल मिला कर ९६ होते हैं । ये सब कुंभोग भूमियाँ हैं । इनमें रहने वाले मनुष्यों की स्लेच्छ सखा होती है । अर्थात् ये अन्तर्द्वीपज स्लेच्छ कहे जाते हैं ।

इस मध्यलोक में न्यन्तरदेव भी निवास करते हैं । पर्वत की गुफाओं में, घृत्तो पर, गूर्यगुहों में, कूप, वावही, मगोवर आदि
सं० प्र०

अनेक स्थानों में उद्यन्तर रहते हैं।

(४८७)

इस मध्यलोक में तीर्थकरादि पुण्यवान् महापुरुष जन्म लेते हैं। चायिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति भी यहा ही होती है। क्योकि कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केयली तथा श्रुतकेवली के पादमूल में दर्शनमोहिनीय कर्म का क्षण (नारा) प्रारम्भ करता है। क्षण चारों गतियों में जाकर दर्शनमोहिनीयकर्म का क्षण समाप्त कर चायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। चारित्र निष्ठापन (समाप्ति) करता है। अर्थात् मनुष्य ही कर सकता है। अन्य कोई नहीं कर सकता। चारित्र साक्षात् मोक्ष का साधन है, इसके बिना सम्यग्दर्शन और नम्यग्दान निष्कल आराधन भी कर्मभूमि का मनुष्य ही प्राप्त की प्राप्ति भी मनुष्य के ही होती है। सर्वाभ्युद्य (स्वर्गादि प्राप्ति) और मोक्ष के कारणभूत संयम का जन्म को सफल किया है।

आकाश में जो ज्योतिषी देवों के विमान हैं, वे सन एकसौ इस योजन के मोटे क्षेत्र में आजाते हैं। जम्बूद्वीप के समतल भूमि भाग से सातसौ निम्बे योजन ऊँचे से ज्योतिष्क प्रारम्भ होता है। और नौसौ योजन ऊँचे पर समाप्त होजाता है। इस एकसौ इस योजन परिमाण क्षेत्र में ज्योतिषी देवों के विमान हैं, उनमें से अढाई द्वीप और दो समुद्र के अन्दर के क्षेत्रवर्ती जो विमान हैं, वे नित्यगतिमान हैं और इसके बाहर के विमान स्थिर हैं, वे गति नहीं करते हैं। इस सम्पूर्ण ज्योतिष्क का मध्यलोक में निवास है, वे प्रकार मध्य लोक के स्वरूप का चितवन करना सरथान विचय धर्म्यध्यान कहलाता है।

उर्ध्वलोक का वर्णन

इनके ऊपर मेरु पर्वत की चूलिका के बालमात्र के अन्तर पर सौधर्म पेशान स्वर्ग युगल का प्रारम्भ होता है। इन उर्ध्वलोक निवासी देवों को वैमानिक देव कहते हैं। वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पोपपन्न और कल्यातीत। जिनमें इन्द्रादि भेदों की कल्पना होती है उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं और जहा इन्द्रादि भेदों की कल्पना नहीं है उन्हें कल्यातीत कहते हैं। इनमें सौधर्म पेशान आदि से लेकर अच्युत स्वर्ग तक सोलह स्वर्ग हैं। वे कल्पोपपन्न हैं। इनके ऊपर देव कल्यातीत हैं। उनमें दो दो स्वर्गों के आठ युगल हैं। और वे युगल एक के ऊपर एक हैं। अर्थात् सौधर्म पेशान कल्पयुगल के ऊपर सानलुमार और माहेन्द्र कल्पयुगल है। इसके ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्पयुगल है। पुन इसके ऊपर लान्तव, कापिष्ठ है। इसके ऊपर शुक्र और महाशुक्र कल्पयुगल है। इस प्रकार शानर, सहस्रार तथा आन्त, प्राणत और आरण, अच्युत स्वर्गों के कल्प युगल एक के ऊपर एक हैं। इन सोलह स्वर्गों के आठ युगलों के ऊपर नवप्रवेयक हैं। इन नौ प्रवेयकों के तीन २ के समुदाय रूप

स० प्र०

आधोपै वैयक, मध्यमपै वैयक और उपरिमपै वैयक हैं। इनके ऊपर नव श्रुतद्विषा विमान हैं। आठ दिशाओं में आठ और एक मध्य में स्थित है। इनके ऊपर पञ्च श्रुतपुर विमान हैं। चार दिशाओं में चार (विलय वैजयन्त जयन्त और अपराजित) विमान तथा दून चारों के मध्य में सर्वार्थसिद्धि नाम का विमान है। उसके ऊपर पैतालीस लाख योजन प्रमाण वाली सिद्धशिला है। इस सिद्धशिला का आकार उलटे छत्र के समान है। इसकी मध्य में आठ योजन की मोटाई है और फिर क्रमशः हीन होती हुई अन्त में अगुल के असख्यात भाग प्रमाण अर्थात् मक्खी के पर के समान पतली है।

उन देवों के निवासस्थान विमानों में रात दिन का विभाग नहीं होता है। क्योंकि वहा सूर्य चन्द्रमा नहीं हैं, किन्तु वहा पर नेत्रों को आह्लाद देनेवाले रत्नों का बल्लुष्ट प्रकाश निरन्तर रहता है। उन स्वर्गों में वर्षा, शीत और गर्मी आदि ऋतुओं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन नहीं होता है, किन्तु सदा अतिशय सुख देने वाला वसन्तऋतुसा ही काल बना रहता है।

वहा पर उस्तात, भय, सन्ताप, शत्रु-चौरादि-जन्म त्रास, छुद्र जीव तथा दुर्जन रूप में भी नहीं दिखाई देते, निरन्तर सुख-सुधा रस का पान होता रहता है।

उन स्वर्गों के विमानों की भूमि कहीं २ तो चन्द्रकान्तमणि से निर्मित है, तथा कहीं २ सूर्य के पत्र समान रत्नों से रची हुई है और कहीं २ नीलमणि आदि नाना प्रकार के सुन्दर उज्वल रत्नों से निर्माण की गई है। स्वर्गों की वावडियां माणिक्य की किरणों के समूह से दसों दिशाओं को रक्षित कर रही हैं। तथा सुवर्ण कमलों से आच्छादित तथा रत्नों के सोपान-सीढियों से सुरोभित हैं।

वहा के सरोवर निर्मल स्फटिक मणि समान खच्छ जल से भरे हैं, जिनमें दस सारस आदि सुन्दर पत्नी मधुर ध्वनि कर रहे हैं, तथा मनोरमा विन्ध्य रूपयती देवागनाएँ उनके घाटों को अतिरजित कर रही हैं।

स्वर्गों की देवागनाएँ छत्र, चँवर, ध्वजादि से अलङ्कृत विमानों में बैठ कर अपने नियोगी देवों के साथ यत्रतत्र विचरती हैं तथा नन्दन वत्तादि में, मन्दार वृक्षों की शीथियों में (गलियों में) विहार क्रीडा करती हैं। वहा यत्र और किन्नर जाति के देव देवाङ्गनाएँ आनन्द में मग्न होकर मधुर गान कर रहे हैं।

उन स्वर्गों के देव क्रीडा-पर्वत के कुञ्जों में, क्रीडा-वन में, मन्दार-चम्पक-अशोक-मालती आदि के उपवनो में मन्द सुगन्ध पवन से आसोदित हुए पुष्पों के चुनने का कौतुक करते हैं तथा जल-क्रीडा में अतिचतुर देवागानाओं के साथ जलक्रीडा विहार करते हैं। कोई २ देवाङ्गनाएँ भीला जेन्दर सुन्दर स्वर से गीत गाने लगती हैं और कोई सुरज लेकर मधुर ध्वनि से आलापती हैं।

उत्तः स्वर्गों में कल्पवृक्ष पर वैठी हुई को किलाएँ और चैत्य-मन्दिरों में सुरसुन्दरियाँ, सललित सुहार गान करती हैं, उनको सुनकर देवों के अन्तःकरण में आनन्दोन्मास होता है।

स्वर्गों में पञ्चवर्णों के महारत्नों से निर्माण किये सात र रत्न के अत्यन्त मनोह, सम्पूर्ण सुत-सामग्री-परिपूर्ण आसाद हैं-महल शोभित हैं। वे नगरिया देवों के महल के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों के पुखों से अतिरक्षित हो रही हैं इसलिए वे आकाश में सर्वदा इन्द्र धनुष की शोभा को धारण किये रहती हैं।

स्वर्गों की पुरियाँ सुन्दर कोट, खाई, बड़े र इवलि और ऊँचे र तोरण तथा चैत्यवृक्ष और देवों के सुन्दर भक्तियों से अति शोभित हैं। वे नगरिया देवों के महल के अग्रभाग में लगे हुए रत्नों के पुखों से अतिरक्षित हो रही हैं इसलिए वे आकाश में सर्वदा इन्द्र धनुष की शोभा को धारण किये रहती हैं।

वहा पर देवों की हस्ती, अश्व, रथ, व्यादे, दुग्ध (वैल), गन्धर्व, नर्त की ये सात प्रकार की सेना है। आभियोग्य जाति के देव हस्ती ग्रीव, नृत्य और वादित्र में उनकी नैसर्गिक दत्तता है। नूपुर की मलकार और कोकिल समान करुण-ध्वनि से देवों के मन को आनन्दित करती हैं।

स्वर्गों की देवगानाएँ विनय गुण सहित तथा अपनी इच्छासुकूलरूप बनाने में प्रवीण हैं, महाकृद्धि की महिमा से परिपूर्ण है, देवगाना के मन को मनुहित करते हैं और सब मनोविनोद की सामग्री से परिपूर्ण उपवन वाटिका आदि में नित्य विहार करते हुए सागरों पर्यन्त काल को सुख दुःख विताते हैं।

स्वर्गों के देव द्वार, केयूर, अक्रन्द, सुरडल, सुकुट आदि सुन्दर दिव्य अलंकार से विभूषित, अपनी महामनोहर ललित आकृति से मनोवाञ्छित भोगसामग्री को पाकर सुत में मग्न रहते हैं।

वहा पर (स्वर्गों में) कोई दुःखित, दीन, दुष्ट, रोगी, गुणहीन, विकलाङ्गी, निर्धन नहीं दिखाई देता है। सब सदा कल्पवृक्षों से निर्मित विमान के एक भाग में सजुवाकार एक मनोरम प्रदेश है, जो कि अत्यन्त भव्य, सुन्द-पुष्प समान कोमल है, तथा सुन्दर महारत्नों से

रहता है, गीत, नृत्य, वादित्रों की लीलाओं से परिपूर्ण हैं, तथा 'जय जय' जीव जीव अर्थात् तुम्हारी जय हो, तुम सदा जीवित रहो, इस प्रकार के शब्दों से व्याप्त रहता है। ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले देवों का सस्थान (आकार) अति सुन्दर होता है। उनका शरीर सप्तधातु से वर्जित होता है। उनके शरीर की प्रभा से दशों दिशाएँ जगमगा उठती हैं। उनका शरीर शरीरपुत्रसुम के समान अति कोमल तथा सुलक्ष्णों से लक्षित होता है। अश्लिमा महिमा आदि गुणों से विभूषित होता है। वे अवधिज्ञान आदि ज्ञान और अनेक चतुराईयों के धारक होते हैं। तथा चन्द्रमा के समान अन्य जन को शान्ति और आह्लाद देने वाले होते हैं। उनका चित्त शुभ है तथा आचिन्त्य महिमा से सहित है तथा भय क्लेश पीडा और चिन्ता से रहित है। उनके उत्सव प्रतिदिन वृद्धिगत होते रहते हैं। उनके शरीर वज्र समान टढ़ है व पराक्रमशील हैं। देव अपने पूर्वभव सञ्चित पुण्य के योग से स्वर्ग में उपादा शय्या में इस प्रकार जन्म लेते हैं, जैसे कोई सुप्त समुद्र के मध्यभाग से निकला ही हो। वे अन्तर्मुहूर्त्त मात्र में नवयौवन युक्त शरीर की सम्पत्ति से विभूषित होते हैं।

उनके जन्म की सूचना फल फल से भरे हुए तथा कोमल पत्तों से परिपूर्ण और कोकिल के सुमधुर आलाप से ध्वनित वृत्तों से होती है। वे देव उपादा शय्या में ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे कोई सोता हुआ चट्टे।

जन्म लेते ही वे देव सावधान होकर चारों ओर दृष्टिपात करते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि अहो ! यह क्या इन्द्रजाल है ? अथवा मुझे क्या स्वप्न आ रहा है ? यह कोई मायानिर्मित भ्रम है ? यह दिखाई देने वाला दृश्य तो बड़ा आश्चर्यजनक है ? चित्त में सन्देह होता है, लेकिन निश्चय नहीं होता है कि यह वास्तव में क्या है ?

यह वस्तु अतिरमणीय है, सेवन करने योग्य है, यह सराहने के योग्य है, यह हितकर है, यह मिय व भोग्य (सुन्दर) है, चित्त को प्रसन्न करने वाली है। यह आनन्द को अक्षुरित करने वाला और सुख का आगार है। यह स्थान सब महाकृद्विषयी की महिमा से परिपूर्ण, महद्विक देवों से पूजनीय, सात प्रकार की सेना से सुसज्जित, देवेन्द्र के सभामण्डप के समान शोभित हो रहा है।

फिर यह देव सोचता है कि जो ये लोग सम्मुख खड़े हैं, वे मुझे देखकर ही आनन्द मय क्रियाएँ कर रहे हैं। ये अति पवित्र और उज्ज्वलाकार हैं। अत्यन्त विनीत सराहने योग्य और अत्यन्त भ्रम में मग्न हैं, अत्यन्त प्रीति दिखा रहे हैं।

यह कौनसा देश (स्थान) है जो सुख की रानि है, विशाल महिमा का आश्रय है, तथा सम्पूर्ण लोगों से अभिनन्दित है ?

यह नगर अत्यन्त विशाल है और वन, उपवन, सरोवर, वापिकादि से सुशोभित है। तथा अपनी विभूति से विश्वभर को तिरस्कृत करके स्वजा के हिलते हुए वस्त्रों से मानो नाच ही रहा है।

इस प्रकार उपपाठ शय्या से तत्काल उत्पन्न हुए देवेन्द्र के अभिप्राय को उसस्थान के मन्त्री देव्य अवधिज्ञान रूपी दिव्य नेत्रो से जानकर वड़े विनय से शुककर्म नमस्कार करके कहते हैं कि 'हे देव ! हम सेवको पर प्रसन्न हजिये, हम पर प्रसाद पूर्ण त्रिष्टिपात कीजिए, तथा हमारे पूर्वापर परिपाटि के प्रकाश करनेवाले वचनों को सुनिए ।

हे नाथ ! आपने यहा उत्पन्न होकर हम को धन्य बनाया है । हमारा जन्म आज साफल हुआ है । आपके जन्म लेने से यह स्वर्ग आप अत्र इस सम्पूर्ण स्वर्ग के स्वामी हुआिए ।

यह आपका छत्र है । यह पूजनीय आप का सिंहासन है । यह चमरो का समूह है । ये विलय पताकाएँ हैं । और ये आपकी अग्र सहिषी (पट्ट देवियों) हैं । इनकी उत्तम देवाङ्गनाएँ सेवा करती हैं ।

हे नाथ ! यह आपका महा मनोहर ऐरावत देव हस्ती है । जो अश्विमा, गरिमा आदि अष्ट गुणों के ऐश्वर्य से विश्व का विररकार करने वाली शोभा से धारण करता है ।

हे स्वामिन् ! यह आपकी सात प्रकार की देवसेना है । उसमें यह सदोन्मत्त हाथियों की सेना है । इधर मनके समान वेगवाले वृषभों की सेना है । ये स्वर्ण-निर्मित ऊँचे रथों की सेना है । ये प्यादों की सेना इधर उधर चल फिर रही है । ये ऊँचे स्तम्भों से सुन्दर पालन की गई हैं, आपके चरण युगल को नमस्कार करती हैं और आपकी विनीत भाव से स्तुति कर रही हैं, दिव्य-सेवक समूह से शोभित यह सम्पूर्ण स्वर्ग का साम्राज्य आप के पवित्र पुण्य से सम्मुख स्थित है और ये सब देव आपको नमस्कार कर रहे हैं ।"

इस प्रकार अत्यन्त लोहेयुक अतिप्रिय बोलने वाले मन्त्री के पूर्वापर का वर्णन करने के पश्चात् वह सौधर्मस्वर्ग का इन्द्र उसी समय अवधिज्ञान का उपयोग कर समस्त पूर्वापर परिपाटी को जान लेता है । अर्थात् अवधिज्ञान रूपी नेत्र से सब वृत्तान्त को प्रत्यक्ष जान लेता है । और जानकर मत ही मन सोचता है कि अहो ! मैंने पूर्वाकाल में महा दुष्कर तपश्चरण किया था, तथा जीवित रहने की इच्छा रखने वाले प्राणियों ने अभय दान दिया था, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र और सम्यक् तप का धन किया था, देवाधिदेव सर्वज्ञ जिनेश्वर धर्म रूप परशु द्वारा कपाय रूपी वृत्तो का छेदन किया था । राग शत्रु का नियन्त्रण किया था । ये सब उन्हीं का प्रभाव है ।

इसके अनन्तर वह देवेन्द्र पुनरपि विचारता है कि सम्यक्चारित्र्य रूपी शीतलजल का विचित्र किये बिना यह प्राणियों की रागादि रूप अग्नि ज्वाला सैरुडो जन्मो मे भी शान्त नहीं हो सकती । उस सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति तो यहा असंभव है । इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए ? इस देवो के निवास क्षेत्र स्वर्गलोक में सम्यग्दर्शन की योग्यता है, अतः मेरे स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए तत्त्वार्थ की श्रद्धा रखना ही श्रेयस्कर है, तथा अर्हत देव के चरणयुगल की निरचल भक्ति ही मेरे कल्याण को करनेवाली है । इसलिए यहां स्वर्गलोक के विमानों मे चैत्य वृक्षो पर अथवा अन्य मेरु आदि के उपवनो मे जो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिविम्ब है, उनका प्रथम ही इस स्वर्ग मे उत्सन्न हुए जल-गन्धाक्षत कल्पवृक्ष के पुष्प-नैवेद्य-दीप-धूप-फलादि अष्ट द्रव्य समूहासे श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन करके देवो से वन्दनीय इस स्वर्ग के वैभव को ग्रहण करना चाहिए । ऐसा मन मे विचार कर वह देवेन्द्र त्रैलोक्येश्वर सर्वज्ञ अर्हत देव की भक्तिपूर्वक पूजा करके महोत्सव पूर्वक स्वर्ग के साम्राज्य का स्वामी बनता है ।

तदश्चात् वह देवेन्द्र तथा अन्य देव अपनी देवागनाओ को साथ मे लेकर मन के समान द्रुतगति वाले विमानो द्वारा स्वच्छा-नुसार सुन्दर २ वन उपवन पर्वत तथा सागरान्त तटो पर क्रीडा करते फिरते हैं । तथा सात प्रकार की देव सेनाओ से सेवित और मानसिक संकल्प मात्र से ससुस्त्र इन्द्रिय और मन को वृत्ति देनेवाले दिव्य भोगों को भोगते हुए, सुख से निवास करते हैं । तथा सुखसागर मे मग्न होकर वीते हुए सागरो पर्यन्त काल को भी नहीं जानते हैं ।

स्वर्गो मे देव मद्याग, तूर्याग, गृहाग, व्योतिरङ्ग, भूषाङ्ग, भोजनाङ्ग, मालाङ्ग, ढीपाङ्ग, वस्त्राङ्ग, और पात्राङ्ग, जाति के दश कल्प वृक्षो से उत्पन्न भोग सामग्री द्वारा निरन्तर सुख का आस्वादन करते हैं, तथा कल्पनातीत वैभव के विनोद मे मग्न रहते हैं ।

देवो को जो सुख स्वर्ग मे मिलता है, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी मे भी नहीं है । क्योंकि वह सुख बिना खेद, के उपलब्ध होता है, उसमे रोग, भय, त्रासादि नहीं है और वह सुख सम्पूर्ण इन्द्रियो को वृत्ति देने वाला है ।

सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त सोलह स्वर्गों की कल्प संज्ञा है । क्योंकि इनमे दश प्रकार के देव भेदो की कल्पना होती है । ये सप्तविचार अर्थात् मैथुन सहित होते हैं इनके ऊपर के जो नव प्रैवेत्क, नौ अजुदिश और पाच अजुत्तर विमान हैं, उन्हें कल्पनातीत (दश प्रकार की कल्पना रहित) रहते हैं । इनमे रहने वाले प्रत्येक देव अहमिन्द्र होते हैं । ये प्रवीचार (मैथुन) वर्जित हैं, इसीलिए वहा देवांगनाएं नहीं होती हैं । उन देवो मे उत्तरोत्तर शुभ ध्यान बढ़ता चला गया है । और सब शुक्ल लेश्या वाले हैं, परन्तु उत्तरोत्तर बढ़ती हुई शुक्लतर और शुक्लतम लेश्या है ।

विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार अजुत्तर विमानवासी अहमिन्द्र देव दो भव मनुष्य के धारण कर निश्चय से पृ० कि० ३

निर्वाण पद पाते हैं, तथा सर्वार्थसिद्धि के अहमिन्द्र एक मनुष्य भव पाकर अविनश्यर निश्चयसपद पाते हैं।

(४६३)
सौधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त इन सोलह कल्पस्वर्गों के देव शुभलेश्या, आयु, इन्द्रियो के विषय तथा अविधिज्ञान और प्रभावादि में उत्तरोत्तर अधिक २ बढ़ते हुए हैं।

अनुत्तर विमानों के ऊपर सिद्धशिला है, उसके आगे तीन वातवल्य (वनोदधिवातवल्य, वनवातवल्य, और तनुवातवल्य) और तनुवातवल्य का जो पाचसौ पचीस धनुष प्रमाण अन्तिम लोक का चैत्र है; उसमें सम्पूर्ण कर्म रहित सिद्ध परमेष्ठी का आधार-चैत्र है।

इस प्रकार संक्षेप से लोक का वर्णन किया है, उसका विशेष विवेचन लोकाभावना में करेंगे। धर्म्यध्यान में प्रवृत्त करनेवाले नामक धर्म्यध्यान में पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ये ध्यान के चार भेद माने गये हैं। अब इनका निरूपण करते हैं।

पिण्डस्थ ध्यान

पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरवर्णिताः ।
संयमी यास्वसंभूवो जन्मपाशाविकृन्तति ॥ २ ॥
पार्थिवी स्यात्तथाग्रं यी स्वसना वाद्य वारुणी ।
तत्स्वरूपवती चेति विज्ञेयास्ता यथायथम् ॥ ३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३६)

अर्थ—श्रीनर्दमानस्वामी ने पिण्डस्थ ध्यान में पार्थिवी, आग्नेयी (अग्निधारणा) स्वसना (वायु धारणा) वारुणी (जल धारणा) सागर का चिन्तन करे। जो नि. शब्द है, कल्लोल रहित है, तथा जो निर्मल बर्फ समान धवल जल से भरा हुआ है। उस हीर समुद्र के मध्यभाग में सुन्दरानार वेदीप्यमान दीपिवाले, तथाये हुए स्वर्ण कीसी प्रभावाले एक सहस्र दल के कमल का चिन्तन करे। जो कमल मन्यवर्ती स० प्र०

पार्थिवी धारणा का स्वरूप

इन्द्रिय और मनवचनकाय को रोककर तथा योग्य आसन लगाकर ध्यान का इच्छुक सयमी प्रथम मध्यलोक के समान हीर सागर का चिन्तन करे। जो नि. शब्द है, कल्लोल रहित है, तथा जो निर्मल बर्फ समान धवल जल से भरा हुआ है। उस हीर समुद्र के मध्यभाग में सुन्दरानार वेदीप्यमान दीपिवाले, तथाये हुए स्वर्ण कीसी प्रभावाले एक सहस्र दल के कमल का चिन्तन करे। जो कमल मन्यवर्ती स० प्र०

केसर समूह से रंजित है तथा चित्तरूपी भ्रमर को लुभानेवाला अतिसुन्दर एफ्लास योजन के विस्तारवाला है, उस कमल के नीचे बीच बीच के समान विव्य कर्णिका का चिन्तन करे। जो कर्णिका अपनी अग्नि के ऊपर समान प्रभा के पुंज से सब दिशाओं को पीतवर्णस्य कर रही है।

उस कमल-कर्णिका के मध्य में शरदृष्टु के चन्द्रमा के समान श्वेतवर्ण के एक ऊँचे सिंहासन का चिन्तन करे। उस सिंहासन पर शान्तरूप चौभ रहित सुरपूर्वक अपने आपको बैठा हुआ चिन्तन करे। अर्थात् ऐसा विचार करे कि मैं उस सिंहासन पर शान्त-चोभादि रहित, रागद्वेषादि भाव कर्म, भयभय से उत्पन्न हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और नोकर्म के तय करने में समर्थ, आसन लगाकर बैठा हुआ शान्त भावरूपी त्रिर्मल जल में कर्मरज को धो रहा हूँ। यह पार्थिवी धारणा का स्वरूप है।

आग्नेयी धारणा का स्वरूप

जब उक्त प्रकार के ध्यान में वित्त स्थिर होने लगे, तब उसी सिंहासन पर बैठा हुआ अपने शरीर के भीतर नाभि मंडल पर मनोहर, ऊपर की ओर उठे हुए सोलह दल (पत्र) के कमल का चिन्तन करे। और कमल के मोलहो पत्रों पर क्रम से अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अ अ इत मोलह अशरो का चिन्तन करे। तथा उस कमल के मध्य जो कर्णिका है, उसमें चन्द्र के समान दीप्ति से सब दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले महामन्त्र "हूँ" स्थापना कर ऐसा चिन्तन करे कि—

पूर्वोक्त षोडशदल के कमल के ऊपर हृदयरिथत अधोमुख (नीचे मुख किसे हुए औंघे) षष्ट दल के कमल की रचना करे, और उस कमल के आठ पत्तों पर क्रम से ज्ञानावरण दर्शनावरणादि आठ कर्मों की स्थापना करे। तत्परचात् चिन्तना करे कि नाभिमंडल पर षोडश दल के कमल की कर्णिका पर जो महामन्त्र 'हूँ' स्थापित किया है उसके रेफ से निकलती धूमशिला का चिन्तन करे। फिर अग्नि के कण की पक्ति निकल रही है ऐसा स्मरण करे। तत्पश्चात् निकलती हुई अग्नि की ज्वालाओं का चिन्तन करे। उस के बाद उन अग्निज्वालाओं से ज्ञानावरणादि कर्मों से अफित उस कमल को जलता हुआ चिन्तन करे। ऐसा ध्यान करने से षष्ट कर्मों का दहन होता है, यह चैतन्य परिणामों का नामव्य है, क्योंकि पदार्थों की शक्ति अचिन्त्य है। आत्मा भावों के बल से ही वधता है और वन्ध से विपरीत भावना के बल से ही कर्मों का त्त्य करता है।

उस हृदयरिथत औंघे आठ पाखुडीवाले कमल के जल जाने के पश्चात् शरीर के बाह्य भाग में त्रिकोण (तीन कोने वाला) अग्निमंडल का चिन्तन करे। वह अग्नि निरन्तर उठती हुई ज्वालाओं से सतत जलती हुई ज्वालग के समान है, तथा अग्नि के बीजाक्षर 'हूँ' से व्याप्त है, और उसके अन्त के तीनों होने 'स्वस्ति' से अफित है, ऐसा विचार करे। इसके पश्चात् सोचे कि भीतर की अग्नि तो आठ कर्मों को भस्म कर रही है, तथा धक्क लपटें उठाती हुई बाहर की अग्नि शरीर को वध कर रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण कर्म और समस्त

शरीर भस्मीभूत हुआ-बिचारे । तत्परचात, शनैः शनैः उस आग्नि की ज्वालाओं की शान्ति का चिन्तन करे । इसे आग्नेयी वारणा कहते हैं ।

श्वसना (वायवीय) धारणा का स्वरूप

ध्यान परायण योगी एक ऐसे महाप्रबल वायुमण्डल का चिन्तन करे जो सम्पूर्ण आकाश को व्याप्त कर संचरण कर रहा है । जो अपने तीव्र वेग से देवों की सेना को विचलित कर रहा है । जो सम्पूर्ण स्वर्ग भूमि तथा मेरु पर्वत को कम्पित कर रहा है, मेघ समूह को विखेरता हुआ समुद्र को चोभित कर रहा है, समस्त लोक के मध्यभाग में गति करता हुआ, सम्पूर्ण विशाखों में संचरण करता हुआ, जगत रूप भवन में प्रवेश करके, उसकी सम्पूर्ण घूलि को तथा शरीरादि की जो भस्म हुई थी, उसको तत्काल इस प्रबल वायु मण्डलने उडा दिया है-ऐसा चिन्तन करे । तत्पश्चात् ध्यानाभ्यास के बल से उस वायु को शनैः शनैः स्थिर चिन्तन करता हुआ पूर्णशान्त हुआ कल्पना करे ।

गर्हणी धारणा का स्वरूप

फिर ध्यानी मुनि इन्द्रधनुष की रचना, विजलियों की चमचमाहट सहित वन घोर गर्जना करते हुए मेघ मण्डल से भरे हुए आकाश का ध्यान करे । उस मेघसमूह से उत्पन्न हुए अमृत समान जल की स्थूल मोतियों जैसी बूंदों से निरन्तर धारा-सपात वृष्टि अर्त्ते हुए आकाश मण्डल का चिन्तन करे ।

तदनन्तर अर्धचन्द्राकार, प्रतिमनोहर, अमृत मय जलके प्रवाह से आकाश को प्लावित (जलमग्न) करते हुए वरुण (जल) मण्डल का चिन्तन करे। अचिन्त्य प्रभाव वाले दिव्य ध्यान से उत्पन्न हुए उस जल प्रवाह से शरीर के टग्न होने से उत्पन्न हुए सम्पूर्ण भस्म को मैं धोरहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ।

तत्त्वरूपवती धारणा का स्वरूप

तत्पश्चात् ध्यानी संयमी सप्तधातुवर्जित, पूर्णचन्द्र समान निर्मल कान्तिरा धारक, सर्वज्ञ समान अपने आत्मा का ध्यान करे । इसके पश्चात् चिन्तन करे कि मैं गर्भादि कल्याण की महिमा से विशिष्ट हूँ । तथा देवेन्द्र, नागेंद्र व असुरेंद्र मेरी पूजा कर रहे हैं, ऐसा स्मरण करे । इसके अनन्तर चिन्तन करे कि मेरे अष्ट कर्मों का सर्वथा क्षय होगया है तथा मेरा आत्मा अति निर्मल सुपुण्यमान हुआ पुरुषाकार को धारण किये हुए मेरे शरीर के अन्दर विराज रहा है । ऐसे ध्यान को तत्त्वरूपवती धारणा कहते हैं ।

इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान करने में जिस का चित्त अभ्यस्त होगया है, वह ध्याननिरत भ्याता मयमी दूसरों से अपसाध्य, अमृत रूप शिव (मोक्ष) सुख को अत्यल्पकाल में ही प्राप्त कर लेता है ।

पिएडस्थध्यान का उपसंहार

उक्त कथनानुसार पिएडस्थ ध्यान में अपने आत्मा को सर्वदोषो मे रहित, नूतन प्रमत्त पुल तथा बनीभूत चन्द्रकिरण तुल्य गौर वर्ण और श्रीमत्सर्वज्ञदेव समान चिन्तन करे। तथा सोचे कि मैं सुवर्ण निरि (मेरु) के शिखर पर सिंहासन पर निराजमान हूँ। मसार के सब प्रपञ्चो से मे सर्वथा अलग हूँ। सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और नागेन्द्र से भी मेरा प्रभाव अचिन्तनीय है। समस्त ज्ञेय पदार्थ मेरे ज्ञान मे प्रतिबिम्बित होने से मैं विश्वरूप हूँ। सब मल्याणक की प्रसूति की आधार भूमि हूँ। तथा अष्टकर्म मल और रागद्वेषादि मलद्वेषो डालने मे पुरुषाकार सिद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार ध्यान करने को श्रुतज्ञान-समुद्र के पारंगत मुनीश्वरो ने पिएडस्थ ध्यान कहा है।

पिएडस्थ ध्यान का प्रत्यक्ष फल

विधामण्डलमन्यन्त्रकुहककूराभिचाराः क्रियाः ।
सिंहाशीविषदैत्यदन्तिशरभा चान्त्येव निःसारताम् ॥
शाकिन्यो ग्रहराक्षसप्रभृतयो युञ्जन्त्यसहायना,
एतद्दधानधनस्य सन्निधिवशाद्भानोर्यथा कौशिकाः ॥ ३३ ॥ (ज्ञाना अ ३७)

अर्थ—जैसे-सूर्य का उदय होने पर उल्लूक हतवीर्य होकर भाग जाते हैं, वैसे ही इस पिएडस्थ ध्यान रूप धन के समीपस्थ होने पर सब विधामण्डल, मन्त्र, यन्त्र, इन्द्रजाल, छल-रूपद, क्रूर अभिचार (मारणादि क्रिया, मूठ आदि) निर्यात तथा सिंह, नाग, दैत्य, दन्ती मदनोन्मत्त हाथी, अष्टापद आदि नि मारता को प्राप्त होते हैं। अर्थात् उनका बल क्षीण हो जाता है। तथा शाकिनी, भूत, राजान, पिशाचादि अपनी बुरी बामनाओं को छोड़ देते हैं। अर्थात् वे कुछ भी उपद्रव करने मे समर्थ नहीं होते हैं।

शङ्का—ध्यान में शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, चमत्कार, अन्त ज्ञानादि गुण-मण्डित आत्मा का ही चिन्तन करना चाहिए। इन प्रविची जल या अग्नि आदि की वारणा का चिन्तन करने से आत्मा को क्या लाभ होता है ?

समाधान—यह आत्मा अनादि काल से ज्ञानावरणादि अष्टद्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म तथा औदारिकादि नोकर्म के बशीभूत होने से पराधीन हो रहा है। तथा ज्ञानावरणादि भर्मों के उदय से आत्मा मे रागद्वेषादि भाव उत्पन्न होते हैं और उनके कारण मनमे सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा शुद्ध आत्मा के ध्यान मे स्थिर नहीं रहता। उमको स्थिर करने के लिए बाल, अनुभूत, साकार

वर्णमातृका को ध्यान

आनादि सिद्धान्त में प्रसिद्ध, सम्पूर्ण वाह्यमय रचना की जन्मभूमि तथा जगत् में वन्दनीय वर्णमातृका है, उसका चिन्तन करना चाहिए ।

सारांश यह है कि समस्त आगम की रचना की कारणमूल 'वर्णमातृका अर्थात् स्वर' और व्यञ्जन है, उनका चिन्तन करना पदस्थ नामा धर्म्यध्यान है ।

ध्यान करनेवाला नाभिसण्डल के ऊपर षोडश दल (सोलह पाखुडी) के कमल की कल्पना करके उस कमल के प्रत्येक पत्र पर क्रम से फिरती हुई ' अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ ए ऐ ओ औ अं अः ' इस सरावली का चिन्तन करे ।

इसके पश्चात् ध्यान का अभ्यासी मनुष्य अपने हृदय स्थान पर रुक्मिका सहित चौबीस पत्रों का कमल चिन्तन करे । उसकी कर्णिका तथा पत्रों में क ख ग घ ङ च छ झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म इन पच्चीस व्यञ्जनाक्षरों का चिन्तन करे । इसके बाद आठ पत्रों से विभूषित मुखस्थ कमल में प्रत्येक पत्र पर भ्रमण करते हुए क्रम से य र ल व श ष स ह इन आठ व्यञ्जनाक्षरों का ध्यान करे ।

इस प्रकार आनादि प्रसिद्ध वर्ण-मातृका का निरन्तर ध्यान करता हुआ योगी भ्रान्ति रहित श्रुतज्ञान रूपी समुद्र का पारगामी निरन्तर उसका ध्यान करते रहने पर श्रुतज्ञानावरण का उच्छेद त्रयोपशम होकर पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त हो जाता है और उक्त ४६ वर्णमातृका के अक्षरों का ध्यान करनेवाला योगी कितने ही काल में नः तथा भावी (उत्पन्न होने वाले) पदार्थों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है ।

वर्णमातृका के ध्यान से वाह्यलाभ

वर्णमातृका के ध्यान से वाह्यलाभ मया होता है ? इसे ज्ञानार्थव मे 'उक्त च वेकर उच्छृत कया है—

जाप्याञ्जनेत् त्रयमरोचकमधिमन्ध्व ।
उष्टोदरात्मकसनरवसनादिरोगान् ॥

प्राप्नोति चाप्रतिमवाङ्महती महद्भयः ।

पूजा परत्र च गतिं पुरुर्योतमाप्ताम् ॥ २ ॥ (ज्ञाना अ० ३८)

अर्थ— उक्त अंगुमातृका का जाप करने से ध्यानी मनुष्य ज्वररोग, भोजन में अरुचि, जठराग्नि की मन्दता, कुष्ठरोग, बदररोग कास श्वास आदि रोगों को जीतता है । तथा बचन सिद्धि, महाव प्रभावशाली पुरुषों से पूजा सत्कार और उत्तमोत्तम पुरुषों से प्राप्त की गई शुभगति को प्राप्त करता है ।

मन्त्रराज का ध्यान

सर्व मन्त्रपदों की अधीश्वर समस्त तत्त्वों का नायक 'हं' बीजाक्षर है । यह मन्त्रराज सुरासुरों से वन्दनीय है, भयानक अज्ञान रूप अन्धकार का नाश करने लिए सूर्य समान है । तथा जिसने मस्तक पर स्थित जो अर्धचन्द्र है, उस की किरणों के आकार से सब दिशाओं के मध्य भाग को व्याप्त कर दिया है ऐसे 'हं' इस मन्त्रराज को कमल के मध्य भाग में जो कणिका (गोल कुण्ड उठा हुआ भाग) है उस पर பிராजमान करे । फिर उसका दस प्रकार चिन्तन करे कि वह मल और कलङ्क से रहित है, धनीभूत चन्द्रकिरणों के सदृश गौरवर्ण का धारक है । आकाश में गति कर रहा है तथा दिशाओं में सवार कर रहा है । जिनेन्द्र देव के तुल्य है, ऐसा समझ करके इसका ध्यान करे ।

कई लोग इस 'हं' मन्त्रराज को बुद्ध, कई लोग इति, कितने ही ब्रह्मा, कई महेश्वर, कितने ही शिव, कितने ही सार्वभौम और कई ईशान स्वरूप मानते हैं । वास्तव में तो यह है कि इस 'हं' मन्त्रराज की शकल में शान्तमूर्ति परमवीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव श्री जिनेन्द्रदेव ही स्वयं प्रिराजमान हैं । अर्थात् यह मन्त्रराज साक्षात् जिनेन्द्र देव का स्वरूप है ।

यह मन्त्रराज ज्ञान का बीज है, जगत में वन्दनीय, जन्म सत्पाप को शान्त करने के लिए मेघधार के समान है तथा अल्पत्व पवित्र है ऐसे मन्त्रसंघाट का ध्यान करो । जिसने इसका एक बार भी उच्चारण किया है, उसने मोक्ष के लिए पायेय (लोवा, सबल) ग्रहण किया है तथा जो इसको हृदय में स्थित करता है, उसके कर्म का बन्ध होता है और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

मन्त्रराज के ध्यान की विधि

धैर्य का धारण करने वाला ध्याता कुम्भक प्राणायाम करके अर्थात् लेंचें हुए प्राण वायु को रोक कर इस मन्त्रराज को अपनी दोनों भौहों के बीच में स्फुरायमान होता हुआ चिन्तन करे । पश्चात् अपने सुल कमल में प्रवेश करता हुआ विचारें । इसके बाद तालु के छेद से गमन करता हुआ तथा अमृत जल से भरता हुआ चिन्तन करे । तत्पश्चात् नेत्र के पलकों में स्फुरायमान होता हुआ तथा मस्तक के बालों में

ठहरता करता हुआ चिन्तन करो। पश्चात् ज्योतिषिक्रम में भ्रमण करता हुआ विचारे। तदनन्तर सोचे कि यह मन्त्रराज शान्ति, प्रफाश, आह्लाद देने वाले चन्द्रमा से स्पृष्ट (बराबरी) कर रहा है और दिशाओं के मध्य, सञ्चार करता हुआ आकाश में उड़ल रहा है। तथा कलङ्क समूह को छेदन करता हुआ, सप्ताह की भ्रान्ति का संहार कर रहा है। तथा मोक्ष स्थान को प्राप्त करता हुआ मोक्ष लक्ष्मी का मिलाप कर रहा है—ऐसा ध्यान करो।

ध्यान कर्त्ता को चाहिए कि अनन्य शरण होकर अर्थात् सप्ताह में इस मन्त्रराज के सिद्धा मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है ऐसा विचार कर उसमें तल्लीन हो जावे, तथा निश्चल होकर सब अवस्थाओं में दोनो भूलताओं (भौहो) के बीच में अथवा नासिका के अग्र भाग में उस मन्त्रराज का ध्यान करे। इसे अनाहृत देव कहते हैं।

कई आचार्यों ने इस मन्त्रराज को नासिका के अग्रभाग में तथा भूलता (दोनो भौहो) के मध्य भाग में निश्चल धारण करने के समय में वर्णादि ना भेद करके भिन्न २ स्वरूप कल्पित किया है। तथा मन्त्र मण्डल और मुद्रा आदि साधनों के भेद से इष्टसिद्धि का देने वाला माना है।

अर्थात् कई आचार्य महते हैं कि 'अह' यह परमतत्त्व है, जो इसे जानता है वही तत्त्ववेत्ता है। प्रथम तो इस 'अह' पूर्ण बीजाक्षर का चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्चात् 'अ' अवयवरहित तथा 'ह' अवयवरहित इसका चिन्तन करे। पश्चात् चन्द्र ती कान्ति के समान विन्दुमात्र का चिन्तन करे। इसके बाद मन्त्रराज को अनुस्वार रहित चिन्तन करे। अर्धचन्द्राकार हीन ध्यान करे। दोनो रेफ (र) रहित चिन्तन करे। इसके बाद अक्षर हीन तथा उच्चारण करते योग्य न रहे ऐसा चिन्तन करे।

ध्यान जो प्रबल बनाने के लिए चित्तस्थिर करके उसी अनाहृत स्वरूप मन्त्रराज को क्रमसे सूक्ष्म चिन्तन करे। इस प्रकार सूक्ष्म, सूक्ष्मतर चिन्तन करता हुआ उसे बाल के अग्रभाग समान सूक्ष्मतर चिन्तन करे। इस प्रकार अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तन करता हुआ योगी अशेष विषयों से चित्तवृत्ति का निरोध करके क्षणभर में सम्पूर्ण ज्योतिर्मय जगत् को साक्षात् प्रत्यक्ष अवलोकन करता है।

इस अनाहृत मन्त्र का ध्यान करने वाले योगी के अग्निमा, महिमा आदि सब सिद्धियां सिद्ध होती हैं तथा देव दानव आकर सेवा करते हैं और आज्ञा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इस में रचमात्र भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार ध्यान का स्थिर अभ्यास हो जाने के पश्चात् 'लक्ष्य वस्तु' साकार पदार्थ से ध्यान को हटाकर अलक्ष्य जो लिखने में न आने ऐसे अप्रकृत पदार्थ में मन को स्थिर करनेवाले ध्यानी मुनि के इन्द्रिय के अगोचर, अक्षय, अन्तर्बोधि ज्ञान प्रकट होता है।

इस अनाहृततत्त्व का तथा शिव नामक तत्त्व का अवलम्बन करके प्रशासमान के धारक योगीश्वरो ने क्लेश और त्रास से भरे हुए इस अत्यन्त सप्ताह रूपी अष्टवी को पार किया है।

अथ प्रणव मन्त्र (ॐकार) के ध्यान का निरूपण करते हैं—

(५०१)

स्मर दुःखानलज्वाला प्रशान्तेर्नवीनरदम् ।
प्रणवं वाङ् मयद्दानमदीपं पुण्यशामनम् ॥ ३१ ॥ (शान्तो अ० ३८)
अर्थ—हे योगिन् ! दुःख शान्तल को शान्त करने के लिए तूला मेघ के समान यह प्रणव नामा (ॐ) अक्षर है । यह समस्त वाङ् मय (सम्पूर्णश्रुत) का प्रकाश करने वाला दीपक तथा पुण्य का शामक है ।
इस प्रणव से शब्द स्वरूप अति निर्मल ज्योति की उत्पत्ति हुई है । अर्थात् प्रणव ममस्त वाङ्मय की उत्पत्ति का कारण है ।
तथा इसके साथ परमेशी का वाच्य वाचक सम्बन्ध है । अर्थात् परमेशी का वाचक तो प्रणव है और परमेशी प्रणव का वाच्य है ।

ध्यान करनेवाला संयमी स्वर और व्यञ्जन से वेदित (अक्षरादि स्वर और मकार जन्य अनुस्वार रूप व्यञ्जन संयुक्त) इस (शरणद्व) से पूज्य है, करते हुए मस्तक में चन्द्ररेखा के अमृत से आर्द्रित मनाप्रभाव विशिष्ट है, कर्मरूप वन को दग्ध करने के लिए अग्नि कुंभक प्राणायाम से चिन्तन करे । जो प्रणव अत्यन्त शुद्धिमान अति दुर्घर्ष तथा देवेन्द्र और सुरेन्द्र जगत् को लोभित कर सकता है । लभन के कर्म में स्वर्ण के समान पीत वर्ण चिन्तन करे और रूप के कर्म में कञ्जल के समान संपूर्ण तथा वशीकरण प्रयोग म रक्त (लाल) वर्ण और कर्मों का लय करने के लिये चन्द्रकान्ति के सगान श्वेत वर्ण ध्यान करे । इस प्रकार प्रणव अर्थात् ॐकार मन्त्र के ध्यान का विधान किता । प्रव ५५ परमेशी के नमस्कारात्मक मन्त्रों के ध्यान का विधान करते हैं ।

यदि इस प्रणव (ॐ) मन्त्र को गहरे सिन्दूर के वर्णों समान अथवा सूगे की कान्ति के तुल्य चिन्तन किया जावे तो ध्याता संपूर्ण जगत् को लोभित कर सकता है । लभन के कर्म में स्वर्ण के समान पीत वर्ण चिन्तन करे और रूप के कर्म में कञ्जल के समान संपूर्ण तथा वशीकरण प्रयोग म रक्त (लाल) वर्ण और कर्मों का लय करने के लिये चन्द्रकान्ति के सगान श्वेत वर्ण ध्यान करे । इस प्रकार प्रणव अर्थात् ॐकार मन्त्र के ध्यान का विधान किता । प्रव ५५ परमेशी के नमस्कारात्मक मन्त्रों के ध्यान का विधान करते हैं ।

अर्थ—परमेशी के वाचक वैतीस, सोलह, छह, पाच, चार, दो और एक अक्षर रूप मन्त्र हैं, उनका जाप करो तथा ध्यान करते हैं ।

पशुतीससोलहपनचतुर्दशमेगंच
परमेशिवाच्यारणं अरणं च गुरुवर्णसैण ॥ ४६ ॥ (द्रव्य स०)

‘स० प्र०

पृ० कि० ३

करो। इनके सिवा अन्य भी मंत्र पद हैं, उनका भी गुरु के उपदेशानुसार जाप करो।

पैंतीस अक्षरों का मंत्र—एमो अरिहताण, एमो सिद्धाण, एमो आयरियाणं, एमो उवञ्जायणं, एमो लोए सव्वसाहण। यह पैंतीस अक्षर का मंत्र है। यह अनादि निगन महामन्त्र है। तथा पंच परमेष्ठी को नमस्कार रूप है, और सब पापकर्म का विनाश करने वाला है और अन्य मन्त्रों के प्रभाव को वलित करने वाला है। अर्थात् इसका जाप और चिन्तन करने वाले पर दूसरे मारणोच्चाटन वशीकरण आदि मन्त्रों का कुछ भी असर नहीं होता है। यह मंत्र सब मागलिक कार्यों की प्रसूति (उत्पत्ति) का हेतु है। इसलिए जो भव्यजीव ससारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति का अभिलाषी है, उसको चाहिए कि वह इस महामंत्र का प्रतिदिन जाप व ध्यान करे और अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करे।

सोलह अक्षरों का पंच परमेष्ठी मंत्र इव्य सत्रह दीना मे इस प्रकार वर्णित है।

‘अरिहंत सिद्ध आयरिय उवञ्जाय साहू’ इस प्रकार सोलह अक्षरों वाले पंच परमेष्ठी मंत्र का जाप व ध्यान करे।

छह अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंतं सिद्ध। २ अरिहंत साहू। ३ ॐ नमः सिद्धेभ्य। ४ ॐ एमो सिद्धाणं। ये छह अक्षरों के मंत्र ध्यान करने योग्य हैं

पांच अक्षरों के मन्त्र—

१ अ सि आ उ सा। २ एमो सिद्धाण।

चार अक्षरों के मन्त्र—

१ अरिहंत। २ अ सि साहू।

दो अक्षरों के मन्त्र—

सिद्ध। अ सि। ॐ ह्री।

एकाक्षर मन्त्र—

प्रकार है

अ अथवा ॐ । अकार अरिहत का आदि अक्षर ग्रहण किया गया है तथा ॐ कार पंच परमेष्ठी का वाचक है । वह इस

अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवज्जाया सुयियो ।
पढमस्वरण्यण्यण्यो ॐकारो पंचपरमेष्ठी ॥ १ ॥ द्रव्यसं टी.

अर्थ—अरिहत असरीर (शरीररहित-सिद्ध भगवान्) आयरिय, उवज्जाय और मुनि इन पंच परमेष्ठी के वाचक पाच पदों के आदि अक्षर अ अ आ उ म् हैं, इनकी सन्धि होकर ॐ शब्द सिद्ध होता है । अर्थात् अ+अ और + आ इन तीनों वर्णों की सवर्ण दीर्घ सन्धि होकर 'आ' वर्ण होता है । तथा आ+उ मिलकर 'ओ' रूप सिद्ध होता है तथा 'म्' का कातत्र व्याकरण के नियम से अनुस्वार होता है । इस प्रकार ओ, ॐ ऐसा बीजाक्षर रूप बनता है । ओर यह ॐकार पंच परमेष्ठी का वाचक सिद्ध होता है । इसीको प्रणव नाम से कहते हैं । इस का महात्म्य पहले निरूपण कर आये हैं ।

सब अक्षरों के मंत्र का वर्णन

स्फुरद्विमलचन्द्राभे दलाष्टकविभूषिते ।
कञ्जे तत्कर्णिकासीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत् ॥ ३६ ॥
दिग्दलेषु ततोऽल्पेषु विदिग्दलेषु चतुष्कं च दृष्टिविधादिकं सिद्धादिकं चतुष्कं च दृष्टिविधादिकं तथा ॥ ४० ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अथ—इमन्त्रे हुए निर्मल चन्द्र की ज्योत्सना के समान आठ पत्रों से सुशोभित कमल में जो कर्णिका है, उस पर विराजमान 'एमो अरिहताय' इस सप्ताक्षर मन्त्र का चिन्तन करे। उस कर्णिका के चारों ओर आठ पत्रों में से चार दिशाओं के चार पत्रों पर क्रमसे एमो सिद्धाण, एमो आइरियाण, एमो उवज्जायाण, एमो लोए सव्वसाहण, इन चार मन्त्र पदों का तथा शेष चार दिशाओं के जो चार दल हैं, उन पर क्रमसे सव्यग्दर्शनाय नमः, सव्यग्ज्ञानाय नमः, सव्यक् चारित्राय नमः, सव्यक् तपसे नमः इन चार मन्त्र पदों का ध्यान करे । इस प्रकार कमल के आष्ट दल और एक कर्णिका में एक नौ मन्त्रों का चिन्तन करे ।

स० प्र०

नमस्कार मन्त्र का प्रभाव और फल

जगत के जितने भी योगीश्वरों ने आत्यन्तिकी लक्ष्मी (मोक्ष लक्ष्मी) प्राप्त की है, उन मयने एक मात्र इम महामन्त्र की आराधना कर के ही प्राप्त की है। इस महामन्त्र का पूर्ण प्रभाव योगीश्वरों के ही ज्ञान गोचर है। इसका पूरी तरह वर्णन तो वे भी नहीं कर सकते। इतने पर भी अतभिद्ध, (अल्पद्व) मनुष्य म महामन्त्र के प्रभाव का वर्णन करता है, नह सन्निपात रोग से ग्रसित प्रतीत होता है।

पापपद्म से लिप्त हुए प्राणी इसी मन्त्र के आराधन में विशुद्ध होते हैं। इस मन्त्र के महात्म्य से विचारशील मनुष्य ससार के क्लेश से मुक्त हुए हैं। यही एक ऐसा मन्त्र है जो इस ससारमे भव्यजीवा के स्रष्ट के समय बन्धु है। अर्थात् दुःख से उद्धार करने वाला सच्चा मित्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ जीवों पर समान दृष्टि में अनुग्रह करने वाला नहीं है। क्योंकि इसी महामन्त्र ने महान् स्रष्ट रूप पाताल वाले इस ससार मसुद्र में डूबे हुए जगत् के जीवों को निकाल कर सुखमय मोक्ष में स्थापित किया है।

इस महामन्त्र की महिमा कदा तक कहे। पूर्ण समय में हजारों पाप करके, अज्ञानवश लैकडों जनुओ का बंधक तिर्यञ्च भी इस महामन्त्र की शुद्ध भावों से आराधना करके स्वर्ग लक्ष्मी के स्वामी बने हैं।

जो सुनीश्वर अथवा पापभीक श्रावक मन वचन और काय को शुद्ध करके इस महामन्त्र का एक सौ आठ सार आराधन करे तो वह आहार भोजन ग्रहण करता हुआ भी एक उपवान के पूर्ण फल में प्राप्त करता है।

सौलह अक्षर का नमस्कार मन्त्र तथा उसकी महिमा

स्मर पञ्चपदीद्भूतां महाविधा जगन्मुताम् ।

शुरुपञ्चकनामोथां पंडश्याक्षरराजिताम् ॥ ४८ ॥

अस्याः शतद्वयं ध्यानी जपने प्राप्रमानसः ।

अनिच्छन्नप्यवानोति चतुर्युतपसः फलम् ॥ ४९ ॥ (ज्ञा० अ० ३८)

अर्थ—त्रिजगत् के जीव जिसको नमस्कार करते हैं, जो पाच पदों से उत्पन्न हुई हैं, जो इन सौलह अक्षरों से विभूषित हैं, पंच शुरुओ के नाम से अर्द्धित है ऐसी “अहंस्तिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुषु नमः” से विभूषित, उस महाविधा का स्मरण करो। जो ध्यानी इस को दसौ बार एकाम्र चित्त होकर जाप करता है वह विना इच्छा के ही एक उपवाम का फल प्राप्त करता है।

सिद्धेः सौधं समाहुमियं सोपानमालिका ।

त्रयोदशाचरोत्पन्ना विद्या विश्वातिशायिनी ॥ ५८ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

सिद्धि (मोक्ष) महल पर चढ़ने के लिए सोपान (सीढ़ी) की पक्ति स्वरूप तथा विश्व में महिमा उत्पन्न करने वाली तेरह अक्षरों वाली विद्या है । वह विद्या 'ॐ अर्हत् सिद्धसयोगकेवली स्वाहा' इस प्रकार है । मुनीश्वरों ने इस विद्या को मुक्ति कान्ता को मिलाने वाली दूती माना है, इसलिये जो मुक्ति खी को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस तेरह अक्षरों के मन्त्र का जाप व ध्यान करना चाहिए ।

सकलज्ञानसाम्राज्यदानदत्तं विचिन्तय ।

मन्त्रं जगत्त्रयी-नाथ-चूडारत्नं कृपास्पदम् ॥ ६० ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—यह मन्त्र ब्रह्मोत्पत्ति के रत्न समान है तथा सकल ज्ञान के नात्राव्य को देने में प्रवीण है तथा कृपा का स्थान है, इसलिये 'ॐ ह्रीं श्रीं नमः' इस मन्त्र का चिन्तन करो ।

नचास्य भुवने कश्चित्प्रभावं गदितुं क्षमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेन यः साम्यमत्रलभ्यते ॥ ६१ ॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—तीनों लोक में कोई भी विद्वान् इसके प्रभाव को कहने में समर्थ नहीं है । क्योंकि यह मन्त्र श्रीमत्सर्वज्ञ देव के साथ सामानता रखता है ।

स्मर कर्मकलङ्कौघध्यान्तविष्वंसमारुहम् ।

पञ्चवर्णमयं मन्त्रं पवित्रं 'पुरायशासनम् ॥ ६२ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे भव्य ! तुम कर्मकलंक के समूह रूप अन्धकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान, पुराय का शासन, पञ्चवर्ण रूप 'एणो सिद्धाणं' इस पवित्र मन्त्र का चिन्तन करो ।

सर्वसत्त्वामयस्थानं वर्णमालाविसाजितम् ।

स्मर मन्त्रं जगज्जन्तुक्लेशसन्ततिवातकम् ॥ ६३ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमिन् ! लोक के सबजीवों के क्लेश परमरा का नाश करने वाला, सम्पूर्ण जीवों का अमर्यस्थान, वर्षामाला के अक्षरों से विराजमान इस 'ॐ' नमोऽर्हते केमलिने परमयोगिनेऽनन्तयुद्विपरिणामविष्णुरदुखुक्लध्यानाभिनिर्दिग्धमूर्त्तवीजाय श्रावान्त चतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय भङ्गलाय वरदाय अष्टादशदीपरोहिताय स्वाहा' का स्मरण करे ।

स्मरेन्दुमण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखादरे ।

दलाष्टकसमासीनं वषाष्टक्रविराजितम् ॥६४॥

ॐशुभो अरिहंताणमिति वर्षानिपि क्रमात् ।

एकशः प्रतिपन्नं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत् ॥६५॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमिन् ! चन्द्रमण्डल के आकार आठ पत्रोचाले एक श्वेतकमल को अपने मुख से चित्तन करो । उसमें 'ॐ' एभो, अरिहंताण' इस आठ वर्ण वाले मन्त्र के एक एक अक्षर को क्रमशः कमल के एक एक पत्र पर स्थापित करो ।

स्वर्णगौरी स्वरोद्भूता केशरालां ततः स्मरेत् ।

कार्ष्णिका च सुधास्यन्दविन्दुव्रजाविभूषिताम् ॥६६॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके बाद स्वर्ण के समान गौर वर्णवाली, उससे उत्पन्न हुई केशर की पक्ति का स्मरण करो तथा अमृतमय प्रवाह के विन्दुओं से अलङ्कृत कार्ष्णिका का चित्तन करो ।

श्रोधतर्यपूर्णचन्द्रार्धं चन्द्रविभाञ्छनैः शनैः ।

समागच्छत्सुधावीजं मायावर्णं तु चित्तयेत् ॥६७॥

(ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—तरारस्वात् उदय होते हुए पूर्णचन्द्र के समान कान्तिवाले, चन्द्रमण्डल में शनैः शनैः आते हुए सुधा (अमृत) के बीज मायावर्ण 'ह्रीं' इस बीजाक्षर या ध्यान करे ।

मन्त्रराज के ध्यान कीविधि

इस मायावर्ण 'ह्रीं' का फिर प्रसार चित्तन करे, इसे दिखाते हैं—

त्रिपुरान्तमतिस्फूर्तिं प्रभामण्डलमध्यगम् ।
 सञ्चरन्तं सुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कर्णिकोपरि ॥६८॥
 अमनं प्रतिपद्ये चरन्तं वियति जणे ।
 छेदयन्तं मनोध्वान्तं स्रवन्तंममताम्बुभिः ॥६९॥
 व्रजन्तं तालुरन्त्रेण स्फुरन्तं ब्रूलतान्तरे ।
 ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रभावं भावयेन्मुनिः ॥७०॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इम हीं कार मन्त्र को देवीध्वमान अत्यन्तविशाल कान्ति मण्डल के मध्यमे विराजमान चिन्तन करे । इसके बाद सुरकमल में मन्त्र करता हुआ चिन्तन करे । पश्चात् कमल ही कर्णिका के ऊपर स्थित हुआ विचारे, इसके बाद कमल के प्रत्येक पत्र पर प्रमाण करता हुआ चिन्तन करे । तदनन्तर ज्ञान में गगनतल में गमन करता हुआ ध्यान करे । तत्पश्चात् मानसिक अन्धकार का छेदन करता हुआ तथा अमृत जल की चुवाता हुआ स्मरण करे । इसके अनन्तर तालु के छिद्र से होकर गमन करता हुआ सोचे । पश्चात् ब्रूलता के मध्य (दोनो भौहों के के बीच) स्फुरायमान होता हुआ-चमचमाता हुआ चिन्तन करे । तथा ज्योतिस्वरूप (केवलीभगवान्) की तरह अचिन्त्य प्रभाव वाला यह हीं कार मन्त्र है, ऐसा ध्यान करे ।

अब इस मन्त्र का महात्म्य (महिमा) दिखाते हैं—

वाक्यथावातीतमाहात्म्यं देवदैत्योरागवितम् ।
 विद्यार्णवमहापोतं विरवतत्त्वप्रदीपकम् ॥७१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ-इस मन्त्र का महात्म्य वाणी के अगोचर है । इसकी देवैन्द्र, असुरैन्द्र और नागेन्द्र पूजा करते हैं । तथा यह मन्त्र विद्या रूपी समुद्र में अरुणाक्षन करने के लिए जगी जहाज के समान है और विश्वभर के तत्त्व अथवा सम्पूर्ण तत्त्वों का प्रकाश करनेवाला विशाल दीपक है ।

इतिध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनैकमानसः ।
 बाहुमनोमलमुत्सृज्य श्रुताम्मोधि विगाहते ॥७२॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार इस हींकार मन्त्र का तल्लीन मन से ध्यान करनेवाला संयमी बाणो और मन के दोगे का सहार कर श्रुत समुद्र में प्रवेश करता है ।

ततो निरन्तराम्यासान्नासैः पङ्क्तिभिः स्थिरायथः ।

मुखरन्ध्राद्धिनिर्यान्ता धूमवर्तिं प्रपश्यति ॥७४॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—उक्त प्रकार स्थिरचित्त होकर नुह साम पर्यन्त हींकार मन्त्र का निरन्तर अभ्यास करने पर मुख में से धुएँ की बली निकलती हुई दिखाई देने लगती है ।

ततः संवत्सरं यावत्तथैवाभ्यस्यते यदि ।

प्रपश्यति महाज्वाला निःसरन्तीं मुखोदरात् ॥ ७५ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् यदि एक वर्ष पर्यन्त इस हींकार मन्त्र का पुरोक्त प्रकार अभ्यास किया जावे तो ध्यान करने वाला मुख से निकलती हुई अग्नि की महाज्वाला का दर्शन करता है ।

ततोऽतिजातसंवेगो निर्वेदालम्बितो वशी ।

ध्यायन् परस्यविश्रान्तं सर्वज्ञगुणवपङ्कजम् ॥ ७६ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके पश्चात् लगातार इस मन्त्र का ध्यान करता हुआ ध्याती मुनि जन अपनी इन्द्रियो और मन को वशमें करता हुआ सर्वज्ञ (ससार से उद्विग्न) और निर्वेद (दैराग्य) परायण होता है, तब उसे सर्वज्ञदेव के मुख कमल का दर्शन होता है ।

अथाप्रतिहतानन्दश्रीणितात्मा जितश्रमः ।

श्रीमत्सर्वज्ञदेवेशं प्रत्यक्षमिव वीचते ॥ ७७ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इसके अनन्तर वही ध्यान का करने वाला नयमी जन श्रम पर विजय प्राप्त करलेता है तथा निरन्तर आनन्द के अनुभव से आत्मा को वृत्त करता रहा है, तो श्रीमत्सर्वज्ञ देव का प्रत्यक्षमा दर्शन करता है ।

३ भावार्थ—तीर्णकर देवाधि देव मन्मूर्से अतिशयो से परिपूर्ण है, दिव्यरूपमाले है, पंच कल्याणक की महिमा से महित है, विश्व म० प्र०

के जीवों को अभयदान दे रहे हैं, उनके चारों ओर प्रभा (कान्ति) का मडल बना हुआ है, उसके मध्य में देवाग्निदेव विराजमान हैं। वे भव्यजीवों के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर रहे हैं तथा ज्ञान में कीड़ा कर रहे हैं, केवलज्ञानादि लक्ष्मी को वारण कर रहे हैं। ऐसे देवाधिदेव का यह ध्यानी प्रत्यक्ष की तरह दर्शन करता है।

इसके अनन्तर ध्यानी मुनि इस मन्त्र के ध्यान में प्रसाद रहित होकर उसके द्वारा सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर ससार के भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग सिद्धचेत्र की निवास स्थान बना लेता है, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता है।

इस प्रकार मुख में अष्टदल कमल के आठ दलों में आठ अक्षरों की स्थापना करके कर्णिका के चारों ओर की केसर में सोलह स्वर वर्णों की तथा कर्णिका के मध्य में ही वर्णों की स्थापना करके पूर्वाक्त गीति से ध्यान करनेवाले को जो फल तथा महिमा उपलब्ध होती है, उस महिमा का वर्णन किया। अब आगे अन्य विद्या का निरूपण करते हैं—

‘भवी’कार का महात्म्य

स्मर सकलसिद्धविद्यां प्रधानभूतां असन्नगम्भीराम् ।
विधुविम्वनिर्गतामिव क्षरत्सुधाद्रौ महाविद्याम् ॥८१॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सयमित् ! तुम, जिससे सम्पूर्ण विद्या सिद्ध होती है, जो सर्वप्रधान है, प्रमन्न तथा गम्भीर है, चन्द्र के विश्व से निकली हुई की तरह करते हुए अमृत से आर्द्र है ऐसी-‘भवी’ इस महाविद्या का ध्यान करो।

अविचलमानसा ध्यायँह्ललाटदेशे स्थितामिमां देवीम् ।
प्राप्तोनि मुनिरजसं समरतऋष्यायनिकुम्बम् ॥८२॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—जो मुनि निरचलचित्त होकर ललाट (माल) प्रदेश पर इस ‘भवी’ विद्यादेवी का ध्यान करता है, वह सम्पूर्ण ऋष्याण्य समूह को निरन्तर प्राप्त करता है।

अमृतजलशियर्थाग्निःसर्ती सुदीप्ता—
मलकृतलनिषण्णा चन्द्रलेला स्मर त्वम् ॥

अमृतकरणविकीर्णः श्वावयन्तीं सुधाभिः।
परमघरिड्यां धारयन्तीं प्रभावम् ॥८३॥
एतां विचिन्त्यन्नो व स्तिमितेनान्तारत्पना ।
जन्मज्वरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम् ॥८४॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे सुनीश्वर ! प्रभुत मयुद्ध से निकलती हुई देदीप्यमान, अमृत कणों से विवरती हुई, अमृत से ल्लाबित (अमृत में डूबी हुई) मोक्ष ही धरा में आपने प्रभाव को धारण करने वाली इस चन्द्र लेखा को तू अपने ललाट प्रदेश पर विराजमान करके ध्यान कर । जो योगी इस विद्या का स्थिर चित्त होकर चिन्तन करता है, वह जन्म रूपी अवर का लय करके मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है ।

सप्ताक्षर मंत्र

यदि माद्यात् समुद्धिओ जन्मदावोग्रसंक्रमात् ।
तदा स्मरादिमन्त्रम्य ग्राचीनं वर्षसप्तकम् ॥ ८५ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—हे मुने ! यदि तूम सप्ताक्षर रूपी गानानल में भयान्तर भ्रमण करने से अत्यन्त उद्धिग हो तो आदि मन्त्र (पंच तमन्सार मन्त्र) के पहले के 'सप्तो अस्मिन्नाण' इस मन्त्र का स्मरण करो ।

तीन अक्षरों का महात्म्य

पठन प्रणव शून्यमनाहतमिति त्रयम् ।
पठदेव विदुः प्राज्ञास्त्रैलोक्यतिलकोत्तमम् ॥ ८६ ॥ (ज्ञाना० अ० ३८)

अर्थ—इस ध्यान के प्रणव में अथवा इस लोक में प्रणव (अकार), शून्य (विन्दु) और अनाहत (चन्द्र की रेखा समान) इन तीनों ही शो युद्धिमान मनुष्य तीनों लोक में तिलक के समान श्रेष्ठ समझें । अर्थात् ये तीनों इस जगत् में श्रेष्ठ हैं ।

नासाश्रदेशमंलीनं कुर्वन्त्यन्तनिर्मलम् ।
ध्याता ज्ञानमवाप्नोति प्राप्य पूर्वं गुणोष्ठकम् ॥ ८७ ॥

शंखेदुक्कुं दधवला ध्याता देवास्थयो विधानेन ।

जनयति सर्वविपर्यं बोधं कालेन तद्द्रव्यानात् ॥ ८८ ॥ (ज्ञाना० ब्रा० ३८)

अर्थ—जो ध्यान करने वाला उक्त तीन मन्त्रों को नासिका के अग्रभाग में स्थापित करके ध्यान करता है, वह पहले अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि अष्ट दिव्य गुणों को प्राप्त करके पश्चात् अत्यन्त निर्मल ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है। तथा इन तीनों (अणव, शून्य और अनाहत) देवों को शरत् के समान, बुन्द पुष्प के समान तथा चन्द्र की रेखा समान भिन्न २ ध्यान करता है, वह ध्यानी उनके ध्यान करने के सामर्थ्य से कुछ काल में सब पदार्थों को विषय करने वाले ज्ञान (केवल ज्ञान) को प्राप्त करता है।

भिद्य २ मंत्र

प्रथमयुगलस्य सुरमं पार्वे मायायुगं विचिन्तयति ।

मूर्द्धस्य हंसपदं कृत्वा व्यस्तं वितन्द्रात्मा ॥ ८९ ॥ (ज्ञाना० ब्रा० ३८)

अर्थ—अंतर का युगल, पार्वी भाग में माया अक्ष (हो) का युगल तथा इनके ऊपर भाग में हंस पद रखकर ध्यानी प्रमाद रहित हुआ भिन्न २ रूप चिन्तन करे। अर्थात् 'हो' ऊँ ओं ह्रीं ह्रस' इस मंत्र का ध्यान करे।

ततो ध्यायेन्महाबीजं स्त्रीकारं छिन्नमस्तकम् ।

अनाहतयुतं दिव्यं विस्फुरन्तं मुखोदरे ॥ ९० ॥

अर्थ—तदनन्तर छिन्नमस्तक, महाबीज, अनाहत संयुक्त स्त्री इस दिव्य मन्त्र को मुख के मध्य में स्फुरायमान हुआ चिन्तन करे। अर्थात् 'स्त्री' इस दिव्य महाबीजाक्षर मंत्र को मुख में दे दीप्यमान—चमकता हुआ चिन्तन करे।

श्रीबीर वदनोद्गीर्णां विद्यां चाचिन्त्यविक्रमाम् ।

कल्पवल्लीपिवाचिन्त्यफलमप्पादनक्षमाम् ॥ ९१ ॥

विद्यां जपति य इमा निरन्तरं शान्तिनिश्वविस्पन्दः ।

अणिमादिगुणौल्लब्धा ध्यानी शास्त्राण्यं तरति ॥ ९२ ॥

अर्थ-श्रीमत् महावीर स्वामी के मुल कमल से उद्गत अचिन्तनीय परमकमवाली मलयलता के समाने अचिन्त्य फल प्रदान करने में सामर्थ्य वाली ऐसी “ॐ” जोगी मन्त्री तच्चे भूदे भवे भविस्से अस्त्रे पस्त्रे जिए पारिस्से स्वाहा” विद्या का अथवा “ॐ ह्रीं स्वहं नमो नमोऽहंताण ह्रीं नमः” इस विद्या का सब चचचता को रोकर जो निरन्तर जाप करता है वह ध्यानी अण्डिमा आदि गुणो मुकी प्राप्त करके शास्त्रमसुद्र का पारगामी होता है अर्थात् छादशांग वाणी का ज्ञाता-श्रुतकेवली होता है ।

इस विद्या का सतत ध्यान करने से ध्याता को भूत भविष्यत् उत्पन्न वर्त्तमान-त्रिकाल का तथा विश्वतन्त्रो का ज्ञान होता है ।

जिस मन्त्र के ध्यान के प्रभाव से ध्यान करनेवाले के उपसर्ग कर्ता सिद्ध सर्पादि क्रूरजन्तु तथा ध्यानमें विघ्न करनेवाले व्यन्त्रादि देव उपशान्त हो जाते हैं । उस ध्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं ।

‘ॐ गुप्तो अरहताण’ का ध्यान निम्न प्रकार करे ।

आठों दिशाओं में रहने वाले आठ दल जिनके हैं, वेमे कमल पर श्रीलम्बज्जु के सूर्यसमान प्रसर फिरणों में देदीप्यमान अपने आपको विराजमान चिन्तन करे । अर्थात् उस कमल में मैं बंठा हुआ हूँ ऐसा चिन्तन करे । तथा उस कमल के आठ दलों पर क्रम से उपर्युक्त मन्त्र के एक एक अक्षर को पूर्वोदि दिसा के क्रम से स्थापित करे । इसके पश्चात् पूर्व दिसा में प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा करता हुआ अत्येक पत्र पर अङ्कित मन्त्राक्षर का चिन्तन करे । इस प्रकार कमल के प्रत्येक पत्र के सम्मुख स्थित होकर प्रदक्षिणा करता हुआ उक्त अष्टाक्षर के मन्त्र का ग्यारहसौ बार चिन्तन करे । इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करना हुआ आठ रात्रि पूर्वन्त प्रसन्न चित्त होकर जाप करे । इसके अचिन्त्य दिव्य प्रभाव से हिसादि नर भान्त्रवाले सिद्ध सर्प व्याज्रादि जन्तु अपने क्रूर आशय को इस प्रकार छोड़ देते हैं, जैसे कि सिंह से भयभीत हुए हाथी अपने गर्व को छोड़ देते हैं ।

उक्त प्रकार आठ रात्रियों के नीत जाने के बाद इस अष्टदल कमल को मुल पर स्थापित करके उसके पत्रों पर स्थित वर्णों का अनुक्रम में निरूपण करके अवलोकन करे । इस प्रक्रिया को प्रथम विघ्न की शान्ति के लिए सेवन करके पश्चात् प्रणव (ॐ) वर्जित सात अक्षर के ‘गुप्तो अरहताण’ इस मन्त्र का ध्यान करे । प्रणवसहित मन्त्र का ध्यान तो सम्पूर्ण इष्ट-सिद्धि का देनेवाला होता है और प्रणवरहित मन्त्र का ध्यान मोक्ष का देने वाला होता है ।

स्मर मंत्रपदं वाऽन्यजन्मसंघातपातकम् ।

रागाद्यु प्रतमस्तोमप्रध्वंसरविमण्डलम् ॥ १०३ ॥ (ज्ञाना. अ. ३८) पू० कि० ३

(५१४)

अर्थ—हे मुने ! तुम रागादि भयानक अन्धकार के पुत्र का नाश करने के लिए सूर्यमण्डल समान जन्म सन्तान का घात करने वाला एक दूसरा "श्रीमच्छुभ्रादि वर्धसानान्तेभ्यो नमः" यह मन्त्र है, इसका ध्यान करो ।

अथ सिद्धचक्र नामक मन्त्र का स्वरूप व प्रभाव दिग्गते है—

मनः कृत्वा मुनिऋष्यं तां विद्या पापभक्षिणीम् ।

स्मर सत्वोपकाराय या जिनेन्द्रैः प्रकीर्तिता ॥ १०४ ॥

चेतः प्रसत्तिमात्रचे पापपङ्कः प्रलीयते ।

आविर्भवति विज्ञानं मुनेरभ्याः प्रभावतः ॥ १०५ ॥

मुनिभिः संजयन्ताद्ये विद्यानादात्मसुद्धं तम् ।

शुक्तिशुक्तेः परं धाम सिद्धचक्राभिधं स्मरेत् ॥ १०६ ॥

तस्य प्रयोजकं शास्त्रं तदाश्रित्योपदेशतः ।

ध्येयं मुनीश्वरैर्जन्ममहान्यसनशान्तये ॥ १०७ ॥ (आ० प्र० ३८)

अर्थ—ध्यान का कर्ता मनको निष्कम्प करके 'ॐ अहंशुक्लकमलवासिनि पापात्मक्षयकरि श्रुतज्ञानज्जालासहस्रप्रणालिते मरत्स्वति मर्याप हन दह वह ला ही कू लौ चः नीरवरधवले अमृतसर्भवे च' न हू हू स्वाहा, इस पाप-भक्षिणी विद्या का पाप का नाश करने के लिए ध्यान करे । इससे चित्त में प्रसन्नता प्राप्त होती है, पापरूप की चट्ट नष्ट होता है, तथा मुनीश्वरो के विशिष्टज्ञान प्रकट होता है । इस सिद्ध चक्र नामक मन्त्र को संजयन्त आदि मुनियो ने विद्यानुवाच नामक दरामपूर्व से निगला है । वह मन्त्र स्वर्गादि के सुख और मुक्ति का देनेवाला है । इस सिद्धचक्र का प्रयोजक चो शास्त्र है, उस का आश्रय लेकर उसके उपदेशानुसार मुनीश्वर महान् दुःख की शान्ति के निमित्त इसका ध्यान करे ।

यह सब, मन्त्र तब तक ही आराध्य होते है जब तक आत्मा में कुछ भी शुभरागाया रहता है । वीतराग के लिए किसी वस्तु विशेष के ध्यान का नियम नहीं है । यही कहते है—

वीतरागो भवद्योगी यत्किञ्चिदपि चिन्तयेत् ।

तदेव ध्यानमाज्ञातमतोऽन्यद् अन्यविस्तरः ॥ २ ॥ (उक्तं च-ज्ञाना का ३८, १११ में)

(५१५)

अर्थ-वीतरागी मुनि जिस वस्तु का चिन्तन करता है, वह सब ध्यान माना गया है। इसके अतिरिक्त जितना वर्णन किया गया है, वह सब प्रथम का विस्तार मात्र समझना चाहिए।

उक्त ध्यान का तथा ध्यान के योग्य मन्त्रों का जो विस्तार किया गया है; उसका प्रधान हेतु चित्त की एकामत्रता मात्र है। ध्यान करने वाला इन बताये गये मन्त्रों में अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करे। अभ्यास करते २ जब अन्तःकरण में स्थिरता आजावे तब ध्यानी मुनि अपने आत्मा का ही ध्यान करे। बिना आत्मध्यान के मोक्षपद की प्राप्ति असंभव है।

इस प्रकार पदस्थानमक धर्म्य ध्यान का वर्णन किया।

रूपस्थधर्म्यध्यान

आर्हत्यमहिमोपेतं सर्वज्ञं परमेश्वरम्।
भ्यायेद् वैन्द्रचन्द्रादि सभान्तस्थं स्वयम्भुवम् ॥ १ ॥ (ब्रह्मा० अ० ३६)

अर्थ—जो सर्वज्ञ देवाधिदेव, परमात्मा, देवेन्द्र, व्योतिप देवों के इन्द्र एवं चन्द्र सर्वादि की सभा के मध्य में विराजमान है, तथा जो समवसरणादि वाद्यमहिमा से विभूषित है, ऐसे परमभट्टारक (सयोगकेवली) भगवान् का ध्यान करे।

भावार्थ—इस रूपस्थध्यान में सवसरणादि विभूति सहित परमभट्टारक अर्हन्त देव का ध्यान किया जाता है। ये सयोगकेवली हजार अष्ट व्यञ्जन तथा लक्षणों से विभूषित हैं। (तिल मसा आदि शरीर के चिह्न को व्यञ्जन कहते हैं। वे ६००, तथा श्रीवत्सादि १०८ शुभ लक्षण, इस प्रकार १००८ शुभव्यञ्जन व लक्षण से सुशोभित होते हैं।) दम, मनुष्य, त्रिषंवादि की वारह सभाओं के मध्य गन्धकुटी पर विराजमान हैं। जिन का परमौदारिक शरीर है। जिन का शरीर की कान्ति के मण्डल से सूर्य चन्द्रादिका प्रकाश छिप गया है। तथाकोटि सूर्य अर्हन्त देव के सर्वाङ्ग से दिव्यध्वनि हो रही है उस दिव्यध्वनि को प्रत्येक जीव अपनी २ भाषा में कर्णगोचर कर रहे, है और वस्तु तत्त्व को समझकर अत्यन्त आनन्द से प्रयुक्त हुए अपना आत्मलयाण कर रहे हैं। ऐसे देवाधि देव सर्वज्ञ वीतराग अर्हन्त परम भट्टारक का ध्यान करना चाहिए।

स० प्र०

उनका मुनिजन सहस्र नाम से स्मरण करते हैं, उनमें से कुछ नाम यहाँ अङ्कित करते हैं—१ अव्यक्त, २ कामनाशक ३ अजन्मा ४ अनन्त, ५ अतीन्द्रिय, ६ जगद्गद्य, ७ योगिगाम्य ८ महेश्वर, ९ ज्योतिर्मय, १० अनाद्यन्त, ११ सर्वरक्षक, १२ योगीश्वर, १३ जगद्गुरु, १४ अच्युत, १५ शान्त, १६ तेजस्वी, १७ सन्मति, १८ सुगत, १९ सिद्ध, २० जगत श्रेष्ठ, २१ पितामह, २२ महावीर, २३ मुनिश्रेष्ठ २४ पवित्र, २५ परमात्मा, २६ सर्वज्ञ, २७ परमहता, २८ सर्वहितैषी, २९ वर्धमान, ३० निरामय, ३१ नित्य, ३२ अव्यय, ३३ परिपूर्ण, ३४ पुरातन, ३५ स्वयम्भू, ३६ हितोपदेशी, ३७ वीतराग, ३८ निरञ्जन, ३९ निर्मल, ४० परमगम्भीर, ४१ परमेश्वर, ४२ परमवृष, ४३ अज्यावाध, ४४ निष्कलङ्क, ४५ निजानन्दी, ४६ निराकुल, ४७ निःस्पृह, ४८ देवधिदेव, ४९ महाशकर, ५० परमब्रह्म, ५१ परमात्मा ५२ पुरुषोत्तम, ५३ अमर, ५४ परमबुद्ध, ५५ अशरयशस्वर, ५६ गुणसमुद्र, ५७ सकलत्वज्ञ, ५८ आत्मज्ञ, ५९ शुक्लध्यानी, ६० परमसम्पत्ति, ६१ तोर्यङ्कर, ६२ अनुपम, ६३ विश्वतोत्तम, ६४ परमसुखायी, ६५ कमशौलवच, ६६ विश्वविद्याशारद, ६७ निरावरण, ६८ स्वरूपासक्त, ६९ कृतकृत्य, ७० परमसयमी, ७१ सकलचेतन, ७२ स्नातकनिम्न, ७३ सयोगिजिन, ७४ परमनिर्जराकारक, ७५ गणनायक, ७६ परमशुद्ध, ७७ मुनिगणश्रेष्ठ, ७८ परमसवरपति, ७९ तत्वज्ञा, ८० आत्मरमण, ८१ मुक्तिश्रीवर, ८२ परमाविरक्त, ८३ परमानन्द, ८४ परमतस्वी, ८५ परमज्ञमानवान्, ८६ परमशान्त, ८७ परमशुचि, ८८ परमत्यागी, ८९ अद्भुतब्रह्मचारी, ९० शुद्धोपयोगी, ९१ निरालम्ब, ९२ परमस्वतन्त्र, ९३ अशत्रु, ९४ निर्विकार, ९५ आत्मदर्शी, ९६ महर्षि, ९७ परमार्तिष्ठान, ९८ जगदीश, ९९ विष्णु १०० ब्रह्मा, १०१ महेश, १०२ ईश्वर, १०३ जितेन्द्र, इत्यादि नामों का उच्चारण कर उनके गुणों का चिन्तन करना चाहिए।

इस प्रकार शीघ्र अर्हन्त देव के गुण में जिसका अन्तःकरण तन्मय हो जाता है, वह ध्यानी अभ्यास के वश अर्हन्त देव के ध्यान में तल्लीन हुआ अपनी आत्मा और अर्हन्तपरमात्मा के भेदभाव रहित हो जाता है, तब वह ज्ञानी अर्हन्त आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। उस समय वह ऐसा विचार करता है कि यह सर्वज्ञ देव है और मैं उनके स्वरूप में लीन हूँ, अतः मैं भी उनके समान विश्वदृष्टा (सर्वज्ञ) हूँ, अन्य नहीं हूँ।

आत्मा में अनन्त शक्ति छिपी हुई है। जब यह आत्मा उसको प्रकट करने का ध्यान रूप सद्बोधग करता है, तब उसकी सब शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। उस समय वह चौदह भुवन को चोभित करने की सामर्थ्य रखता है।

इस प्रकार रूपस्थ ध्यान का वर्णन हुआ। अब रूपातीत ध्यान का निरूपण करते हैं।

(५१७)

रूपातीत ध्यान

अथ रूपे स्थिरीभूतचित्तः प्रक्षीणविभ्रमः ।

अमूर्तं मज्जव्यक्तं ध्यातुं शक्यते ततः ॥१५॥

चिदांगन्दर्मयं शुद्धममूर्तं परमाक्षरम् ।

स्मरेद्यथात्मनात्मानं तद्गुणातीतमिष्यते ॥१६॥

(शा० अ० ४०)

अर्थ-यत्र ध्यानी मुनि का रूपस्थ धर्मध्यान में चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त को सब भ्रान्ति नष्ट हो जाती है, तत्र ध्यानी अमूर्त, अजन्मा, अव्यक्त (इन्द्रियो के अगोचर) परमात्म तत्ता का ध्यान करना प्रारम्भ करता है । जो परमात्मा चिदात्म स्वरूप है, शुद्ध-द्रव्यकर्म और भावकर्म य नोक्त से रहित है, शरीर रहित होने से अमूर्त है, परम अविनश्यत है, उस शुद्धात्मा का जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं ।

शका-चित्तवृत्ति के क्षोभरहित हो जाने को योगी जन ध्यान कहते हैं । तत्र गौतमप्राज्ञ परमात्मा का चिन्तन कैसे किया जावे ? स्यौकि आत्मा के अतिरिक्त अन्य तत्त्व का ध्यान चित्त में अनैक्य अवरय उत्पन्न करता है । द्रव्यसमूह में भी यथा है-
मा चिद्गह मा जंपह मा चिन्तह किंवि जेष होइ थिरो ।
अप्या अण्यस्मि रथो इणमेव परं ह्वे भाग ॥५६॥

अर्थ-हे मुने ! तुम कुत्र भी शारीरिक चेष्टा न करो, अन्तर्जल्प तथा बाह्यजल्पन कुत्र भी वचन उच्चारण न करो, किन्ती अपने गुणों में स्थिर होने का आशय नहीं हुआ है, तब तक इस ध्यान का अवलम्बन आवश्यक माना गया है । प्रथम परमात्मा के गुणों का प्रथम चिन्तन करे और उन गुणों के समूह में विशिष्ट परमात्मा का ध्यान करे, और अनन्य शरण होकर परमात्मा के स्वरूप से तल्लीन हो जावे । जब आत्मा परमात्मा के स्वरूप में एक रूप हो कर मिल जाता है, तब ध्याती के चित्त में कुत्र भी क्षोभ नहीं रहता है ।

इस अक्षर-शुद्धात्मा के गुणों द्वारा अमूर्त, शुद्धस्वरूप, परमात्मा का ध्यान करता हुआ ध्यानी मुनि अपनी आत्मा और परमात्मा

में अभेद भाव समझकर ऐसा विचार करें कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ। मेरी आत्मा के और परमात्मा के स्वरूप में शक्ति की अपेक्षा से किंचित्नात्र भी भेद नहीं है। केवल व्यक्तिकी अपेक्षा से भेद है। परमात्मा कर्मरहित होगये हैं; इसलिए उनके सब गुण व्यक्त (प्रकट) होगये हैं और मेरी आत्मा कर्मविशिष्ट है, अतः वे गुण अव्यक्त (अप्रकट) हैं। लेकिन शक्ति रूपसे उनमें और भुक्तमें लेश मात्र अन्तर नहीं है।

कर्मरहित परमात्मा का स्वरूप यह है, जो व्यापीत ध्यान में चिन्तन क्रिया जाता है—

व्योमाकारमनाकारं निष्पञ्चं शान्तमच्युतम् ।

चरमाङ्गात्किञ्चिन्न्यूनं स्वप्नदेशैर्वनैः स्थितम् ॥ २२ ॥

लोकाग्रशिवरासीनं शिबीभूतमनामयम् ।

पुरुषाकारमापञ्चमयमूर्तं च चिन्तयेत् ॥ २३ ॥ (ज्ञाना० श्र० ४०)

अर्थ—अकाशा के आकार अर्थात् निराकार, पुद्गल के आकार से रहित, कृतकृत्य, शान्तस्वरूप, अपने स्वरूप से अच्युत (स्थिर) धरम शरीर से किंचित् न्यून, अपने आत्माके निविड प्रदेशों में स्थित, लोक के अग्रभाग में जो नुवातलय है उसके अन्तिम भाग में विराज मान, शिवस्वरूप अर्थात् पूर्ण के अकल्याण रूप को छोड़कर कल्याण रूप हुए, आसय (शारीरिक व आत्मीय रोग) से वर्जित, पुरुषाकार की धारण करने वाले होते हुए भी अमूर्त अर्थात् पुद्गल के रूप रस गन्ध और स्पर्श रूप मूर्तधर्म रहित, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए।

शक्ता-जिस परमात्मा के शरीर नहीं है, जो द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोर्कर्म रहित है, कृतकृत्य है, चैतन्यस्वरूप और आनन्दमय है तथा महात् और जगत् में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे अमूर्त परमात्मा के पुरुषाकार कैसे सम्भव हो सकता है ?

समाधान-जैसे-पीतल आदि धातु की मूर्ति बनाने के लिए मोम भर कर नाचा बनाया जाता है, उसको अग्नि में पकाने पर मध्यवर्ती जो मोम होता है वह गल जाता है और उसके मध्य के आकार का आकारमात्र रह जाता है। वैसे ही आत्मा जिस शरीर से अष्ट कर्मों को तय करके मोक्ष-प्राप्त करता है, उस चरम (अन्तिम) शरीर से कुछ कम अर्थात् नासिका कर्ण आदि छिद्र और त्वचा नखादि से न्यून शरीर का आकार रहता है।

अथवा—समस्त अवयवों से परिपूर्ण और सब लक्षणों से परिपूर्ण निर्मल दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिम्ब के समान कान्तिवाने परमात्मा का ध्यान करें।

इसका आशय यह है कि जैसे स्वच्छ दर्पण में पुरुष के सम्पूर्ण अवयव और लक्ष्यों से विशिष्ट पुरुष का आकार दिलाई देता है, वैसे ही परमात्मा के प्रदेश अवयव रूप परिणत हो रहे हैं और लक्ष्यों की तरह आत्मा के सम्पूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं।

(२१६)
इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करते रहने से ध्यानी की आत्मा में ऐसा दृढ सत्कार हो जाता है कि वह राज्यादि में भी परमात्मा को ही प्रत्यक्ष ही देखता है। उस समय ध्यानी को ऐसा चिन्तन करना चाहिए कि मैं ही परमात्मा हूँ मैं ही स-ज्ञ हूँ। ज्ञानद्वारा सर्व व्यापक और निरन्तन (कर्मरूप अज्ञान रहित) मैं ही हूँ। जब ऐसे परमात्मा का ध्यान करने लगता है, उस समय तब निश्चय, अमूर्त, (अशरीरी) कलङ्क रहित जगद् का गुरु, ध्यान व ध्याता से रहित, महान् चैतन्य मात्र सुखयमान होता है। इस प्रकार ध्यानी भेद भाव का त्याग करके परमात्मा और अपने आत्मा में ऐक्य मात्र को इस तरह प्राप्त होता है कि उसे पृथक् भाव प्रतीत ही नहीं होता है।

इस प्रकार रूपातीत ध्यान का वर्णन किया। अब संक्षेप से ध्यान की आन्तरिकता और प्रभाय दिखाते हैं:-
हे आत्मन् ! यदि तू संसार के शरीर जन्य रोगादि तथा इष्टविद्योग, अनिष्ट-सयोग से उत्पन्न एव मानसिक सकल्प और विकल्प के निमित्त से निष्पन्न व्याकुलता और जन्म मरण आदि भयानक दुःखों से सर्वथा दूर रहने वाले श्री अरुहत परमेशी व सिद्धपरमेशी के दिव्य आनन्द का रसानुभव करना चाहता है तो तू प्रत्येक अवस्था में अर्थात् अनुकूल तथा प्रतिकूल सब अपरिग्रहों में सर्वदा प्रसन्नचित्त हो, सदा शान्ति को धारण कर और सासारिक विषयों में दौड़ते हुए मन को रोक।

शंख—जिसका मन ध्यान में समर्थ न हो। अर्थात् अभ्यास न होने के कारण मन को एकत्र करने की क्षमता न हुई हो तो उसे क्या करना चाहिए, जिससे ध्यान की सिद्धि हो जाय ?

मसंधान—सन्ने पहले उसे पर पदार्थ में जो समत्व हो रहा है, उस को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्यों ज्यों उस का परपदार्थ से समत्वभाव कम होता जावेगा, त्यों त्यों उसके मन में चोभ उत्पन्न करने वाले सकल्प और विकल्प का ह्रास होता चला जायगा, और मन की स्थिरता होने लगेगी।

जब तक उसका मन स्थिरता को प्राप्त न हो, तब तक उसे अनित्य, अशरण आदि शब्द अनुभूतिओं का चिन्तन करना चाहिए। अर्थात् संसार तथा शरीर विषयादि की चणभसुरता का विचार करना चाहिए, आत्मा की अशरणता का विचार करना चाहिए। इस प्रकार अनुभूतिओं का चिन्तन भी व्यर्थ ध्यान माना गया है। इनके चिन्तन में मन की स्थिरता का अभाव इसके पश्चात् अपने स्वरूप का निरूपण करे। अपने आत्मा में अपने को स्थिर करने के लिए पूर्वोक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान का अवलम्बन ले।

स० प्र०

धर्म्यध्यान का फल

अरुं रन्वेषमसंख्येषं सद्दृष्टयादिगुणोऽपि च ।
 लीयते क्षणकस्यैव कर्मजातमनुक्रमात् ॥१२॥
 शमकस्य क्रमात् कर्म शान्तिमाप्नोति पूर्ववत् ।
 प्राप्नोति निर्घातलङ्घः स सौख्यं शमलक्षणम् ॥१३॥ (ज्ञाना० ब्र० ४१)

इस धर्म्य ध्यान के प्रभाव से दर्शन मोहनीय कर्म का तय करने वाले सम्यग्दृष्टि नामक चौथेगुणस्थान से लेकर अप्रमत्त नामक गुणस्थान तक इन चार गुणस्थानों में अस्वस्थान अस्वस्थान गुणी कर्म निर्जरा होती है तथा दर्शन मोहनीय का उपशम करने वाले जीव के भी अस्वस्थान अस्वस्थान गुणी निर्जेरा होती है। अतः उक्त प्रकार धर्म्यध्यान करनेवाला, ससार के आनन्द-आस से रहित हुआ शान्ति सुरा अनुभव करता है।

धर्म्यध्यान की स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है तथा इसमें जायोपशमिक भाव रहता है और तेरथा सदा शुक्ल ही रहती है।

धर्म्यध्यान के चिह्न

अलौल्यमारोग्यमनिष्टु रत्वं गन्धःशुभो मूत्रपुरीषमल्पम् ।

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम् ॥ (उक्तच-ज्ञाना० ब्र० ४१श्लो १५)

अर्थ—धर्म्यध्यान परायण महान्मा के चित्त में इन्द्रियो के विषयो की लम्पटा नहीं रहती है। उसके शरीर में रोग नहीं रहता, अर्थात् शरीर भीरोग होता है। उसमें निष्टु रता नहीं होती है। शरीर में शुभगन्ध होता है। उसके मल व मूत्र स्वल्प होता है। शरीर कान्ति सहित होता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। उसकी बोली में मिठास होता है। वह योगप्रवृत्ति के प्रथम चिह्न माने गये हैं।

धर्म्यध्यानी मरकर कहा जन्म लेते हैं, यह बताते हैं—

अथावसाने स्वतनुं विहाय, ध्यानेन संन्यस्तसमस्तसङ्गाः ।

श्रेयकात्रुत्तरण्यवासे सर्वार्थासिद्धौ च भवन्ति भव्याः ॥ १६ ॥

देवराज्यं समासाद्य यत्सुखं कल्पवासिनाम् ।
निर्विशन्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कल्पातिवर्तिनः ॥ १६ ॥
संभवन्त्यथ कल्पेषु तेष्वचिन्त्यविभूतितमम् ।
प्राप्नुवन्ति परं सौख्यं सुराः स्त्रीभोगलाञ्छितम् ॥ २० ॥ (ज्ञाना अ० ५१)

अर्थ—धर्म ध्यान का आराधक भव्य पुरुष आयु के अन्त समय में शुभध्यान से समस्त परिग्रहों का त्यागकर अपने शरीर को छोड़ता है। वह महासुख नव ग्रंथेयक, नव अनुदिश और विजय, वैजन्त, जयन्त, अग्रराजित और सर्वार्थसिद्धि इन पाँच अनुचर विमानों में जन्म लेता है। वहाँ पर जन्म लेनेवाले वे कल्पातीत विमानवासी देव सब अहमिन्द्र देवों के इन्द्रों जो जो सुख उपलब्ध होता है, उससे अत्यन्त गुणा सुत अहमिन्द्र देवों को प्राप्त होता है।

यदि धर्मध्यानी, कल्पातीत विमानों में कदाचित् जन्म ले ले तो धर्मध्यान के प्रमान में स्वर्गवासी देवों में तो अवश्य जन्म लेता ही है, अन्यत्र कदापि जन्म नहीं लेता। वहाँ पर कल्प स्वर्गों में भी देवायनाश्वा सहित नित्योत्सव, दिव्य सुख का निरन्तर सागरो पर्यन्त भोग करता है।

तत्पश्चात् वह देव दिव्य भोगों का अनुभव कर स्वर्ग से च्युत होकर तनुष्यों से बन्धीय पवित्र उरुचटल के जन्म धारण करता है।

तत्पश्चात् वह शरीर और आत्मा को भिन्न अनुभव कर, उन दिव्य भोगों में धिरक होकर, जिनदीक्षा लेकर सन्धक्, रत्नत्रय की शुद्धि के लिए अत्यन्त दुःख तपस्या तथा धर्म ध्यान और शुक्तध्यान को अपनी शक्ति के प्रनुसार स्वीकार करके कृत्स्न कर्मों का शयकर परम पद निर्वाण को पाता है।

इस प्रकार धर्मध्यान को इस लोक सन्बन्धी सुख का देनेवाला और दुःखों का लय करने वाला तथा परलोक में स्वर्गादि की सम्पत्ति और अनेक अनुपम ऐश्वर्य व सुख का देने वाला समझकर इसका आराधन करना चाहिए। इसके आराधन से चित्त की मलिनता मिट कर चित्त में आह्लाद उत्पन्न होता है। अनागत कर्मों का सबर और पूर्ण वन्धे हुए कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए निरन्तर अपने चित्त को धर्मध्यान में निरत रखना उचित है। धर्मध्यान के जो साधन पूर्व में लिखे गये हैं, उनकी सहायता लेकर अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे। कर्मों का लय करनेवाला एक ध्यान ही असौख साधन है। ध्यान का आराधन किये बिना कर्म का लय होना असंभव है। जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया है उन महानुभावों ने ध्यान के धन का ही सचय किया था, ऐसा दृढ निश्चय कर शुभ ध्यान में तत्पर रहना ही

मनुष्य का कर्तव्य है, यही साक्षात् आत्मा का कल्याण करनेवाला है।

शुक्ल-ध्यान का स्वरूप

निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम् ।

अन्तर्मुखं च यश्चित्तं तच्छुक्रामिति पठ्यते ॥ ४ ॥ (ज्ञाना. अ. ५०)

अर्थ—जो ध्यान निष्क्रिय है अर्थात् कार्यादि की समस्त क्रियाओं से रहित है, उन्क्रियों से अतिमान है, ध्यान ही धारणा से वञ्चित है, अर्थात् मैं असुद्ध का ध्यान करूँ ऐसी धारणा-इच्छा से रहित है, जिसमें चित्त अपनी आत्मा में ही गत रहता है; बाह्य पराभे से नहीं बौद्धता, उसे शुक्लध्यान कहते हैं।

चारों ध्यानों में शुक्लध्यान ही सर्वोच्छ्रेष्ठ है, क्योंकि यही कर्म-नय न मायकृतम कारण है। शुक्ल का अर्थ श्वेत-स्वच्छ है। शुक्ल ध्यान से आत्मा स्वच्छ होजाता है। वह स्वच्छता शुक्लध्यान का कारण है, इसलिए इस ध्यान को भी स्वच्छ कहा गया है। शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग का अविनाभावी है। शुद्धोपयोग का यह अर्थ भी है और कारण भी। इस लिए भी यह शुक्ल है।

परिभाषा है एक पदार्थ को सुख्य कर (उसे विषय बनाकर) अन्य चिन्तनाओं से मनको हटा लेना। यह ध्यान अधिक से अधिक अन्तर्मुखी तर्क ही ठहर सकता है। इसके बाद जो ध्यान होगा वह दूसरा ध्यान कहलावेगा और इस प्रकार ध्यान की परम्परा चलेगी। ध्यान की परम्परा भी ध्यान ही कहलाती है।

इस ध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्ववितर्कबीचार, एकत्ववितर्कबीचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपत्ति, व्युपरतक्रियानिवृत्ति। पहले दो ध्यानों में जो वितर्क शब्द आया है उसका अर्थ श्रुत ज्ञान है। अर्थात् ये दोनों ध्यान श्रुत ज्ञानियों के ही होते हैं, केवल ज्ञानियों के नहीं। श्रुतज्ञान की उच्छ्रेष्ठ मर्यादा चौदह पूर्व और जघन्य मर्यादा अष्ट प्रवचन मारुका(पाच ममिति और तीन मुद्रियों का ज्ञान) है। श्रुत ज्ञान की जघन्य मर्यादा से लेकर उच्छ्रेष्ठ मर्यादा तक यही दोनों शुक्लध्यान होसकते हैं। पर इसका मतलब यह कभी नहीं है कि यह दोनों ध्यान पूर्ण श्रुत केवली के ही हो। सूत्रकार के 'शुक्ले चावे पूर्वविद' सूत्र में पहले के दोनों ध्यानों से श्रुतज्ञान की उच्छ्रेष्ठ मर्यादा बतलाई गई है। उनका आशय यह नहीं है कि पूर्ण श्रुतज्ञानियों के बिना ये दोनों ध्यान नहीं होसकते। अगर यह नहीं माना जाय तो फिर इससे और ग्यारहवें मुख्य ध्यानवाले निःप्रत्य मुनियों के जघन्य श्रुतज्ञान अष्ट प्रवचन मारुका क्यों माना ?

चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक धर्म्यध्यान होता है यह पहले कह चुके हैं। धर्म्यध्यान श्रेणी चढ़ने के पहले होता है। धर्म्यध्यान से श्रेणी का आरम्भ नहीं होसकता। इसलिए श्रेणी चढ़ने के पहले धर्म्यध्यान और इसके बाद शुक्लध्यान होता है। इस तरह आदि धर्म्यध्यान के दोनो शुक्लध्यान श्रुतज्ञानियो और अन्त के दोनो ध्यान केवलज्ञानियो के होते हैं।

जिसमे चारित्र मोहनोय की इकीस प्रकृतियो के दवाने का कार्य किया जाता है वह उपशम श्रेणी और जिसमे एक प्रकृतियो का लय किया जाता है वह चपक श्रेणी कहलाती है। इन दोनो ही श्रेणियो मे क्रमश प्रथम और द्वितीय शुक्ल होता है। अब इन ध्यानो का पृथक् २ चरण करते हैं —

पृथक्त्व चित्तक वीचार

जिस ध्यान में पृथक् पृथक् भिन्न २ रूप ने श्रुतज्ञान निरूपित अर्थ (द्रव्य व पर्याय) तथा व्यञ्जन (शब्द) मे योग (मन, वचन और माय योग) का सक्रमण-परिवर्तन होता है, उसे पृथक्त्वचित्तक वीचार नामक शुक्लध्यान कहते हैं।

इस ध्यान का आराधक-द्रव्य को छोडकर पर्याय मे आज्ञाता है, तथा पर्याय का ध्यान करते २ द्रव्य मे आज्ञाता है, अर्थात् द्रव्य का ध्यान करने लगता है। इसे अर्थ-सकमण अर्थात् अर्थ का परिवर्तन कहते हैं। एक श्रुतचन को ग्रहण कर पश्चात् उसे छोडकर दूसरे श्रुतवचन का ध्यान करने लगता है। उसको भी छोडकर दूसरे श्रुतवचन का विचार करने लगता है। इसे व्यञ्जन सकान्ति कहते हैं। काययोग का अवलम्बन भी त्याग कर मनोयोग का आश्रय लेता है। पुन इसे भी छोडकर मन्ययोग का अवलम्बन लेता है। इस प्रकार के परिवर्तन (बदलने को) वीचार कहते हैं।

इस ध्यान का धारक वही होता है—जो आदि क उत्तम सहनतो मे से किसी एक का धारण करने वाला हो, उत्तम (वज्रपुष्पना-राच) सहन होने के कारण परिपहो की वाधा को सहन करने मे समर्थ हो। वही सहिष्णु मुनि पईत की गुफा, शिरार, वृक्षकी कोटर, (खोह) नदीतट, श्मसान, पुराना वन, शूल्य गृह उपवनादि मे से किसी एक ऐसे स्थान मे जहाँ पर पशु, पक्षी, स्त्री, नपुंसा, मनुष्यादि का गमनागमन न हो, जहाँ पर छुद्र जीव जन्तु न हो, और दूसरे १ गानो से बचा पर उनके प्राने की सम्भावना भी न हो, वह स्थान अत्यन्त उष्ण न हो और अत्यन्त शीत भी न हो, वहाँ पर अत्यधिक वायु का भी संचार न हो, वर्षा और आतप (गर्मी) की वाधा से वर्जित हो, बाह्य और अतन्द्र के चित्तविक्षेप के कारण न हो, ऐसे पवित्र तथा अनुकूल शर्शवाले भूमि भाग पर सुलकर आसन लगाकर बैठे। पर्यङ्कासन (पालथी) पद्मासन आदि लगा कर अपने शरीर को तना हुआ रखे। अपनी गोद मे वाम (बाँएँ) हाथ की हथेली रखे। दातो के अग्रभागो को परस्पर अत्यन्त न जोडे और गअधिक खुले रखे। मुद्र को थोड़ा मा झुका हुआ रखे। शरीर के मध्य भाग को सीधा और तना हुआ रखे, मुख की उद्वि प्रसन्न और नेत्र

वृष्टि सोम्य और निर्लिप्तेर (पलर-टिमसार रहित) हो। निर्द्री, श्रालस्य, साम, राग, रति, अरति, शीघ्र, मय, हास्य, रोष, विक्षिप्त्सा आदि का गर्वथा त्याग करे। तथा स्वासोच्छ्वास का मन्द प्रचार करे। इन्द्रादि कृतपरिष्कर्मा मायु पथान् उक्त ध्यान के माधनों से युगस्त्रिज रोककर उस ध्यान या अष्टास प्रारम्भ का मन्द प्रचार करे। इन्द्रादि कृतपरिष्कर्मा मायु पथान् उक्त ध्यान के माधनों से युगस्त्रिज निरूपणा से शारीरिक् क्रिया का निग्रह करे, स्वामोच्छ्वास ही गति मन्द मन्द करे, विचार तो निरालम्बको और जमा ता वाग्ग करे, तथा कांच योग और वचन योग का ध्यान करने से शत जान के संन्यस्त को प्राण ता मुनि आ नन प्रयीं (द्रव्य पर्याय) और व्यंजन (वचन) अर नवन योग से पृथक् पृथक् रूप से संकरण धरता है अर्थात् द्रव्य में पर्याय में द्रव्य में तथा त्रय योग में वचन योग में गति से उपशमन अथवा क्षण क्षण करना प्रारम्भ करता है। जैसे अति उत्तमी नामक मुद्रिग मुहारी में चिरमल में त्त (द्रव) का छेदन करने में समर्थ होता है, क्योंकि उसके द्वारा चलाई गई वह कुद्रित मुहारी नामक मुद्रिग मुहारी में चिरमल में त्त (द्रव) का छेदन करने लगी रहती। उसी प्रकार इस ध्यान के धारक का चित्त अर्थ पर्याय और त्रय योग तथा वचन योग में उपशमन करता है, इसलिये मन्दगति से मोह की शक्तियों को उपशमन अथवा नपण करता है।

यह ध्यान मनोदोग, वचनयोग और त्रययोग इन तीनों योगों के तार, मुनियों के गेता है। चतुर्गं पूरे के जाता श्रत कबली ही इस को ध्या सकते हैं।

एकत्ववितर्क-अवीचार नामा शुक्ल ध्यान—
त्रये प्रज्ञीगमोहस्य पूर्वशून्याभिसतद्युनेः।

मनितर्कविदं ध्यानमेकत्वमतिनिश्चलम् ॥ २५ ॥ (जाता० श्र० ४२०)

अर्थ—जिसके चारित्र्य मोह या वय हो गया है, तथा जो पूरे ता जाता है, जिसकी तेजस्विता लोपोत्तर है, उनके अतिरचल अर्थान्-क्षीण मोही मुनि ही एकत्ववितर्क अवीचार नामक ध्यान या वाग्य को होता है। इसका ध्यान निश्चल होता है। जिस द्रव्य जिस अणु या अथवा विम पर्याय का वह चिन्तन करता है उसमें मनोवृत्ति चित्तल रहता है, योग का परिवर्तन नहीं होता है। उस निर्मल न रूपी अग्नि के प्रचलित होने पर ध्याता अन्ततः गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए योग विगप ता आश्रय लेकर शानावरण की सहायता हुतसी स० प्र० पू० कि० ३

प्रकृतियों का न्यय रोक्ता है तथा उनकी स्थिति का ह्रास और लय करता है। श्रुतज्ञान में उसका उपयोग निरवल रहता है। द्रव्य अथवा पर्याय में अथवा श्रुत धचन में उसका चित्त स्थिर रहता है। अर्थ (द्रव्य पर्याय) और व्यञ्जन (श्रुत वचन) और काय योग तथा वचन योग में प्रतका सक्रमण (परिवर्तन) नहीं होता है। सुमेरु की भांति अडोल अकम्प रहता है तथा सम्पूर्ण कर्मायों का लयहो जाने से वैदूर्य मणि के समान स्वच्छ होता है। जिस पदार्थ पर ध्यान होता है, उसको फिर नदी बलता है। इस प्रकार के ध्यान को एकवृत्तिकर्तक अवीचार नाम का शुक्लध्यान कहते हैं। अन्तसे इस एकवृत्तिकर्तक अवीचार नामक शुक्लध्यान रूपी जागृत्यमान अग्नि से मुनि केवलज्ञान और केवल दर्शन के अवरोधक ज्ञानावरण, और देशानावरण, मोहनीय और अन्त अभायगानादि में विजित करनेवाले अन्तराय कर्म इन चार धाति कर्मों को सर्वथा भस्म करते हैं।

सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लध्यान

मर्चङ्गः क्षीणकर्मासौ केवलज्ञानभास्करः ।

अन्तर्मुहूर्त्त शेषायुस्त्वृतीयं ध्यानमर्हति ॥ ४१ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—जिनके चार धाति कर्म नष्ट होगये हैं, जिन्होंने केवलज्ञान रूपी सूर्य से सम्पूर्ण लोकालोक को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ सयोगकेवली की जप अन्तर्मुहूर्त्त मात्र आयु शेष रहती है, तब वे इस सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यान का आराधन करते हैं।

भावार्थ—जब क्षीणकणाय नामक बारहवें गुणस्थानवर्ती मुनीश्वर एकवृत्तिकर्तकअवीचार नामक शुक्ल ध्यान से चार धाति कर्म का नाश करके सयोगकेवली भगवान् होजाते हैं, तब वे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त सहित अष्ट वर्ष हीन पूर्ण कोटि पर्यन्त लोक में विहार करते हैं। जब उनकी आयु अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहजाती है और नाम, गोत्र, तथा वेदनीय कर्म इन तीनों की भी उत्तनी (अन्तर्मुहूर्त्त मात्र) स्थिति रह जाती है, तब वे केवली भगवान् सब वचनयोग, मनोयोग तथा वादर काययोग का सर्वथा परित्याग करके सूक्ष्मकाययोग का आश्रय लेकर सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान का आराधन करते हैं, जब अन्तर्मुहूर्त्त मात्र जप आयु रही हो और अन्य तीन कर्मों की स्थिति अधिक हो उस समय वे योगीश्वर सामायिक की सहायता सहित विशिष्टिभरणरूप महासवर के कर्त्ता प्रति शीघ्र कर्म का परिपाचन करने के स्वाभाव वाले तथा सम्पूर्ण कर्म रज का विध्वंस करने की स्वाभाविक शक्तिवाले आत्मा के उपयोगतिशय से दण्ड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण रूप आत्मा के प्रदेशों को चार समय में फैलाकर फिर चार ही समयों में प्रतर कपाट दण्ड और आत्म-प्रवेश रूप आत्मा के प्रदेशों को सकीच करके सब कर्मों की स्थिति समान करते हैं और पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्मकाय योग से सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक शुक्ल ध्यान का आराधन करते हैं।

समुच्चिन्नाक्रियानिवर्त्तो नामक ध्यान

द्रासप्तविंशतित्यन्तेकर्मप्रकृतयो द्रुतम्
उपान्त्ये देवदेवस्य शुक्तिश्रीप्रतिबन्धकाः ॥ ५२ ॥

तस्मिन्नेव द्यौं साचाढाविर्भवति निर्मलम् ।
समुच्चिन्नाक्रियं ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ५३ ॥ (ज्ञाना० अ० ४२)

अर्थ—श्रीमत् देवाधिदेव अहन्तदेव के अयोगिकेवली नामक चौदहों गुणस्थान के उपान्त्य (अन्त समय के पहले) समय में उपान्त्य की प्रतिबन्धक (बाधक) बहत्तर कर्म प्रकृतिया अतिशीघ्र चीण हो जाती हैं । उसी समय अर्थात् अयोगिकेवली गुणस्थान के उपान्त्य समय में अयोगिकेवली भगवान् के निर्मल समुच्चिन्नाक्रिया नामक शुक्लध्यान प्राप्त होता है और अन्तिम समय तक रहता है ।

आचार्य—जिस ध्यान में स्वासोच्छ्वास का प्रचार नष्ट हो जाता है, सम्पूर्ण शरीर, वचन व मन के योग नष्ट होजाने से आत्मा के सब प्रदेशों के परिरुद्धन का अभाव हो जाता है, उसका समुच्चिन्नाक्रिय ध्यान कहते हैं । यह ध्यान अयोगिकेवली के उपान्त्य (अन्त के पहले समय) में होता है । उसी उपान्त्य समय में 'अयोगिकेवली के साता असाता वेदनीय प्रकृति में से एक प्रकृति, देवगति, औदारिक, वैक्रियिक आहारक, तैजसकामाण (शरीर बंधन, पाच सघात, छह सस्थान, औदारिक वैक्रियिक आहारक के अगोपाग, छहसहनेन, पाच प्रशस्त और पांच वर्षों, दो गव, पाच प्रशस्त रस, और पाच अप्रशस्त रस, पर्यांआठ, देवगतिआयोग्यानुपूर्वी, अगुल्लयु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, गति, अपघातक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भाग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयश-कीर्त्ति, निर्माणनाम, नीचगोत्र) का लय होता है । तथा अन्तिम समय में—साता असाता वेदनीय में से एक प्रकृति, मनुष्यायु मनुष्यगति, पञ्चन्द्रियजाति, अनुपूर्वी, वसं, नादर, पर्याजि, सुराग, आदेय, यश कीर्त्ति, तीर्थकर नाम, उच्चगोत्र इन तेरह प्रकृतियों का विनाश होता है ।

इस ध्यान के प्रभाव से वे अयोगिकेवली भगवान् सम्पूर्ण कर्ममल से विमुक्त, अत्यन्त स्फुटिक मणिवत् निर्मल, परमशान्त, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनका आत्मा सिद्ध और निष्पन्न अर्थात् तैजसकामाण (शरीर बंधन) से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त चिन्तकलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो

तैजसकामाण (शरीर बंधन) से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त चिन्तकलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो

तैजसकामाण (शरीर बंधन) से रहित, क्रिया रहित है, शरीर रहित है, शुद्ध है, विकल्परहित है, और अत्यन्त चिन्तकलङ्क, निरायम और जन्म-मरण रूप ससार के दुर्निवार बन्ध के क्लेशों से रहित होजाते हैं । जिनके दर्शन और ज्ञान परमोत्कृष्टशुद्धि को प्राप्त हो

अपने (आत्मा के) स्वभाव को सिद्ध कर लिया है, अतः सिद्ध स्वभाव है, परमस्थान पर स्थित है, इसलिए परमेष्ठी हैं-ऐसे श्रयोगकैवली परमात्मा वचन से मुक्तद्वय स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करते हैं, श्रीर लोक के अभ्रभाग में अर्थात् लोक के अन्त में जो तदुत्तमानवलय है, उसके अन्तिम भाग में जाकर निराजमान होते हैं।

शंका—कर्ममुक्त भगवान् के गमन के कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव का गमन विहायोगति नाम कर्म के उदय से होता है। वह जिन भगवान के सवथा नष्ट हो गया है। फिर उनके गमन में क्या कारण है, जिससे वे गमन करके लोक के अन्तभाग में जाकर निराजमान होते हैं ?

समाधान—यद्यपि भगवान के गति कराने वाला विहायोगतिनामा नामकर्म नहीं है, तथापि निम्नोक्त पाँच कारणों से इनका गमन होता है। वही मोक्षशास्त्र, तत्त्वार्थसूत्र में कहा है—

“पूर्वप्रयोगादसंगत्याद्द्वं धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ।”

अर्थात् जैसे कुम्हार के हाथ व दंड के संयोग से चाक का भ्रमण होता है किन्तु चाक के हाथ व दंड का संयोग न रहने पर भी बद्ध कुम्हार का चाक पूर्ण संस्कार के वश कुछ देरतक घूमता रहता है। वैसे ही संसार अवस्था में जीव ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत पार प्रयत्न किया था उस प्रयत्न का अब अभाव होने पर भी पूर्व प्रयोग के कारण मुक्त जीव का गमन होता है। यह एक हेतु है ‘असंग’ अर्थात्—जैसे मिट्टी से लिपटी हुई तुम्बी जल के ससर्ग स मिट्टी के दूर हो जाने पर निसर्ग होने से पानी के ऊपर आजाती है, वैसे ही कर्म भार से दबा हुआ आत्मा कर्मवश नियम रहित संसार में ऊँचा नीचा व तिग्छा गमन दिया परता था, अब कर्म सम्बन्ध न रहने से जीव ऊपर गमन करता है। तथा तीसरा हेतु है—वचन का छेदन।

जैसे—परशु के वीज का कोश (ऊपर का छिलका) जब फट जाता है, तब उसका वीज ऊपर की उछलता है। वैसे ही मनुष्यादि पर्याय में लेजाने वाले गति, जाति, शरीरादि सम्पूर्ण कर्मों का छेदन होने से जीव का ऊर्ध्व गमन होता है। चौथा हेतु यह है—

जैसे—वायु के सम्बन्ध से रहित दीपक की शिरा स्वभाव से ऊपर की जाती है, वैसे ही कर्म सम्बन्ध से रहित मुक्तजीव भी स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करते हैं। ऊर्ध्वगमन करने का उद्योग स्वभाव है। और स्वभाव में तर्क नहीं होता है। वैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, इसमें यह तर्क नहीं किया जाता कि अग्नि उष्ण क्यों है ? जल के समान शीतल क्यों नहीं ‘स्वभावोऽतर्क गोचर’ अर्थात् लसु के स्वभाव में उष्ण नहीं हो सकता।

शंका—मुक्तात्मा का ऊर्ध्वगमन करने या स्वभाव है, तो निरन्तर उसे ऊर्ध्वगमन करते रहना चाहिए । आपने तो हम की लोक के अन्नभाग में स्थिति मानी है सो कैसे ?

समाधान—प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये दो कारणों की आवश्यकता होती है, एक अन्तरङ्ग और दूसरा बहिरंग । मुक्तात्मा के गमन रूप कार्य में अन्तरङ्ग कारण तो जीव का ऊर्ध्वगमन करने का साभाव है । और बहिरङ्ग कारण धर्म द्रव्य है, क्योंकि धर्म द्रव्य के निमित्त में जीव और पुद्गल गमन करते हैं । धर्म द्रव्य के अभाव में जीव गमन नहीं कर सकता । धर्म द्रव्य लोकान्त तक है, उस के आगे इसलिये मुक्तात्मा लोक के अग्रभाग में विराजान रहते हैं ।

इस प्रकार मसुच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामा शुक्लध्यान का वर्णन किया है

यहां पर एक शंका उपस्थित होती है कि चित्त ही एकाग्रता को ध्यान कहते हैं । किन्तु जिसके मन द्वारा चिन्तन नहीं होता है, ऐतन् केवली भगवान् के ध्यान का सद्भाव कैसे कहा ?

समाधान—यद्यपि केवली भगवान् के ध्यान नहीं होता है, तथापि उपचार से उनके ध्यान माना गया है । उपचार से ध्यान मानने का कारण यह है कि ध्यानकर्म-ज्ञेय का साधक कारण है और कर्मज्ञेय तो केवली भगवान् के भी होता है । इसलिए उनके उपचार से ध्यान माना गया है । तथा उनके द्रव्यमन नियमान है, इसलिए कर्म-ज्ञेय रूप कार्य को देख कर उपचार से केवलियों के भी ध्यान मान लिया गया है ।

व्युत्सर्ग तप

व्युत्सर्ग नाम त्याग का है । साध और आश्रयन्तर उपधि के त्याग करने को व्युत्सर्ग कहते हैं यथा—
दुविधो य विउत्सर्गो अश्रयन्तर्वाहिनो मुण्येव्वो ।

अश्रयन्तर्वाहिनो मुण्येव्वो ।

अर्थ—परिमह के त्याग को व्युत्सर्ग कहते हैं । उसके दो भेद हैं—अश्रयन्तर्परिमहव्युत्सर्ग, और वाह्यपरिमह व्युत्सर्ग कौवादि के त्याग को आश्रयन्तर्परिमहव्युत्सर्ग तथा चेवादि द्रव्य के त्याग को वाह्यपरिमहव्युत्सर्ग कहते हैं । इनका नाम अश्रयन्तरोपधित्याग और वाह्योपधिपरिमहत्याग भी है । उपधिका अर्थ परिमह है ।

‘अनुपात्तवस्तुत्यागो बाह्योपधिव्युत्सर्गः’ अर्थात् जो वस्तु आत्मा के परत्व (अभेदयत्ने) को प्राप्त नहीं है, आत्मा से भिन्न है, उसे बाह्य उपधि कहते हैं, उसके त्याग करने को बाह्योपधि व्युत्सर्ग कहते हैं ।

“क्रोधोपादिभावनिवृत्तिरभ्यन्तरोपधिव्युत्सर्गः” अर्थात् क्रोध मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय आदि दोषों की निवृत्ति (त्याग) को अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग कहते हैं । अथवा

“कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीव वा” अर्थात् अभ्यन्तरउपधिव्युत्सर्ग नियतकाल (कालके परिमाण सहित) अथवा जीवन पर्यन्त शरीर का त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधिव्युत्सर्ग है ।

इसका आशय यह है कि शरीर का आत्मा से सन्निकट सन्बन्ध है, इसलिए इसे भी अभ्यन्तर उपाधि कहा है । इसका अन्तर्गुह्य, एक पहर एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास, छह मास, चारह मास तक काल की अवधि लेकर शरीर से सर्वथा ममत्व के त्याग करने को नियतकाल (परिमित काल पर्यन्त) काय का त्याग नामक अभ्यन्तर उपधि व्युत्सर्ग कहा जाता है । तथा जीवन पर्यन्त शरीर से ममत्व के त्याग करने को यावज्जीवकाय त्याग नामक अभ्यन्तर व्युत्सर्ग माना गया है ।

यह व्युत्सर्गोत्पत्ति सङ्गता (परवस्तु में अनासक्ति) निर्भयता-जीवित रहने की आशा की निवृत्ति, दोषों का निराकरण, तथा मोक्ष मार्ग की भावना में तत्पर रहने के लिए सेवन किया जाता है ।

मूलाचार में अन्तरङ्ग परिग्रह के चौदह भेद और बाह्य परिग्रह के दस भेद लिखप्रकार रहे हैं —

चौदह प्रकार का अन्तरङ्ग परिग्रह—

मिच्छन्तवेदरागा तहेव हस्तादिषा य छद्दोसा ।

वचारि तह कसाया चोहस अब्भंतरा गंथा ॥२१०॥ (मूला पञ्चा)

अर्थ—मिथ्यात्व, राग, द्वेष, वेद (स्त्रीवेद पुरुषवेद, नपु सकवेद) हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ-ये चौदह आभंंतर परिग्रह हैं । इनका त्याग करना आभ्यन्तरव्युत्सर्ग कहलाता है ।

दश प्रकार का वाण परिग्रह—

खेस' वयु धणधरणगदं दुपदचदुण्डगदं च ।
जाणसययासथाणिय यकुण्णे भंडेसु दस होति ॥२११॥ (मूला. पद्या)

अर्थ—धान्यादि के उत्पत्ति स्थान को 'खेस' कहते हैं। रहने के निवासस्थान घर हवेली महल बंगले आदि को 'पासु' कहते हैं। दास, नौकर, चाकर, आदि स्त्री पुरुष को छिपट कहते हैं। शालि जी, गेहूँ, जार, मक्का, बाजरा, आदि को 'धान्य' कहते हैं। बाकी, गाढी, तागे, मोटर, वायुयान आदि सवारी को यान कहते हैं। पलग, राब्या, लाट, आदि सोने के साधन को 'चौवाये' कहते हैं। रथ, को भी मुख्य माना है। तथा लाठी महिजा में घुलादि पदार्थ को 'कुल्य' माना है, वस्तुतः इन अर्थों में कुछ भी अन्तर नहीं प्रतीत होता है; क्योंकि सोने न चाँदी से अतिरिक्त सब द्रव्य 'कुल्य' शब्द के अर्थ होते हैं। इसी प्रकार भाण्ड शब्द के अर्थमें भी भिन्न २ मत हैं। मूलाचर की टीका में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ 'हीन मिरच आदि' किया है। ऐसा ही अर्थ भगवतीआराधना की संस्कृत टीकाओं में किया है लाठी महिजा में 'भाण्ड' शब्द का अर्थ आभन (बर्तन) किया है। वइ इस प्रकार है।

कुप्यशब्दो घृताद्यर्थस्तद्भाण्डं भाजनानि वा । (सर्ग ६ श्लो० १०७)

अर्थात्—घृतादि पदार्थ को कुल्य कहते हैं और भाण्ड का अर्थ भाजन (पात्र) है। इस प्रकार चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग और दश प्रकार के वाण परिग्रह के त्याग को व्युत्सर्ग तप मूलाचर में माना है। और राजवातिक में परिमित काल तक तथा जीवन पर्यन्त शरीर के साथ ममत्त त्याग को भी व्युत्सर्ग माना है। इन का आशय यह है कि परिग्रह का त्याग तो महा व्रत में ही हो गया है, इसलिए व्युत्सर्ग तप में कायादि के ममत्त का त्याग करना ही श्रेष्ठ है।

वैर्याचार का स्वरूप
अणुगृहियत्ववीरिओ परक्कामदि जो जहूषमाउत्तो ।
उंजदि य जहाथाणं विरियाचारेत्ति षाद्व्वो ॥ २१५ ॥ (मूला० पद्या०)

अर्थ—अपने बल और वीर्य को न खिणते हुए जो मुनि आगमानुसार तपस्या और चारित्र्य में उद्यमशील होकर उत्साह करते हैं तथा अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार आत्मा को तपस्या में लगाते हैं, उसे वीर्याचार कहते हैं।

भावार्थ—आहार और्षधि आदि से उत्पन्न हुई शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। वीर्यान्तर्गत कर्म के क्षयोपशम से जन्म तथा सहनन की अपेक्षा रखने वाली स्थिरता और शरीर के अवयव हाथ पात्र जघा कटि (कमर) स्कन्ध (ऊँचे) आदि सुदृढ़ वयन की अपेक्षा करने वाले सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। उक्त बल और वीर्य को न दृढ़पार जो मुनीश्वर शास्त्र त्रिहित विधि के अनुसार, उत्साह पूर्वक, तीन प्रकार की अनुमति रहित, सत्रह प्रकार के समय में अपनी शरीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी आत्मा को लगाता है, उसके वीर्याचार होता है।

इसका आशय यह है कि अपने बल और वीर्य के अनुसार तथा ब्रह्म परिस्थिति को ध्यान में रखकर समय का आचरण करना चाहिए। जो मुनि यथोक्त शारीरिक अन्तरंग और बहिरंग शक्ति के अनुसार समय पालन में प्रमाद करता है, वह असूक्ष्म चिन्तामणि समान अवसर को हाथ से रोता है, तथा अपने आत्मके प्रति विरसास बात करता है। इसलिए मुनीश्वरो को उचित है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या आदि को बढ़ाते रहें, किन्तु शक्ति से अधिक तपस्या आदि को ग्रहण करने का दुःसाहस भी न करें। जिस आचरण से आत्मा में उत्साह बढ़ता जावे वैसे ही आचरण करना चाहिए।

ऊपर तीन प्रकार की अनुमति का परिहार तथा सत्रह प्रकार के समय के पालन करने की बात कही है, उसे यथाक्रम से बर्णन करते हुए प्रथम तीन प्रकार की अनुमति का निरूपण करते हैं—

अनुमति के तीन भेद

पडिसेवा पडिसुण्यं संवातो चैव अणुमदी तिविहा ।

उदिहं जदि भुंजदि भोगादि य होदि पडिसेवा ॥१७॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—प्रति सेवा, प्रतिश्रवण और सवास इस प्रकार अनुमति के तीन भेद हैं। दाता ने पात्र का उदेश्य करके आहारार्थिक वनया अथवा वसतिका वा पिन्डी पुस्तक आदि उपकरण तैयार करवाया या मगवाया हो, और ऐसे आहारार्थि कोमुनि ग्रहण करे तथा उस उपकरणार्थि को स्वीकार करे तो उसके प्रतिसेवा नामक अनुमति दीय होता है।

उद्विडं' जदि निचरदि पुवं पच्छाव होदि पहिसुयणा ।

सावज्जमंफिलिड्ढो ममत्तिभावो दु संवासो ॥ २१८ ॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—दाता पात्र को पहले ही कहदे कि मैंने आपके निमित्त मासुक आहारादि बनाया है, अथवा उपकरणादि तय्यार किया जा करमाया है, उसे ग्रहण कीजिए । इस प्रकार सुनकर यदि साधु उस आहारादि का ग्रहण करने लगे तो उससाधु के प्रतिश्रवण नामक अनुभूति दोग होता है । अथवा पात्र को आहारादि अथवा उपकरणादि देकर दाता कहे कि यह आहारादि आपके निमित्त बनाया था, उसे आपने ग्रहण करलिया, अतः अब मुझे सन्तोष हुआ, ऐसा सुनकर चुप रहे अथवा सतोष धारण करले तो उसके प्रतिश्रवण नामक दूसरा अनुभूति दोग होता है । जो साधु आहारादि तथा उपकरण के निमित्त सदा संकलेश परियाम करता हुआ गृहस्थो के साथ निवास करता है और उनसे सम्बन्ध 'भाव' (ममत्व भाव) करता है, उस के सहास नामक तीसरा अनुभूति दोग होता है ।

इस प्रकार अनुभूति करने वाले साधु के यथोक्त बलवीर्य का आचरणा नहीं होता है । उसने तो बलवीर्य को खिपाया है, इसलिए उसके वीर्याचार का सेवन नहीं होता है । अतः वीर्याचार के प्रारंभन करने वाले को उक्त तीन प्रकार की अनुभूति का परिहार करना चाहिए ।

पत्रह प्रकार का भयम

पुढवेदगतेउवाज्जवणफदी संजमो य श्रोधव्वो ।

विगतिगचदुपंचेडिय अजीवकायेसु संजमणं ॥ २२० ॥

अपडिलेहं दुपडिलेहमुवेवहदु संजमो चेव ।

भणवयथा नायरंजमसत्तरसविधो दु गाढव्वो ॥ २२१ ॥ (मूला० पंचा०)

अर्थ—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, और वनस्पति कायिक इन पाँच स्थावरजीवो की रक्षा करने का प्रकार का सयम है तथा दौडन्द्रिय, तीन्द्रिय, चोन्द्रिय और पाचइन्द्रिय इन चार प्रकार के जसजीवो की रक्षा करना चार प्रकार का सयम है । सूत्रे वृणश्चादि का छेदन न करना यह अजीवकायरक्षा नामक सयम है । ये दश प्रकार का सयम हुआ । गेप सात प्रकार का सयम निम्न प्रकार है—१ अत्रतिलेतरसयम, २ दु प्रतिलेतरसयम, ३ उपेक्षा सयम, ४ अपहरणसयम, ५ मनःसयम, ६ वचनसयम और ७ काय-सयम ।

(१) अप्रतिलेख-सयम—नेत्र से अथवा पिच्छी से किसी पदार्थ तथा पदार्थ के आधार भूत स्थान का देखना व शोधन करना, अप्रतिलेख-सयम है।

(२) दुःप्रतिलेख-सयम—यत्नपूर्वक प्रमादरहित होकर जीव रक्षा करते हुए वस्तु का प्रमार्जन करना दुःप्रतिलेख सयम है।

(३) उपेक्षा-सयम—प्रतिदिन उपकरण (पुस्तकादि) का निरीक्षण करना, पिच्छी से प्रमार्जन करना उपेक्षा-सयम है।

(४) अपहरण-सयम—उपकरणों से पचेन्द्रियद्विन्द्रिय आदि जीवों को अन्य स्थान में निक्षेपण न करना अपहरण-सयम है।

इसका आशय यह है कि कमण्डलु आदि में कोई जीव आकर गिर पड़े अथवा अन्दर घुसजावे तो उसकी रक्षा के निमित्त उसे यत्नपूर्वक अन्यत्र स्थापन करना दोषजनक नहीं है, किन्तु प्रमादवश या सहसा किसी जीव ने आकर अपना निवास स्थान बना लिया हो, उसको दूर करने से जीववाया प्रतीत होती हो तो उसे उस स्थान से पृथक् न करना चाहिए।

चारित्रसार में अपहृत (अपहरण) सयम के उल्लेख, मध्यम और जघन्य तीन भेद बताये हैं। प्रासुक वसतिका और आहार मात्र बाह्य साधन की अपेक्षा रखने वाले, जिनके ज्ञान और चारित्र्य की क्रिया परतन्त्र है, अर्थात् जो पुस्तक, कमण्डलु, पिच्छी, वसतिका आदि सयम के उपकरण की अपेक्षा रखने-वाले हैं, वो सुनीश्वर रत्नजन्तु के आरुह्य गिर जाने पर उन उपकरणों को छोड़कर जीवरक्षा के निमित्त आप स्वयं अलग होजाते हैं, उनके उत्तम अपहृत सयम होता है। मूढ (अत्यन्त कोमल) उपकरण से मार्जन करके उन आगत जीवों को दूर करने वाले मुनि के मध्यम अपहृत सयम होता है। तथा दूसरे उपकरण की उच्छ्रंखला में पूर्ण के उपकरणों को छोड़नेवाले मुनि के जघन्य अपहृत सयम होता है।

उदर (पेट) में उत्पन्न हुए कृमि आदि जन्तु का घात करने वाली औषधि का भी सेवन न करना अपहरण-सयम है। यदि किसी समय सुनीश्वर के उदर में कृमि आदि उत्पन्न हो जावे तो सुनीश्वर किसी से कहते नहीं है। बिना कहे भोजन के समय विरेचन की औषधि यदि आवक दे देता है, और उससे कृमिनिनाश की संभावना प्रतीत नहीं होती है, तो सुनीश्वर उदररोग के लिए इस विरेचक औषधि का ग्रहण कर सकते हैं।

(५) मन सयम—मन की कुप्रवृत्ति को-आत्मा के अहित कारक विचारों को रोकना मन-सयम है।

(६) वचन सयम—स्व व पर के अहित कारक तथा कटु, कठोरतादि वचन का उच्चारण न करना वचन अचम है।

(७) कायसयम—हिसादि दोष जनक कायजन्य क्रिया का परिहार करना कायसयम है।

इस प्रकार मुनीश्वरों को वीर्याचार का पालन करने के लिए उक्त १७ प्रकार के संयम का पालन करना चाहिए। वीर्याचार के पालक मुनिराज उससर्ग और परीपहो से भी कभी विचलित नहीं होते। इन उपसर्गों के उदाहरण प्रथमानुयोग के शास्त्रों में पर्याप्त रूपसे मिलते हैं।

प्रश्न—उपसर्ग और परीपह में क्या भेद है ?

उत्तर—उपसर्ग आगन्तुक होते हैं और परीपह प्राकृतिक। भूल व्यास आदि की वाधा प्राकृतिक है, इसलिए ये परीपह कहलाती हैं। किन्तु कौरवों के भानजों ने पाठवों को तपस्या के समय जो लोहे के गर्म बल्तर पहनाये वह उपसर्ग था, यह मनुष्यकृत उपसर्ग का उदाहरण है। परीपहों के वाईस भेद :—

- (१) क्षुधा (२) रुपा (३) शीत (४) उष्ण (५) नम्रता (६) याचना (७) अरति (८) अलाभ (९) मन्थर आदि का काटना (१०) कुचन सहन (११) रोग का दुःख (१२) शरीर का मल (१३) वृणादि का सर्प (१४) अज्ञान (१५) अदर्यन (१६) प्रज्ञा (१७) सत्कार पुरस्कार (१८) शय्या (१९) चर्या (२०) वध (२१) निपद्या (२२) स्त्री। इन २२ परिपहों को सहन करना चाहिये।

इस प्रकार विचारना चाहिये कि—

—है जीव। तूने अनादि काल से सत्कार परिभ्रमण करके अन्ततः पुद्गलों का भक्षण किया तो भी तेरी मूल नहीं गई। तूने नरक गति का जाय परतु फिर भी एक दाना भी नहीं मिल सकता था। अर्थात् तुझे वहाँ इतनी क्षुधा थी कि सुमेरु के पर्वत के बराबर अन्न राशि गति फिर अब मुनिव्रत को धारण करके क्यों इस अल्प वेदना से कायर बनता है ? तुझे क्यों ऐसा दुखी होना चाहिये ? अब तुझे अन्ततः वार किये हुए भोजन की लालसा को त्याग कर ज्ञानामृत-आस्वादन-रूप भोजन करना चाहिये। इस प्रकार विचार कर क्षुधा जनित दुःख को सह लेना ही सुधा-परीपह-जय है।

(२) रुपा-परीपह-जय—व्यास की असह्य वेदना के होने पर उसके वशीभूत न होकर उसे सह लेना ही रुपापरीपह-जय है। फिर भी वे धीर वीर हीकर इस प्रकार इस प्रकार विचारते हैं कि—

हे जीव ! तू ने ससार में अनेक बार जन्म धारण कर अनेक गति में अत्यन्त दुःसह दृष्टा की वेदना जन्ति महान दुःख सहन किये हैं, नरक में जब तू गया तब वहाँ पर ३३ सागर तक पीने के लिये एक पानी की बूद तक नहीं मिली है, फिर इस थोड़ी सी वेदना से कायर क्यों होता है ? इस प्रकार के विचारों से मुक्ति शान्ति रस का पानकर भूख की परीपह पर विजय प्राप्त करता है ।

३ शीतपरीपहजय—शीतच्छतु में सर्दी के कष्ट को सहना ही शीतपरिपहजय है । जिस समय शरीर में सर्दी की वेदना होवे उस समय ऐसा विचारना चाहिए कि —

‘हे जीव ! तूने उस ब्रूठे, सातों नरक की भूमि का रसों किया है, वहाँ पर सागरो पर्यन्त उस अत्यन्त भयकर शीत वेदना को सहा है, जिसकी तुलना में यह वर्तमान शीत वेदना सुमेरु के सामने अणु के समान है । यदि तू उस महान उल्कष्ट सुनिवृत्त को धारण कर इसे जीतलेगा तो सब के लिये तेरा इससे छुटकारा हो जायगा । यदि इसके सहने में कायरता की तो फिर इससे भी महान दुःसह शीत वेदना इस ससार में अनेक बार फिर सहना पड़ेगा, इस प्रकार शीत की वेदना को सहना ही शीतपरिपहजय है ।

४ उष्णपरीपहजय—गर्मी की भयकर वेदना को शान्त भाव से सहन करना ही उष्णपरीपहजय है । जिस समय समस्त ससार तप्त तवे के समान गर्मी हो जाता है, समस्त जीव-जंतु व्याकुल होकर घबरा जाते हैं, जगल के महा हिंसक जीव सिंह, व्याघ्र आदि तथा हिरण्यवगैरह पशु व्याकुलता के कारण वैर भावछोड़ कर एक स्थान में पड़े रहते हैं, जलाशयों का जल सूख जाता है, तप्त लूखों के चलने से वृक्ष कुह्ला जाते हैं, ऐसे प्रचंड ग्रीष्म काल में सुनिज नदीरवीर होकर पर्वतों की उच्च शिखर की शिखरों पर मेरु समान अचल स्थिर रहते हैं, और स्वसवेदन रूप ज्ञानामृत की धारा से उस उष्ण काल की वेदना का शमन करते हैं ।

५ नम्रपरिपहजय—जो समस्त परिग्रह का त्याग कर नम्र हो, तत्तुमात्र भी परिग्रह की चाह नहीं करते, सब की पर्याय एवं अपने शरीर को मल मूत्र से भरे घट के समान समझ कर उनसे परम विरक्त रहते हुए अपने आत्म-रमाच में लीन रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को ही अपना सर्वस्व समझा है, जो रेशम, उन, घास, वृक्ष, चर्मदि किसी भी प्रकार के वस्त्र न रख कर दशो दिशाओं को ही नम्र रूप समझ कर, सर्वत्र बालक के समान निर्विकार होकर गमन करते हैं, तिन के मन में किसी प्रकार की कालिमा नहीं है, ऐसे सुनिगम ही नम्रपरिपहजयि कहते हैं ।

६ याच्ना (याचना) परीपह-जय—किसी भी मनुष्य से किसी भी पदार्थ की याचना नहीं करना याच्ना परीपह है । क्योंकि याचना से ही सब ससारी जीव दीन बन रहे हैं । महा वैभव, ऋद्धि सम्पन्न, इन्द्र तथा चक्रवर्ती भी अभिलाषा बरा रक हो रहे हैं । जैसे तीव्र गर्मी की ताप से वृक्ष का अंतःसार नष्ट होकर वह सार रहित सूखा हुआ प्रतीत होता है । उसी प्रकार तपस्या द्वारा जिन्होंने अपने शरीर

को शुष्क एव अत्यन्त कृश कर दिया है, तथा इन्द्रिय और मन को पूर्ण वश कर लिया है, अतः जो आहार न मिलने पर बाहे माणो को त्यागना भी पड़े तो भी जीन मात्र मे कभी किसी आवश्यक से याचना नहीं करते, परन्तु विजली के समान अपने शरीर को दिखा मात्र देते हैं, सदैव मिहृष्टि को धारण करते हैं वे ही मुनि याचना परीपह पर विजय पाते हैं।

७ अरति-परीपह-जय—ससार के समस्त इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में नसारी जीव राग-द्वेष मान रहे हैं। किन्तु मुनिजनों ने सब प्रकार की सासारिक इच्छाओं को त्याग दिया है, अतः मन्दिर, स्मसान, शहर-जंगल, गण-मित्र, कनक-पत्थर, सुगन्धुल आदि खेद नहीं होता। यही अरति-परीपह को जीतना कहलाता है।

८ अलाभ-परीपहजय—धीर वीर युनिराज अनेक उपवास करते हैं, फिर पारणा के निमित्त शतारो के तरो से जाते हैं, परन्तु समान बुद्धि रखते हैं, मन, बदन और काय की गुणियों को पालते हुए सदा ज्ञानायुत भोजन में वृत्त रहते हैं, अन्तः कभी भी अनिष्ट पदार्थ का सयोग होने पर समझते हैं, भिन्ना नहीं मिलने पर रच मात्र भी हताग नहीं होते, वे ही अलाभ को जीतने वाले कहलाते हैं।

९ दशमशक परीपहजय—डास और मन्दर आदि जानवरों द्वारा सताये जाने पर भी विचलित नहीं होता। इनकी वाधा को शान्त भावसे सहलेना। यहा दस, मसक से केवल ढास और मच्छर ही न लेना किन्तु इसी तरह सताने वाले सर्प, निच्छू, चीटी आदि से मुनिराज आरतीर में वाधा होने पर किसी तरह विचलित न होना दस, मशक, परीपह का जीतना कहलाता है।

१० आक्रोश परीपहजय—मुनि की महादुर्घर नम दिग्मन्त्र अवस्था को देख, र दुष्टजन उन्हें गालियाँ देते हैं, पथर तथा निराज चूसा कभी ढाल को लेकर, चोर, ठग, पालवी, तिल्लेज आदि कठोर शब्दों का प्रयोग कर हर प्रकार से निन्दा करते हैं, पर वे धीर लगते हैं। कदाचित् कर्म निमित्त मे उपयोग उस तरह चला भी जावे तो उनका भला ही निचारते हैं, अरे। ये विचार, गरीब, मेरे इस इ मास के पुतले शरीर को देख कर गाली देते हैं, अतः ये मेरे निमित्त से व्यर्थ ही पाप व्यव कर रहे हैं, ये इस पाप से किस प्रकार यह विचार मन में रखकर उनको धर्म की ओर लगाने की चेष्टा करते हैं परन्तु उनका अनिष्ट कभी नहीं विचारते, उन मुनीश्वरो के आक्रोश परीपहजय होता है।

११ रोग-परीपह-जय—यह शरीर मल मूत्र का पिटाग है, ऐसा समझ कर इससे निरक हुए, मुनिश्वर ससार की अन्याय स० प्र०

वस्तुओं के समान इसको भी अनित्य समझते हैं। उन्हें सिर्फ आत्मिक गुणों की ही परवाह है। अतः उनकी श्रद्धि की ही उन्हें पिता है। ऐसी अवस्था में विरुद्ध आहार पान आदि की तीव्र शीतोष्णता से शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियाँ जैसे ज्वर-प्रकोप, बाल विकार, चर्म-विकार, पित्त-कफ-विकार, उदर-रोग आदि हो जावे तो उनके दूर करने की रचमात्र भी फिकर नहीं करते। जल्लोपधि आदि श्रद्धियों के प्राप्त हो जाने पर उन रोगों का प्रतिकार करने की सामर्थ्य रखने पर भी उन्हें सहते हैं, ऐसे सुनिराज ही व्याधि परीषद् को जीतते हैं।

१२ मल-परीषद्जय—पृथ्वी ऋषिक, जलऋषिक, वायुऋषिक, अभिऋषिक, और वनस्पतिकारिक, तथा त्रसऋषिक, इन षट् ऋषयों के जीवों की विराधना से मुक्ति दूर रहते हैं अतः वे स्नान क्रिया नहीं करते कारण कि स्नान करने से जीवों की विराधना होती है, और साधु होते हैं अहिंसा महाव्रती, छहकाय के जीवों की उपा के पालक, अतः ऐसे दयालु श्रद्धि गरीर में पसीना आने से रज (शूल) बैठ जाय तो रचमात्र भी खेद नहीं करते, स्नान करने की इच्छा भी बुरी नहीं करते हैं, न विलेपन आदि करते हैं। इस परीषद् के जय करने के लिये निम्न विचार करना चाहिए कि “हे जीव ! यह शरीर इतना मलिन है कि सारे समुद्र के जल से भी धोया जावे तो भी पवित्र नहीं होता। और तू महा निर्मल, अमूर्तिक शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तेरे साथ इन मूर्तिक पदार्थों का ससर्ग नहीं हो सकता, अतः इस पौढलिक बंध से स्नेह छोड़ अपनी आत्मा में रमण कर।

१३ वृणस्पर्शपरीषद्—जगत के जीव जरासी फास के लग जाने पर अपने मन में दुखी होते हैं, और उसके मिटाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु सुनिराज इस प्रकार न करके वृण, फंडक, ऋच, फास, ककर आदि के शरीर या आखों में लग जाने पर भी खेवस्त्रिण नहीं होते, न उनके निकालने का प्रयत्न करते हैं, न अन्य से निकालने के लिये कहते हैं। ऐसे ही साधु इस परीषद् को जीतते हैं।

१४ अज्ञान परीषद्जय—ज्ञानावरणीय ऋर्म के उदय से चिरकाल तक तपस्वर्या करने पर भी विशेष ज्ञान नहीं हो पाता। इस कारण यदि अन्य जन कहे कि तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तब भी अपने चित्त में सुनिराज रचमात्र भी खेद नहीं करते, प्रत्युत विचारते हैं कि “मेरे ऋर्म का तीव्र उदय के उससे ज्ञान नहीं होता”, इस तरह वे सकल विकल्प नहीं करते हैं। यही अज्ञान परीषद् जीतना कहलाता है।

१५ अदर्शन परीषद् जय—समस्त ससारी जीव अपने प्रयोजन वश ही कार्य करते हैं। और प्रयोजन में गडबडी होने पर मन में दुख मानते हैं। परन्तु मैं रात दिन तप में लीन रहता हूँ, परम वैरागी हूँ, स्वाध्याय में मन लगाता हूँ, कर्माभ्यां पर विजय पा चुका हूँ, समस्त पदार्थों के स्वरूप का मुझे परिज्ञान है, अर्हत सिद्ध, आचार्य, उपाध्यय, तपस्वी, इन पांचों परमेष्ठियों में तथा धर्म में दृढ़ विश्वास है, और चिर काल तक तपस्या की है तो भी मुझे अचधि-ज्ञान, मनः पर्यप ज्ञान व श्रद्धिया आदि प्राप्त नहीं हुईं। क्या जैन दीक्षा या समय पालने का कोई फल नहीं होता ? क्या मेरा तप पालन सब व्यर्थ ही जा रहा है ? इस प्रकार के विचार दर्शन विशुद्धि के योग से उत्पन्न न होना ही अदर्शन परीषद्जय कहा जाता है।

१६ प्रज्ञापरीपहजय—“भूँते अग, पूर्वं, प्रक र्णक ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे सामने प्रतिवादी ऐसे भागते हैं, जैसे सूर्य के प्रताप से होना प्रज्ञापरीपह जय है।

१७ सत्कार पुरस्कार परीपहजय—देव, मनुष्य, तिर्यच आदि सब ही जीव अपना आदर-सत्कार चाहते हैं, आदर करने वालों के प्रति मित्रभाव और नहीं करने वालों प्रति शत्रु के भाव रखते हैं। परन्तु सुनीश्वर सुरेन्द्रादिक महद्विक देवों से सत्कार पाने पर भी अपने मन में हर्ष नहीं करते। तथा ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये अविवेकी सूर्य लोग क्यों नहीं सुझे नमस्कार करते हैं? मेरी पूजा क्यों नहीं करते? डोगियों को तो पूजते फिरते हैं, व्यन्तर आदि मिथ्याहृष्टियों की भी पूजा करते हैं, ये मेरे लिये उठते भी नहीं हैं। मेरे प्रति भक्ति के परिणाम भी नहीं रखते हैं। इस प्रकार सत्कार पुरस्कार की भावना में रहित जो मुनिराज होते हैं उनके सत्कार पुरस्कार परीपहजय होता है।

१८ शय्यापरीपहजय—वाध्याय, ध्यान एवं मार्गश्रम से जो खेद-खिन्न हो चुके हैं, फिर भी जो बहुत कम सोते हैं, और वह भी एक करगट ही। विपम, मकरीले कठोर, गर्म या ठंडे स्थान का जिनको कोई विचार नहीं है। किसी लकड़ी या पत्थर की तरह, व्यन्तरादिकृत उपसर्ग आदि वाधाओं के उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं हिलाते, बुलाते, ऐसे सहनशील मुनियों के शय्या परीपहजय होती है।

१९ चर्या परीपहजय—अनशन, अनोदर आदि बाह्य शयश्चित आदि एव आभयन्तर तपो को धारण करने वाले निष्परिग्रही सुनीश्वर ककड, पत्थर, बालु, काच आदि से व्याप्त घृणी पर जीवों की बाधा का परिहार करते हुए नगे चरणों से गमन करते हैं। और मार्ग चलने से जो खेद होता है उसे शान्त परिणामों से सहन करते हैं। यही चर्या परीपहजय कहा जाता है।

२० वधवधनपरीपहजय—दुष्टों के द्वारा यदि वीतराग मुद्रा धारी तपस्वियों के शरीर में तीक्ष्ण वाण, तलवार, मुद्गर, परशु, बन्दूक आदि से बाधा पहुँचाई जाय तो भी वे मुनि किञ्चित् भी क्रोध नहीं करते, केवल अपने द्वारा पूर्ण, सचित किये हुए असात्वा वेदनीय क्रम का उदय समझ कर शरीर से ममत्व बुद्धि हटाकर अपनी आत्म-रक्षा (रत्नवय-रक्षा) में तत्पर रहते हैं। ऐसे शान्त कर्पाय मुनिराज ही वधन परीपह को जीतने वाले कहलाते हैं।

२१ निपद्यापरीपह जय—निर्वान बनो में, (जहाँ सिंह, व्याघ्र, साडूँल, भाळ आदिहिसक जीव है) व्यन्तर देवों के स्थानों में, अंधकार युक्त पर्वतों की गुफा में, सूते घर, स्मशान भूमि में, वन में, एक जगह बैठ कर वीरासन, गोचूहन, पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन, रत्नशूसन, मुद्रासन, मयूरासन, कुक्कटासन आदि आसनों से नियत काल तक स्थित रहकर जो ध्यान लगाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भयानक जन्तुओं की गर्जना को सुन कर भी जिनका चित्त विचलित नहीं होता, कोई कितना भी उपसर्ग क्यों न करें परन्तु अपने आसन (अंधकार युक्त पर्वतों की गुफा में, सूते घर, स्मशान भूमि में, वन में, एक जगह बैठ कर वीरासन, गोचूहन, पद्मासन, अर्द्ध पद्मासन, रत्नशूसन, मुद्रासन, मयूरासन, कुक्कटासन आदि आसनों से नियत काल तक स्थित रहकर जो ध्यान लगाते हैं। सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि भयानक जन्तुओं की गर्जना को सुन कर भी जिनका चित्त विचलित नहीं होता, कोई कितना भी उपसर्ग क्यों न करें परन्तु अपने आसन

से चलायमान नहीं होते हैं, -श्रद्धिग रहते हैं। ऐसे मुनि निपद्यापरीपहजय होते हैं।

२२ श्री परीपह जय—जो महामनोहर रूपवाली देवागनाओं के समान स्त्रियो को देखकर भी विचलित नहीं होते, जिनके हृदय में लेश मात्र भी विकार पैदा नहीं होता—ऐसे ही ब्रह्मचर्य के धारक धीर वीर मुनिराज श्री परीपह के जीतने वाले कहलाते हैं।

इन बाईस परीपहो को सहना मुनि के वीरत्व को प्रकट करता है। इस प्रकार वीर्याचार का वर्णन समाप्त हुआ।

उक्त प्रकार से समय-प्रकाश के पूर्वोद्ध की कर्तीय क्रिया में दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तप-आचार और वीर्याचार नामक आचारों का वर्णन करते हुए पचाचार नामक अर्ध





❁ इति पंचाचारधिकारः ❁



मुद्रकः—

पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

श्री वीर प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर ।



श्री आचार्य सूर्यसागर दि० जैन ग्रन्थमाला

श्री १०८ विगम्बर जैनचार्य—

श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

न्याय-काल्य-नीय

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरवलाल जैन,

न्यायनीय

श्री आचार्य सूर्यसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

प्रथम संस्करण

६५०

वीर सब्ब

२४७२

मूल्य—

पूरे ग्रन्थ का १५) रुपये ।

चतुर्थ किरण का २॥) रुपये ।

चतुर्थ पुण्य ।

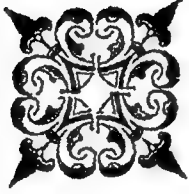
२४७२



इस ग्रन्थ के

पूर्वाङ्क की पञ्चम किरण
“बृहत्समाधि अथिकार”

शीघ्र ही प्रकाशित
हो रही है।



पुस्तक प्राप्ति—स्थान—

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ,

मंत्री—श्री आचार्य सूर्यसागर द्वि० जैन ग्रन्थमाला समिति,
मनिहारों का रस्ता, जयपुर सिटी।

* विषय-सूची *

—१२२२२२२२२२—

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
मङ्गलाचरण	२४१	वन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं	२५५
भावना का महत्व	"	धर्म की प्रशंसा	२५६
भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद	२४२	ज्ञानवान को शरीर और धनादि में अदुराग क्यों नहीं होता ?	२५७
बारह भावनाओं के नाम	२४३	अन्यत्व भावना	२५८
अनित्य भावना	"	अन्यत्व के ४ भेद	"
धन की अनित्यता	२४३	जीव से भिन्न प्रत्य वस्तु का स्वरूप	२५६
जीवन की अनित्यता	२४४	संसार में कौन कियका हुआ है ?	२६०
यौवन की अनित्यता	२४५	स्वजन व परजन का भेद	२६१
सब पदार्थों की अनित्यता	"	शत्रु व मित्र कौन है ?	२६२
अशरण भावना	२४६	संसारानुप्रेक्षा	२६३
कर्मोद्भय की प्रबलता	२५०	संसार का स्वरूप	"
शरण के भेद-प्रभेद	२५१	जीवों की अवस्था के भेद	"
एकत्व भावना	२५२	(१) संसार	२६४
एकत्व के भेद	"	(२) असंसार	"
प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप	२५५	(३) नो संसार	"
		(४) तत्त्रितय व्यप्राय	"

विषय

चारों प्रकार के संसार का स्वरूप और उनका काल
पांच प्रकार का परिवर्तन

द्रव्य-परिवर्तन

क्षेत्र-परिवर्तन

काल-परिवर्तन

भाव का तात्पर्य

भाव-परिवर्तन का विस्तार पूर्वक वर्णन

भव-परिवर्तन

संसार में जीव को सर्वत्र भय

जीव का चौरासी लाख योनियो में जन्म

संसार के छह भेद

संसार में दुःख ही दुःख

सांसारिक सुख के साथ दुःख

लोकाणुप्रेक्षा

लोक के भेद

लोक का स्वरूप

लोक का आकार

वातवलयों के आधार पर लोक की स्थिति

अन्यमतों की अपेक्षा लोक का स्वरूप

सांख्य मत की अपेक्षा लोक का स्वरूप

सांख्यादि अन्यमतों का निराकरण

(य)

पृष्ठ संख्या	विषय
१६४	लोक के विभाग—
१६५	अघोलोक का वर्णन
१६५	निगोदिया जीवो का निवास
१६७	नरक पृथिव्यों का वर्णन
"	प्रथम पृथ्वी और उसके ३ विभाग
१६६	खर भाग की १६ पृथिव्यों
"	पक भाग
१७१	अबुहुव भाग
१७२	सालो नरको की मोटाई व रुढि नाम
१७३	नारकियो के शरीर की ऊंचाई
१७४	नरक में ठंड और गर्मी
१७५	नारकियों के विलों की स्थिति का प्रकार
१७७	नरक में जन्म कौन लेता है ?
"	नरकों के उपपाद स्थानों का आकार व उनमें जन्म की दशा
१७७	नारकियों के दुःख
१७७	नारकियों की आयु व शरीर की ऊंचाई
१७७	नारक जीवो के अवधिद्वान का क्षेत्र
१७८	नरक से निकले हुए जीवों का उत्पत्तिक्रम
"	नरक में गमन करने वाले जीवो का विभाग
१७६	नरक पृथ्वी में जीवोत्पत्ति का अन्तर
१७६	भवनवासियों के आवास—
१७६	भवनवासी देवो के भेद
१८०	इन्द्रो में परस्पर ईर्ष्या
१८०	भवनवासी देवो के चिह्न
१८०	भवनवासी देवो के भवनों की विशेषताएँ

पृष्ठ संख्या

११५
"
"
१८३
"
"
"
"
"
१८४
"
१८५
१८६
१८७
"
"
१६१
"
"
"
"
१६३
"
"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
व्यन्तरादि देवों के आवास-स्थान	५६४	विदेह चैत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप	६०६
देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम	"	अन्य चार मेरु पर्वत	" ६०७
इन्द्रों की सभा, सेना व देवागन्तार्थ	"	सुमेरु पर्वत की चोटाई का क्रम	६०८
असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम	५६५	मेरु पर स्थित शिलाओं का वर्णन	" ६१०
देवों के शरीर का उत्सेध	"	जम्बूद्वीप का वर्णन	६११
व्यन्तर देव	५६६	विदेह चैत्र	६१२
व्यन्तरो के शरीर का वर्णन	"	ध्रुवमाचल पर्वतों का वर्णन	"
व्यन्तरो के चैत्र वृत्त	"	राजधानियों का वर्णन	"
व्यन्तरो में इन्द्र प्रतीन्द्र देवगता व सेना	"	नाभिगिरि का वर्णन	"
व्यन्तरो के इन्द्रों के नगर	५६७	कूर्वों का वर्णन	६१३
वाण व्यन्तरो के भेद, आवास स्थान और उनकी आयु	"	फालचक्र का परिवर्तन	"
व्यन्तरो के नित्य	"	उत्सर्पिणी, अक्सर्पिणीकाल और उनके ६ भेद	"
व्यन्तरो के रहने के चैत्र	५६८	काल की अपेक्षा जीवों की आयु	६१४
मध्यलोक		कल्पवृक्षों के भेद	६१५
तिर्यक् लोक का वर्णन	"	भोगभूमि का स्वरूप	"
जम्बूद्वीप का वर्णन	"	कर्मभूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकरो की उत्पत्ति	६१६
कुलाचलो का निस्तार और वर्णन	६००	कुलकरो का कार्य	६१७
कुलाचलो पर सुरोवर	"	तिरेसठशलाका के पुरुष	"
सुरोवरों के मध्य कमल और उनपर सपरिवार देवियों	"	तीर्थकरो के शरीरो की ऊँचाई व आयु का प्रमाण	६१८
इंदो से नदियों का उद्गम	६०२	तीर्थकरो के अन्तराल	"
गङ्गा नदी के निकास व गमनादि	"	जिनधर्म का उच्छेदकाल	६१९
सिंधु "	६०३	शक और कल्की की उत्पत्ति	"
शेष नदियों का वर्णन	६०४	नियत भोगभूमियाँ	" ६२०
नदियों का विस्तार	६०५	कुभोग भूमि कहा कहा है ?	"
भरतादि चैत्रों का विस्तार	"	कुभोग भूमियों में जन्म लेनेवाले जीव	६२१
		धातकीखंड और पुष्करार्ध की रचना	

विषय

लवण समुद्र के पाताल
अन्य द्वीप व समुद्र
समुद्रों के जल का रसास्वाद
ज्योतिष देवों का वर्णन
ज्योतिष देवों के विमान
विमानों के आकार व वर्ण
ज्योतिष विमानों की गति
सूर्य व चन्द्रमा की मंख्या
चन्द्रमा का विचरण क्षेत्र और वीथियाँ
ज्योतिषियों की आयु
ज्योतिष देवों की देवागनाएँ
ज्योतिष देवों से उपपाद

उर्ध्वलोक

उर्ध्वलोक का विस्तार
रमणों से इन्द्र-राम
नवभ्रैवयमदि वर्णन
प्रतर संख्या
विमानों की स्थिति
प्रकीर्ण विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुल्य
विमानों का रग
इन्द्र के निवास करने का विमान और उसका नाम
इन्द्रों के नगर
महादेवियों व विक्रिया परिवारादि का वर्णन
इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप
मानसम्भ और करखक

(ल)

शुद्ध मख्या	विषय	शुद्ध संख्या
६२१	इन्द्र का उत्पत्ति गृह	६२५
६२२	कल्पवासिनी देवागनाओं के उत्पत्ति स्थान	"
६२३	देवों का प्रवीचार (काम सेवन)	"
"	वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अवधिसान	६३६
६३४	सौवर्मादि देवों के जन्म व मरण का विवरण काल	"
"	इन्द्रादि का उल्लुष्ट विरहकाल	६३७
६२६	आभियोत्यादि अधम देव कैसी क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं	६३७
"	घातायुष्क की आयु	"
६२७	भवनत्रिक देवों से घातायुष्क सम्यहृष्टि और मिथ्याहृष्टि की आयु	६३८
६२८	लौकिक देवों का स्वरूप, अवस्थान आयु आदि का वर्णन	"
"	कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण	६३९
"	गुणस्थान की अपेक्षा देवगति से जन्म	"
"	देवों के जन्म का वृत्तान्त	६४०
"	देवादि की विभूति किन्तों प्राप्त होती है ?	६४१
"	ईश्वरागभार नामक अष्टम प्र० की	"
६२६	अशुचि अनुग्रहा	६४२
"	शरीरादि की अपवित्रता	६४२
"	शरीर का उपादान भी अशुचि है	५४३
६३०	शरीर की उत्पत्ति का क्रम	"
६३१	शुद्धि के भेद	"
६३२	लौकिक शुद्धि के २ भेद और उनका स्वरूप	६४५
"	लोकोत्तर शुद्धि के ८ भेद और उनका स्वरूप	६४६
६३३	आसवानु प्रेक्षा	६४८
"	आस्रव का स्वरूप	"

विषय	शुद्ध संख्या	विषय	शुद्ध संख्या
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का स्वरूप	६४६	उत्तम सत्य	६६६
अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप	"	सत्य के दश भेद	६६७
शुद्धोपयोग के भेद	६५१	उत्तम सयम	६६८
मुनि का शुद्धोपयोग	६५१	सयम के भेद और उनका स्वरूप	"
गृहस्थ का शुद्धोपयोग	"	संयमी का निवास	"
संवर भावना	६५२	उत्तम तप	६६६
संवर का स्वरूप	"	उत्तम आकिञ्चन्य	"
बंध का संचिप्त स्वरूप	"	उत्तम ब्रह्मचर्य	"
१५ प्रमादों का कथन	६५३	बोधिदुर्लभ भावना	६७०
इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति	"	मनुष्य-जन्म कितना दुर्लभ है	"
निर्जरानुप्रज्ञा		अनगर-भावना अधिकार	६७२
निर्जरा के २ भेद व उनका स्वरूप	६५४	१ लिङ्ग शुद्धि	६७२
धर्मानुप्रज्ञा		दीक्षा योग्य पात्र	६७३
धर्म का स्वरूप	६५५	पात्र के सन्बन्ध में विभिन्न शास्त्रों का संस्करण	६७४
दशलक्षण धर्म	"	शूद्रों के पात्र की अपेक्षा भेद	६७५
उत्तम चर्मा	"	दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे	६७७
उत्तम मार्दन	६५७	लिङ्गशुद्धि आयतन है	"
उत्तम आर्जव	६६०	लिङ्गशुद्धि की प्रतिमा रूप से वर्णन	६७८
उत्तम शौच	६६३	लिङ्गशुद्धि से लाभ	"
लोभ के भेद और उनका स्वरूप	६६४	२ व्रत शुद्धि	६७९
	"	३ वसतिका शुद्धि	६८०

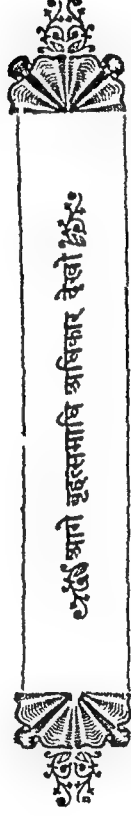
विषय	पृष्ठ संख्या
भयानक वन मे मुनि का निवास	
४ विहार शुद्धि	६८१
मुनि की पापभीरता	६८२
५ भिक्षा शुद्धि	"
भिन्नार्थ पर्यटन विधि	६८४
६ ज्ञान-शुद्धि	६८४
विद्वान् साधु कैसे होते हैं	६८७
७ उज्ज्वल शुद्धि	६८६
उज्ज्वल शुद्धि के ४ भेद और उनका स्वरूप	६९०
व्याधि उत्पन्न होने पर मुनि क्या करते हैं	६९१
८ वाक्य शुद्धि	"
वचन प्रयोग	६९४
लौकिक कथा निषेध	"
९ तप शुद्धि	६९५
कायकलेश तप	६९८
अश्रावकाश योग	७००
आतपन-योग	"
दृढमूल-योग	"
वचन-जन्य क्लेशतप	"
शस्त्रादि प्रहार को सहने की बसता	"

विषय	पृष्ठ संख्या
१० ध्यान शुद्धि	७०१
इन्द्रिय विजय	"
इन्द्रिय-विजय से ही ध्यान सिद्धि होती है	७०२
मुनियों के पुलागादि भेद और उनका समयमादि आठ अनुयोगों द्वारा वर्णन	७०३
लिंगरूप के चार भेद	७०५
प्रतिलेखन (मयूरपिच्छिका) का स्वरूप	"
प्रतिलेखन मे आवश्यक पाँच गुण	७०६
मयूरपिच्छिका ही प्रतिलेखन क्यों ?	७११
दश प्रकार का श्रमण-कल्प	७१२
भाव श्रमण बनने का उपदेश	"
भिक्षा शुद्धिक्रम होती है ?	७१५
क्या मुनि आदर के भूले हैं ?	७१६
मुनि के ठहरने योग्य स्थान	७१८
दुर्जन-ससर्ग त्याग	"
पापश्रमण का लक्षण	७१९
शास्त्र स्वाध्याय का महत्त्व	७२०
भेद चिन्तन	"
राग द्वेषादि का त्याग	७२१
पदार्थों से विरक्ति	"
इन्द्रियों पर विजय	"
मैथुनेन्द्रिय विजय	"
स्पर्शेन्द्रिय विजय	"
स्त्री-स्वरूप चिन्तन-त्याग	"
ब्रह्मचर्य के भेद	७२३

(५)

विषय
अक्षर्यै रत्नार्थं दश दोषो से बचना
यति के दो प्रकार का त्याग
शील निरूपण
शील के १८०० भेदों का वर्णन
चौरासी लाल उत्तर गुण
हिंसादि २१ भेद
शील विराचना के १० भेद
आकल्पित आदि १० आलोचना के दोष
प्रायश्चित्त के दश भेद

पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
७२४	शील और उत्तर गुणों के विशद ज्ञान के लिये प्रकार	७२६
७२५	शील व गुणों की सख्या निकालने का नियम	७३०
७२६	प्रस्तार का उत्पत्ति क्रम	" ७३१
७२७	सम प्रस्तार	" ७३२
"	विषम प्रस्तार	७३३
७२८	अनुसंक्रमण का नियम	" ७३४
"	नष्ट निकालने की विधि	
७२६	उद्दिष्ट का विधान	
"	पूर्वाह्ने बहुर्थ किरण की समाप्ति	



श्री १००० आने बुद्धसमाधि अविष्कार वेदो १०००



संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग
संस्कृत-भाषा-विभाग



संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—चतुर्थ किरण

भावनाधिकार

❀ मङ्गलाचरण ❀

श्रीपतिं बोधिदं नत्वा, नाभेयादिजिनेश्वरम् ।

यत्तेर्भावं प्रपञ्चयामि, प्रशमाप्तृत्ववर्षिणम् ॥१॥

भावना का महत्व

प्रत्येक प्राणी का उत्थान और पतन उसकी भावनाओं पर निर्भर है। सद्भावनाओं से वह ऊँचा उठता है और असद्भावनाओं से वह नीचे गिरता है। भावना का उत्थान ही मनुष्य का उत्थान है और सद्भावना से गिरना ही मनुष्यत्व का पतन है। वास्तव में देखा जाय तो भाव के अतिरिक्त मनुष्य और है भी क्या? मनुष्य भावनामय ही तो है। जीवन-निर्माण में भावना का काम महत्व नहीं है। तीर्थकर-प्रकृति ऐसे महान पुण्य का बन्ध भावना से ही होता है इसी से हम उसकी उपयोगिता और महत्व अचञ्ची तरह समझ सकते हैं।

भावना से पदार्थ की वास्तविक स्थिति मनुष्य के सामने आ जाती है। जब विवेकी मनुष्य अनित्य, अशरण आदि की भावना-अज्ञास—करता है तब उसे ससार, शरीर, भोग आदि की अस्थिरता एव हेयता स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि अपने आत्मा का हित चाहने वाले भव्यों को अनित्य आदि द्वादश भावनाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

सच्चे मनुष्यत्व का निर्माण करना है तो भावनाओं को जीवन में उतारो। अचय सुख की प्राप्ति चाहते हो तो भावनाओं का अवलम्बन लो।

म प्र.

पृ. कि. ४

‘भावना भवनाशिनी ।’

भावना भव का नाश करने वाली है। यदि भव (ससार) को नष्ट करना चाहते हो तो भावनामय बनने-भावनाओं में घुल-मिल जाने—में ही मुख्य का कल्याण है। ज्यों-ज्यों भावनाएँ दृढ़ होती जाती हैं ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता जाता है और आत्मिक अक्षय सुख के निकट पहुँच जाता है।

कोई योगी-जीवन यदि भावना-हीन व्यतीत हो तो उसे योगी-जीवन कहना सङ्गत नहीं। योगी-पद पर प्रलिखित होने के लिए जो भी कुछ विशेषता या महत्ता आनी चाहिए वह भावना के बिना आ ही नहीं सकती। योगी ने ससार, शरीर आदि को अनित्य और अशरण समझ कर ही तो खोडा है। यदि वह उन भावनाओं को जीवन में दृढ़ न करे, तो उसकी फिर ससार और शरीर में आसक्ति हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ तब तो उतका घोर पतन हो जायगा। इसलिए उसे बहुत ही संभल कर रहना होगा। योग और जैम दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो अनिश्चलता अप्राप्त है उसे पाना और पाई हुई अनिश्चलता की रक्षा करना यही मुनि का योग-चेम है। भावनाओं से ही वह इन दोनों चीजों को पाता है। भावनाएँ न हो तो न पाया हुआ कुछ भी शुभ कभी भी प्राप्त न हो सकेगा और तब प्राप्त की रक्षा भी असंभव ही रहेगी।

मुनि, यदि वस्तुतः वह मुनि है तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। वह धर्म्य से आर्त-रौद्र में नहीं आता। उसका प्रयत्न धर्म्य से शुक्ल में जाने का होता है। वह पूरे आदर्शों को पाना चाहता है। अपूर्ण मनुष्यत्व को नष्ट कर पूर्ण मनुष्यत्व को पा लेना ही उसका ध्येय होता है और वह भावनाओं के द्वारा अपने इस ध्येय की पूर्ति में सफल होता है। यह भावनाएँ धर्म्य-ध्यान रूप तो हैं ही, किन्तु आगे जाकर यही शुक्ल-ध्यान का आकार भी ग्रहण करती हैं। शुक्ल-ध्यान में जो कर्मों के लय करने की शक्ति मानी गई है वह भावनाओं के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः यह सिद्ध है कि योगी की सफलता का मुख्य कारण उमकी भावनाएँ ही होती हैं। अतएव योगियों के आचार-शाल में भावनाओं का वर्णन बहुत ही आवश्यक समझ कर वैराग्य की जननी वारह भावनाओं का वर्णन यहाँ किया जाता है।

भावना शब्द का अर्थ और उसके भेद ।

भावना का अर्थ है एक प्रकार का अभ्यास। वैराग्य की स्थिति और प्रशम-सुख की वृद्धि के लिए वारह प्रकार के अभ्यास उपयोगी बताये गये हैं। मूलाचार में लिखा है,—

म. प्र.

वारह भावनाओं के नाम

अद्भुतमसरणमेगतमण्यममार्लोगमसुचितं ।

आसव-संचर-खिञ्जर-धम्मं बोधिं च चिन्तित्वा ॥ २ ॥

अर्थ—(१) अनित्य, (२) अशरण्य, (३) एकत्व, (४) अन्यत्व, (५) सत्कार, (६) लोक, (७) अशुचि, (८) आसव, (९) संचर, (१०) निर्देश, (११) धम और (१२) बोधि-दुर्लभ-यह वारह भावनाएँ हैं। इनका निरन्तर चिन्तन-अभ्यास-करना चाहिए।

अनित्य-भावना ।

नित्य का अर्थ है हमेशा रहने वाली वस्तु। और अनित्य का अर्थ है विनाशमान। प्रत्येक वस्तु द्रव्य-रूप से नित्य होती है, परन्तु भी पर्यायपक्षेण अनित्य है। साधारण रूप से दुनियाँ की दृष्टि वस्तु के जिस रूप पर पडती है वह उसकी पर्याय है और वह अनित्य है। विलने वाली कोई पर्याय—वस्तु की कोई स्थिति, कोई रूप—नित्य नहीं। प्रतिक्षण वस्तु की कोई दूसरी ही स्थिति, कोई दूसरा ही रूप होता है। फिर भी यह मूर्ख प्राणी उन्ने नित्य समझ कर प्रेम करता है और स्वभाववशा उसका विनाश होते देख दुःखी होता है। उसके वियोग में छटपटाता है। जब नाश होना वस्तु का स्वभाव है, धर्म है, तब उसके लिए रिक्त कर्मो होना ? किन्तु देखा यही जाता है कि प्रत्येक ससारी प्राणी, जिसे सम्यग्ज्ञान नहीं हुआ है, अपनी इष्ट वस्तु का वियोग देखकर दुःखी होता है, सुनहरी जवानी पूरी होकर बुढापा आ जाता है तो रोता है, अपने जीवन की प्रगतिम घडियों समीप आ जाती हैं तो धिलाप करता है, पुत्र आदि किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाती है तो करुण-रुदन मचता है। इस दुःख से बचने का और कोई उपाय नहीं। एक अनित्यता की भावना ही ऐसी है जो वियोग के दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करती है और अनन्त दुःखमय ससार में भी श्रव्याकुल होकर सुख और शान्ति के साथ जीवन बिताने की कला सिखलाती है।

अज्ञानी मनुष्य दुनियाँ के मोह में पडकर अपने आपको भूचता है। क्षणिक वस्तुओ से नाता जोडकर उनकी प्राप्ति का अभिमान करता है और उनके वियोग में क्लेश उठता है। किन्तु ज्ञानी-मनुष्य वस्तु-स्थिति का अनुभव कर दुनियाँ से मोह तोडता है और आत्मा से प्रेम जोडता है। अनित्य-भावना इस अभ्यास को दृढ बनाती है और बढाती है। यही इसकी उपयोगिता है और इसी से यह श्रेणी-जीवन का मूल मानी जाती है।

धन की अनित्यता का विचार

अज्ञानी प्राणी थोडा-सा धन पा लेता है तो अभिमान से फूला नहीं समाता। वह अपने आपकी स्थिति को भूल जाता है।
सं. प्र. पृ. कि. ४

मदिरा को पीने पर नशा चढा करता है किन्तु धन को पा लेने मात्र से ही उसमें उससे भी हजार गुणा पागलपन आ जाता है। उसे एक ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है जिससे अर्थ हीत होते हुए भी वह देरता नहीं, जान होते-हुए भी सुनता नहीं और मुँह होते हुए भी बोलता नहीं। वह धर्म-कर्म छोड़ देता है, व्यसनी बन जाता है। पर यह कभी नहीं सोचता कि यह लक्ष्मी कितने समय टिकने वाली है? यह तो चञ्चला है, आज तक किसी के पास नहीं टिकी। पुण्योदय से यदि उसका समागम हुआ है तो मैं इसे शुभ कार्यों में खर्च करके इससे पुण्य की नवीन ज्योति प्रकाशित करूँ। वह उसे पाप के कार्यों में खर्च कर अपने आगे के मार्ग में काटे बीता दे या यह मुझे वाद में काम आवेगी - इस विश्वास से उगाया जाकर गुलाम की तरह उसकी रक्षा में लगी रहता है। अन्त में उसे अपना या लक्ष्मी का वियोग होते देख दुःखी होना पड़ता है और रोना पड़ता है। आर्त्त-ध्यान से प्राण गँवाने पड़ते हैं। किन्तु ज्ञानी को, लक्ष्मी की अनिलता का अनुभव करने वाले को, इस प्रकार का दुःख नहीं होता। न उसे लोभ सताता है, न वृष्णा। न वह मद से उद्वत होता है और न इसके लिए दूसरों को सताता ही है। वह अस्थायी सम्पत्ति से स्थायी स्वार्थ सिद्ध करता है। सत्कार्यों में उसका उपयोग कर स्व-पर हित साधन करता है।

जीवन की अनित्यता

इस जगत् में किसी का जीवन स्थिर नहीं। कोई राजा हो चाहे रूढ़, क्ती हो चाहे निधन, मूर्ख हो चाहे विद्वान्, सबल हो चाहे निबल, जिम्मे भी यहाँ जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना होगा। भरत आदि अतुल बल और वैभवशाली चक्रवर्ती हुए, पर आज उनका कहीं पता नहीं। अभिमानी रावण मारा गया, उसे मारने वाले रामचन्द्र भी न रहे। कौरव-पाण्डवों की कितनी प्रसिद्धि थी, पर आज उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं। जब बड़ो-बड़ो की ही यह दशा है तब बेचारे साधारण मनुष्यों का तो यहाँ टिकाव हो ही कैसे सकता है? ससार में मृत्यु जैसा कोई निश्चित पदार्थ नहीं। वह हर एक के लिए अनिनाय है। वह कब आवेगी यह कोई नहीं जानता, पर यह सचको मानना ही होगा कि वह अवश्य आएगी। आज आवे, कल आवे '१०-२० वर्ष में आवे, या अभी आ जाय, उसे कोई रोक नहीं सकता। अन्त भूत-काल से अन्न तक मनुष्य ने उसको रोकने के लिए बहुत-बहुत प्रयत्न किये हैं, लेकिन उसने सभी को पछाड़ा है। ऐसा ज्ञात होता है कि वह कभी न हारेगी। क्योंकि वह वस्तु का स्वाभाव है। जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। जन्म लेने के दूसरे क्षण से ही मृत्यु प्रारम्भ हो जाती है। आयु के क्षण पूरे होते जाते हैं, मृत्यु नजदीक आती जाती है। जिसे हम 'मृत्यु' कहते हैं वह तो उसका स्थूल रूप है। आबीचमरण सदा ही होता रहता है। जैसे छेद वाले बड़े में से थोड़ा-थोड़ा पानी हमेशा निकलता रहता है और इसी से थोड़े समय में वह विकल्ल रीता दिग्गई देने लगता है वेंमा ही हाल हमारे जीवन का है। प्रतिकूल घिरने वाले आयु के निकट जब पूरे हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि हमारी मृत्यु आ गई। पर यह भ्रम है। हमारा जीवन तो फूटे नडे के जल की तरह प्रतिकूल नष्ट हो रहा है, वह स्थिर है ही नहीं? उसका न्यर्थ व्यय यदि विचारणीय है तो उस पर प्रारम्भ से ही विचार करना चाहिए। अन्त में उसका उपयोग करने के लिए कोई

चाहे कितना ही प्रयत्न करे कोई लाभ नहीं हो सकता। बीता हुआ जीवन वापिस नहीं आ सकता। अतः अनित्य जीवन से नित्य (हमेशा रहने वाले) वर्ष का सञ्चय करना है तो प्रारम्भ से ही करना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। ऊपर हम मसला आए हैं कि जीवन हमेशा किसी का भी स्थिर नहीं रहता और थोड़े समय स्थिर रहने का भी कुछ भरोसा नहीं। क्या पता अभी आगे का स्वास्थ्य भी आवे या न आवे। पर्वत की चोटी पर, जहाँ चारों ओर से जोर की हवा के झोंके धाया करते हैं, तेल के बल से जलने वाले तुच्छ दीपक का थोड़ी भी देर तक जलते रहना आश्चर्य है। बुझ जाना आश्चर्य नहीं। उसी प्रकार रोगादि की अनेक बाधा-मत्त इस जीवन का थोड़े भी समय टिका रहना आश्चर्य है। धिमाग आश्चर्य की चीज नहीं है। हमारा यह जीवन-मनुष्यादि पर्याय-पौरुष शरीर के सहारे टिका हुआ है और वह प्रतिक्रिया नश्वर है। तब यह जीवन नित्य कैसे हो सकता है ?

यौवन की अनित्यता

जब जीवन का ही यह हाल है तब उसी के बीच में प्राप्त होने वाले यौवन को स्थिर मानना नितान्त भ्रम और मूर्खता ही है। सय प्रातः जल उगता है, अपनी मरुत किरणों से निम्नित कर मध्याह्न में तेजी दिवाता है पर थोड़ी ही देर में सायकाल आ पहुँचता है। न उसकी वह तेजी रहती है और न स्वयं उसका ही यहाँ अस्तित्व रहता है। जीवन में यही हाल यौवन का है। वह तो चार दिन की चँदनी है। बाद में अँधेरा ही अँधेरा। पर्वत में गिरने वाले नाले के पानी की तरह यौवन में स्थिरता है ही कहीं ? आया और गया। यौवन के भोग चिरकाल तक नहीं टिक सकते। उनके साथ अनेक विपत्तियाँ लगी हुई हैं। 'भोगे रोग-भयम्।' भोगों की ओर मुको, रोग आ सतावेंगे। अतः यौवन के मद में अपने आपको भूलने वाला मनुष्य यह देखे कि मेरा यह अभिमान कितने दिन चल सकेगा ? सामने व्याघ्री की तरह तारक लगाये मौत की छोटी चहन जरा लडो है, इससे मेरा छुटकारा कैसे होगा ? आज जिन दुडुडो का मैं उपहास करता हूँ क्या शीघ्र वही दया मेरी होने वाली नहीं है ? ओह ! वह झुकी हुई कमर, झुर्रियाँ पडा हुआ शिथिल शरीर, फोफला मुँह, बहरे कान, गीब भरी हुई पानी भरने वाली आँखें, लड़खलाते हुए पैर, वेग-शून्य गति, आदर रहित व्यक्तित्व मेरे से कितने कम दूर है ? यदि दीवानी जवानी के वशीभूत हो मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, दूर पर बसे खडे रहने का उचित प्रबंध न किया तो वह और भी शीघ्रता से मेरे नजदीक आ जावेगी और तब सारा दीवानापन अपने आप दूर हो जायगा। वास्तव में यौवन के नशे में अपने आपको—अपने आत्मा को और अपने कर्तव्य को—भूलने वाला मनुष्य ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नहीं है जो इसे अनित्य अनुभव कर परमार्थ साधन करता है और आगे के लिए जन्म-मरण को जीत लेता है।

सब की अनित्यता

ऊपर धन. जीवन और यौवन की अनित्यता मुख्य रूप से बताई गई है, क्योंकि बहुधा इन्हीं के मोह में फँस कर प्राणी अपने सं. प्र. पृ. कि. ४

आपका बहुत कुछ अहित करता है। किन्तु वस्तु-स्थिति पर विचार करने से तो यहाँ कोई भी वस्तु निल नहीं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यह सारा ससार-ससार की सभी वस्तुएँ अनित्य हैं। ससार का अर्थ ही यही है, जो अनित्य हो, सदा एक-सा न रहे। यदि कहीं परिवर्तन नहीं तब तो वह ससार ही नहीं। सब वस्तुओं की अनित्यता का विचार कर श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना से कहते हैं :-

लो गो विलीयति इमो फेणोन्व स-देव-माणुस-तिरिक्खो ।
रिद्धीओ सव्वाओ सिवियण-संदसण-समाओ ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे पानी के भाग या बुद्बुदे की स्थिति टिकाऊ नहीं, क्षणिक है-वह देखते-देखते नष्ट हो जाती है वैसे ही देव, मनुष्य और तित्त-चो से भरे हुए इस लोक की स्थिति भी विनाशमान है। यहाँ शून्य और तिर्यचो का ही नहीं, देवों का शरीर भी अनित्य है। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, राज-भवन, छत्र, सिंहासनादि सब विभूतियों भी स्वप्न-दर्शनोपम हैं। स्वप्न की तरह जीवन के कुछ क्षणों से तो दिखती हैं और फिर सर्वदा के लिए लुप्त हो जाती हैं।

विज्ज्व चञ्चलाइं दिट्ठणण्डाइं सण-सोसलाइं ।
जल-बुब्बुदोन्व अधुवाणि हुंति सव्वाणि टाण्णाणि ॥ १७१७ ॥ (भग आ)

ससार के समस्त सुख-पंचन्द्रय जन्तु सुख दिजली के समान चञ्चल हैं-एक बार दिल्हे और नष्ट हुए। कोमल स्पर्शवाली शरणा, सुखाहु भोजन-पान, सुगन्धित इत्र, सुन्दर हरण, मनोहर गायन आदि भोग क्या स्थायी है? क्या जीव को सवार में सर्वदा मिल सकती हैं? पूर्ण पुण्य से कोई सुख-सामग्री मिलती है तो वह सदा सदा रहती है? इस जीवन की सामग्री आगे के जीवन में तो कभी साथ जाती ही नहीं। उसमें यहाँ भी आसक्ति उत्पन्न हुई तो वियोग का दुःख और आगे सुख के स्थान में महा-दुःख। इसलिए सासारिक सभी सुख सामग्रियों की अनित्यता पर ध्यान दो। यह ग्राम, नगर, महल, मन्डान कोई भी सदा तुम्हारे रहने वाले नहीं। यह घर भेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, हमेशा रहूँगा-ऐना कभी मत सोचो। इनमें स्थायिता का अभिमान तुम्हें इनके वियोग में ममवेधी पीडा देगा। इसलिए जल-बुद्बुदोपम यह अनित्य हैं तो इनको अनित्य ही समझो।

णावागदाव बहुगह-पधाविदा हुंति सव्व-संबंधी ।
सव्वेसिमासया नि अण्णिञ्जा जह अब्भसंधाया ॥ १७१८ ॥ (भग. आ.)

सं. प्र.

दुनियाँ का कोई सन्बन्ध सदा रहने वाला नहीं। नदी को पार करते समय जिस प्रकार नाव में अनेक देशों के अनेक यात्री आ बैठते हैं, गोड़ी ढेर एक साथ रहते हैं और किनारा आते ही उतर कर अपने अपने मार्ग की सुध लेते हैं वैसे ही कुटुम्ब को दशा है। एक कुल रूबी नाव में अनेक यात्रियों की तरह कुटुम्ब के अनेक लोग जन्म लेकर आ बैठते हैं और किनारों की तरह आयु का अन्त होते ही विदा होते हैं। इसी प्रकार स्वामी, सेवक, भ्राता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदि किसी आश्रय को नित्य नहीं समझना, क्योंकि इन सब की स्थिति बादलों के समूह की तरह देखते-देखते विछुड़ने वाली है। इसलिए यह समझना इनके सवाँरे से मैं जीता रहूँगा ठीक नहीं।

मंदासो वि अण्चिओ पहियाया पिण्डणं व छाहीए ।

पीदी वि अण्छिरागोन्व अण्चिआ सव्वजीवाणं ॥ १७१६ ॥ (भग. आ.)

जैसे—अनियत नाना देशों से आये हुए पथिक (मुसाफिर) एक सराय या धर्मशाला में निवास करते हैं, अथवा किसी घनी छाया वाले बट आदि वृक्ष के नीचे अनेक स्थानों के मनुष्य आकर मिलते हैं और दूसरे दिन अथवा कुछ काल के अन्तर अपना अपना मार्ग लेते हैं वैसे ही पूर्व कर्म के फल स्वरूप पुत्र, मित्र, स्त्री आदि पदार्थों का सयोग होता है। कर्म फल भोगने के पश्चात् वे भी कर्म से प्रेरित हुए विद्युत् हो जाते हैं। फिर कभी आकर नहीं मिलते। उनकी प्रीति भी स्थिर नहीं। निर्मित अवशेष से अन्य नेत्रों की लालिमा के समान वह भी क्षणभंगुर है। अर्थात् संसार के लोगों का प्रेम स्वार्थ का है। क्षणमात्र में बदल जाता है। किसी का स्वार्थ न सवे तब देखो वह प्रेम रखता है या नहीं ? इससे अनित्यता स्पष्ट होगी।

रत्ति एगम्मि दुमे सउण्णं पिण्डणं व संजोगो ।

परिवेसोव अण्चिओ इस्मरियाणाधणारोगं ॥ १७२० ॥ (भग आ)

अर्थ—सायकाल होने पर रात्रि के समय नाना देश व दिशाओं से आकर पक्षी एक वृक्ष पर निवास करते हैं। उनका पहलू से संकेत नहीं होता। पहले के संकेत के बिना ही वे आ, मिलते हैं और प्रातःकाल पुन नाना दिग्देशों में चले जाते हैं। उसी प्रकार संकेत बिना ही अनेक गतियों से आये हुए कुटुम्बियों का सयोग होता है और वे मर कर पुनः त्रस, स्थावर आदि अनेक योनियों में चले जाते हैं। तथा चन्द्रमा का परिचय (उसके चिम्ब के आस पास कभी कभी होने वाला मण्डल) जिस प्रकार क्षणभंगुर है, उसी प्रकार संसार का ऐश्वर्य-प्रभुत्व, आत्मा, धन-सम्पत्ति, आरोग्य आदि सब अस्थिर है।

इंद्रियसामग्री वि अग्निचा संभाव होइ जीवाणं ।
मज्जरहं व शरणं जोव्ययमणवडिदं लोए ॥ १७२१ ॥
चंदो हीयो व पुणो विडुदि एदि य उट् अदीदो वि ।
शहु जोव्ययं खियचइ शदीजलमदिखिदं चैव ॥ १७२२ ॥ [भग आ]

इन्द्रियो की अचिकल प्राप्ति होती है और उनमे विषय ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान होती है तो भयानक व्याधि के उपरि वत होने पर अथवा लालिसा के समान कुछ काल के लिए ही टिकाऊ समझना । मनुष्यो की यौवनावस्था भी मध्याह्न काल के सदृश अस्थिर है । अर्थात् जैसे दिवस का मध्याह्न काल सायं काल के आगमन पर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार जरा अवस्था के आने की सूचना मिलते ही यौवन भी अपना रास्ता ले लेता है ।

चन्द्रमा कृष्णपक्ष मे क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष मे वृद्धिगत होता है । वसतादि ऋतुएँ भीत जाने पर पुनरपि आती है । किन्तु मनुष्य की यौवनावस्था भीत जाने पर फिर लौट कर नहीं आती, जैसे नदी का वहार आगे गया हुआ जल फिर वापिस लौटकर नहीं आता है ।

धावदि गिरिणदिसोदं व आउगं सव्वजीवलोगम्मि ।
सुकुमालदा वि हीयदि लोणे पुव्वएह्वाही व ॥ १७२३ ॥ [भग आ]

समस्त प्राणियो की सुकुमारता (कोमलपन) प्रातःकाल की छाया के समाप्त होने वाले हैं वह स्पष्ट है । शरीर रोगो का घट दे, उसके एक-एक रोम-रूप मे पौने दो दो रोगो की जितने पदार्थ दिलाई देते हैं वे सब नष्ट होने वाले हैं वही स्पष्ट है । शरीर रोगो का घट दे, उसके एक-एक रोम-रूप मे पौने दो दो रोगो की सत्ता है । यौवन के साथ बुढापा लगा हुआ है । बुढापे मे बल और ज्ञान भी साथ छोड़ देते हैं । ऐश्वर्य विनाश से व्याप्त है-चक्रवर्ति, जलभद्र, नारायण सरीखो का भी वैभव नहीं रहा । स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के जितने भी सयोग होते हैं उनका भी वियोग होता ही है । जीवन मरण का अदिनाभाव है । अति बलवान भी मृत्यु से नहीं बचे । अनेक प्रकार के भोजन आदि से पुष्ट करते करते भी आयु के पूर्ण होते ही शरीर साथ छोड़ देता है उसे तीर्थकर ऐसे भी विनाश से नहीं बचा सके । इसलिए ससार, शरीर, भोग आदि सब को अनित्य समझ कर किसी से मोह मत मं. प्र

करो। दुनियाँ की किसी विभूति को देख कर मत लुभाओ। यह विनाशी है, उन्हें घोखा देगी। अस्थिर को स्थिर समझ लेने से पद पद पर दुःख उठाना पड़ता है। तुम अपने अविनाशी आत्मा से प्रेम करो। शरीर के शीर्ण होने से पहले ही धर्म की सिद्धि करो। धोखे में मत रहो। धन, यौजन आदि के इन्साद से था कुटुम्बियों के मोह में पड़ कर अपने हित-साधन को न भूलो। अन्यथा देह खेद हो जायगी, फिर का करि है धर्म ? ज्ञान का उपार्जन करना है तो शीघ्र करो, तप की वृद्धि करनी है तो शीघ्र करो, दान देना है तो शीघ्र देओ। दूसरों की सेवा शुश्रूषा, उपकार आदि जो भी कुञ्ज करना है उसमें विलम्ब मत करो। आगे के भरोसे मत रहो। यह अनिश्चिता का अभ्यास उन्हें अपूर्व सुख-शान्ति देगा।

अशरण-भावना

अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करना अशरण भावना है। कर्मादिय से प्राप्त होने वाले जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक आदि दुःखों में जीव को शरण देने वाला, इतने बचाने वाला कोई नहीं अतः यह जीव अशरण है। कहा भी है :—

हयगयरहणरत्नवाहयाणि मंतोसधाणि विज्जाओ ।

मत्तुभयस्स ण सरणं शिगडी खीदी य खीया य ॥ ५ ॥

जम्मजरामरणसमाहिदम्हि सरणं ण विज्जदे लोए ।

जरमरणमहारिउवारणं तु जिणसासणं सुच्चा ॥ ६ ॥ (मूला ट्ट. अ.)

अर्थ—हाथी, घोड़े, रथ, मनुष्य, सेना, वाहन, मन्त्र, औषधियाँ प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ जीव को मृत्यु से बचाने में असमर्थ हैं। मनुष्य दूसरो से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार बचना करते हैं और उसमें कभी-कभी सफल भी हो जाते हैं—साम, दान, दण्ड और भेद यह चार प्रकार की नीति अन्यत्र तो कुतकार्य हो भी जाती है, किन्तु मृत्यु के सामने ये सब हतवीर्य हैं, जैसे गरुड के सम्मुख काले नाग। मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भाई बन्धु आदि कोई शरण नहीं होता है।

मरणमयम्हि उवगदे देवा पि सइंदया ण तारंति ।

धम्मो ताणं सरणं गदिच्च चित्तेहि सरणत्तं ॥ ७ ॥ (मूला ट्ट. अ.)

अर्थ—मरण का भय प्राप्त होने पर इन्द्र सहित सब देव मिल कर भी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। एक जिनेन्द्र निरूपित धर्म

ही रक्षक है, इसलिए उसे ही शरण रूप चिन्तन करो ।

[१५०]

यासदि मदी उदिएणो कम्मे ण य तस्स दीसदि उवाओ ।
अमदं पि विसं सच्छं तणं पि सीयं वि हुंति अरी ॥ १७२६ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—कर्म का उदय होने पर जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है । कुछ उपाय नहीं सुल्ला । अमृत विप हो जाता है । वृण शब्द रूप बनकर मृत्यु का कारण होजाते हैं। कन्धुजन शत्रु हो जाते हैं ।

भावार्थ—अनादि काल से अज्ञान के वशीभूत हुआ यह आत्मा अपनी भूल से निरन्तर ज्ञानावरणादि कर्मों का ग्रहण करता है और वैधता है । द्रव्य-क्षेत्र-माल-भाव के संयोग से जब उसका अप्रिय एव कटु फल मिलता है तब उसने वचाने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है । इसलिए प्रत्येक आत्मा अपने आपको अशरण अनुभव करे । संसार में दूसरा कोई कर्म-फल-योग से बचाने वाला नहीं है ।

प्रतीकार रहित कर्म का जब उदय आता है तब उसके फल स्वरूप दुःख को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता । अर्थात् जन्म, जरा, मरण, रोग, चिन्ता, भय, वेदना आदि के उपस्थित होने पर तत्काल्य कष्टों का भोग अवश्य करना पडता है । इस जगत् में जीवों का रक्षक व आश्रय दाता कोई नहीं होता है, यदि कोई जीव अपने कर्म के उदय से बचने के लिए किसी देव का सहायता से पाताल लोक में भी चला जावे तो भी उसका छूटना असम्भव है ।

गिरि की कन्दरा, अटवी, पर्वत व समुद्र में तो क्या, लोकाल में भी जीव निवास करने चला जावे तो भी यह अशरण जीव उदयागत कर्म से कदापि छूटने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है । अर्थात् लोक के अन्त में जाना असम्भव है, यह असम्भव कार्य भी कदाचित् सम्भव हो जावे तो हो जाओ, किन्तु निराश्रित (प्रतीकार रहित) कर्म का फल भोगे बिना छूटना सर्वथा अशक्य है ।

किपद्, चतुष्पाद् तथा पेट के बल चलने वाले जीवों का गमन भूमि पर ही होता है, मच्छर आदि जलचर जन्तुओं की गति जल में ही होती है, पक्षियों की गति आकाश में ही होती है, किन्तु काल का गमन सर्वत्र अप्रतिहत है । इसकी गति को रोकने वाला संसार में कोई भी नहीं है ।

सूर्य, चन्द्र, पवन, और देव इनसे अगम्य प्रदेश हैं—अर्थात् सूर्य और चन्द्र का प्रताप व प्रकाश संसार के कोने कोने में पहुँचता है, वायु प्रायः सर्वत्र बहती है और देवों का प्रायः सर्वत्र गमन है, तथापि लोक में ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ उक्त चारों का गमन नहीं होता, स स

किन्तु बल की सर्वत्र गति है। ऐसा कोई स्थान ससार में नहीं जहाँ बल का गमन न होता हो।

विद्या बल, मन्त्र बल, औपधि बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और हाथी घोड़े रथ योद्धा आदि सेना बल, साम बान दण्ड भेद यह नीति बल, कर्म जन्य फल को मिटाने के लिए समय नहीं है। जैसे उदयाचल के शिरार पर प्रयाण करने वाले सूर्य को रोकने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही दुःस देने में प्रवृत्त हुए कर्म के उदय का प्रतिरोध करने की किसी में भी शक्ति नहीं है।

भयानक तथा सघातक रोगों न महामारियों से बचने के उपाय हैं, किन्तु कर्मालिनी के वन का विध्वंस करने वाले मद्योन्मत्त इस्ती के ममान ससार के जीवों का सर्वान करने वाले इस कर्म के उदय से बचने का कोई उपाय नहीं है। रोगों का भी प्रतीकार तभी हो सकता है जब कि कर्मों का मन्द उदय हो या उपशम हो। जिस समय कर्मों की उदीरणा या तीव्र उदय होता है उस समय उनका प्रतीकार करना सर्वथा अशक्य ही नहीं, असम्भन है।

निर्नाशित वनोद्ध को विद्याधर, वासुदेव और वक्रवर्ती तो क्या साक्षात् त्रिजगत्शंखर तीर्थंकर भी मिटा नहीं सकते तब साधारण अल्पशक्ति वाले मनुष्य की तो सामर्थ्य ही कहाँ ?

दिव्य शक्ति का धारक कोई महाबली पैदल चलकर पृथ्वी के दूमरे छोर छोर तक भी पहुँच जावे, या भुजाओं से महासमुद्र को तैरकर उसको पार भी कर जावे, तो भी उदीर्य कर्म के फल को उल्लघन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसे तो भोगना ही पड़ता है।

सिंह की डाढ में पहुँचे हुए मृग को तथा महामत्स्य के उदर में पहुँचे हुए छोटे मत्स्य को बचाने वाला कोई नहीं, उसका मरण अवश्यभावी है, इसी प्रकार आयु कर्म के अन्त में फल से पहुँचे हुए इस जीव का कोई शरण नहीं है।

ससार में शरण (आश्रय) दो प्रकार का है। एक तो लौकिक शरण और दूसरा लोकोत्तर शरण। इन दोनों के तीन २ भेद हैं। अर्थात् लौकिक शरण तीन प्रकार का है-१ लौकिक जीव शरण, २ लौकिक अजीव शरण और ३ लौकिक जीवाजीव शरण। इसी प्रकार लोकोत्तर शरण भी तीन प्रकार का है-१ लोकोत्तर जीव शरण, २ लोकोत्तर अजीव शरण और ३ लोकोत्तर जीवाजीव शरण।

१ राजा, देवता आदि लौकिक जीव-शरण है।

२ कोट, खाई आदि लौकिक अजीव-शरण है।

३ कोट, खाई आदि सहित ग्राम, नगर, पर्वत आदि लौकिक मिश्र-शरण है।

स प्र.

- १ लोकोत्तर जीव शरण—पञ्च परमेष्ठी-आरिहतादि लोकोत्तर (अलौकिक) जीव शरण हैं ।
- २ लोकोत्तर-अजीव शरण—पञ्च परमेष्ठी के प्रतिविम्बादि अलौकिक अजीव शरण हैं ।
- ३ लोकोत्तर मिश्रशरण -धर्मापकरणसहित साधुवर्ग अलौकिक जीवाजीव शरण हैं ।

इस लोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लौकिक शरण कहते हैं और परलोक सम्बन्धी भय से बचाने वालों को लोकोत्तर शरण कहते हैं । जैसे-बलवान् कुधातुर और मास के लम्पटी व्याघ्र के द्वारा एकान्त में दबाए हुए स्तन-बालक को उस व्याघ्र से छुड़ाने के लिए इस लोक में कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार जन्म, मरण,व्याधि, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग,इष्ट पदार्थ की अप्राप्ति,दाग्द्वय आदि शारीरिक आत्मा का सहायक होता है, कष्टों के आने पर आत्मा की सहायता करने में समर्थ नहीं होता है । चौर परिश्रम से उपार्जन किया हुआ विपुल धन भी शत्रु से रक्षा नहीं करता, और न आत्मा के साथ परभव में साथ ही जाता है । सुख दुःख के सहयोगी मित्र भी मरण का समय आने पर इस जीव का सरक्षण नहीं कर सकते । चारों तरफ सदा घिरे रहने वाले वन्धुजन भी इसको अन्त में छोड़ कर अलग हो जाते हैं । परभव में भी इसकी रक्षा करने वाला और प्रतिक्षण सहायता करने वाला यदि इस लोक में कोई है तो वह एक धर्म ही है,दूसरा कोई रक्षक नहीं है । अतएव हे आत्मन् ! जिस समय तुम्हें शत्रु आकर घेर लेगी, उस समय इन्द्र भी उससे बचाने में समर्थ नहीं होगा, न वन्द्यु होगा न मित्र-पुत्र-धन-वलादि । यदि सहायक होगा तो उत्तमता से आचरण किया हुआ एक धर्म ही होगा । वसलिए अपने को अशरण अनुभव करने का अभ्यास करो और धर्मारोधान में चित्त लगाओ ।

एकत्व-भवना

इस जीव का कोई साथी नहीं । यह सदा अकेला ही है । अनेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है । जन्म, जरा, मरण, रोगादि की भांति में कोई इसका हाथ नहीं चढाता । कर्मों के फल स्वरूप अनन्त दुःख, अपार वेदनाएँ,अकेले को ही सहनी पडती हैं । इस प्रकार अभ्यास करना एकत्व भवना है ।

द्रव्य, चैत्र, फाल और भाव की अपेक्षा से एकत्व चार प्रकार का होता है ।
जीवादि छह द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य के द्रव्य एकत्व है । परमाणु जितने चैत्र में ठहरता है उतने चैत्र (प्रदेश) को चैत्र

एकत्व कहते हैं । फालका जो एक समय है उसे काल एकत्व कहते हैं । मोक्ष मार्ग को भाव एकत्व कहते हैं ।
स. प्र.

संसार मे जो अनेकपन दिखाई देता हे वह एकपने को लिए हुए हे ।

जिसने बाह्य व आन्तर्यपरिग्रह त्याग करके सन्त्यज्जन से अपने एकरूपे का निश्चय कर लिया हे,जिसकी एक यथाव्ययत चात्रि रूप प्रवृत्ति हो रही हे, उस आत्मा के मोक्ष मार्ग रूप से एकपना होता हे । उस एकपने की प्राप्ति के लिए ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं इस संसार मे अकेला ही हूँ । मेरा दूसरा कोई स्व अथवा पर नहीं हे । मैं अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही मरता हूँ । कोई दूसरा स्वजन या परजन मेरे व्याधि, जन्म-मरणादि के दुःखो को दूर नहीं कर सकता । मेरे बन्धुजन व मित्रादि श्मशान तक ही रहते हैं, प्रागे साथ नहीं रहते । एक धर्म ही मेरा साथी हे । जैसा कि कहा भी हे —

वित्तं गेहाद्दे हेश्चितायां व्यावर्त्तन्त वान्धवाः श्मशानात् ।
एकं नानजन्मवन्वलीनिदानं याति शुभाशुभं कर्म जीवेन सार्धम् ।

अर्थ—जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परलोक मे जाता हे तब उसका साथ कोई नहीं देते । बड़े कष्ट से उपार्जन किया हुआ धन, घर से ही साथ छोड देता हे-वह तो घर मे ही रह जाता हे । खूब लालन-पालन किया हुआ शरीर चिता में ही छूट जाता हे। प्रागे साथ नहीं जाता । पुत्र, मित्र, भ्रातादि भी श्मशान से ही लौट जाते हैं । यदि कोई परमव मे साथ जाने वाला हे तो वह शुभाशुभ (पुण्य-पाप) कर्म ही हे । उसके अतिरिक्त जीव का कोई साथी नहीं हे ।

इस प्रकार एकत्व का अभ्यास करने वाले के अपने आत्मांग (इन्द्रिणी) जतो मे प्रेम-बन्ध और परकीय (शत्रु आदि) जतो मे द्वेष-सम्बन्ध नहीं होता । एकत्व भावना से उसके निःसगपना उत्पन्न होता हे और परिग्रह का बोझा उतर जाने पर वह ऊर्गगमन करता हे । अर्थात् मोक्ष प्राप्त करता हे ।

सयणस्त परियणस्त य मज्जे एक्को रुयसओ दुहिदो ।

वज्जदि मन्धुवसगदो य जणो कोइ समं एदि ॥ ८ ॥

एक्को कोइ कम्मं एक्को हिडदि य दीह संसारे ।

एक्को जायादि मरदि य एवं चित्तेहि एयत्तं ॥ ९ ॥ [मूला. ष. अ.]

अर्थ—यह प्राणी भाई भतीजा पुत्रादि स्वजन और दास मित्र आदि परिजन के मध्य अकेला ही व्याधि से पीडित होकर दुःख भोगता हुआ काल की प्रास बनता हे । साथ मे न स्वजन जाते हैं और न परिजन जाते हैं ।

सं. प्र

अकेला ही शुभाशुभ कर्म करता है और अकेला ही अपार संसार में भ्रमण करता है। अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। इस प्रकार एकत्व भावना का चिन्तन करना चाहिए।

पावं करोदि जीवो बंधवहेदुं सरीरहेदुं च ।
शिरयादितु तस्स फलं एको सो चैव वेदेदि ॥ १७४७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यह आत्मा बन्धुओं के लिए-उनकी शरीर-रक्षा तथा उनके मनोरजनादि के लिए, और स्वयं अपने शरीर आदि के पोषण के लिए अनेक पाप करता है, किन्तु उन पापों का नरक निगोदादि में फल अकेले को ही भोगना पड़ता है। उसमें हिस्सा बँटाने वाला कोई नहीं होता।

रोगादिवेदयात्रो वेदयमाणस शियिकमफलं ।
पेच्छंता वि समक्वं किंचि वि ण करंति से शियिया ॥ १७४८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—पूर्वोपासित असातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुई रोग की वेदना का अनुभव करते हुए प्रयत्न देखकर भी ये स्वजन बन्धु लोग उसका प्रतीकार नहीं करते हैं।

भावार्थ—जब आत्मा पूर्वजाल में संश्रित कर्मों के फल स्वरूप शरीर-विवार-वेदना-जन्य दुःख प्राप्त करता है उस समय उसे उझे क्या करने चाहिए और तू क्या नर रहा है। जरा सोच। इस जन्म में और परजन्म में तेरा हित करने वाला, उझे दुःख से छुटकारा दिलाने वाला धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। जो हर हालत में सुख देता रहे वह धर्म ही है। इसे मत भूल। दूसरों के लिए अनर्थ करके व्यर्थ दुःखी मत बन।

तह मरइ एकको चैव तस्स ण विदिज्जगो हवइ कोई ।
भोगे भोत्तु शियिया विदिज्जया ण पुण कम्मफलं ॥ १७४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—स्वकीय आयु का लय होने पर यह अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसका सहायक दूसरा कोई भी नहीं होता है। ये स्वजन बन्धु लोग सुख-भोग भोगने के लिए हैं, परन्तु कर्म फल भोगने के लिए वे बन्धु सहायक नहीं होते।
स प्र

हे आत्मन् ! इन बन्धुओं के प्रेम जाल से फँसकर जो तू अपने स्वरूप को ही मूल रहा है उनका स्वरूप तो समझ ले । अनेक सुख-भोग की सामग्री का जो तू सञ्चय करता है उसका सुखानुभव करने के निमित्त तो ये बन्धु आदि तेरे घनिष्ठ सम्बन्धी बन जाते हैं, परन्तु जब तेरा मरण होने वाला होता है, तब उस मरण को अपने में बाँटकर क्या तेरी सहायता करते हैं? कभी नहीं करते। यदि मरण में विभाग करते तो तू अकेला ही कैसे मृत्यु का प्रास होता? अनेकों का मरण एक साथ क्यों नहीं होता? इससे यह स्पष्ट है कि ये स्वार्थ के सगे और विपत्ति में दगा देने वाले बन्धक (ठग) हैं ।

प्रकारान्तर से एकत्व-भावना का स्वरूप

श्रीया अरथा देहादिया य संग्ता य कस्स इह होति ।

परलोगं अण्णत्ता जदिवि दइज्जति ते सुट्ठु ॥ १७५० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—परलोक में गमन करते हुए जीव के साथ उसके प्रिय बन्धु, धन, शरीरादि, जिनको कि परलोक में साथ ले जाने की उसकी बहुत उत्कण्ठा होती है, कोई भी नहीं जाते। इस जन्म में भी विपत्ति आने पर जब उक्त बन्धु आदि साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं तो उनस परलोक में साथ रहने की तो आशा ही क्या की जा सकती है? प्रतः यह जीव सदा अकेला ही है-यह स्पष्ट है ।

इह लोग वंधवा ते यियया य परस्स होति लोगस्स ।

तह चैव धणं देहो संग्ता सयणासणादीयं ॥ १७५१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—इस लोक में जो बन्धु लोग हैं, उनका सम्बन्ध इस जन्म के साथ ही है, अर्थात् परलन्म के साथ नहीं है। धन, शरीर, शयन, आसन आदि परिग्रह का सम्बन्ध भी पूर्वोक्त प्रकार का ही है। बल्कि बन्धु, धन, शयनासन आदि परिग्रह कभी कभी इस जन्म में भी जीव की सहायता नहीं करते प्रत्युत उसका अपकार करने में तत्पर हो जाते हैं, या इससे सर्वथा सम्बन्ध तोड़ देते हैं, तो वे इस जीव का अपकार परभव में भी करेंगे—यह बात विधास करने योग्य कैसे हो सकती है ?

बन्धु आदि जीव के उपकारक नहीं, बल्कि बन्धन के कारण हैं ।

शरणमशरणं बन्धवो बन्धमूलं,
चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहाणाम् ।

विपरिप्लुत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।
त्यजत भजत धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥ ६० ॥ [आत्मसू.]

अर्थ—शरण (धर) तेरा वास्तविक शरण (रचक) नहीं है । क्योंकि काल घर मे भी आकर जीव को दबोच लेता है । वन्दु कर्म करता है । चिरकाल की परिचित (अनुभूत) पत्नी को सुख देने वाली समझना भी भ्रम है । वह भी पुरुष के अनेक आपत्ति रूप घर मे प्रवेश करने का द्वार ही है । क्योंकि स्त्री के मोह से ही परमार्थ छोड़कर गृह-जाल मे फँसकर अनेक रूप उठाने पड़ते हैं । पुत्र भी शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि जन्मते ही माता का यौवन और सौन्दर्य नष्ट करते हैं । बाल्यावस्था मे माता पिता के सुख में विल करके पाप पालन-पोषण आदि सुख साधनों के लिए माता-पिता को अनेक दुष्कर्म करके धन का अर्जन करना पड़ता है । इस पर भी यदि वह कुपथागामी निकल जावे तो माता पिता को जन्म भर का सताप उत्पन्न हो जाता है । अतः उसके सब कर्म शत्रु के समान दुःख दायक हैं । इसलिए हे आत्मन् ! यदि तू दुःख और सताप से बचना चाहता है और सुख की लालसा रखता है तो इन सब से अपना सम्बन्ध तोड़ दे और धर्म से प्रेम सम्बन्ध जोड़ ले । यही तेरा सच्चा साथी या मित्र है । कहा भी है—

जो पुरुष धर्मो जीवेण कटो सम्पत्तचरणसुदमइओ ।
सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकमहाओ ॥ १७५२ ॥ [भग. आ]

अर्थ—इस भव मे जीव जो सम्पददर्शन, सम्पदज्ञान, सम्पद चारित्र रूप धर्म का पालन करता है, वही परलोक में इस जीव का गुणकारक (सुखदायक) व सहायक होता है । अर्थात् धर्म, स्वर्गादि की प्राप्ति रूप अमृत्युस्य और निश्चयस (मोक्ष) को देनेवाला व परलोक में उपनारी होता है ।

धर्म की प्रशंसा में और भी कहा है—

दत्ता धावापृथिव्योर्वीविपरति वीतभीशुचिपादां
छत्वा लोकत्रयीशं सुनरपतिभिः प्राप्य पूर्णां विशिष्टाम् ।
मृत्युव्याधिप्रक्षतिप्रियविगमजरारोगशोकप्रहीणो,
भोचै नित्योरुसौख्ये चिपति निरुपमे यः सः नोऽव्यात् सुधर्मः ॥ [भग. आ. संस्कृत टीका १७५२]

सं. प्र.

अर्थ—यह धर्म भय, शोक और विषाद (दुःख) का विनाश कर स्वर्गसम्बन्धी एवं भूतलसम्बन्धी समस्त विषय-सुख को देता है। इसका पालन करने वाला जीव त्रिलोक का अधिपति होकर नरेन्द्रो और सुरेन्द्रो से विशेष पूजित होता है। इस धर्म के प्रसाद से जीव को जन्म, जरा-मरण, रोग, शोक, प्रिय-विद्योग से रहित नित्य और सर्व श्रेष्ठ सुख से परिपूर्ण निरुपम मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार अपूर्व हितकारक रत्नत्रयरूप धर्म नित्य हमारी रक्षा करे।

शंका—एकत्व भावना अर्थात् असहायत्व की भावना के प्रकरण में सहाय का निरूपण करना क्या उचित है ?

समाधान—यहाँ पर धर्म को सहायक बताकर अन्य वस्तु आदि को असहायक सिद्ध किया है। अतः इनमें उपकारकपने की बुद्धि का त्याग करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि ससार में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूप धर्म ही आत्मा का असली उपकारक है। क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव होता है, वही उसका उपकारक होता है। कर्म के निमित्त से सयोग को प्राप्त हुए बन्धु धनादि बाह्य-पदार्थ आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, किन्तु आत्मा की विकार अवस्था (कर्म विशिष्ट अवस्था) के निमित्त से ये (बन्धु आदि) पदार्थ उपलब्ध हुए हैं। जैसे जल का स्वाभाव शीतल है, वह शान्ति का कर्ता है, किन्तु अग्नि के सयोग से उत्पन्न हुआ उष्णपना जल का विद्रुत भाव है। वह शान्ति का कर्ता नहीं होता, प्रयुक्त शान्ति का नाशक होता है। वैसे ही धर्म आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा को शान्ति देने वाला है और बन्धु धन आदि आत्मा के कर्म-जन्य विभाव भाव-रागद्वेषादि भाव-कर्म से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये आत्मा की शान्ति के नाशक होते हैं। अतः ये आत्मा के उपकारक नहीं हैं।

सम्यक्त्वादि आत्मा के शुभपरिणाम-प्रशस्तगाति, प्रशस्तजाति, उद्योग, प्रशस्त-सघात, सहनन्त; आयु, सातावेदनीय आदि शुभ कर्मों की आत्मा में उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। और इनके कारण यह आत्मा देव या मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, इत्लीन, शुभ-नीरोग-शरीर का धारक, दीर्घकाल तक जीने वाला होता है और सुख का अनुभव करने वाला होता है। यह सब धर्मानुबन्धी पुण्य के फल से उपलब्ध होते हैं। इस पुण्यानुबन्धी पुण्य के उदय से भविष्य में दीक्षा-ग्रहण करने के परिणाम और निरतिचार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। अतएव धर्म उपकार करने वाला मुख्य साधन है। इसलिए ज्ञानी धर्म में अनुराग करता है।

ज्ञानवान् को शरीर और धनादि में अनुराग क्यों नहीं होता, इसको कहते हैं—

बद्धस्स वंधणे व ण रागो देहम्मि होह याणस्स ।

विससस्सिसेसु ण रागो अत्थेसु महाभयेसु तहा ॥ १७३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जैसे रस्सी सांझ आदि बन्धन से बंधा हुआ, मनुष्य बन्धन क्रिया के कारणभूत रस्सी आदि दुःख के देने वाले पदार्थों से प्रीति नहीं करता है, वैसे ही सुख दुःख के साधनों का जिसे पृथक् र ज्ञान है, वह ज्ञानी मनुष्य दुःख के कारण, सारहीन, अस्थिर (नश्वर) और महा अपवित्र शरीर से राग नहीं करता है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष गुरु के पक्षपाती हुआ करते हैं।

जैसे विप दुःख का देने वाला है और प्राणों का विनाशक होता है, वैसे ही घन भी उसके उपार्जन, रक्षण आदि में लगे हुए मनुष्य को दुःख उत्पन्न करता है तथा प्राणों के विनाश में भी वह निमित्त होता है। क्योंकि संसार में प्रायः जितने नरसंहारक संग्राम होते हैं, वे घन के लिए ही होते हैं। इसलिए धन-सम्पत्ति महान भय के उत्पन्न करने वाले होने से महाभयानक है।

जो पदार्थ जिसका अनुपकार करने वाला होता है, उस पदार्थ में विवेकी पुरुष की सहाय बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि विप कटक आदि में नहीं होती है। शरीर घनादि भी आत्मा के अनुपकारी हैं, इसलिए विवेक-शील पुरुष को इसमें बारम्बार असहायता की भावना करनी चाहिए। अर्थात् ये कभी किसी के उपकारक नहीं हुए हैं। अतः मेरे ये उपकारक कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार पुनः पुनः आभ्यास करना चाहिए।

अन्यत्व-भावना

अन्यत्व नाम भेद का है। संसार के समस्त पदार्थों से मेरा आत्मा सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार अभ्यास करने को अन्यत्व भावना कहते हैं।

अन्यत्व-नाम स्थापना, द्रव्य और भाव के आश्रय से चार प्रकार का है। आत्मा, जीव, प्राणी, यह भेद नाम की अपेक्षा से है। काष्ठ नी प्रतिमा, प्रस्तर-प्रतिमा इत्यादि स्थापना से भेद है। जीव द्रव्य व अजीव द्रव्य यह द्रव्य से भेद है। एक ही जीव द्रव्य में बालक, युवा, मनुष्य, देव इत्यादि भेद भाव की अपेक्षा से होता है।

जीव और कर्म का परस्पर बन्ध होकर दोनों का एकीभाव हो रहा है, तथापि लक्षण भेद से इसकी भिन्नता प्रतीत होती है। क्योंकि जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शन है और पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है। इस प्रकार यह लक्षण कृत भेद होता है।

प्रत्येक समय में अनन्तान्त कर्म परमाणु योग के निमित्त से आकर कणाय के कारण से जीव के प्रदेशों में, एकमेक होकर बढरते हैं और प्रति समय अनन्तान्त कर्मपुद्गल जीव से पृथक् होते हैं, इस प्रकार बन्ध की अपेक्षा से भेद (अन्यत्व) होता है। और विरिगादि शरीर के कारण नो-कर्मवर्गण के नवीन पुद्गल आकर चिर-नीर के समान जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं और पुराने

स. प्र

प्र तक्षण निर्जारा को प्राप्त होते हैं ।

जीव स्वयं औदारिकादि शरीरनामकर्म के उदय से औदारिकादि शरीर का निर्माण करके शरीर में स्थिति करता हुआ भी जैसे नख, रोम, दन्त आस्थि आदि में नहीं रहता है, वैसे ही रम, रुधिर, चर्बी, शुक्र, वीर्य, रूफ, पित्त, मल, मूत्र, मस्तिष्क आदि प्रदेशों में भी नहीं रहता है । इस प्रकार कर्म तथा शरीर के अवयवों से जीव का भेद होता है । अतएव परम ध्यानी पुरुष तपस्या व ध्यान द्वारा शरीर से पृथक् होकर अनन्त ज्ञानादि गुणों से विशिष्ट हुआ मोक्ष में अवस्थित होता है । उस मोक्षानस्था की प्राप्ति के लिए यह शरीर है । यह शरीर इन्द्रियगम्य है, मैं अतीन्द्रिय हूँ, अर्थात् इन्द्रियों के अगोचर हूँ । यह शरीर ब्रह्म (ज्ञान हीन) है और मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञानस्वभाव वाला हूँ । यह शरीर अन्तस्त्व है । मैं नित्य हूँ । इस शरीर का आदि और अन्त है । मैं आदि और अन्त से रहित हूँ । अन्त काल समाप्त में भ्रमण करते हुए मैंने अनन्त शरीर ग्रहण कर छोड़ दिये हैं, मैं उनसे भिन्न रहने वाला हूँ । इस प्रकार शरीर से जब मेरा सर्वथा भेद है तब बाह्य परिग्रहों से भेद के विषय में रहना ही क्या है ? इस प्रकार की भावना करनी चाहिए । मूलाचार में कहा है—

मादुपिदुसयसंघिष्यो य सन्वे वि अत्तणो अरण्ये ।

इह लोग बंधवा ते य य परलोगं समं षोति ॥ १० ॥

अरण्यो अरण्यं सोयदि मदीत्ति मम शाहोत्ति मण्यंतो ।

अत्तारणं य दु सोयदि संमारमहण्यवे दुटुं ॥ ११ ॥

अर्थ—माता, पिता, कुटुम्ब और परिवार के लोग व सगे सम्बन्धी सन्धी मुझ से अन्य हैं । इस भव के जो बन्धु लोग हैं, वे परमत्र में साथ नहीं जाते हैं, न इनका किया हुआ कृत्य मेरे साथ जाने वाला है ।

यह मूढ आत्मा, हाथ मेरा नाथ मर गया, मेरा बन्धु मरगया इत्यादि अन्य जन का तो सोच-चिन्ता करता है, और संसार रूप महासागर में गीते लगते हुए, महा दुःख ज्वालाओं का आलिगन करते हुए अपने आपका सोच नहीं करता है ?

भावार्थ—मोहनीय कर्म ने आत्मा के असली स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थ में उसे इतना रत कर दिया है कि यह प्रज्ञानवश पर पदार्थों को ही आत्मा मान बैठता है, तथा उनको ही सुख दुःख का मुख्य साधन समझ रहा है । तबही तो अपना प्रिय बन्धु या मित्र जन काल के माल में चला जाता है, तब अत्यन्त शोक सताप करने लगता है, किन्तु अपना आत्मा अनन्त काल से इस संसार समुद्र में डुबकियाँ लगा रहा है, कभी कभी गीता लगाकर नीचे जाता है तब नरक निर्गोद में जाकर जन्म धारण करता और वहाँ पर बचनगोचर एक श्वास
स प्र.

पृ कि ४

मे १८ बार जन्म मरण के दुःख को तथा छेदन-भेदन मरण आदि के वचनगीत दुःखो का अनुभव करता है, और दुःखकी लगाकर ऊपर आता है तब तिर्यच और मनुष्य भव के असह्य दुःखो को भोगता है। इन अपनी ही दुःख पूर्ण अवस्थाओ का सोच नहीं करता है। इसलिए हे देखकर दुःख और शोक करता अज्ञानियो का कम है। कहा भी है—

श्रीतिपूर्वं कृतं कर्म मनोवाक् मायकर्मभिः।

न निवारयित्वा शक्यं संहृत्स्विदशैरपि ॥ [भग आ. टीका १७५४]

अर्थ—जिस जीव ने मन वचन काय के द्वारा प्रीतिपूर्णक जो कर्म किया है, सब देव मिलकर भी उसका निवारण नहीं कर सकते, तब अन्य का क्या सामर्थ्य है जो उस कर्म का निराकरण कर सके।

शब्दा—पर-दुःख का निवारण करने के लिए जन कोई समर्थ नहीं हो सकता, तब किसी दुःखित जीव के दुःख के प्रतीकार का प्रयत्न करना व्यर्थ हुआ। किसी व्याधि-पीडित मनुष्य को औषधि देने एवं उसकी वैयाधुल्य आदि दुःख दूर करने के जो उपाय किये जाते हैं, सहायुक्ति व अनुकम्पा भाव का भी नाश हो जावेगा और कठोरता तथा निन्द्यता का प्रचार होने लगेगा, जो कि धर्म भावना से परस्पर में

समाधान—पर-दुःख के निवारण करने के लिए जो उचित प्रयत्न व उपाय किये जाते हैं, उनका निषेध नहीं किया गया है। उचित प्रयत्न ही जीव परदे टार व मरण आदि के निमित्त से आत्मा मे शोक, दुःख और सताप करता है, यह निषेध तो इसका किया गया है कि यह मोही जीव परदे टार व मरण आदि के निमित्त से आत्मा मे शोक, दुःख और सताप करता है, यह परिणाम है। उनके निमित्त से अपनी आत्मा मे दुःख और शोक करके शोक व दुःख के दाता मोहनीय कर्म का वन्ध करना मूर्खता के अनुभव करना दूसरी बात है।

ससार मे कौन किसका हुआ है ? कोई किसी का सम्बन्धी नहीं है। कहा है—

संसारम्भि अणुंते सगेण कम्पेण हरियाणाणं।
को कस्स होइ सयणो सज्जइ मोहा जणम्मि जयो ॥ १७५५ ॥ [भग. आ]

स प्र

अर्थ—यह ससार पाँच प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है और अनन्त है। इसमें अनादि काल से मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद आदि आत्मा के परिणामों से उपाजित कर्म फुल्लों से बन्धे हुए जीव अनेक प्रकार की गतियों में भ्रमण करते रहते हैं—ऐसी हालत में कौन किसका नियत कुटुम्बी हो सकता है ? यदि कोई निश्चित सम्बन्ध होता तो, 'यह स्वजन है और यह परजन है' ऐसा विभाग हो सकता था, किन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म से परतन्त्र हुए जीव के जो आन स्वजन है वे परभव में परजन हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में न तो कोई स्वजन है और न कोई परजन है, यह सब जीव राशि भिन्न-भिन्न मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा अनेक अवस्थाओं का अनुभव करती हुई एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा चिन्तन करने वाले ज्ञानी जीव के किसी पर दया व प्रेम नहीं होता है और न किसी पर निर्दयता व द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इम विषय भाव के न होने पर साम्यभाव प्रकट होता है। राग द्वेष के अभाव से आत्मा में निर्विकल्पक ध्यान प्रादुर्भूत होता है। क्योंकि मोह से यह जीव मेरा यह भाई, है यह पिता है, पुत्र है, भानजा है, यह मेरा दास है, यह मेरा स्वामी है, इस प्रकार द्वेष उत्पन्न होता है। अर्थात् इम विषय भाव के न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है। अन्यजनों पर आसक्ति करता है। भेद ज्ञान न होने से मैं इनसे भिन्न हूँ और ये मुझ से पृथक् हैं ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है।

इस प्रकार तत्त्व का चिन्तन करने वाले भेदज्ञानी-आत्मा के स्वर का विवेक ज्ञान होने से किसी पर रागद्वेष नहीं होता है और सहज ही में निर्विकल्प समाधि उत्पन्न होती है।

प्रकारान्तर से स्वजन और परजन के भेदभाव को दिखाते हैं—

सर्वोवि जणो सयणो सव्वस्सा वि आसि तीटकालम्मि ।

पते य तहानाले होहिदि सजणो जणस्स जणो ॥ १७५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भूतकाल में सब जीव सब जीवों के स्वजन (कुटुम्बी) बन चुके होंगे और भविष्य काल में सब जीव सबके स्वजन बनेंगे। ऐसी अवस्था में किसी एक दो को स्वजन मान लेना मिथ्या सकल्प है। वे सब जीव मुझ से अन्य (भिन्न) हैं और मैं भी उनसे अन्य (भिन्न) हूँ, ऐसा समझना ही वास्तविकता है।

इस जगत् के सब प्राणी बालुका के कणों के समान परस्पर भिन्न २ हैं। जैसे बालुका के कणों का सयोग जलादि द्रव पदार्थ के मिलने से होता है, जब उस द्रव पदार्थ का रस सूख जाता है, तब वे भी अलग २ होकर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार बन्धु लोग कार्य-सिद्धि के उद्देश्य से ही सम्बन्ध को प्राप्त हुए हैं, कार्य-सिद्धि के पश्चात् सब पृथक् पृथक् हो जाते हैं।

आशय यह है कि जगत् में कार्य के उद्देश्य से स्वजन व परजन का विभाग होता है। उपकार से भिन्नता और अपकार से

पृ. कि. ४

स. प्र.

यहाँ कोई किसी का स्वाभाविक मित्र व शत्रु नहीं होता। प्रविष्टल व्यवहार से शत्रु बन गया है, उसके साथ उपकार का वर्चस्व करने से वह पुनः मित्र बन जाता है। जो प्राणों का घातक बन बैठा था, उपकार रूपी मंत्र से उसका स्वभाव बदल जाता है और वही प्राणों की रक्षा करता हुआ देखा जाता है। तथा जो स्वभावतः प्रिय होता है, ऐसे पुत्र पर भी उपकार रूपी विप का प्रयोग होने पर वही प्राण शत्रु-भाव भी एकसा नहीं रहता है। इसलिए किसी पर राग-द्वेष कभी नहीं करना चाहिए। चल्कि शत्रु, मित्र, सख्त, परिजन आदि का वास्तव से अपने से कोई सम्बन्ध न समझ कर उनसे मोह हटा लेना चाहिए और ससार के सब सम्बन्धों को स्वार्थ-मूलक समझ कर अन्यत्व-भाव और दृढ़ करनी चाहिए। अन्यथा शत्रु, मित्र आदि की कल्पना कर प्राणी अपने आपको भूलेगा तो कभी अपनी हित-साधन न कर सकेगा। क्योंकि अज्ञानी प्राणी को अपने सबे शत्रु और मित्रों की भी तो परख नहीं। कहा है :—

शत्रु व मित्र कौन है ?

जो जसस बड्दि हिंदे पुरिसो सो तसस वन्धवो होदि ।
जो जरस कुणदि अहिंदं सो तसस रिचि शायवो ॥ १७६३ ॥ [भग आ.]

अर्थ—जो अनुष्य जिसके हितकार्य में प्रवृत्ति करता है वह उसका शत्रु कहा जाता है। अर्थात् हित करने वाले को वन्धु और अहित करने वाले को शत्रु कहते हैं। इनलिए हे आत्मन् ! जिनको तूने अपनी वन्धु समझ रखा है, वे वास्तव में तेरे शत्रु हैं, क्योंकि वे अनुष्य (स्वर्गादि की प्राप्ति) और निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति के कारण धर्म में विघ्न करने वाले हैं। और तीव्र दुःख के कारण हिसा असत्यादि असयम को भी तुम से वे ही करवाते हैं। सामारिक उत्प्रेष सुख के कारण अहमित्यादि पद की उपलब्धि होती है, उस सम्पददर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र (रत्नत्रय) रूप धर्म के कारण करने में वन्धुगण विघ्न बाधाएँ उपस्थित करते हैं। अर्थात् अनुपम सुख के कारणभूत धर्म का पालन करने में बाधक ही नहीं होते; अपितु आत्मा को नरक और निर्गोद के असीम दुःखों के कारण हिसा, हृष्ट, चोरी आदि पापों को भी वे ही करवाते हैं और नरकादि के घोर दुःखों से उच्चार करने वाले धर्म में वे वन्धु विघ्न करते हैं। इसलिए ये वन्धु तेरे मित्र नहीं, भयानक शत्रु हैं। क्योंकि हित में बाधा करने वाले और अहित में सहायता करने वाले शत्रु ही होते हैं।

स. म.

तन्हा यीया पुरिसस्स होंति साहू अणोयसुहेदू ।
संसारमदीयंता यीया य थारस्स होंति अरी ॥ १७६७ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सत्पुरुष प्राणियों को हित मार्ग में लगाते हैं, तथा स्वर्गादि में इन्द्रिय-सुख व मोक्ष सम्बन्धी, अतीन्द्रिय-सुख की प्राप्ति कराने में कारण होते हैं; इसलिए वे ही असली बन्धु हैं। परन्तु जो पुत्र, मित्र, भ्रातादि बन्धु हैं, वे यत्नेक दुःखों से ब्याप्त श्रमपर संसार समुद्र में डुबोते हैं, इसलिए वे बन्धु नहीं किन्तु शत्रु ही हैं।

इस गाथा में अपने से भिन्न जो सत्पुरुष हैं, उन्हें सबे बन्धु और अपने से भिन्न जो पुत्र, भ्राता आदि बान्धव हैं, उन्हें असली शत्रु बतलाया है। इससे सत्पुरुषों के धर्मोद्देश में अनुप्राण और आदर भाव उत्पन्न होता है और बन्धुओं में श्रमीति व अनादरभाव पैदा होता है। क्योंकि सत्पुरुष इस लोक के सम्पूर्ण उत्तम से उत्तम इन्द्रिय-जन्य सुख को देने वाले और अतीन्द्रिय अनुपम निराबाध मोक्ष के नित्य सुख को देने वाले हैं, एव धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और ये बन्धु लोग मनोवाञ्छित सुख को देने वाले, रत्नत्रय रूप धर्म का पालन करने में बाधा उपस्थित करते हैं। संसार-वर्षक हिसादि जनक आरम्भादि क्रियाओं में जीवों को प्रवृत्त करते हैं। अतः सत्पुरुषों को उपकारी समझ कर उनमें आदर बुद्धि करना और स्वजन आदि के सम्बन्ध को अहित रूप समझ कर उनमें अनादर बुद्धि करना यही अन्यत्वानुप्रेक्षा का फल है।

संसारानुप्रेक्षा

अथ संसारानुप्रेक्षा का वर्णन करते हुए संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं।

संसार का स्वरूप

भिच्छत्ते शा छरणो मगं जियदेसिदं अपेक्खंती ।
भमिहदि भमिक्खड्ढिजे जीवो संसारकंतारे ॥ १३ ॥ [मूला. धा. अ]

अर्थ—मिव्यत्त्व रूप अन्यकार से आच्छन्न (ढका हुआ) यह आत्मा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा दिखलाये गये मोक्ष मार्ग को नहीं देखता हुआ अज्ञानवशा भयानक तथा मोहलतादि से अत्यन्त गहन संसार रूप वीहड वन में निरन्तर भ्रमण करता है।

भावार्थ—जीवों की अन्नस्था चार प्रकार की हैं—१ संसार २ असंसार, ३ नो संसार, ४ तत्त्वित्य व्यपपाय (एक तीनों अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विरोध)

- [१] संसार—धौरासी लाख योनियों के भेदवाली नरनादि चारो गतियों में परिश्रमण करने को संसार कहते हैं ।
- [२] असंसार—मोक्षपद में परम अश्रुत रूप दिव्य-सुख में प्रतिष्ठित होवाने को असंसार (संसार का अभाव) कहते हैं ।
- [३] नो संसार (ईपत् संसार)—तेरुहवें गुणस्थान में विरजमान संयोगकेवली (अरिहत) भगवान् के चतुर्गति रूप, संसार उनके ईपत् संसार को नो संसार कहते हैं ।

[४] तन्त्रितयव्यपाय-उक्त तीनो अवस्थाओं की निवृत्ति रूप अवस्था विशेष-अयोगकेवली की अवस्था-को तन्त्रितयव्यपायरूप अवस्था कहते हैं । इस अवस्था में उक्त तीनों अवस्थाओं का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अयोगकेवली के भव भ्रमण का अभाव होने से संसार अवस्था नहीं है । संयोगकेवली के समान इनके आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द (चञ्चलपना) नहीं होने से ईपत्संसार रूप नोसंसार भी अवस्था है ।

शरीर का परिस्पन्द (हिलन-चलन) न होने पर भी समस्त प्राणियों के निरन्तर आत्मा के प्रदेशो का परिस्पन्द (कम्पन) होता है, इसलिए उनके सदा संसार माना गया है, किन्तु सिद्धो के व अयोग केवलियों के आत्म-प्रदेशो का परिस्पन्द नहीं होता है । क्योंकि उनके आत्म-प्रदेशो के परिस्पन्द की कारणभूत कर्म-सामग्री का अभाव है । इन दोनो के अतिरिक्त जीवो के तीन अवस्थाएँ होती हैं, जिनका निरूपण ऊपर कर आये हैं ।

वह संसार अर्भव्य जीवो की अपेक्षा अनादि और अनन्त है । भव्य-सामान्य की अपेक्षा अनादि और सान्त है । भव्य विशेष (सन्धृष्टि) की अपेक्षा से संसार सादि-सान्त है । क्योंकि अनादिकाल से जो मिथ्यात्वसहित संसार था, उसका सन्धृक्त्व के उत्पन्न होने पर नाश हो जाने से सन्धृक्त्व सहित संसार ही आदि हुई है, और इसका अन्त होने वाला है । इसलिए इसे सादि सान्त कहा है । असंसार सादि और सान्त है । अर्थात् मोक्ष अवस्था आदि सहित और अन्त रहित है ।

तन्त्रितयव्यपाय (अयोगकेवली की अवस्था) का काल अन्तर्मुहूर्त्त मात्र है । अर्थात् अ इ उ ऋ लृ इन पांच ह्रस्व-स्वरो के उच्चारण करने में जितना काल लगता है उतने काल पर्यन्त अयोगकेवली अवस्था रहती है । उसके अनन्तर मोक्ष हो जाता है । नो संसार (ईपत् संसार) का काल अन्तर्मुहूर्त्त सहित आठ वर्ष कम पूर्वकोटि मात्र है । अर्थात् पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाला

स अ.

चतुर्थ काल का जीव आठ वर्ष के अनन्तर तपस्या ग्रहण करके कैवलज्ञान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अन्तर्मुहूर्त्त सहित आठ वर्ष हीन पूर्व-कोटिवर्ष पर्यन्त सयोगकेवली अवस्था रह सकती है। अतः नोससार मादि सान्त है।

सादि-सान्त—ससार का काल जयन्त्य अन्तर्मुहूर्त्त है और उच्छृङ्खल अर्धपुद्गलपरावर्त्तन मात्र है। जो जीव अनादिकाल से मिथ्याऽऽदि या उसने काललब्धि आदि के योग से सम्यक्त्व का ग्रहण किया, तत्र उसके सम्यक्त्व सहित संसार का आदि हुआ। वह संयम धारण कर अन्तर्मुहूर्त्त में मोक्ष प्राप्त करले तो उसके संसार का काल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र हुआ और वह सम्यक्त्व से च्युत होजावे और संसार में अधिक से अधिक रहे तो अर्धपुद्गलपरावर्त्तनकाल तक रह सकता है, उसके अनन्तर उसका मोक्ष अवश्यभावी है।

वह संसार, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव की अपेक्षा में पाच प्रकार का होता है।

मूलाचार की मूलगाथा में चार प्रकार के (द्रव्य क्षेत्र मल भाव) परिवर्त्तन का निरूपण है; परन्तु सस्कृत टीकाकार ने पाचों परिवर्त्तनों का ग्रहण किया है। इसी प्रकार भगवतीआराधना में भी मूलाचार के समान चार परिवर्त्तनों का ही विधान है। परन्तु सस्कृत टीकाकारों ने अन्य शब्दों के उद्धरण देकर भव-परिवर्त्तन को भी ग्रहण किया है। क्रमशः उक्त ग्रन्थों की गाथाओं को नीचे दिखाते हैं।

दब्बे खेत्ते काले भावे य चदुब्बिहो य संसारो ।

चदुग्दिगमणखिवद्वो बहुप्पयोरहिं यादब्बो ॥ १४ ॥ [मूला.]

अर्थ—नरकादि चारगतिओं में गमन करने का कारणभूत संसार (परिवर्त्तन) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस तरह चार प्रकार का तथा आगे कहे गये छह सात आदि प्रकार का जानना चाहिए।

द्रव्य-परिवर्त्तन

अरणं गिण्हदि देहं तं पुण सुत्तूण गिण्हदे अरणं ।

घडिजंत व य जीवो भमदि इमो दब्बसंसारे ॥ १७७३ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिस प्रकार कूप में लगा हुआ घटीयत्र (अरघट) भ्रमण करता हुआ पहले ग्रहण किये हुए जल का त्याग करता है और अन्य जल का ग्रहण करता है उसी प्रकार संसार रूप में पडा हुआ यह प्राणी पूर्व ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़ता और दूसरे शरीर

को धारण करता है, इस प्रकार भिन्न २ शरीरों का ग्रहण और त्याग करना हुआ यह जीव अनादिमाल से उस तत्सार में भ्रमण कर रहा है।
 अनेक प्रकार के शरीरों के ग्रहण करने को ही द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

भावार्थ—एक शरीर का ग्रहण कर, आयु पूर्ण करके उसे छोड़ दूसरे शरीर का ग्रहण करना और उसे भी छोड़ तीसरे शरीर का ग्रहण करना इसी प्रकार निरन्तर शरीर के ग्रहण और त्याग करने को द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं।

द्रव्य परिवर्तन दो प्रकार का है—१ नोर्मन्दद्रव्य-परिवर्तन और कर्म-द्रव्य-परिवर्तन।
 १ नोर्मन्दद्रव्य परिवर्तन—तीन शरीर (आहारिक, नैक्रियिक, आहारक) तथा छद्म पर्याप्ति (आहार, शरीर, इन्द्रिय, ग्रहण किये और दूसरे तीसरे शरीर से युक्त रसों (स्निग्ध रूच) वर्ण, गन्ध आदि रूप जैसे थे जैसे ग्रहण किया और त्याग किया तथा मिश्र (शुद्धित और अशुद्धित मिले हुए) पुद्गलों का अनन्तार ग्रहण और त्याग किया। नीच चीज में उन्नत पुद्गलों का भी ग्रहण व त्याग किया। माल पाकर पूर्व समय में जिन पुद्गलों को ग्रहण किया था उन्हीं को उन्नी प्रकार (तीव्र-मन्द-मध्यम भावों द्वारा स्निग्ध, रूच वर्णादि रूप) वही जीव जितने माल में नोर्कर्म रूप से ग्रहण करता है, उतने माल को नोर्मन्दद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं।
 कर्म-द्रव्य-परिवर्तन—जिसी जीव ने एक समय में ज्ञानांतरणाद आठ कर्म रूप पुद्गल नीमादि भाव से युक्त स्निग्धरूचादि स्वरूप ग्रहण किये। एक समय आठक एक आवली के अनन्तर द्वितीया आदि समय में उनकी निर्जरा हुई। अनन्तार अशुद्धित कर्म माल से ही जावे उतने माल को कर्म-द्रव्य-परिवर्तन कहते हैं। वही कहा है—

सन्वे वि पुगला खलु कर्मो भुत् जिभया य जीवेण ।
 असहं अणतबुत्तो पुगलपरियदसंसारे । (टीका. भाग. भा १७७१)

इसका आशय उपर आगया है।
 जैसे—रुद्र-भूमि (नाटकघर) में आकर नट नाना प्रकार की आकृति रंग व स्वभाव को धारण करता और छोड़ देता है, वैसे ही द्रव्य तत्सार में भ्रमण करनेवाला यह जीव नाना प्रकार की आकृति, वर्ण और स्वभाव को बार बार धारण करता और छोड़ता रहता है।

जत्थ ण जादो ण मदो हवेज्ज जीवो अणंतसो चेव ।
काले तीदम्मि इमो ण मो पदेसो जए अत्थि ॥ १७७५ ॥ (भग. आ.)

प्रथ—इस लोक-चेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा है, जहां पर यह जीव मूल काल में अनन्त बार नहीं जन्मा हो और न मरा हो ।

सव्वम्मि लोयत्थित्ते कमसो तं एत्थि जम्म उप्पण्णं ।
ओगाहया य बहुसो परिभदिदो खित्तसंसारे ॥ १७७६ ॥ (भग. आ.)

भादर्थ—सबसे जघन्य गरीरवाला लब्धपर्याप्तक सूक्ष्मनिगोदिया जीव लोक के आठ मध्य-प्रदेशों को अपने शरीर के प्रदेशों के मध्य में ऋके उत्पन्न हुआ, और क्षुद्र भव ग्रहण से जीकर मर गया, उसी चेत्र में वह जीव अंगुल के असंख्यातमें भाग प्रमाण आकारों के जितने प्रदेश हैं उतनी बार जन्म लेकर मरण करता रहा है । उसके पश्चात् एक एक अधिक बढ़ाते हुए उस जीवने सम्पूर्ण लोक-चेत्र को अपना जन्मचेत्र बना लिया । इसमें जितना काल लगता है उतने काल को चेत्र-परिवर्तन कहते हैं ।

ऐसे चेत्र—परिवर्तन इस जीव ने अनन्त क्रिये हैं । सम्पूर्ण लोक-चेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां यह जीव अपने अवगाहना धारण करके नहीं उत्पन्न हुआ हो । अर्थात् अनन्त बार प्रत्येक चेत्र में जन्म मरण कर चुका है ।

काल परिवर्तन

तत्रकालतदाकालसमणसु जीवो अणंतसो चेव ।
जादो मदो य सव्वेसु इमो तीदम्मि कालम्मि ॥ १७७७ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—एतसपिणी और अवसपिणी के जितने समय हैं उन प्रत्येक में यह जीव अनन्त बार मूलकाल में जन्म मरण कर चुका है।

उवसर्पिण्य-अवसर्पिण्य-समयात्रलिगासु थिरवसेसामु ।
जादो मदो य महुनो भमणेण दु कालसंसारे ॥ १७७८ ॥ (भग आ.)

अर्थ—यह जीव उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सम्पूर्ण समय में अनेक भव धारण करके बहुत बार जन्म मरण कर चुका है । उन्ने काल संसार रहते हैं ।

भावाथ—किसी जीव ने उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जन्म लिया और अपनी आयु के त्रय होने पर मरण किया । फिर के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर मरण किया । वही जीव पुन तृतीय उत्सर्पिणी समस्त जीवों में यथाक्रम जन्म धारण किये और आयु भी समाप्त होने पर मरता रहा । इसी क्रम से उस जीव ने सम्पूर्ण उत्सर्पिणी के अन्तिम समय पर्यन्त जन्म धारण करके स्व आयु के समाप्त होने पर मरण करता रहा । इस प्रकार तिरन्तर जन्म समय से लेकर उसी प्रकार तिरन्तर (अन्तर रहित) समझना चाहिए । इन जन्म और मरणों में जितना काल लगता है, उसे काल परिवर्तन कहते हैं ।

त्रैत्र-परिवर्तन

आत्मा के प्रदेशरूपत्रैत्र में आत्मा के प्रदेशों का ससरण त्रैत्रपरिवर्तन है ।

अष्टप्रदेशे युत्त ण इमो सेसेसु सगपदेसेसु ।
तत्तपि व अद्ररणं उव्वत्तपरत्तणं कुणदि ॥ १७७९ ॥ (भग आ)

प्रदेशाष्टकमत्यस्य शेषेषु कुल्ले भवी ।
उद्वत्तं नपरावत्तं संतमस्सिस्व तंदुलाः ॥ १८४८ ॥ (टीका. भग. आ)

अर्थ—रुचकाकार जो आत्मा के मध्य के आठ प्रदेश हैं, उनको छोड़कर शेष सब प्रदेशों में यह जीव उद्वर्तन और परावर्तन करता रहता है । अर्थण में (उद्वर्तते हुए जल में) जिस प्रकार चावल ऊँचे-नीचे होते रहते हैं उसी प्रकार गोत्तनाकार आठ

सं प्र.

प्रदेशों के अतिरिक्त आत्मा के सब प्रदेश ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हुआ करते हैं अर्थात् उनमें स्पन्दन (चलनात्मक) क्रिया होती रहती है ।

भाव संसार

लोगागास-पासा असंखगुणिदा हवन्ति जावदिया ।

तावदियाणि हु अजभवसाणायि इमस्स जीवस्स ॥ १७८० ॥ (भग आ.)

अर्थ—लोक के असख्यात प्रदेशों को असख्यात से गुणित करने पर जितनी सख्या होती है, उतने एक जीव के अभ्यवसाय स्थान होते हैं ।

भावस्थानान्तराण्येवं देहवाच् स प्रपद्यते ।

कण्ठेदुको यथानित्यं वर्यान् स्वीकुरुते बहून् ॥

अजभवसाणठाणंतराणि जीवो विकुब्बह इयो हु ।

खिच्चं पि जहा सरडो गिण्हटि गायाविहे वरणे ॥ १७८१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—गरट (निर्गट कर्णेटिया) जैसे अनेक रग बदलता रहता है, वैसे ही इस ससारी जीव के अभ्यवसायों (भावों) में नित्यप्रति परिवर्तन (परिवर्तन) होता रहता है । इसको भाव परिवर्तन कहते हैं ।

भाव परिवर्तन का विस्तार पूर्वक निरूपण

पंचेन्द्रिय मन्त्री पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि किसी जीव ने अपने योग्य ज्ञानावरण कर्म-शक्तियों की सबसे जघन्य अन्त कोडा-कोडी (अन्त 'कोटि कोटि) सागर की स्थिति पायी । उस जीव के उस स्थिति के योग्य कषाय-अध्यवसायस्थान (आत्म परिणाम विशेष) पटस्थानपतित (अनन्त भागादि बुद्धि व हानिरूप) असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । उन कषयाध्यवसाय स्थानों में जो सर्व जघन्य कषयाध्यवसाय स्थान हैं, उसके निर्मितभूत अनुभागाध्यवसायस्थान भी असख्यातलोक प्रमाण होते हैं । इस प्रकार सर्वजघन्य स्थिति तथा सर्वजघन्य कषयाध्यवसायस्थान और सर्वजघन्य ही अनुभागाध्यवसायस्थान को प्राप्त हुए जीव के उनके योग्य सर्वजघन्य एक योगस्थान होता है । उसी स्थिति, उसी कषयाध्यवसाय व उसी अनुभागाध्यवसायस्थान के लिए असख्यातबुद्धियुक्त दूसरा योगस्थान होता है । तथा तृतीय चतुर्थ

आदि चारस्थान पतित हानि वृद्धिरूप असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि तथा असख्यातभागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यातगुणहानिरूप) श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । जब श्रेणी के असख्यात भाग प्रमाण मन्त्र योगस्थान एक बार होजाते हैं, तब वही पूर्वोक्त स्थिति और वही पूर्वोक्त कर्माध्यवसायस्थान होता है, और अनुभागाध्यवसाय स्थान या प्रथमस्थान बदलकर द्वितीयस्थान हो जाता है । इस तरह एक २ बार श्रेणी के असख्यातभाग प्रमाण योग-स्थान होजाते परं अनुभागाध्यवसायस्थान का एक २ स्थान बदलते बदलते जब असख्यात लोक प्रमित अनुभागाध्यवसायस्थान बदल जाते हैं तब स्थिति तो वही पूर्वोक्त रहती है और कर्माध्यवसाय का प्रथम स्थान बदलकर द्वितीय स्थान हो जाता है । इस द्वितीय स्थान के लिए पूर्वोक्त असख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थान होते हैं । अर्थात् एक एक अनुभागाध्यवसाय स्थान के निमित्त श्रेणी के असख्यातभाग असख्यातभाग प्रमाण योगस्थान होते हैं । और एक एक अर्थात् असख्यातलोकप्रमाण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसायस्थान

इस प्रकार पूर्व की भांति एक एक बार सम्पूर्ण असख्यातलोकप्रमाण अनुभागाध्यवसाय स्थानों के होने पर कर्माध्यवसाय स्थान का एक एक स्थान बदलते बदलते जब वे असख्यातलोकप्रमाण कर्माध्यवसायस्थान एक बार हो जाते हैं तब पूर्वोक्त सर्वजन्य स्थिति में एक समय की वृद्धि होती है । इसी क्रम से स्थिति में एक एक समय की वृद्धि होती २ ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति तैतीस कोड़ाकोडी सागर की पूर्ण होती है । कर्माध्यवसायादि स्थानों का परिवर्तन पूर्व की तरह समकलेना चाहिए ।

इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मों की मूलप्रकृतियों व उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जान लेना चाहिए । उक्त सम्पूर्ण मूलोत्तर कर्म-प्रकृतियों की जबन्यस्थिति से लेकर उत्कृष्टस्थिति तक परिवर्तन क्रम में जितना काल लागता है, उतने काल को भाव परिवर्तन कहते हैं । वही कहा है ।—

सत्त्वा पयडिठिदीओ अणुभागपदेसंवंधठायाणि ।
मिच्छत्तमंसिदेय य भमिदा पुण भावसंसारे ॥ (भग. आ. टीका १७८९)

अर्थ—मिथ्यात्व के वशीभूत हुए इस जीव ने सम्पूर्ण कर्मों के प्रकृतिबन्ध, प्रदेराबन्ध, अनुभागाबन्ध और स्थितिबन्ध के योग्य आत्मा के अर्थात् कर्मों को धारण करके ससार में परिभ्रमण किया है, इसे भाव ससार कहते हैं । ऐसे भाव ससार भी इस जीव ने अनन्त बार धारण किये हैं ।

सं. प्र

एगविपतिगचउर्पंचिदियाण जाओ हर्वति जोणीओ ।
सव्वाउ ताउ पत्तो अणैतवुत्तो इमो जीवो ॥ १७७२ ॥ भग आ

अर्थ—नाम कर्म के गति, जाति आदि अनेक भेद माने हैं। उससे जाति कर्म के पाच भेद हैं। जाति कर्म के उदय से एकेन्द्रिय आदि जीवो के जो आश्रय हैं, यहा उनको योनि माना है। क्षयित्त अचित्तादि चौरासी लाल भेद जो आगम मे अन्यत्र वर्णन किये गये हैं, उनका यहा महण नहीं किया है। यहा पर प्केन्द्रियादि के आश्रयभूत जो वत्तीस पर्यायें हैं उनका योनि शब्द से महण किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आधिक जीवो मे से प्रत्येक के वावर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार चार भेद होते हैं। वनस्पतिकायिक जीवो के दो भेद हैं—साधारण और प्रत्येक। इनमे से साधारण वनस्पति अधिक के वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे चार भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकायिकजीव वावर ही होते हैं, और उनमे पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद होते हैं। इस प्रकार एकेन्द्रिय स्थावर जीवो के चार भेद हुए। तथा त्रसकाय के द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय सही और पंचेन्द्रिय प्रसही ये पाच भेद होते हैं और इनमें प्रत्येक पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद होने से दस भेद हुए। इस प्रकार सब मिल कर वत्तीस भेद हुए। इनमे जन्म धारण करते रहने को भव परिवर्तन कहते हैं।

दूसरे आचार्यों के मत से भग-परिवर्तन का खलपनिम्न प्रकार है—

णिरयादिजहणयादिसु जावदु उवरिल्लियादु गेवेज्जा ।
मिच्छचसंसिदेण दु भवहिंदी मज्झिदा बहुसो ॥ (दीप्त भग.)

अर्थात्—नरकगति मे जघन्य आयु दश हजार वर्ष की है, उस आयु को धारण करके किसी ने वहाँ जन्म लिया और आपु पूर्ण होने पर ससार मे परिभ्रमण कर पुन पूर्वोक्त आयु धारण कर वही जीव उसी नरक मे जन्मा और आयु की समाप्ति के अनन्तर ससार मे अन्य २ पर्यायें धारण करता रहा। पुन उसी आयु से उसी नरक मे दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार जन्म धारण करके मरण करता रहा। उसके पश्चात् एक समय अधिक दशहजार वर्ष की आयु धारण कर उसी नरक मे उत्पन्न हुआ और मरा। इसी प्रकार एक एक समय अधिक की आयु धारण करते और मरते हुए उम जीवने नरक मे तैतीस सागर की उल्लूख आयुरिथिति समाप्त की। उसमे प्रसंख्यात बार जन्म मरण हुए।

तत्पश्चात् वह जीव सातवें नरक से निकलकर तिर्यग्गति में उलान्न होकर सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की आयु का धारक हुआ और अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय होते हैं, उतनी चार उसी पर्याय में पूर्व की भाँति जन्म सरण करता रहा। इसके बाद एक एक समय अधिक की आयु धारण करते हुए पूर्वांक क्रमसे उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तदनन्तर वहाँ से निकलकर वह जीव मनुष्यगति में आया और वहाँ भी तिर्यग्गति के समान सर्वजघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की आयु का धारक मनुष्य हुआ। अन्तर्मुहूर्त्त के जितने समय होते हैं, उतनी चार उतनी आयु की मनुष्य पर्याय धारण करके मरता रहा। तत्पश्चात् एक समय अधिक के क्रमसे उत्कृष्ट तीन पल्य की आयु समाप्त की।

तत्पश्चात् वहाँ से निकलकर देवगति में उलान्न हुआ। वहाँ पर भी नरक के समान सर्वजघन्य आयु दश हजार वर्ष की धारण करके दशहजार वर्ष के जितने समय होते हैं उतनी चार उसी पर्याय में जन्म सरण करता रहा। उसके अनन्तर एक समय अधिक के क्रम से इकतीस सागर तक की आयु समाप्त की। क्योंकि तबत्रैवेयक तक ही सिद्धान्तिका गमन है। आगे अहमित्त सव नियमसे सन्यदृष्टि होते हैं।

इस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व के योग से नरक गति की जघन्य आयुसे लेकर उत्कृष्ट आयु तथा इसी प्रकार तिर्यग् गति, मनुष्यगति और देवगति के उपरिम नरक में वेयक तक बहुत चार पर्याय धारण करते भवपरिवर्तन करता रहा है। अर्थात् इस जीव ने मिथ्यात्व के वग में होकर उक्त भव-परिवर्तन अनन्त चार किये हैं।

इस समार में इस जीव को सब से भय लगा रहता है, किन्ती जगह भी सुख-शान्ति नहीं मिलती।

आगासस्मि वि पक्वी जले वि मच्छा थले वि थलचारी ।

हिसंति एकमेकं सव्यथ भयं खु संसारे ॥ १७८२ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब यह जीव कर्म-योग से पक्की की पर्याय में जन्म लेता है, और आकाश में स्वच्छन्ददृष्टि से विहार करता है, तब श्येन (बाज) आदि विरोधी पक्की उसे सताते हैं। जब जलचर जीवों में जन्म धारण करता है तब छोटे मच्छों को महामत्स्य भक्षण करते हैं।

जब थलचर मृगादि पशु होता है, तब सिंह, व्याघ्रादि हिसक पशुओं से भक्षण किया जाता है, अर्थात् समार में एक दूसरे की हिला करने में जीव तत्पर रहते हैं। समार में सर्वत्र भय लगा हुआ है। कहीं पर भी सुख व शान्ति नहीं दिखाई देती है।

ससउ वाहपरद्वी विलत्ति शाऊण अजगरस्स मुहं ।
सरणत्ति मण्यमाणो मच्चुम्स मुवं जह अदीदि ॥ १७८३ ॥ (भग. आ)

सं. प्र.

अर्थ—व्याध (शिकारी) के भय से भगा हुआ शरक (सर्पगोश) अलग के मुस को तिल समझकर उसको शरण (रक्षा का उपाय) मानकर उममे जैसे प्रवेश करता है, वैसे ही यह जीव जल के मुँह में प्रविष्ट होता है ।

तात्पर्य यह है कि यह जीव इस ससार में जिनको शरण समझता है, वही इसका धातक होता है । प्रत्येक जीव काल के मुस के निकट निवास करता है । अक्षर पते ही उसके मुस में पड़व जाता है । प्रत-धर्म ही इस जीव का शरण है, इस भव और परभव में मुस और शान्ति का देनेवाला है । किन्तु प्रज्ञानी प्राणी मोहनीयकर्म के उदय से धर्म में विमुग होकर धुंधा-धुंधादि रूपी व्याधो से पीडित हुआ उनसे बचने के लिए भयानक दुस के देनेवाले ससार-रूप मुजग (कालेनाग) के मुस में प्रवेश करता है ।

ससार में जितनी भी-चौरासी लाख-बोनियाँ हैं, उनमें यह जीव अतन्वार जन्म ले चुका है ।

इम ससार में यह जीव तीर्थंकर, गणेश, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतितनारायण, पंचानुत्तर विमानवासी देव, लौकान्तिक देव, लोकपाल, शकारि दक्षिणेन्द्र तथा शक की पट्ट-महिषा नहीं हुआ । इनके अतिरिक्त सब पर्याय यह जीव अतन्तवार धारण कर चुका है ।

जर्चंधाहिरभूओ छांदां लिसिओ वणो व एयाई ।

भमइ सुचिरं पि जीवो जन्मवण्ये णट्टसिद्धिपहो ॥ १७८८ ॥ (भग. आ)

अर्थ—इस ससार में यह जीव कभी जन्म में अन्धा, नहरा य गूगा होकर जन्मा था । अतन्तवार भूस व प्यास से पीडित हुआ था । जैसे कि सिद्धिनागर-मांजन्गर-का पथश्रष्ट (मार्गभूला) पथिक अकेला घने जंगल में इधर उधर भ्रमण करता है वैसे ही जीव अन्तिकाल से ही मोचमार्ग में भ्रष्ट होकर इस भव-द्वन्द्व में अक्षय भ्रमण कर रहा है । और भी कहा है—

“कमुपचरित्तेन्दुदानः सुमचितकर्मभिः

करणनिःसः कर्षोद्धूतो भवार्णवपाततः ।

सुनिर्भवशो दुःसार्वायं निमीलितलोचनो-

भ्रपति कृपणो नष्टराणः शुभेतरकर्मकृत ॥”

अर्थ—यह अज्ञानी जीव सिन्धु पातन्त्रा न बहुत कर्मों का सचय करके उनके फल स्वरूप कभी नेत्रहीन हुआ, कभी कानों की श्रवण-शक्ति से रहित हुआ, कभी वायु उन्मत्त करने की शक्ति से विकृत हुआ, कभी बौना, लला, लंगडा, दूचा हुआ, कभी वचन नोलने की शक्ति पाई तो दुखर मिला-विषय भी । कहीं को अरिप्य हुआ । कभी इन्द्रियों की पूर्णता पाई तो मूर्ख-विवेकरहित हुआ ।

व्याधि से पीड़ित होकर आत्मेभ्यानी बनारहा। कभी व्यसने के फलकर अनेक पापक्रियाओं में मग्न रहा। कभी इष्टपदार्थों के वियोग से आतुर होकर शोक में दिन बिताने। कभी अपने से अधिक निभूतिताले मनुष्यों को देखकर मोहसर्व भाव धारण कर भयानक कर्मों का सचय किया। कभी अभिमानपरा अधिक गुणवानों से विद्वेष कर ज्ञानानुरागिणियों का सचय करता रहा। कभी ससार के भोग विलास की लालसा के यकीन भूत हुआ अन्य जीवों की धनादि प्रियवस्तुओं के उगने में निपुण रहा। इस प्रकार चिरकाल तक इन्द्रियों के वियोग से परतन्त्र हुआ यह जीव अशुभ कार्य करके इन ससार में अशरण, दुरा पीडित और गीन होकर मर्माकी क्षमण करता है।

विसयामिसारगाहं कुजोणियोमि सुहदुस्खदद्वलीलं ।

अरण्याणु वंधरिदं कसायदपद्वयाचधं ॥ १७६१ ॥

संसारचक्रकारुहिय भमदि जीवो अण्यपवमो ॥ १७६२ ॥ (भाग आ.)

अर्थ—कर्म के परतन्त्र हुआ यह जीव ससार रूपी चक्र पर चढा हुआ सतत क्षमण करता रहता है। इस संसार चक्र के विपया-भिलाषा रूपी मजबूत आरे हैं। तरकादि दुयोनिसि सके नेमि (पृष्ठि) है। सुख दुःख रूप जि पके दृढ कील लगी है। अज्ञानावस्था रूप तु वे से जो धारण किया गया है। जिस ससार-चक्र पर रुपायरूप लोहे की पट्टी चढी हुई है। अनेक जन्म रूप विशाल मार्ग पर भ्रमण करता है। मोहरूपी वेग से यह अत्यन्त चञ्चल दिग्दर्श देता है। ऐसे ससाररूपी चक्र पर चढे हुए इस जीव का निकल भागना अत्यन्त कठिन है। सत्स गति के प्रभाव से जब इस आत्मा के सत्यज्ञान का उदय होकर मोहान्धकार दूर होता है, तब इस ससार रूप चक्र का वेग मन्द हो जाता है और जीव उससे पृथक् होजाने की शक्ति प्राप्त करलेता है। ऐसे अवसर पर रत्नत्रय का आराधन यदि वह करले तो सदा के लिए उससे पृथक् होकर मोक्ष के अविनश्यर पद को प्राप्त कर लेता है।

संसार के छह भेद.

किं केण कस्म कथ व केवचिरं कदिविधो य भावो य ।
छहि अण्णिओगदारे हि सव्वे भावाणुंगंतवा ॥ १५ ॥ (सूला. का. अ.)

अर्थ—१ ससार किसे कहते हैं ? २ वह किन भावों से होता है ? ३ किसके होता है ? ४ कहा है ? ५ कितने काल की स्थिति बाला है ? और कितने प्रकार का है ? इन छह अनुयोगद्वारों की अपेक्षा ससार के छह भेद होजाते हैं। केवल ससार का स्वरूप वर्णन करने

स. प्र.

के लिए ही ये ब्रह्म अनुयोग द्वारा नहीं, किन्तु सम्पूर्ण पदार्थों का विवेचन करने के लिए ब्रह्म अनुयोगद्वारा सम्झने चाहिए। पदार्थों की व्याख्या करने के उपायों को अनुयोगद्वार कहते हैं। इन अनुयोगद्वारों द्वारा व्याख्या करने से पदार्थों का विशद विवेचन हो जाता है।

१ प्रश्न—संसार किससे कहते हैं ?

उत्तर—नरक तिर्यच देव और मनुष्य इन चारों गतियों में जीव के भ्रमण करने को संसार कहते हैं।

२ प्रश्न—किन भावों से संसार होता है ?

उत्तर—श्रौपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, श्रौदधिक और पारिणामिक भावों से संसार होता है। अर्थात् ससारी जीवके ये पाँचों भाव पाये जाते हैं।

३—प्रश्न संसार किसके होता है।

उत्तर—अष्ट कर्मों से विरे हुए नारक, तिर्यच, देव और मनुष्य के होता है।

४ प्रश्न—यह संसार कहा रहता है ?

उत्तर—मिथ्यात्व, असयम, कर्पाय और योग में संसार पाया जाता है। अर्थात् संसार के आधार मिथ्यात्वादि परिणाम हैं। जहाँ ये होते हैं वहाँ संसार होता है। अथवा संसार का आधार तिर्यक लोक है।

५ प्रश्न—संसार का काल कितना है ?

उत्तर—इसका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है। असव्य की अपेक्षा संसार अनादि-अनन्त है तथा भव्य की अपेक्षा अनादि सान्त है।

६ प्रश्न—संसार कितने प्रकार का है ?

उत्तर—सामान्य रूप से चतुर्गति में भ्रमण रूप संसार एक प्रकार का है। भव्यजीव और अभव्यजीव की अपेक्षा से दो प्रकार का है। अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त इस प्रकार संसार के तीन भेद होते हैं। चैत्र, द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा से संसार के चार भेद हैं। तथा एक भेदों में 'भव' भेद मिला देने पर संसार पाच प्रकार का है और एक गाथा में बर्णित ब्रह्म अनुयोग द्वारा की अपेक्षा से संसार के ब्रह्म भेद हैं।

संसार में दुःख ही दुःख

* तत्थ जराभरणभयं दुक्खं पियविप्पओग्घीहणयं ।

अप्यिय संजोगं पि य रोगमहावेदणाओ य ॥ १६ ॥ (मूला. द्वा. अ.)

अर्थ—उक्त प्रकार के संसार में जन्म से उद्वेग होने वाला कायिक (भाव-जन्य) भाविक (वचन-जन्य) मालिक (मन में उदात्त) कृता तथा शिव वस्तु के विशेष होने पर उद्वेग होने वाला दुःख । सात अर्थजन्य होना है । तथा अप्रिय-अनिष्ट वस्तु के संयोग-जन्य सात-दुःख होता है । इनको बना १। यदि लोगों और संयोग, शान्त, भय, उद्वेग, गलत-व्यवहार आदि व्याप्तियों से उद्वेग हुई वेदनाओं को यह भी निवारण अनुभव करना शक्य है । तथा

जायंती य परंतो जलजलखपेरु निरियगिसेसु ।
 सासुसे देवते दुःसासहस्मिणि पयोदि ॥ १७ ॥ (मूला. अ. अ.)

अर्थ—यह भी संसार निरन्तर जन्म मरण करता हुआ निर्गन्तव्य में जलान, शान्त और शेर (पक्षी) मरण के अनेक दुःख भोगता है । तथा स्वभाविक मरण के असौख्य भीषण दुःखों को भोगता है । यदि किसी पुण्य के योग से अनुल्यमनि पा होता है तो यहाँ पर पुण्यपुण्य सिद्धांत के विहित से अनेक संताप और उद्वेग-विषय, अकिष्ट संयोग आदि से उद्वेग दुःखों का अनुभव करता है । यदि पुण्य के विहित से इसी संयोग से इस विषय से यहाँ पर भी दुःख नहीं । उद्योग के धारक देवों को उदात्त नित्य दुःख है । विद्याप्राप्त में योग से उद्वेग-विषय यहाँ पर भी उद्वेग पीडा नहीं छोड़ती । मोक्षार्थ की तलाश का साधन समस्तोदात्त के और उद्वेग साधन के मुहूर्त पर अपने को नहीं लेना है । मोक्षार्थ की तलाश का साधन समस्तोदात्त के और उद्वेग साधन के मुहूर्त पर अपने को नम लेकर अन्त दुःख या अनुभव करना है ।

यह भी देखें संसार में उद्वेग करने हुए सभी पुण्य का फल अ-पुण्य नहीं होता । जब फल कुछ दिन गुण का अनुभव किया है तब इन्द्रियजन्य गुण है । तथा गुण नहीं, गुणभाव-गुण की कल्पनामान । और यह कल्पना गुण भी यहाँ मिलनेवाले अन्त दुःख के उद्वेग के नहीं के समान है । यही फल भी है—

जे वासा गलु वेई देवा सासुसिया य अणुभुतां ।
 दुसई अगंतपुत्ता सिरिणु निरिणु वाणीसु ॥ १८ ॥ (मूला. अ. अ.)

अर्थ—यहाँ जहाँ जलजलखपेरु संयोग-जन्य तथा उदात्त-विषय आदि, पुण्य प्रकृत के योग से उद्वेग-विषय और यह गुण वासु में एक गुण के समान भी नहीं ।

श. अ.

सासारिक सुख के साथ दुःख

मंजोगविष्यजोग

संसारे अणुभूदा मार्गं च तथागमार्णं च ॥ १६ ॥ (मूला. भा. अ.)

अर्थ—संसार में इस जीव को पुण्य योग से इष्ट वस्तुओं का समागम प्राप्त हुआ तो साथ ही में पाप प्रकृति के उदय से उन्हीं इष्ट पदार्थों के वियोग से महादुःख का अनुभव भी करना पडा। जहा लाभान्तरायकर्म के ज्योपशम से मनोवाञ्छित वस्तुओं का लाभ हुआ तो उसके साथ ही लाभान्तरायकर्म के उदय से उनका अलाभ भी हुआ अर्थात् उन अभीष्ट पदार्थों का असहयोग हुआ। सातवेदनीय कर्म के उदय से सुख प्राप्त हुआ तो वीर्यान्तराय कर्म के उदय से उनका सुखानुभव न कर सका अथवा तत्काल असातवेदनीय कर्म का उदय होने के कारण ही संसार में आन्तर सम्मानादि की वृद्धि हुई तो जगतार अयशःकीर्ति व अन्य पाप प्रकृति के उदय से व अन्य पुण्य प्रकृति का अनुभव कर रहा है। तदर्थ यह है कि संसार में यह जीव कर्म रूप मजदारी के हाथ का मर्कट बना हुआ सदा परतन्त्रता के असीम दुःखो वरना चाहिए और संसार में नहीं सुख मिलने की लालसा छोड़ देनी चाहिए।

लोकानुपेक्षा

एगविहो खलु लोको दुविहो तिविहो तिविहो तिविहो लोयसम्भाव ॥ ११ ॥ (मूला० भा० अ०)

अर्थ—(१) सामान्य रूप से लोक एक प्रकार का है। (२) उर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक लोक के भेद से लोक तीन प्रकार का है। (३) उर्ध्वलोक अधोलोक और तिर्यक लोक के भेद से लोक चार प्रकार का है। (४) चांगति के भेद से लोक पाँच प्रकार का है। (५) जीवास्तिकाय, पुत्रलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, और आकाशास्तिकाय के भेद से लोक पाँच प्रकार का है। (६) उक्त पाँच अस्तिकाय और एक मूल इन छह द्रव्यों के भेद से लोक छह प्रकार का है। (७) जीव, अजीव, आस्रम, वनध, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों की अपेक्षा से लोक सात प्रकार का है। (८) ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अपेक्षा लोक आठ प्रकार का है।

स, प्र

इस प्रकार लोक की रचना के दृश्यों और पर्यायों का विचार करने से लोक अनेक प्रकार का सिद्ध होता है। उसके स्वरूप के अभ्यास करने को लोकानुसंधाना कहते हैं।

लोक का स्वरूप

लोको अकिट्टिमो खलु अयाइयिहयो सहावणियण्णो ।
जीवाजीवेहिं सुडो यिच्चो तालुरुक्खसंठायो ॥ २२ ॥ (मू० ध्या० अ०)

अर्थ—यह लोक अक्रुमि है। अर्थात् ईश्वर आदि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अनादि (आदिरहित) और अनिधन (अन्तरहित) है। न तो इसकी किसी ने सृष्टि (रचना) की है और न इसका कोई प्रलय (नाश) ही कर सकता है। यह स्वभाव से निष्पन्न है। अर्थात् घटादि की तरह इसकी परमाणुओं के संयोग से उत्पत्ति नहीं हुई है। तथा यह जीव द्रव्यों और अजीव द्रव्यों से भरा हुआ है। अर्थात् यह मायामयी असत्यमूल कल्पनामात्र नहीं जैसाकि वेदान्ती इसे माया रूप (सिद्ध्या) मानते हैं, यह नित्य है। जैसा कि बौद्ध मत वाले सब पदार्थों को क्षणिक (क्षण विनश्वर) मानते हैं, वैसा नहीं है, किन्तु शाश्वत है। और इस प्रकार के इस लोक का आकार ताब के दृत्त समान है। अर्थात् जैसे ताबका घृत्त जड़ में चौड़ा, मध्य में सफा और ऊपर में चौड़ा होता है, उसी प्रकार यह लोक अचोभाग में सात राजू प्रमाण चौड़ा है, मध्य में सफा होकर एक राजू मात्र चौड़ा रह गया है और फिर ऊपर ऊपर लोक में ब्रह्म स्वर्ग के पास आकर पाँच राजूप्रमाण चौड़ा और फिर और ऊँचा जाकर अन्तमें एक राजू प्रमाण मात्र रह गया है।

त्रिलोकमार में इस लोक का आकार डेढ़ लखी युद्धंग के समान कहा है।

अभिभयदलेकमदमुखद्वयसंचयसण्णहो हवेलोगो ।
अशुदयो मुखसमो चोदसरज्जुदओ मन्वो ॥६॥ (त्रिलोकसार)

अर्थ—खड़ी रवी हुई डेढ़ युद्धंग (आधा युद्धंग के ऊपर एक युद्धंग) समान आकृति वाला यह लोक है। युद्धंग बीच में पोली होती है, किन्तु यह लोक उस की तरह पोला (खाली) नहीं है, मध्य में भरा हुआ है। खड़ी की हुई अर्धयुद्धंग के समान अथोलोक और लड़ी हुई एकयुद्धंग के आकार समान ऊर्ध्वलोक है। दोनों मिलकर सब लोक चौदह राजू ऊँचा जानना।

भावार्थ—आकाश के बहुमध्य भाग में ३४३ तीनवीं तैलालीस घनांतर राजू प्रमाण यह लोक स्थित है। यह किसी के आधार पर नहीं है। पर के मध्यभाग में जैसे छीका होता है, उसी प्रकार आकाश के मध्य भाग में लोक अवस्थित है। छीके के नो ऊपर मं. प्र.

पृ. कि. ४

के क्षेत्र का आश्रय होता है, किन्तु यह लोक आश्रय रहित है। इसके चारों ओर तीन वातवलय-धनोदधिवातवलय घनवातवलय, तुलवातवलय हैं। इन तीनों वातवलय (वायुमण्डल) से यह लोक वेष्टित है। इस लोक के अधोभाग में तथालोक के नीचे दोनो पार्ष्व भागों में एक राजू पर्वत तीनों वातवलयों की मोटाई बीस बीस हजार योजन है। यहा से (नीचे से एक राजू के) ऊपर सातवीं तरफ पृथ्वी के निकट घनोदधि की सात, घन वातवलय की पाँच और तुलवातवलय की चार योजन की मोटाई रह गई है। अर्थात् बीस हजार योजन से घट कर एकदम क्रमसे मात, पाच और चार योजन की मोटाई रह गई है। फिर यहाँ से क्रमसे बढ़ते बढ़ते वातलोक के निकट घटते २ तिर्यक्लोक के निकट और तीन योजन से घट कर और तीन योजन की मोटाई रह गई है। तथा यहा से क्रम से घटते घटते उर्ध्वलोक में तिर्यक् लोक के समान पाँच, बार और तीन योजन मोटाई रह गई है। लोक के उपरिस भाग में तीनों वातवलय का प्रमाण दो कोश, एक कोश, और एक कोश-में चारसौ पञ्चीस धनुष क्रम मोटाई का प्रमाण है। अर्थात् घनोदधिवातवलय दों कोश प्रमाण, घनवातवलय एक कोश प्रमाण और तुलवातवलय पन्द्रहसौ पञ्चत्तर धनुष प्रमाण मोटे हैं।

इस प्रकार के तीन वातवलय के आधार पर लोक स्थित है। लोक को चार ओरों से घनोदधिवातवलय (जल मिश्रित मोटी वायु) वेष्टित किये हुए हैं। यह वायु इस लोक के चारों ओर समशक्ति अर्थात् स्थित है। इन इसी वायु के आश्रय पर लोक अमलम्बित है-ऐसा जानना। जैसे किमी पदार्थ जो चारों ओर से समान शक्ति से धक्का लगता रहे तो वह पदार्थ बीच में ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार लोक के चारों तरफ समान शक्ति वाली वायु धक्का दे रही है, अतः यह मध्य में जहाँ का तहाँ अवस्थित होरहा है। घनोदधि वायु के आधार पर लोक है। यह घनोदधिवातवलय घनवातवलय के आश्रय पर है। यह वायु भी मोटी है, लेकिन इस में जलका भाग नहीं है। और यह से किमी के आधार पर नहीं है। यह स्वप्रतिष्ठ है अपने आपके आधार है।

घनोदधिवात का रंग गोमूत्र के वर्ण समान है, घनवात का रंग मृग नाम के अन्न के समान हरा है और तुलवात का रंग अनेक प्रकार का माना गया है।

अन्य मतों में इस लोक के विषय में भिन्न भिन्न अनेक मान्यताएँ हैं। कोई तो कहते हैं कि इस समार में मंत्र जल ही जल था। ईश्वर को स्पर्श करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इच्छा में एक झरडा जल में उत्पन्न हुआ और वह बहुत बड़ा हो गया। उसके दो विभाग (खड) हुए। एक नीचे के विभाग से पृथ्वी बनी और ऊपर के खड से आकाश की रचना हुई। उन दोनो के मध्य में मुख्य लोक, स्वर्ग लोक, औरपाल लोक का निर्माण हुआ।

स प

कोई मानते हैं कि विष्णु इस जगत् की रचना करता है, ब्रह्मा इस का पालन करता है और रुद्र (महादेव) इसका प्रलय (संहार-नाश) करता है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति रक्षण और प्रलय होता रहता है।

योग ईश्वर की उन्ध्याशक्ति, ज्ञानशक्ति और प्रगल्भगति इन तीनों शक्तियों में जगत् की उत्पत्ति मानते हैं। वे कहते हैं की जीवों के शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर जगत् की रचना करता है।

सारथ मानते हैं कि मत्स्य रज और तम ये तीन धर्म प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों की जग तक समग्रवस्था रहती है, तब तम-प्रकृति अपने स्वस्थ में ही रहती है और जब इन धर्मों में विगमता होने लगती है, तब जगत् का निर्माण आरम्भ होता है। उनका सृष्टि-कर्म निम्न प्रकार करते हैं।

प्रकृतैर्महास्ततोऽहकारस्तस्माद्गणेश्वरं पांडशकः ।

तस्मानपि पांडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ (मात्स्यतत्त्व कौमुदी)

भावार्थ—प्रकृति और पुरुष ये दो मूल तत्त्व हैं। मत्स्य, रज और तम इनकी साम्यावस्था को प्रकृति या प्रधान कहते हैं। और प्रकृति का धर्म है। म्याकि प्रकृति के मत्स्यदि गुणों में जब विपमना उत्पन्न होती है; तब प्रकृति ने महात् (बुद्धि) को उत्पत्ति होती है। बुद्धि से अहकार उत्पन्न होता है। अहकार से सोलह तत्त्व उत्पन्न होते हैं—पाँच ज्ञानेन्द्रियों (स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र) पाँच कर्मेन्द्रियों (हाथ, पाँ सिर, गुदा और उरस्थ) पाँच तन्मात्र अर्थात् इन्द्रियों के विषय (स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण) और शब्द और एक मन) तथा पाँच तन्मात्र (इन्द्रियों के विषय) से पाच भूत (पृथ्वी जल अग्नि, वायु और अकाश) उत्पन्न होते हैं। यह सृष्टी-प्रक्रिया है।

इन पचीस तत्त्वों में प्रकृत और पुरुष ये दो तत्त्व नित्य हैं। और शेष तेईस तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रलय काल में प्रकृति से जिस क्रमसे उत्पन्न हुए हैं, उसी क्रम से लीन हो जाते हैं। अर्थात् पचभूत तो पचतन्मात्र में लीन हो जाते हैं। पचतन्मात्र पाँच ज्ञानेन्द्रियों व पाँच कर्मेन्द्रियों और मन ये सोलह तत्त्व अहकार में लीन हो जाते हैं और अहकार महात् (बुद्धि) में लीन होजाता है, और बुद्धि प्रकृति में लीन हो जाती है। इस प्रकार प्रलय काल में प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व शेष रह जाते हैं।

उक्त रीति के अनेक मत प्रचलित हैं। उन सबका वर्णन करने से ग्रन्थ के विस्तृत होने का भय है, प्रतः विशेष नहीं लिखते हैं। किन्तु यह ध्यान रखना कि उक्त जैनैतर मत्वर्णनाएँ युक्ति से असंगत और बुद्धि से अत्राल हैं।

[५८]

इस संसार में पहले केवल जल ही जल था-ऐसा जो मानते हैं उनको मोचना चाहिए कि सबसे पहले जल ही जल था, और कुछ भी नहीं था, पृथ्वी आकाश भी नहीं थे, तो जल किस पर ठहरा हुआ था ? क्योंकि जल बिना आधार के ठहरने में असमर्थ है। उसके लिए कहने लगे। इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्डे को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

दूसरी बात यह है कि ईश्वर (ब्रह्मा) की इच्छा से जल में एक अंडा उत्पन्न हुआ और इसी कारण इस जगत् को लोग ब्रह्माण्ड कहने लगे। इसमें यह शंका उत्पन्न होती है कि उस अण्डे का उपादान (जिस द्रव्य या पदार्थ ने वह उत्पन्न हुआ है वह) क्या है, और वह कहाँ पर स्थित था ? तथा उस अण्डे को बनानेवाला ईश्वर किस स्थान पर निवास करता था ? उसके शरीर था या नहीं ?

अपूर्व से मूर्च्छद्रव्य किये बिना तो मूर्च्छद्रव्य उत्पन्न नहीं किये जा सकते ? क्योंकि मूर्च्छद्रव्य की उत्पत्ति मूर्च्छद्रव्य से ही होती है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति में उपादान कारण और निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। जो कारण कार्यरूप परिणाम करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी घड़े के रूप में परिणत हुई है। जो कार्य की उत्पत्ति में प्रयत्न करता है या सहायक होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े के बनाने में प्रयत्न करता है, अतः वह घड़े का उपादान कारण माना जाता है। इसी प्रकार यदि ईश्वर उत्पादक-निमित्त कारण है तो जगत् का उपादान कारण अन्य होना चाहिए। जगत् का रूप होना चाहिए।

प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। ईश्वर में ज्ञान तो माना जा सकता है, किन्तु उसमें इच्छा और प्रयत्न का सद्भाव मानना किसी भी तरह युक्ति-सगत नहीं है। ईश्वर के यदि इच्छा का सद्भाव माना जाय तो प्रथ उपस्थित होता है कि वह ईश्वर की इच्छा नित्य है या अनित्य ? यदि वह नित्य है तो उसके साथ कभी कर्मों का अव्यव्यवहार नहीं बन सकता। यदि उसे अनित्य माना जाय तो बतलाना होगा कि उस इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है ?

जगत् में कोई भी इच्छा बिना कर्म के नहीं होती। यदि ईश्वर के इच्छा मानें तो उसे सर्कमा मानना होगा। पर ईश्वर को सर्कमा मानना तो बिल्कुल युक्ति-विरुद्ध है। क्योंकि तब हमसे और ईश्वर में कोई भेद ही न रहेगा इस तरह जब ईश्वर के किसी भी युक्ति से इच्छा सिद्ध नहीं हो सकती तब उसके प्रयत्न भी कैसे माना जा सकता है ?

स, प्र

नेने उपन्न हो सकती है ? क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) से जगत् की रचना मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि प्रकृति जत्र जड़ है तो उससे बुद्धि (ज्ञान) सत्त्व, रज और तम की समानावस्था को प्रकृति कहते हैं । इन सत्त्वादि गुणों में विपश्चिता उत्पन्न करने वाला कौन है ?

पुरुष तत्त्व को नो उक्त कार्य करने में असमर्थ माना गया है । वह तो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, बाहर के कार्य में वह अक्रियचिक्कर है । जगत् की उत्पत्ति और प्रलय को माथ्यों ने प्रकृति के कार्य स्वीकार किये हैं, किन्तु उनका कारण प्रकृति नहीं हो सकती । क्योंकि प्रकृति का ठीक स्वरूप साम्यावस्था है । इसमें जब विपश्चितावस्था उत्पन्न होती है तभी जगत् का निर्माण स्वीकार किया गया है । हम पूछते हैं कि इस वैषम्य (विपश्चितावस्था) को उत्पन्न करने वाला कौन है ?

इस प्रकार जगत् की सृष्टि माननेवाले जितने भी जैनेतर मत हैं वे सम युक्तियों से निराकृत होते हैं इसलिए अमान्य है । लोक की रचना के समान लोक के आश्रय में भी अनेक मत हैं वे भी युक्ति-सगत नहीं । जैसे—

कुछ लोग इस पृथ्वी को गाय के सींग पर टिकी हुई मानते हैं । कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गाय के सींग पर नहीं किन्तु कछुवे की पीठ पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है । कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह सारी पृथ्वी शेषनाग के माथे पर ठहरी हुई है । पर इन में से किसी का भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह गाय, कछुवा और शेष नाग कहाँ पर ठहरे हुए हैं ? यदि इनका भी कोई आधार स्वीकार किया जाय तो फिर उस आधार के विषय में भी प्रश्न उपस्थित होगा और इस तरह अनन्तरथा आजायगी । अतः जैनाचार्यों ने जो इस सारे लोक को तीन प्रकार की वायु के आधार पर माना है नहीं बुद्धि-शून्य और युक्ति-सगत है ।

लोक के विभाग

इस लोक के तीन विभाग हैं—अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक । अन्तिमभाग-नरक की प्रथम पृथ्वी-में जाकर इसकी चौड़ाई एकपञ्च प्रमाण रह गई है । इसके अधोभाग में चौड़ाई सात राजू प्रमाण है । पुनः घटते २ अधोलोक के ऊपर के प्रमाण है ।

इस अधोलोक के (नरक की सातवीं पृथ्वी के) नीचे एकराजू प्रमाण क्षेत्र में केवल निर्गोदिया जीवों का निवास है । उस एक राजू प्रमाण स्थान में उसाउस निर्गोदिया जीव भरे पड़े हैं । इस अधोलोक के शेष छह राजू प्रमाण क्षेत्र में सात नरक पृथिवियाँ हैं ।

प्रथम पृथ्वी एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी है। इसके तीन भाग हैं—१ खरभाग, २ पकभाग। ३ अन्नहुलभाग। उनमें से खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है। उसमें एक एक हजार योजन की मोटी सोलह भूमियाँ हैं। उनके नाम ये हैं—

१ चित्रा, २ वज्रा, ३ वैहूर्या, ४ लोहिता, ५ कामसार कल्पा, ६ गोमेदा, ७ प्रमाला, ८ ज्योतिरसा, ९ अजना, १० अजन्त-मूलिका, ११ अक्का, १२ शकटिका, १३ चन्दना, १४ सर्वर्षका, १५ चकुला, १६ शैला।

इन सोलह भूमियों में से आदि की चित्रा और अन्त की शैला नाम की भूमि को छोड़ कर नाकी की चौदह भूमियों में राक्षस और असुरकुमार देवों के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों और भवनवासी देवों के आवास स्थान बने हुए हैं। जम्बूद्वीप से असख्यात द्वीप समुद्रों को छोड़कर शेष द्वीप समुद्रों के नीचे के भूभाग में भवनवासी और व्यन्तर देवों के उक्त निवास स्थान किन्तु उक्त असख्यात द्वीप समुद्रों के आगे के अधोभाग में उक्त निवासस्थान बने हैं।

दूसरा पकभाग चौरासी हजार योजन का मोटा है। उसमें राक्षस नाम के व्यन्तर देवों के और असुरकुमार नामक भवनवासी देवों के निवासस्थान बने हुए हैं।

तीसरा अन्नहुल भाग है, उसमें प्रथम नरक है। उक्त तीनों भाग रत्नप्रभा नामक पृथ्वी के हैं। इन तीनों भागों के मध्य कोई पोल (रिक्त आकाश का अन्तराल) नहीं है। जैसे किसी पर्वत के किसी अपेक्षा से विभाग किये जाते हैं वैसे रत्नप्रभा पृथ्वी के ये तीन खण्ड हैं।

दूसरी शर्मराप्रभा पृथ्वी बचीसहजार योजन, तीसरी बालुनाप्रभा अठारह हजार योजन, चौथी पंकप्रभा चौबीस हजार योजन, पाँचवी धूमप्रभा बीस हजार योजन, छठी तम प्रभा सोलह हजार योजन और सातवीं महातम प्रभा आठ हजार योजन मोटी है।

नरक की सात पृथिवियों के उक्त रत्नप्रभा आदि नाम भूमि के वर्ण (प्रभा) के, साहचर्य के कारण लिप्यन्न हुए हैं। इनके ये सातों पृथिवियों लोक के अत (दोनों छोर) तक चली गई हैं। लोक में कुल ८ धरा (पृथिवियों) हैं। सात तो ये नरक धरा, स प्र.

५, कि. ४

और आठवीं सिद्धधरा (सिद्धशिला) है। धरा उसीको कहते हैं जो पूर्ण पश्चिम लोक के अन्त को प्राप्त हो। स्वर्ग-विमानों को धरा इसीलिए नहीं कहा है कि वे लोकान्त तक आखड़ रूप नहीं हैं।

ये सातों भूमियाँ एक दूसरी से अस्वस्थायत योजन के अन्तर पर हैं। इन भूमियों के चारों ओर उक्त तीनों प्रकार की वायु का वेष्टन है अर्थात् इन भूमियों को घनोदधिवातबलय, घनवातबलय और तनुवातबलय चागे तरफ से वेष्टे हुए हैं। इन भूमियों में प्रथम पृथ्वी के अन्वहण भाग और द्वितीयादि पाच पृथ्वीयों में एक एक हजार योजन ऊपर नीचे का भूभाग छोड़कर सातवीं पृथ्वी के ऊपर और नीचे बहुत भूभाग छोड़कर मध्य भाग में पटलों के अनुक्रम से नरक बिल हैं। शेष भूमिभाग में एकैन्द्रिय जीवों का ही निवास है।

नारकियों के शरीर की उँचाई

प्रथम नरक के नारकी का शरीर सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल ऊँचा है। दूसरे आदि नरक में दूना २ ऊँचा होता चला गया है। अर्थात् दूसरे नरक के नारकी का शरीर साढ़े पन्द्रह धनुष, बारह अंगुल (आधा हाथ) ऊँचा है। तीसरे नरक के नारकी का शरीर सना इक्कीस धनुष ऊँचा है। चौथे नरक के नारकी का शरीर साढ़े बासठ धनुष ऊँचा है। पाँचवें नरक के नारकी का शरीर एक सौ पचीस धनुष ऊँचा, छठे नरक के नारकी का ढाईसौ धनुष ऊँचा और सातवें नरक के नारकी का शरीर पाँचसौ धनुष ऊँचा है।

इन सात पृथिवियों में कुल उनवास पटल (प्रस्तार-खन) हैं। जैसे हवेली या महल में एत होते हैं, वैसे ही इन पृथिवियों में पटल हैं। पहली पृथ्वी (अन्वहण भाग) में तेरह, और द्वितीयादि पृथिवी में क्रमसे ग्यारह, नव, सात, पाँच, तीन और एक पटल हैं।

उक्त सात पृथिवियों के उनवास पटलों में कुल नारकियों के चौरासी लाख बिल हैं। अर्थात् पहली भूमि में तीस लाख, दूसरी में पचीस लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दश लाख, पाँचवीं में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवीं में केवल पाँच बिल हैं।

नरक में ठंड और गर्मी

नरक की प्रथम भूमि रत्नप्रभा से लेकर चार भूमियों के और पाँचवीं पृथ्वी के चार भागों में से तीन भाग (ऊपर के दोलाख) तक के सब बिल अग्नि से भी अधिक उष्ण हैं। इन पृथिवियों में इतनी उष्णता है कि मेघ पर्वत के समान लोहे या ताँबे का गोला ऊपर से गिराया जावे तो मार्ग में ही पिघल कर पानी-सा होकर बह जावे तथा पाँचवीं पृथ्वी के चतुर्थ भाग से लेकर अन्त तक (सातवीं भूमि तक) उसी प्रकार शीत की पराकाष्ठा है।

नारकियों के बिलों की स्थिति का प्रकार

नरक की पृथिवियों के पटलों से तीन प्रकार के बिल हैं—इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक। जैसे एक हवेली में कई खन (मखिल) उत्पत्ती चारो दिशाओं व विदिशाओं में कोठो में जैसे नीचमें कोठा हो वैसे प्रत्येक पटल के नीचे में इन्द्रक नामका बिल है और जैसे इधर-उधर दिशा-विदिशा के नीच-नीचमें कोठे हो वैसे दिशा विदिशा के वाच २ में ऊपरदित बिल है, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। हवेली के खन पुरानी के ऊपर भाग में रहते हैं वैसे नरक रचना नहीं है किन्तु एक के नीचे एक पटल होते हैं और उन पटलों के अधोभाग में जैसे यहाँ भूमि-गुद होते हैं वैसे नरक बिल हैं। महल में चढ़ने के लिए साढियाँ और दराने आवि होते हैं वैसे नरक के बिलों में नहीं होते हैं।

प्रथम नरक के प्रथम पटल के मध्य भाग में एक इन्द्रक बिल है। ऐसे ही सम्पूर्ण पटलों में एक एक इन्द्रक बिल होता है। प्रथम पटल की चारो दिशाओं में चार पक्तियाँ हैं, उन हर एक पक्तियों में उनचास २, और ऐसे ही चारो विदिशाओं में चार पक्तियाँ हैं, उन प्रत्येक पक्तियों में अडतालास अडतालास बिल हैं, उन्हें श्रेणीवद्ध बिल कहते हैं। ये बिल प्रतिपटल एक एक कम होते चले गये हैं। इसलिए सब के और मध्य में एक इन्द्रक बिल है। इस प्रकार सातवें नरक का मईथा प्रभाव है। चारो दिशाओं में भी एक एक ही बिल है।

श्रेणीवद्ध और इन्द्रक बिलों की सख्या को सम्पूर्ण बिलों की सख्या में घटाने पर जितनी सख्या आती है उतने प्रकीर्णक बिल हैं। जैसे प्रथम पृथ्वी में चारहजार चारसो वीस श्रेणीवद्ध बिल और तेरह इन्द्रक बिल इन दोनों को वीस लाख में घटाने पर उतनीस लाख

पिचयानवे हजार पाँचसो सरसठ प्रकीर्णक बिलों की सख्या आती है।

जहाँ समान हांन या वृद्धि होती है उनका जोड़ लाने के लिए बिलोंकमार में करण सूत्र इस प्रकार है—**‘युद्धभूमिजोगदले का जोड़ हाना है।’**

जहाँ समान हांन या वृद्धि होती है उनका जोड़ लाने के लिए बिलोंकमार में करण सूत्र इस प्रकार है—**‘युद्धभूमिजोगदले का जोड़ हाना है।’**

भावार्थ—जितने स्थानों का जोड़ देना हो उन स्थानों को पद या गण्ड कहते हैं। स्थान स्थान प्रति जितने प्रमाण से हानि या अल्प प्रमाणवाला स्थान है उसे मुल कहते हैं। और आवि या अन्त के इन दो स्थानों में से जो अधिक प्रमाणवाला स्थान है उसे भूमि कहते हैं और जो अल्प प्रमाणवाला स्थान है उसे मुल कहते हैं। जैसे प्रथम नरक के तेरह पटल के बिलों की सख्या का प्रमाण निगलना है तो यहाँ

पर की संख्या तेरह है और प्रति-पटल के श्रेणिवद्ध विमानों में दिशा और विशा के विलो में एक एक घटता गया है। जैसे-प्रथम पटल की दिशा की प्रत्येक पक्ति में उनवास-उनवास और विदिशा की प्रत्येक पक्ति में अडतालीस अडतालीस-विल हैं। नीचे के दूसरे पटल में दिशा की प्रतिपक्ति में अडतालीस-अडतालीस और विदिशा की प्रत्येक पक्ति में सैंतालीस-सैंतालीस विल हैं। इसी प्रकार प्रति पटल की दिशा व श्रेणिवद्ध विलों को जोड़ने पर सत्यानवे होते हैं, दिशा व विदिशा का प्रमाण चार है, अतः सत्यानवे को चौगुना करने पर प्रथम पटल के सम्पूर्ण श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण तीनसौ अठासी होता है। यह यहाँ पर भूमि है। अन्त के तेरहवें पटल में दिशा में सैंतीस और विदिशा में छत्तीस श्रेणिवद्ध विल हैं, इनको जोड़ने पर विहत्तर हुए।—इनको चार दिशा व विदिशा के प्रमाण से गुना करने पर दोसौ वानवे हुए। इतने अन्तपटल में श्रेणिवद्ध विल हैं। यह यहाँ पर सुप्त है। प्रति पटल आठ-आठ श्रेणिवद्ध घटते जाते हैं, अतः चयन प्रमाण यहाँ आठ है। 'सुद्धभूमिजोगद्वेष' के अनुसार सुप्त तो दो सौ वानवे और भूमि तीन सौ अठासी का योग (जोड़) छहसौ अरसी का दल (आधा) करने पर तीन सौ चालीस हुए। इनको पद तेरह से गुणा करने पर चार हजार चारसौ बीस प्रथम नरक के तेरह पटलों के सम्पूर्ण श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण होता है। इनमें तेरह इन्द्रक विलों का प्रमाण जोड़ने पर चार हजार चारसौ तेतीस होते हैं। इसी प्रकार द्वितीयादि नरक भूमि के श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण निकाल लेना चाहिए।

समस्त भूमियों के श्रेणिवद्ध विलों का प्रमाण भी उक्त प्रकार से निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर सुप्त तो सप्तम भूमि सत्रन्धी श्रेणिवद्ध विल 'चार' हैं। तथा भूमि प्रथम भूमि के प्रथम पटल के श्रेणिवद्ध विल तीनसौ अठासी हैं। इनका योग तीनसौ वानवे के आधे एक सौ छियानवे को चय प्रमाण उनवास से गुणा करने पर नौ हजार छहसौ वानव सम्पूर्ण नरक भूमियों के श्रेणिवद्ध विल होते हैं।

नरक भूमियों के इन्द्रक विल का विस्तार सख्यात-सख्यात योजन, श्रेणिवद्ध विल का विस्तार असख्यात योजन और प्रकीर्णक विलका विस्तार सख्यात या असख्यात योजन है। अर्थात् कोई प्रकीर्णक विल सख्यात योजन का है और कोई असख्यात योजन का है।

प्रथम पटल का इन्द्रक विल मनुष्य क्षेत्र (पैतालीस लाख योजन) प्रमाण और पटल का इन्द्रक सातवें नरक का उनवासवें विल जम्बू-द्वीप (एकलाखयोजन) प्रमाण है। मध्य के पटलों के विल नीचे नीचे क्रमशः हीन प्रमाण वाले हैं। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार से जानना।

नरक में जन्म कौन लेता है ?

नरक के विल कुत्ते, बिल्ली, शूकर आदि के अत्यन्त सटे हुए कलेवर से भी अत्यधिक दुःखमय हैं। इनमें वे जीव उत्पन्न होते हैं जिन्होंने बहुत आराम व परिग्रह के उपार्जनानादि में रौद्र परिणाम करके नरकायुक्त सचय किया है।

नारकों के उपाद स्थानों का आकार व जग की दशा

जैसे महल की छत में कोई स्थान बना हो वैसे उन नरक के विलो में ऊपर की ओर ऊट आदि के मुग समान अकार वाले वे उन उपाद स्थानों से छूटकर नीचे नरक विलो के भूमितल पर जो तीरण शब्द रहते हैं उन पर गिरते हैं और वहाँ से उड़ल कर फिर उभरी पर गिरते हैं। धर्मा पृथ्वी के नारकी एकसौ पच्चीस में सोलह का भाग देने पर जितनी सख्या आवे उतने योजन (सात योजन सवाकोश) ऊपर उछलते हैं। वशादि भूमि में इनसे क्रमशः दूने २ उछलते हैं अर्थात् जिस भूमि में नारकियों की जितने धरुप ऊँचाई है उतने ही योजन प्रमाण वे ऊपर उछलते हैं।

नारकियों के दुःख

पुराने नारकी नवीन नारकियों को देखकर अत्यन्त कठोर वचन उचारण करते हुए आते हैं और उन्हें मारते हैं। शत्रु पर गिरने से उनके शरीर पर जो घाव होजाते हैं उनपर अत्यन्त पारा जल सींचते हैं।

नवीन नारकी जीवों के पर्याप्ति पूर्ण होने पर कुछ अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, उसमें वे अपना पूर्व जन्म का चर-सम्बन्ध जानकर तथा अपृथक् वि क्रिया द्वारा हिसक जलु या शलादि का आभार धारण कर पुराने नारकियों को मारते हैं तथा पुराने नारकी उन्हें मारते हैं। नारकियों खद, माला, शूली, सुदर, अग्नि आदि शलादि रत्न बनाकर दूसरों के हनन करने में प्रवृत्त होते हैं।

वहाँ पर नेताल कीसी आकृति वाले भयानक पर्वत हैं, तथा दुःख दिन वाले मत्स्य यज्ञ के समान गुफाएँ हैं। अग्नि से तपी हुई लोहे की मूर्ति के समान वहाँ स्त्री आदि की प्रतिमा हैं। तथा वहाँ आसि-पत्र बन दे, जो छुरी, अग्नि, फरसा आदि के समान अति तीक्ष्ण पत्तों से संयुक्त है।

वहाँ अतिचार जल वाली वैतरणी नामक नदी है और अति दुर्गन्ध घृणास्पद रुधिर में संयुक्त महावीभत्स हृद है जो करोड़ों उनके चत-विकृत हुए शरीर दब्य हो जाते हैं। वहाँ से वैशान्ति के लिए उन वैतरणी नदी में बहते हैं तो उसके पारे जल से पवन से गिरे हुए आसि, छुरी, माले आदि सरीखे तीक्ष्ण पत्तों से उनके शरीरा के बड़े-पह हो जाते हैं और वे चौर दुख पाते हैं।

स प

तम लोहे के समान जल में भारी हुई कुभी में नारकियों को डालकर, जैसे कढ़ी में अन्न पकाते हैं वैसे, पकाते हैं। जैसे कढ़ाहो में तपे हुए तैल में अआदि तलते हैं वैसे नारकियों को कढ़ाहो में डालकर तबते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के दुःखों की सामग्री वहाँ पाई जाती है।

वह भी भूमि का सर्वा तपे हुए लोहे के समान है। वह भूमि सूई सरीसी पैनी हरी घास से व्याप्त है। हजारों विच्छुओं के फाटने से जैसी वेदना यहाँ होती है उससे भी अधिक वेदना नरक की भूमि के सर्वा मात्र से होती है। उन नारकियों के उबर, नेत्र और मस्तक आदि के रोगों से तथा खुषा, हृषा, भयादि से तीव्रवेदना निरन्तर हुआ करती है।

सुकुर (कुत्ता) बिलाव आदि निकृष्टजीवों की दुर्गन्धमय विष्टा स भी अत्यन्त दुर्गन्धमय प्रथम नरक की मिट्टी है। अत्यन्त भूसे नारकिया जो वह मिट्टी बहुत थोड़ी खाने को मिलती है। दूसरे तीसरे आदि नरकों की मिट्टी और भी अधिक २ दुर्गन्धमय है।

पहले नरक के प्रथम पटल की मृत्तिका (मिट्टी), विमाना भक्षण वहाँ के नारकी करते हैं, वह यदि इस मनुष्य लोक में बाल की जाय तो वह मृत्तिका अपनी दुर्गन्ध से आप २ कोशा के जीवों को मारने में समर्थ होसकती है। ऐसे नीचे नीचे के प्रत्येक पटल की अनुक्रम से उस मिट्टी में आधे आधे अधिक पृथ्वी में स्थितजीवों को मारने की शक्ति होती है। अर्थात् दूसरे पटल की मिट्टी में दुर्गन्ध से एककोशातक के जीवों को मारने की शक्ति है। तीसरे पटल की मृत्तिका में डेढ़ कोशातक के और चौथे पटल की मृत्तिका में दो कोशातक के जीवों का घात करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार सातवें नरक की मृत्तिका में सड़ि चात्रास कोशा तक की पृथ्वी पर के जीवों का संहार करने की शक्ति होती है।

शब्दादि से उन नारकियों के शरीर के टुकड़े २ होजाते हैं, किन्तु वे अकाल (अपु पूर्ण रूप विना) मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके शरीर के हजारों गड होने पर भी वे पारे (धातु) के समान तत्काल मिल जाते हैं।

जिनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होती है। अर्थात् जो नरक से निकलकर तीर्थंकर होने वाले हैं उन जीवों के नरकायु के छह मास शेष रहने पर नरकम द्वा उनके उपसर्गों का निवारण करते हैं। (इसी प्रकार जो जीव स्वर्ग से बच कर तीर्थंकर होने वाले होते हैं उन के छह मास पूर्व अन्य देवों की भौति माला नहीं सुरकाती है।)

नारकियों की आयु अनपवर्त्य (अकाल मृत्युरहित) होती है। उनकी मुख्यमान आयु किसी निमित्त से नहीं घटती है। जितनी आयु है उसको पूर्ण भोगे विना मृत्यु नहीं होती है। पवन से जैसे मेघपटल नष्ट होकर आकाश में धिलीन हो जाते हैं वैसे ही नारकी जीवों के शरीर भी आयु के पूर्ण होने पर विलय को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य न तिर्यगो के मृतक शरीर के समान भूमिपर पड़े नहीं रहते हैं।

[१८८]

नारक जीवों को चार प्रकार के दुःख होते हैं—चेत्रजन्य-२ शरीरजन्य-३ मनोजन्य, व ४ असुरदेवजन्य ।
 १ चेत्रजन्य—नरक भूमि के अतितीक्ष्ण शूल, सठोरस्पर्श, विष से अति कटु रस, सड़े हुए कुत्ते बिल्ली आदि के मुतक कलेवर गुप्ता आदि से वचनानीत चेत्रजन्य दुःख नारक जीवों के होता है ।

२ शरीरजन्य—शरीर में अनेक प्रकार के भयानक उदरशूलरोग, मस्तक में तीव्र पीड़ा, शरीर के द्रव्य (घाव) आदि की तीव्र वेदना होती है । यह शरीर-जन्य दुःख है ।

३ मनोजन्य—चारों ओर के भय से निरन्तर आकुल परिणामों के स्मरण जो सतत आर्त्तबंधन और रौद्रबंधन से उत्पन्न होने वाला अतिशय दुःख नारक जीवों को होता रहता है, वह मनोजन्य दुःख है ।

४ असुरकुमारदेव जन्य—तीसरे नरक तक अम्बावरीणादि जाति के असुरकुमारदेव नारक जीवों को परस्पर लडाते हैं । उनको पूर्ण वैर का स्मरण दिलाते हुए एक दूसरे को मारने का उपाय बतला कर दुःख देते हैं ।

अब नारक जीवों की पटल-पटल प्रति जघन्य व उच्छृष्ट आयु को दिखाते हैं—

प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उच्छृष्ट आयु नवै हजार वर्ष की होती है । निम्नै लाख वर्ष और उच्छृष्ट आयु असंख्यत कोटि वर्ष पूरे हैं । (सत्तर लाख छपन हजार कोटि को पूर्ण कहते हैं ।) चौथे पटल में जघन्य आयु दश हजार वर्ष और उच्छृष्ट आयु से समयाधिक प्रमाण है और उच्छृष्ट आयु एक सागर का दशवाँ भाग प्रमाण है । इस प्रकार सर्वत्र ऊपर की उच्छृष्ट आयु नीचे पटलकी जघन्य आयु समझनी चाहिए । पंचवें छठे आदि पटल में अतुल्य से दो सागर के दशवाँ भाग, तीन सागर के दशवाँ भाग, चारसागर के दशवाँ भाग, पाँच सागर के दशवाँ भाग, छह सागर के दशवाँ भाग, सात सागर के दशवाँ भाग, आठ सागर के दशवाँ भाग, नौ सागर के दश भाग प्रमाण और एक सागर प्रमाण आयु समझना चाहिए ।

अर्थात् प्रथम नरक पृथ्वी के नारको की उच्छृष्ट आयु एक सागर प्रमाण है । दूसरी पृथ्वी में तीन सागर, तीसरी में सात सागर, चौथी में दशसागर, पंचवीं में सत्रह सागर, छठी में चाईस सागर और सातवीं में तेतीस सागर की उच्छृष्ट आयु है । पूर्व पूर्व

स. प्र.

पृथ्वी की जो लकड़ पत्थु है वह समयाधिक उत्तर उत्तर पृथ्वी की जपन्य भागु जानती चाहिए ।

प्रथम नरक भूमि के अन्तिम पटल में नारक जीवों की ऊँचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणां है तथा द्वितीयादि भूमि में नारको के शरीरकी ऊँचाई दूनी होती गई है । सातवें नरक में पाँचसौ धनुष की ऊँचाई है ।

प्रथम नरक पृथ्वी के प्रथम पटल में नारक जीवों के शरीर की ऊँचाई तीन हाथ प्रमाणां है । प्रत्येक पटल के नारकियों की शरीर की ऊँचाई भागु आदि निकालने के लिए करण सूत्र रहते हैं—

“आदीअं तविसेसे रुज्जुद्वारिदग्निह हागिचपं”

अर्थ—आदि के प्रमाण में से अन्त प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उसमें एक कम गच्छ का भाग देने पर जो लग्न आवे उतना नीचे के पटल पटल प्रति बढ़ने का प्रमाण होता है । यहाँ प्रकृत में प्रथम नरक के प्रथम पटल में तीन हाथ का उत्सेध (ऊँचाई) है सो तो आदि जानना और प्रथम नरक के अन्तिम पटल का उत्सेध सात धनुष, तीन हाथ और छह अंगुल प्रमाणां है, सो अन्त जानना । इस अन्त में से आदि तीन हाथ घटाने से सात धनुष आर छह अंगुल रहे । यहाँ तेरह पटल हैं सो गच्छ का प्रमाण तेरह में से एक घटाने पर बारह रहे, उसका भाग सात धनुष के आठईस हाथ में देने पर दो तो हाथ हुए और शेष चार हाथ रहे । उनके क्रियाने अंगुल हुए और पूं छह अंगुल थे उनको इनमें मिलाने पर एक सौ दो अंगुल में बारह का भाग देने पर आठ लब्ध आये सो ८ अंगुल हुए । शेष छह रहे, उनमें बारह का भाग देने पर आधा अंगुल और दुआ । इस प्रकार प्रति पटल दो हाथ, साढ़े आठ अंगुल बढ़ने का प्रमाण जानना चाहिए । इस प्रमाण को प्रथम पटल के उत्सेध तीन हाथ प्रमाण में जोड़ने पर दूसरे पटल के नारक जीवों के शरीर का पाच हाथ, साढ़े आठ अंगुल प्रमाणां उत्सेध होता है । (चार हाथ का एक धनुष और चौबान अंगुल का एक हाथ होता है ।) उक्त प्रकार चय (दो हाथ साढ़े आठ अंगुल) पूर्ण पूर्व पटल के उत्सेध में मिलाने से उत्तर उत्तर पटल व उत्सेध का प्रमाण होता है । उक्त क्रमसे तीसरे पटल के नारको के शरीर का उत्सेध एक धनुष तीन हाथ साढ़े अंगुल होता है । इसी प्रकार प्रथम नरक के मन पटलों में समक लेना चाहिए ।

द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में भी पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है वह तो आदि और विवक्षित पृथ्वी के अन्त पटल का जो उत्सेध है उसे अन्त स्थापन पर आदि को अन्त में से घटाना चाहिए । यहाँ पर पूर्व पृथ्वी के अन्त पटल को आदि कहो है, इसलिये विवक्षित पृथ्वी में जितने पटल का प्रमाण है उससे एक अधिक गच्छ कर उसमें से एक को घटाने पर जो प्रमाण हुआ उसका भाग देने पर जो लब्ध आता है वह चय होता है । जैम द्वितीयादि पृथ्वी के विषय में आदि तो सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल और अन्त पटल धनुष, दो हाथ,

बारह अंगुल है। यहाँ आदि को अन्त म मे घटाने पर सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल रहे। उन मे द्वितीय पृथ्वी के पटल प्रमाण ग्यारह का भाग देने व धनुष आदि के इस्तादि करलेने पर दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवा भाग प्रमाण चय आया। इसी प्रकार द्वितीयादि पृथ्वी मे भी चय का प्रमाण साधन करना चाहिए।

यहाँ प्रथम पृथ्वी के अन्त पटल के सात धनुष, तीन हाथ, छह अंगुल उत्सथ म चय का प्रमाण दो हाथ, बीस अंगुल और दो अंगुल के ग्यारहवाँ भाग को मिलाने पर द्वितीय पृथ्वी के प्रथम पटल का आठ धनुष, दो हाथ, दो अंगुल और दो अंगुल का ग्यारहवाँ भाग प्रमाण उत्सेध होता है। इसी प्रकार द्वितीयादि पटल का उत्सेध लाने के लिए पूर्व पटल के प्रमाण मे चय का प्रमाण जोड़ते जाना चाहिए। द्वितीय पृथ्वी के उत्सेध प्रमाण के अनुक्रम से द्वितीयादि पृथ्वी के उत्सेध का प्रमाण साधन करना चाहिए।

रत्नप्रभा' पृथ्वी का अवधिज्ञान का क्षेत्र

क्षेत्र क्रमसे प्रति पृथ्वी आधा आधा कोशा हीन होता गया है। अर्थात् साठे तीन, तीन, दार्द, दो, डेढ और एक कोशा क्षेत्र प्रमाण अवधिज्ञान का क्रमसे द्वितीयादि पृथ्वी के नारकों का होता है।

नरक से निकले हुए जीवों के उत्पत्ति का नियम

नरक से निकले हुए जीव मनुष्य व तिर्यंच गति मे ही उत्पन्न होते हैं। देव और नरक गति मे जन्म नहीं लेते हैं। मनुष्य और तिर्यंचो मे भी कर्मभूमि के सही पर्याप्तिक गर्भजो मे ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज सही पर्याप्तिक गर्भज तिर्यंच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यंचो मे भी हिसक सिहाडि कर पशु ही होते हैं।

नरक से निकले हुए जीव नारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती नहीं होते हैं। चतुर्थादि पृथ्वी से निकले हुए जीव तीर्थकर नहीं होते हैं। त्रिचो मे भी कर्मभूमि के सही पर्याप्तिक गर्भजो मे ही उत्पन्न होते हैं। सप्तम पृथ्वी के निकले हुए जीव कर्मभूमिज सही पर्याप्तिक गर्भज तिर्यंच ही होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तिर्यंचो मे भी हिसक सिहाडि कर पशु ही होते हैं।

नरक में गमन करने वाले जीवों का नियम

अमशी पञ्चेन्द्रिय और सरीसृप (गिर्गट छिपकली आदि) प्राणी और भेरु आदि पक्षी, मर्प, निह, मातुयी खी, मत्स्य और

मनुष्य इनकी प्रशंसादि पृथ्वी में निरन्तर उत्पत्ति आठ बार से लेकर द्वादश बार तक जाननी चाहिए। अर्थात् असस्र्णी मर कर प्रथम नरक में जाकर वहाँ से निकल संझी हो मरकर फिर यहा हो असस्र्णी हो, मरकर फिर प्रथम नरक जावे तब एक बार होता है। ऐसे असस्र्णी अधिक से अधिक आठ बार प्रथम नरक में जाता है। नरक से निकला हुआ असस्र्णी नहीं होता है, अतः मध्य में एक स्र्णी पर्याय का अन्तर होता है। सरीसृपादि में एक अन्तर न ग्रहण करना। सरीसृप दूसरे नरक जाकर वहाँ से सरीसृप हो फिर दूसरे नरक में जावे। ऐसे निरन्तर सात बार जा सकता है। ऐसे ही पत्नी निरन्तर तीसरे नरक में छह बार जा सकता है। सर्प चौथे नरक में पाँच बार जा सकता है। सिंह पाँचों नरक में बार बार जा सकता है। स्त्री छठे नरक में तीन बार निरन्तर जन्म ले सकती है। तथा मत्स्य व मनुष्य एक अन्तर देकर सातवें नरक में निरन्तर दो बार उत्पन्न हो सकते हैं। उनमें से मत्स्य सातवें नरक जाकर वहाँ से निकल कर गभज तिर्यच होता है। मरकर फिर मत्स्य होकर सातवें नरक में जाता है। क्योंकि यहाँ नरक से निकला हुआ समुद्र में नहीं होता है और मत्स्य समुद्र में है, इसलिए यहाँ एक अन्तर कहा गया है। इसी प्रकार मनुष्य में भी एक अन्तर जानना चाहिए। क्योंकि सातवें नरक से निकला जीव मनुष्य नहीं होता है, इसलिए बीच में एक अन्तर कहा है। इस प्रकार दोबार उत्पत्ति का नियम कहा है।

यहाँ जीवों के उत्पन्न होने का भी नियम जान लेना चाहिए। असस्र्णी जीव प्रथम पृथ्वी में ही उत्पन्न हो सकता है, द्वितीयादि पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हो सकता। सरीसृप दूसरी पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है, तृतीयादि पृथ्वी में जन्म ग्ररण नहीं कर सकता। पक्षी तृतीय पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है, आगे जन्म नहीं लेता। सर्प चतुर्थ पृथ्वी पर्यन्त जन्म ले सकता है आगे नहीं जा सकता। सिंह पाचवी तक, स्त्री छठी तक और पुरुष एवं मत्स्य सातवीं पृथ्वी पर्यन्त उत्पन्न हो सकते हैं।

नरक पृथ्वी में जीवोत्पत्ति का अन्तर

प्रथम पृथ्वी में कोई जीव उत्पन्न न हो तो उत्कृष्ट चौबीस सुदृत्त पयन्त उत्पन्न नहीं होता है और न मरता है। चौबीस सुदृत्त के पश्चात् कोई न कोई अवश्य जन्म लेता है अथवा कोई अवश्य मरता है। ऐसे ही द्वितीय पृथ्वी में सात दिन का, तृतीय पृथ्वी में एक पक्ष का, चतुर्थ पृथ्वी में एक मास का, पाँचवीं में दो मास का, षठी में चार मास का और सातवीं पृथ्वी में छह मास का जन्म मरण का अन्तर है।

भवनवासियों के आवास

रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग व पद्म भाग में भवनवासी व व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। उनमें से भवनवासी देवों का सत्सेप से वर्णन करते हैं—

सः प्र.

असंख्यात द्वीप समुद्रों के वीतने के बाद शेष असंख्यात द्वीप समुद्रों के नीचे भवनवासी और व्यन्तर देवों के भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के सात करोड़ बहसर लाख भवन हैं, तथा एक-एक भवन में एक एक चैलालय है, इसलिए जितने भवन हैं, उतने ही चैलालय हैं।

भवनवासी देवों के भेद

भवनवासी देवों के दश भेद हैं—१—असुर कुमार, २ नागकुमार, ३ विष्णुकुमार, ४ सुपर्णकुमार, ५ अग्निकुमार, ६ नातकुमार, ७ स्तनिकुमार, ८ द्वीपकुमार और दिककुमार। उक्त प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र हैं।

असुर कुमार में चमर और वैरोचन, नागकुमार में भूतानन्द और धरणात्त, विष्णुकुमार में घोष और महाघोष, सुपर्णकुमार में वेणु और वेणुधारी, अग्निकुमार में अग्निशिखी और अग्निबाहन, वातकुमार में वेलम्ब और प्रभजन, स्तनिकुमार में हरियेण और हरिकान्त, द्वीपकुमार में जलप्रभ और जलफान्त, द्वीपकुमार में पूर्ण और वशिष्ठ, दिककुमार में अभितगति और अर्मितबाहन इस प्रकार प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र कहे गये हैं।

इन्द्रों में परस्पर ईर्ष्या

चमरेन्द्र तो सौधर्मे इन्द्र (शक्र) के साथ और भूतानन्दइन्द्र वेणुइन्द्र के साथ तथा वैरोचन ईशानइन्द्र के साथ और धरणात्त वेणुधारीइन्द्र के साथ स्वाभाविक ईर्ष्या करते हैं। अर्थात् दो दो इन्द्रों में से प्रथम इन्द्र सौधर्मादि युगलों के प्रथम इन्द्र के साथ, तथा द्वितीय, द्वितीयस्वर्ग के इन्द्र के साथ स्वभावतः ईर्ष्याभाव रखते हैं।

भवनवासी देवों के चिह्न

असुरादि देवों के मुकुट में क्रमसे चूडामणि, सर्प, स्वस्तिक, गण्ड, कलश, घोडा, बछ, मगर (मच्छ), हस्ती और सिंह के चिह्न पाये जाते हैं। तथा चैलवृक्ष और ध्वजा भी इनके चिह्न हैं। अस्तव्य, सामर्ण्य आदि दश प्रकार के चैलवृक्ष भी इनके चिह्न हैं। इन वृक्षों के मूल में शक्तिदिशा में (हरएक दिशा) में पाँच पाँच प्रतिमाएँ हैं, जिनकी देव पूजा करते हैं। इन प्रतिमाओं (चैल्य) के सम्बन्ध से इनको चैलवृक्ष कहते हैं।

भवनवासी देवों के भवनों की विशेषताएँ

भवनवासी देवों के भवन सुगंधिन एक पुष्पो से वासित रत्नमय भूमि से भूषित हैं, उनकी दीवारें भी रत्नों की होती हैं और नित्य स. प्र.

पकारा युक्त है। वे सम्पूर्ण इन्द्रियों को सुख देनेवाले घन्दनादि पदार्थों से व्याप्त होते हैं और उनमें निवास करनेवाले अमरशुभारादि देव अग्निमा, महिमा आदि अष्ट ऋद्धि क धारक होते हैं, तथा वे नाना प्रकार के मणिनिर्मित फलमिलाते हुए सुकृत, रुद्रक, अगड, हाग आदि फल-कारों से देदीव्यमान व अलंकृत होते हैं। वे अपनी पूर्व-संचित तपस्या के फल का भोग करते हैं। उनके भवन भूमिगृह (नहरगने) के समान हैं। वे रत्नप्रभा शुष्वी के स्वरभाग और एकभाग में हैं। उन भवनों की चौडाई व लम्बाई जघन्य तो संख्यात कोटि योजन और उच्छृष्ट असंख्यात कोटि योजन प्रमाण है। ये भवन चौकोर होते हैं। उनकी ऊँचाई तीन सौ योजन प्रमाण है। प्रत्येक भवन के मध्य भाग में सौ योजन ऊँचा एक २ पर्वत है। उसके ऊपर चैत्यालय बने हुए हैं।

व्यंतरादि देवों के आवास स्थान

चित्रा भूमि के नीचे एक हजार योजन जाकर व्यन्तर देवों के आवास बने हुए हैं। दो हजार योजन जाकर अल्प ऋद्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं। तथा त्रियलीस हजार योजन जाकर महर्द्धि धारक भवनवासियों के भवन हैं और एक लक्षयोजन पर मध्यम ऋद्धि के धारक भवनवासियों के भवन हैं। भवनवासियों में असुर कुमारों के और व्यन्तरो में राक्षसों के भवन पङ्कभाग में हैं।

देवों में इन्द्र व प्रतीन्द्र का क्रम

ज्योतिष व व्यन्तर देवों में त्रयस्त्रिंशत् और लोकपाल नहीं होते हैं। अर्थात् भवनवासी और सोलह स्वर्गों के विमानवासियों में द्वादश प्रकार के भेद प्रत्येक इन्द्र के साथ होते हैं। किन्तु ज्योतिष और व्यन्तरो में त्रयस्त्रिंशत् और लोकपाल ये दो भेद नहीं होते। शेष आठ भवने २ भेद में उनमें हीनाधिकपता नहीं होता है। इन्द्र के साथ एक प्रतीन्द्र होता है, वह युवराज के समान माना गया है। भवनवासियों के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। अर्थात् भवनवासियों के तीस इन्द्र और तीस प्रतीन्द्र तथा व्यन्तरो में सोलह इन्द्र और सोलह प्रतीन्द्र होते हैं। शेष ज्योतिष देवों में एक इन्द्र और एक प्रतीन्द्र तथा वैमानिक सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र व बारह ही प्रतीन्द्र होते हैं।

इन्द्रों की सभा, सेना व देवांगनाएँ

प्रत्येक इन्द्र के तीन तीन परिपद् (सभा) होती हैं—शत, मध्य और बाह्य परिपद्। अन्त परिपद् धो समित कहते हैं, मध्य परिपद् को चन्द्रा और बाह्य परिपद् को जनु इस नाम से कहते हैं। ये ही सम्पूर्ण देवों की ममाभा के नाम हैं।

प्रत्येक इन्द्र के मात सात अनीक (सेनाएँ) होती हैं। असुर कुमार के १ महिष (भेमा) २ घोटक (घोडा) ३ रथ ४ हाथी, ५ व्याघ्र, ६ गन्धर्व और ७ नर्तकी ये सात प्रकार की सेना हैं। उक्त सात प्रकार की सेना एक से दूसरे इन्द्र क दूनी दूनी होती चली गई है। असुर कुमार के अनीक के प्रथम भेद भे भैंसा था। नागकुमार के प्रथम भेद में नाब या मर्ग, सुपर्ण कुमार के गडग, द्वीप कुमार के हाथी, उदधि कुमार के मगर, विद्युत् कुमार के ऊट या गैंडा, स्तनित कुमार के सूर, पिच्छु कुमार के सिंह, अग्नि कुमार के गिबिका (पालकी) और वात कुमार के अश्व ये प्रथम भेद में हैं। शेष छह भेद असुर कुमार, देवों के समान हैं।

असुर कुमार के इन्द्र के रूपन हजार देवाङ्गनाएँ हैं, उनमें से सोलह हजार वल्लभिका (अतिप्रिय देवगता), पाँच महादेवियाँ, और पाच कम चालीस हजार परिवार देवियाँ हैं। नागकुमार इन्द्र के पचास हजार देवियाँ हैं। सुपर्ण कुमार इन्द्र के चालीस हजार देवियाँ हैं। शेष द्वीप कुमारादि सात भेदों में बत्तीस बत्तीस हजार देवियाँ हैं। उनमें दो दो हजार तो वल्लभिका हैं, पाच पाच महादेवी हैं और शेष सामान्य देवागना हैं।

असुर कुमार, नागकुमार व सुपर्ण कुमार इन तीन भेदों के इन्द्रों के महादेवियों यदि विक्रिया करे तो एक एक महादेवी आठ आठ हजार मूल शरीर सहित विक्रिया कर सकती है, और शेष सात भेदों के इन्द्रों की महादेवियों छह छह हजार मूलशरीर सहित विक्रिया करती है। अर्थात् देवियों के इतने रूप धारण कर सकती हैं।

चमरेन्द्र भी देवाङ्गनाओं की आयु ढाई पल्य प्रमाण, भेरोचनेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन पल्य प्रमाण, तथा नागेन्द्र की देवियों की आयु पल्य के आठवें भाग प्रमाण, गरुडेन्द्र की देवाङ्गनाओं की आयु तीन कोटि पूर्ण प्रमाण और शेष इन्द्रों के देवियों की आयु तीन कोटि प्रमाण है।

असुरादि देवों के श्वासोच्छ्वास तथा आहार का क्रम

असुर कुमार जाति के देवों के एक पक्ष वीतने पर एक बार श्वासोच्छ्वास होता है व एक हजार वर्ष वीतने पर एक बार आहार होता है। नागकुमार, सुपर्णकुमार व द्वीपकुमार के साढ़े बारह मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और साढ़े बारह दिन वीतने पर आहार होता है। उदधि कुमार, विद्युत् कुमार के बारह मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और बारह दिन वीतने पर आहार होता है। अवशेष विद्युत् कुमार, अग्नि कुमार और वात कुमार के साढ़े सात मुहूर्त्त वीतने पर श्वासोच्छ्वास और साढ़े सात दिन वीतने पर आहार होता है।

देवों के शरीर का उत्सेध

असुर कुमार देवों के शरीर का उत्सेध (ऊँचाई) पन्चीस धनुष प्रमाण और शेष कुमरों का शरीरोत्सेध दश धनुष प्रमाण है। अन्यतर देवों के शरीर का उत्सेध दश धनुष और ज्योतिष देवों का सात धनुष प्रमाण है।

व्यन्तर देव

व्यन्तर देवों के कित्तर, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच ये आठ भेद हैं। राक्षस के अतिरिक्त सब व्यन्तर देवों के आचाम एत पृथ्वी भाग के एक हजार योजन नीचे जाकर बने हुए हैं।

व्यन्तरो के शरीर का वर्ण

किन्नरों का प्रियंगुफल समान वर्ण है। किम्बुरों का धवळ वर्ण है। महोरगों का काला (श्याम) वर्ण है। गन्धर्वों का स्वर्ण समान वर्ण है। यक्ष, राक्षस और भूत इन तीनों का ग्याम वर्ण है। पिशाचों का काला वर्ण है। इन देवों के शरीर अणु, बन्दनोदि के लोप व आभूषणों से भूषित हैं।

व्यन्तरो के चैत्यवृक्ष

इन व्यन्तरो के अनुक्रम से अगोक, चम्पक, नागनेमर, तुंबक, वट, कंडतर, तुलसी और कदम्ब ये चैत्यवृक्ष हैं। उनके मूल में पत्थ्य कासनवाली प्रतिमाएँ एक एक दिशा में चार चार विराजमान हैं। ये प्रतिमाएँ चार तोरण द्वारों से संयुक्त हैं और जो भजन में चैत्यवृक्ष हैं उनका जम्बूद्वीप के वर्णन में जम्बू वृक्ष के परिकर का जो प्रमाण कहेगे, उनसे अर्ध प्रमाण समझना चाहिए।

व्यन्तरो में इन्द्र, प्रतीन्द्र, देवांगना व सेना

उक्त आठ प्रकार के व्यन्तरो के प्रत्येक भेद में दो दो इन्द्र और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। इनमें प्रत्येक इन्द्र के दो दो बल्लभिका (अतिप्रिय) देविया होती हैं। ये प्रत्येक देवी एक एक हजार देवांगना से संयुक्त होती हैं। एक एक इन्द्र सम्बन्धी दो दो गणिका महत्तरी होती हैं। जिस प्रकार यहाँ पर नैयया होती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर जो देवांगना होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं और उन में जो प्रधान होती हैं उन्हें महत्तरी कहते हैं।

व्यन्तरो में हर एक इन्द्र के सात सात प्रकार की सेनाएँ और प्रत्येक सेना के सात सात कक्ष (सेना) और होते हैं। सात प्रकार सेना के नाम हाथी, घोड़े, प्यादे, रथ, गन्धर्व, नर्तकी और वृषभ ये हैं। इन सेनाओं में एक महत्तर (प्रधान) होता है। उसके अनुक्रम से १ सुल्येष्ठ, २ सुप्रीय, ३ तिमल, ४ मरुदेव, ५ श्रीदामा, ६ दामश्री, और विशाल ये सात नाम हैं।

नीचीपगड देवों की आयु दशाहजार वर्ष, दिवासी देवों की गीमहजार, प्रन्तरनिवासी की तीम हजार, दुम्मार देवों की चालीम हजार, उल्ल देवों की पचाम हजार, अनुल्ल देवों की साठ हजार, प्रमाण देवों की सत्तर हजार, गन्ग देवों की पत्सी हजार, महागन्ध देवों की चौरासी हजार, सुनग देवों की पल्य के आठवें भाग प्रमाण, प्रीति देवों की पल्य के चौधे भाग प्रमाण और आचरसोल्ल देवों की आने पल्य प्रमाण आयु है।

व्यन्तों के निलय

व्यन्तों के निगम स्थानों के तीन नाम हैं—भवनपुर, आगम और भन। जन्म से हीप मसुत्रों में भवनपुर पाये जाते हैं जलाशय (सरोवर आदि) वृत्त, पर्यंत आदि में आगम और चित्रा पृथ्वी के नीचे भन पाये जाते हैं। जो पृथ्वी में ऊचे स्थान में निवास स्थान हैं—ऊँचे आवास कहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं—ऊँचे भवन और जो पृथ्वी के समलत प्रदेश पर हैं—ऊँचे भवनपुर कहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के निलय हैं।

व्यन्तों के रहने के वेद्य

चित्रा और वसा पृथ्वी के मध्य सन्धि से ले कर त्रितनी मेरुपर्यंत की ऊँचाई है यहा तक और तिर्यक्लोक का तितला विस्तार है वहाँ तक, विस्तृत क्षेत्र में व्यन्तों के यथायोग्य भवनपुर या भवन या आवास हैं और जन्म के निगम करते हैं।

कितने ही व्यन्तों के तो भवन ही हैं, तथा कितने ही के भवन और भवनपुर हैं। कई एक के भनपुर और आवास तीनों ही हैं। अक्षरकुमार के मित्रा अन्य कई एक भनवासी देवों के भन, भनपुर या आवास तीन निलय पाये जाते हैं। इन कथन में यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के नीचे सरभाग और परभाग में तथा पृथ्वी में ऊपर पर्यंत पर और समलत भूमि पर व्यन्तों और भनवासीयों के स्थान पाये जाते हैं। जो उच्छ्र भन हैं वे तो बारह हजार तीन सौ योजन ऊँचे हैं। तथा तितनी भनवों की ऊँचाई है, उसके तीमरे भाग प्रमाण ऊँचे हूट पाये जाते हैं और इन हूटों पर जिन मन्दिर हैं। उच्छ्र भनवों के चारों ओर षाठ योजन ऊँची वेदी पाई जाती है तथा जघन्य भनवों के पन्चीस यनुप ऊँची वेदी होती है जैसे बाग बगीचे के चारों ओर दीवार होती है वही प्रकार वेदी होती है।

गोल आदि आकाशवाले जो पुर हैं, उनका क्रमसे उच्छ्र विस्तार लक्ष योजन प्रमाण है और जघन्य विस्तार एक योजन

[५६६]
 विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना

प्रमाण हे । तथा गोल आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे । तथा गोल आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे ।

तथा गोल आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे । तथा गोल आकार वाले जो आवास हे उनका उच्छिष्ट विस्तार बाराह हजार दोसो योजना हे और जघन्य विस्तार दोन योजना हे ।

मध्यलोक

उपलोक के आहार कुछ अधिक पाँच दिन धीतने पर होता हे और उच्छ्वास कुछ अधिक पाँच सुदृते जाने पर होता हे ।
 मध्यलोक माना गया हे । मध्यलोक की ऊँचाई एक लाख योजना प्रमाण हे । अथवा कुछ अधिक पाँच दिन धीतने पर होता हे और उच्छ्वास कुछ अधिक पाँच सुदृते जाने पर होता हे ।

उस मध्यलोक से सातसौ निच्ये योजना से ज्योतिष नाम प्रमाण हे । इसका आशय यह हे कि एक हजार योजना का उसका अवगाह हे और एक हजार योजना प्रमाण ऊँचे (मोटे) नाम चिन्ता प्रो. गी के समतल से ऊँचा हे, तथा चालीस योजना प्रमाण उसकी चूलिका हे ।

उस मध्यलोक से ही ज्योतिष देवों के विमान हे । इस चित्राफुष्यी के समतल भूभाग से सातसौ निच्ये योजना से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्राप्त होता हे और नवसौ योजना पर उनका क्षेत्र समाप्त होता हे । अर्थात् एकसौ दस योजना प्रमाण ऊँचे (मोटे) आकाश क्षेत्र में ज्योतिष देवों के निवास (विमान) हे । इसलिए इनका वर्णन भी इसी मध्यलोक में आगे करेंगे ।

जम्बूद्वीप का वर्णन ।

जम्बूद्वीप हे । उसके ठीक मध्य भाग में मेरुगिरि हे । उसकी दक्षिण दिशा से लेकर १ भरत, २ हेमवत, ३ हरि, ४ विदेह, ५ रम्यक ६ वैश्यावत और ७ पेरवत ये सात चर्च (क्षेत्र) हे । इन क्षेत्रों (देशों) की सन्धि पर अर्थात् एक २ क्षेत्र के अन्तर एक एक पर्वत हे, जिन्हें कुलाचल कहते हे । ऐसे कुलाचल छह हे—१ हिमवान्, २ महाहिमवान्, ३ निपथ, ४ नील, ५ रुस्मी और ६ शिखरी । भरत और हेमवत क्षेत्र के मध्य में (सन्धि पर) हिमवान् कुलाचल हे । हेमवत और हरिखेन के बीच में महाहिमवान् कुलाचल हे । हरिखेन और विदेहखेन की सन्धिपर निपथवत हे । उसी प्रकार सात क्षेत्रों की सन्धिपर छह कुलाचल हे । क्षेत्रों का विभाग करने से इतको वर्षावर पर्वत भी कहते हे ।

सं. प्र

कुलाचलों का विस्तार और वर्ण

हिमवान् आदि ऋहो कुलाचल मूल से लेकर ऊपर तक समान चाड़ाई बाले हैं। जैसे महल भवनादि की दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक समान चाड़ी होती है, वैसे ही ये ऋहों पर्वत नीचे, मध्य में और ऊपर समान चौड़े हैं। अन्य पर्वतों की तरह हीनाधिक विस्तार वाले नहीं हैं। उनके पार्श्व भाग (पम्पाइ) विविध मणियों से विचित्र हैं। उनके दोनों तरफ के सिरे समुद्र को स्पर्श करते हैं। अर्थात् जम्बूद्वीप के कुलाचलों के दोनों तरफ के तट लगण समुद्र को छूते हैं, तथा घातसीड के कुलाचलों के एक ओर के तट लेवण समुद्र को और दूसरी ओर के तट कालोविधि को और दूसरी ओर के मानुयोत्तर पर्वत को छूते हैं।

इन पर्वतों के वर्ण क्रमशः हंस (सुवर्ण), अर्जुन (चांदी), तपनीय (तपाह्रा सोना), वैदूर्य (नीलमणि), रजत (चांदी) और सुवर्ण के समान हैं। अर्थात् हिमवान् सोने के समान, महाहिमवान् चाँदी के समान, निषध तपेद्रुण सोने के समान, नील वैदूर्यमणि के समान, रुक्मी चाँदी के समान और शिखरी सोने के समान पीतवर्ण हैं। हिमवान् एकलौ योजन ३ चा, महाहिमवान् दोसौयोजन, निषध चारलौ योजन, नील चारमौ योजन, रुक्मी दौलौ योजन और शिखरी एकलौ योजन ऊंचा है। इन पर्वतों की कितनी ऊंचाई है उसके चतुर्थ भाग (चौथाई) अग्गाह (भूमि के अन्धर) है।

कुलाचलों पर सरावर

उक्त ऋह कुलाचलों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तिग्गिन्न, केसरी, महापुण्डरीक और पुण्डरीक ये हृद (सरोवर) हैं। इनका व्यास (चौड़ाई), आयाम (लम्बाई) और अग्गाह (गहराई) अपने पर्वत की ऊंचाई से क्रमशः पाँचगुणा, दशगुणा और दशवैभाग प्रमाण है। अर्थात् पद्महृद का व्यास (चौड़ाई) पाँचसौयोजन, आयाम (लम्बाई) एक हजार योजन और अग्गाह (गहराई) दश योजन प्रमाण है। महापद्म हृद की चौड़ाई एक हजार योजन, लम्बाई द्वाे हजार योजन व गहराई बीसयोजन प्रमाण है। तिग्गिन्न हृद की चौड़ाई दोहजार योजन, लम्बाई चारहजार योजन और गहराई चालीस योजन प्रमाण है। इसी प्रकार अपने २ पर्वत की ऊंचाई से हृद की चौड़ाई पाचगुनी, लम्बाई दशगुनी और गहराई दशवै भाग प्रमाण समझना चाहिए।

सरोवरों के मध्य कमल और उन पर मपरिवार देवियों

उन हृदों के मध्य में कमल हैं, हृदों की गहराई के दशवै भाग प्रमाण उनके कमलों की ऊंचाई व चौड़ाई है। वे कमल पृथ्वीमय है। वनस्पति काय नहीं है। अर्थात् पद्महृद के कमल की ऊंचाई व चौड़ाई एक योजन, महापद्म के कमल की द्वाे योजन, तिग्गिन्न हृद

ये सब परिवार-कमल भी मणिमय हैं। जलतल से ऊंचे नहीं हैं। तथा परिवार-कमल की ऊँचाई, चौड़ाई आदि मूल कमल से अर्धप्रमाण जाननी चाहिए। अर्थात् श्रीदेवी के प्रासाद की जितनी ऊँचाई-चौड़ाई आदि बतलाई गई है उससे आधी परिवार-कमलों की है। श्री, ही व धृति ये तीन तो सौधर्म इन्द्र की देवियाँ हैं। और कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी ये तीन ईशान इन्द्र की देवियाँ हैं।

उन हदों से गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या हरित, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता, मुवर्णकुला, रुव्यकुला, रक्ता

और रक्तोदा ये चौदह महानदियाँ निकली हैं। इनमें से दो दो नदियों के सात युगलों में पूर्व की (गंगा, रोहित, हरित, सीता, नारी, मुवर्णकुला, रक्ता) ये सात नदियाँ पूर्वदिशा की ओर मुख करते तथा शेष नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर मुख करते चैत्रों के बीच में स्थित

उक्तनदियों के दोनो तट पुत्राग, नागकेशर, सुपारी, अशोक, तमाल, कबूली (कला), ताम्बूली, गडो इलायची, लवंग, मालती आदि के वृक्ष आर लताओं से सुशोभित हैं।

आदि के पश्चिम हद से गंगा, सिन्धु और रोहितास्या ये तीन नदियाँ और प्रन्त के पुण्डरीक हद से रक्ता, रक्तोदा और मुवर्णकुला ये तीन नदियाँ निकली हैं। शेष चार हदों से दो दो नदियाँ निकली हैं। भरत व तेरावत में नाभिगिरी नहीं हैं, इसलिए इन चैत्रों में बहने वाली गंगा, सिन्धु और रक्ता, रक्तोदा इन चारों नदियों को छोड़कर शेष नदियाँ चैत्र के मध्य में स्थित नाभिगिरी को आघातजन्य छोटार ससुद्र में मिली है। विदेह चैत्र में मेरुपर्वत है, उसे यहाँ नाभिगिरी कहा है। हैमवत, हरिरस्यक और हेरस्यपत में नाभिगिरी विद्यमान ही हैं। नदियाँ हद से निकल कर नाभिगिरी के सम्मुख सीधी आकर, आगे चलकर नाभिगिरी की अर्ध प्रवक्षणा करके ससुद्र में जा मिली हैं।

गंगा नदी के विकास और गमनादि

पश्चिम-हद के पूर्वदिशा में वज्र द्वार है, उससे गंगानदी निकलकर हिमवान् पर्वत के ऊपर पूर्वदिशा की ओर पौंचसो योजन जाकर हिमवान् पर्वत पर स्थित जो गंगा झूट है उससे आधा योजन पहले सुडगाई है। वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ पाबसो तेईस योजन आर कुछ अधिक आगे कोरा जाकर पर्वत के तट पर पहुँची है। पर्वत पर गंगा नदी का व्याप्त सवा छह योजन प्रमाण है। जिस तट से गंगा नदी नीचे गिरती है, उस तटपर मणिनिर्मित दो कोश लम्बी व ऊँची प्रणाली है। उस प्रणाली के मुख, फान, जीभ और त्रेत्र के आकार तो सिंह के समान हैं तथा भौँड़े मस्तक आदि या आकार गौके समान है, इसलिए मुख्यरूप से प्रणाली को घुबभाकार कहते हैं। लम्बे गंगा

शेष नदियों का वर्णन

रोहित नदी महापद्महृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी महाहिमवान् पर्वत के तट पर्यन्त सोलह सौ पाँच योजन, उन्नीसवें भाग तक जाकर हैमवत क्षेत्र के कुंड में पडी है। वहाँ से निकलकर सीधी नाभिगिरि के आध योजन पहले से मुडकर पूर्व दिशा में सम्मुख होकर पूर्व समुद्र में गिरी है। रोहितात्या नदी पद्महृद के उत्तर द्वार से निकलकर सीधी हिमवान् के तट तक दोसौ छहत्तर योजन और छह उन्नीसवें भाग (२७६-६/१६) तक आकर हैमवत क्षेत्र में कुंड में पडी है। और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरी के निकट आधे योजन की दूरी से मुडकर पश्चिम की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। हरित नदी तिगिछहृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी निपथ पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन, एक उन्नीसवें भाग तक जाकर हरि क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है। वहाँ से निकल पूर्व की भौति नाभिगिरी के समीपतक जाकर वहाँ से मुडकर पूर्व दिशा की ओर बहकर पूर्व समुद्र में शामिल है। हरिकान्ता नदी महापद्म हृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी महाहिमवान् के तटतक सोलह सौ पाचयोजन और पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर हरि क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है, वहाँ से निकल कर सीधी पृथ्वत् नाभिगिरि के निकट जाकर और वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में प्रवेशकर गई है। सीता नदी केसरी हृद के दक्षिण द्वार से निकलकर सीधी नील पर्वत के तट पर्यन्त चोहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुंड में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी मेरु गिरि के निकट तक जाकर उससे आधे योजन की दूरी से मुडकर पूर्वदिशा के सम्मुख होकर बहती हुई पूर्व समुद्र में जाकर मिली है। सीतोदा नदी तिगिछ हृद के उत्तरद्वार से निकल कर सीधी निपथाचल के तट पर्यन्त चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग तक जाकर विदेह क्षेत्र के कुंड में गिरी है। और वहाँ से निकल कर सीधी पृथ्वत् मेरुगिरि के निकट तक जाकर और उससे आधे योजन की दूरी से मुडकर पूर्व दिशा के सम्मुख होकर बहती हुई पूर्व समुद्र में जाकर मिली है। नरी नदी महापुडरीक हृद के दक्षिण द्वार से निकल कर सीधी रुक्मी पर्वत के तट तक सोलह सौ पाच योजन पाँच उन्नीसवें भाग (१६०५-५/१६) पर्यन्त जाकर रम्यक क्षेत्र के कुंड में गिरी है और वहाँ से निकल कर सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पूर्व की ओर बहती हुई पूर्व समुद्र में प्रवेश कर गई है। नरकान्ता नदी केसरीहृद के उत्तर द्वार से निकल सीधी नील पर्वत के तट तक चवहत्तर सौ इक्कीस योजन और एक के उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर रम्यक क्षेत्र के कुण्ड में गिरी है। और वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट उरली तरफ से मुडकर पूर्व दिशा की तरफ बहती हुई पश्चिम में शामिल है। स्वर्णकुला नदी पुडरीक हृद के दक्षिण द्वार से निकल नीची शिखर पर्वत के तट तक दोसौ त्रिहत्तर योजन, छह उन्नीसवें भाग (२७६-६/१६) पर्यन्त जाकर हैरण्यवत क्षेत्र के कुंड में गिरी है। और वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के उरली ओर तक जाकर और वहाँ से पर्वत के सम्मुख मुडकर बहती हुई पूर्व समुद्र में प्रवेश कर गई है। रुथकुला नदी महापुडरीक हृद के उत्तर द्वार से निकल कर रुक्मी पर्वत के तट तक सोलहसौ पाँच योजन एवं उन्नीसवें भाग पर्यन्त जाकर हैरण्यवत क्षेत्र के कुंड में गिरी है। तथा वहाँ से निकल सीधी नाभिगिरि के निकट जाकर उसके उरली तरफ से मुडकर

पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई पश्चिम मसुद्र में मिली है। यहाँ पर्वत के ऊपर नदी के गमन करने का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा से कम है। सन्ध्य घातकीखण्ड व पुष्करार्ध में उनकी अपेक्षा से यथार्थभूच प्रमाण जानना चाहिए।

गंगा तथा सिन्धु का जैसा वर्णन कर आये है, वैसा ही वर्णन रक्ता व रक्ततोषा का भी सम्मत्ता चाहिए। केवल दत्ता विशेष है कि यहाँ पुष्करार्ध हृद और शिखरी पर्वत सम्मत्ता। प्रणाली आवृत्ति या सब वर्णन समान जानना। शेष नदियों, प्रणाली, कुंडादि, के व्यासादि का प्रमाण भारत में उचित सम्बन्धी नदियों में अनुक्रम से विवेक सम्बन्धी नदियों तक देना समझना।

नदियों का विस्तार

गंगा सिन्धु और रक्ता रक्तोषा इनकी चौड़ाई का प्रमाण हृद से निकलते समय सवाछह योजन है और ससुद्र में प्रवेश करते समय दशयुजा होगया है। अन्य सब विवेक पर्वत नदियों का क्रम से देना दूना प्रमाण होता बलागया है। जैसे गंगा नदी का ससुद्र में प्रवेश करते समय विस्तार (चौड़ाई) साठे आसठ योजन है। समस्त नदियों की गहराई अपने २ चौड़ाई के प्रमाण से पचासवें भाग है। जैसे गंगा नदी की गहराई आठे कोश प्रमाण है इनी प्रकार अन्य नदियों का सम्मत्ता चाहिए।

नदियों के निकलने के हृद-द्वार, ससुद्र में प्रवेश करने के जम्बू द्वीपादि के कोट के द्वार, कुंड से निकलने के द्वार तथा अन्यत्र नदी पर तोरण हैं, और उनपर जिर्नात्रन्व सहित दिक्कुमारियों के मन्दिर (प्रासाद) हैं।

उन तोरणों का विस्तार (चौड़ाई) अपनी २ नदियों के विस्तार प्रमाण है। तथा व्यास से उंची ऊँचाई है। जैसे गंगानदी के निर्गम द्वार के तोरण की चौड़ाई का प्रमाण सवाछह योजन और ऊँचाई का प्रमाण नवयोजन तथा तीन के आठवें भाग प्रमाण है, और सर्वत्र तोरण का अर्धगाह (भूमि में गहराई-नीच) आठे योजन प्रमाण है।

गंगा और सिन्धु दोनों नदियाँ चौदह-चौदह हजार नदियों के परिवारवाली हैं। इनके आगे की नदियाँ प्रतिक्षेत्र में अनुक्रम से विवेक क्षेत्र पर्यन्त दूनी होती चली गई हैं। विवेक क्षेत्र के उत्तर में प्रतिक्षेत्र में आभी-आभी होत होती गई हैं।

भरतादि क्षेत्रों का विस्तार

जम्बूद्वीप के एकदूसी नवने भाग प्रमाण अर्थात् पॉक्सो अम्बीस योजन और अत्र के अम्बीसवें भाग प्रमाण भारत क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण है। इससे इससे दुरगुने दुरगुने पर्वत चैत्रादि विवेक पर्यन्त है।

—आबार्थ—भरत क्षेत्र से दूना हिमवान् पर्वत, हिमवान् से दूना हेमवत क्षेत्र, उससे दूना महाहिमवान् पर्वत, महाहिमवान् से दूना हरिश्चन्द्र, हरिश्चन्द्र से दूना निपथ पर्वत, तथा निपथ से दूना विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के विस्तार (चौड़ाई) का प्रमाण तैत्तिरीय हजार छहसौ चौरासी योजन और एक योजन की उन्नीस कला में से चार कला प्रमाण है। इसका बीच में सीता व सीताया नदी का प्रवाह है। इसलिए विदेह नदी, देवाराय्यादि वन इनकी लम्बाई प्रमाण है। विदेह का विष्कम्भ (चौड़ाई) प्रमाण ३३६८४-४/१६ में से पाँचसौ योजन नदी का व्यास बटाने पर ३३१८४-४/१६ योजन रहे। इसको आधा करने पर सोलह हजार पाँचसौ बान्धे योजन और एक योजन के उन्नीस भागों में से दो भाग प्रमाण लम्बाई का प्रमाण होय है।

विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित मेरु का स्वरूप

मेरु पर्वत गोलाकार है और वह विदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। उनकी ऊँचाई निम्नान्वये हजार योजन प्रमाण है। मूलमें भूमिपर दशहजार योजन चौड़ा और ऊपर एक हजार योजन चौड़ा है। और उसकी ऊपर ऊपर कटनियाँ हैं, उन पर चार वन सुशोभित हैं।

भूमि पर भद्रशालवन है जो मेरु के मूल में भूमि पर चारों तरफ है। उससे पाँचसौ योजन ऊपर जाकर एक कटनी मेरु के बड़े ऊपर जाकर एक कटनी है और उस पर पाण्डुक वन है। इनमें मन्दार, आम्र, चैम्पा, चक्रान्त, वनसार, अश्लु, नारियल, सुपारी इत्यादि के सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं। इन से वे अद्भुत रमणीय होरहे हैं। इस प्रकार जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु की ऊँचाई आदि का वर्णन किया।

अन्य चार मेरु पर्वत

धातकीखण्ड और पुष्कराक्ष, सम्बन्धी विजय, अचल, मन्दर और विशुन्माली इन चारों मेरु पर्वतों के पृथ्वी पर भद्रशाल वन हैं। वहाँ से पाँचसौ योजन ऊपर जाकर नन्दनवन है। वहाँ से पचपन हजार पाँचसौ योजन ऊपर सौमनसवन है। तथा वहाँ से अठारह हजार योजन ऊपर जाकर पाण्डुकवन है। इस प्रकार ये चारों मेरु चौरासी हजार योजन ऊँचे हैं। एक पाँचों मेरु की नीव एक हजार योजन प्रमाण है।

प्रत्येक मेरु के प्रत्येक वन की प्रत्येक विशुन्माली में एक एक चैत्यालय है। इस तरह एक एक मेरु के प्रति सोलह चैत्यालय सुशोभित हैं। इन चैत्यालयों का वर्णन नदीशबरद्वीप का वर्णन करते समय करेंगे।

मेरु पर्वतश्रित शिलाओं का वर्णन

मेरु पर पाण्डुक बत में ईरानदिशा से लेकर चारों विदियाओं में काम से १ सुवर्ण समान वर्ण वाली पाण्डुकशिला, २ रुध्र (चवी) समान वर्ण वाली पाण्डुलम्बला शिला, ३ तपेदुए सुवर्ण समान वर्ण वाली रक्ता शिला और ४ लोहित वर्ण वाली रक्तम्बला शिला ये चार शिलारें हैं।

ये पाण्डुकश्रित शिलारें कामसे भरतचेय, पश्चिमविदेह, पेरवत और पूर्वविदेह क्षेत्र में उपलब्ध हुए तीर्थकरों के जन्माभियेक से सम्बन्ध रखती हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थकरों का पाण्डुकशिला पर, पश्चिमविदेह के तीर्थकरों का पाण्डुकम्बला पर, पेरवत क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्ताशिला पर और पूर्वविदेह क्षेत्र के तीर्थकरों का रक्तम्बला पर जन्माभियेक किया जाता है। ये शिलारें क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा तक लम्बी हैं। ये सब अर्धचन्द्राकार हैं। सौ योजन लम्बी हैं। बीच में पचास योजन चौड़ी व आठ योजन मोटी हैं। इन शिलाओं के ऊपर तीन २ गोल सिंहासन हैं—बीच में श्रीमद्देवाधिदेव जितेन्द्रदेव का सिंहासन है, उसकी दक्षिण दिशा में सौवर्ष इन्द्र का भद्रासन है और उत्तर दिशा में ऐशान इन्द्र का भद्रासन है। उन आसनों की ऊँचाई पाँचसौ धनुष, नीचे चौड़ाई पाचसौ धनुष, ऊपर चौड़ाई दार्दिसौ धनुष प्रमाण है। और वे आसन पूर्वदिशा के सम्युल हैं।

पाण्डुकबत के मध्य मेरु की चूलिका है जो वं इत्यमणियमी है। इसकी ऊँचाई चालीस योजन है। नीचे चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चौड़ाई चार योजन प्रमाण है।

पर्वत, वापिस, हूट पाण्डुकादि शिला ये सब नाना प्रकार की मणियों से निर्मित बत, बेरी और तोरण से संयुक्त हैं अर्थात् पर्वतारों के चहुँ ओर बत हैं उनके बेठिका है और बेरी के तोरण से अलङ्कृत बत पाये जाते हैं।

जम्बूद्वीप का वर्णन

मेरु के उत्तर (नील पर्वत के पास दक्षिण की ओर जाती हुई सीता नदी के पूर्व तट व मेरु पर्वत से ईरान विदिया में) में ५ बर कुरुनाम की भोग भूमि है उसमें जम्बू द्वीप की स्थली है। जैसे यहाँ बृह के थादला होता है वैसे ही जम्बूद्वीप के चारों ओर गोलाकार स्थली समभला। यह मूल में पाचसौ योजन चौड़ी है अन्त में दो कोश प्रमाण मोटी है। मध्य में आठ योजन ऊँची है, गोलाकार और सुवर्णमयी है। उस स्थली के बीच में एक पीठ है। उसकी ऊँचाई आठ योजन है। चौड़ाई बारह योजन और ऊपर चार योजन है। इसस्थली के ऊपर के भाग में बाहर की ओर बेठकर सुवर्ण के बलय समान आवे योजन ऊँची, एक योजन के सोलहवें भाग प्रमाण चौड़ी नानारत्नों से व्याप्त

बाह्य आन्तुर्बोधिका हैं। अर्थात् स्थली के ऊपर पहली वेदी को बड़े हुए दूसरी वेदी के बड़े हुए तीसरी के और तीसरी को बड़े हुए चतुर्थी के और चतुर्थी को बड़े हुए अन्तःकरण के रूप में मान्यता है। इस प्रकार एक दूसरी को वेदित्त किये हुए बाह्य वेदियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझते हैं। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है और चार जम्बू वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों में यथा संभव जम्बू वृक्ष हैं। सब मिलकर एक ताल वालीस हजार एकसौ बीस और चार जम्बू वृक्ष हैं। जो तलभाग में पाबसौ योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि हुए चौड़ी। इस प्रकार एक दूसरी को वेदित्त किये हुए बाह्य वेदियों के बीच में ग्यारह अन्तराल समझते हैं। उनमें से चौथे अन्तराल में एक मूल जम्बू वृक्ष है जो वेदिका वेदी के बीच में अन्तराल है। अतः बाह्य वेदियों के बीच में यथा संभव जम्बू वृक्ष हैं। सब मिलकर एक ताल वालीस हजार एकसौ बीस और चार जम्बू वृक्ष अन्य हैं। तथा अन्य अन्तरालों में यथा संभव जम्बू वृक्ष हैं।

भावार्थ—उत्तर-दक्षिण क्षेत्र के मध्य जम्बू वृक्ष की स्थली (थाइला) है जो तलभाग में पाबसौ योजन लम्बी चौड़ी है, जिसकी परिधि गोलार्द्ध चौड़ाई से कुछ अधिक तिगुनी है, और उत्तर-दक्षिण क्षेत्र से घटती है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मित एक पीठ (पीठा चौकी) है, जो मोटी है और वह एक सुवर्ण की पत्थर वेदी से वेदित्त है, उसके मध्य भाग में नानारत्नों से निर्मित एक पीठ (पीठा चौकी) है, जो वेदिका और चार जम्बू वृक्ष और चार योजन चौड़ा और चार योजन लम्बी चौड़ा और दोकोरा ऊँचा है। इस अन्तःकरण के मध्यभाग में सुवर्ण नाम का जम्बू वृक्ष है।

जिसकी जड़ आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह स्तम्भतमण्डि निर्मित है, उस स्तम्भ के ऊपर वक्रमय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शालाएँ (शालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शुश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष जम्बू वृक्ष के समान चौड़ा है। इसका नाम भी आकार है। यह मण्डलाकार है।

जिसकी जड़ आधे योजन भूमि में है, पीठ की भूमि से ऊपर उसका स्तम्भ दो योजन ऊँचा है और वह स्तम्भतमण्डि निर्मित है, उस स्तम्भ के ऊपर वक्रमय आठ २ योजन लम्बी और आध २ योजन चौड़ी चार शालाएँ (शालियाँ) हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष शुश्रूषाय है, वनस्पतिक्रम नहीं है। जासुन के वृक्ष का सा आकार है। इसलिये इसे जम्बू वृक्ष के समान उसके फल पाये जाते हैं। यह जम्बू वृक्ष जम्बू वृक्ष के समान चौड़ा है। इसका नाम भी आकार है। यह मण्डलाकार है।

इस सुवर्ण नामक मूल वृक्ष की उत्तर दिशा वाली (नील पर्वत की ओर) शाला पर श्री जितचैत्यालय है। और बाकी तीन शालाओं पर आदर् व अनादर यज्ञों (व्यन्तर देवों) के भजन है। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त जितने परिवार वृक्ष हैं उनपर आदर् व अनादर के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

मंत्र पर्वत के दक्षिण में देवकुल नाम की भोग भूमि है, उसमें मनोहर रजतमय शालमली वृक्षों की स्थली है। उसमें शालमली वृक्षों की उत्तर दिशा वाली (नील पर्वत की ओर) शाला पर श्री जितचैत्यालय है। इसका नाम भी आकार है। यह मण्डलाकार है। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त जितने परिवार वृक्ष हैं उनपर आदर् व अनादर के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

मंत्र पर्वत के दक्षिण में देवकुल नाम की भोग भूमि है, उसमें मनोहर रजतमय शालमली वृक्षों की स्थली है। उसमें शालमली वृक्षों की उत्तर दिशा वाली (नील पर्वत की ओर) शाला पर श्री जितचैत्यालय है। इसका नाम भी आकार है। यह मण्डलाकार है। इस मूल वृक्ष के अतिरिक्त जितने परिवार वृक्ष हैं उनपर आदर् व अनादर के परिवार देवों के आवास स्थान हैं।

विदेह क्षेत्र

मैत्र पर्वत के पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में विदेह क्षेत्र है। पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र का पूर्व विदेह और पश्चिम दिशा के विदेह क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। पूर्व विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीता नदी और पश्चिम विदेह क्षेत्र के मध्य भाग में सीतोदा नदी बहती है। इस प्रकार इन दोनों नदियों के दक्षिण व उत्तर तट से चार विभाग हो गये हैं। एक एक विभाग में पाठ पाठ विदेह देग है। क्योंकि पूर्व और पश्चिम में भद्रशाल की बेटी है। इसके आगे वनार पर्वत है, उसके आगे विभद्रा नदी-इस प्रकार चार प्रकार पर्वत और तीस विभद्रा नदी है और अन्त में देवारण्य व भूतारण्य की बेटी है। इस तरह भद्रशाल की बेटी, चार प्रकार पर्वत और भूतारण्य या देवारण्य की बेटी-येमें नय हुए। इन नदों के बीच आठ देग एक विभाग के हुए। इसी प्रकार अन्य तीस विभागों में भी आठ आठ देग हैं। चारों विभागों के मिलकर विदेह सम्पन्वी बनीम देग होते हैं।

विदेह क्षेत्र में मात प्रकार के बलि वर्ण के मैत्र हैं और बरह प्रहार के संत यज्ञ के द्रोण नामक मैत्र हैं। मैत्र ने औंस प्रकार के मैत्र वर्षाकाल में मान मात दिन तक यज्ञ करते हैं। अर्थात् ब्रह्मा पर वर्षाकाल में एक सौ तैत्तरीय दिन तक यज्ञ होती है।

विदेह में दुर्भिन नहीं होता। १ अतिवृष्टि, २ पलायुष्टि, ३ मुरक, ४ डिङ्गी, ५ मृदा, ६ स्वगष्ट और ७ परराष्ट्र इत्यप्रहार की इति नदी होती है। महाभारी आदि प्राणि-समूह के नाराक रोग सर्वश नहीं होते। लिजन्त्र देव के मिया अन्य देव कुर्वेव और जिन लिङ्ग के सिवा अन्य लिंगी (कुलिंगी) और जिनीस्त मत के अतिरिक्त अन्य मत (कुमल) यहाँ नहीं होता है। तथा वह देस सर्वश के बली, तोयैकरादि, शालासा पुरुष और ऋद्धि चारक मुनियों के विहार में पवित्र रहते हैं।

विदेह के बनीम देशों में मैत्रदेव देस में तीर्थंकर, ब्रह्मर्षि, आचरणी, नासयण और प्रतिनारायण एक एक हैं। तब उच्छुद्ध रूपसे पाच मैत्र सम्पन्वी विदेह देशों में एकसौ माठ होते हैं। और जंगल्य रूप से सीता व सीतोदा नदी के दक्षिण और उत्तर तट में एक एक होते हैं। इस तरह एक मैत्र की अपेना चार और पाँच मैत्र पर्वतों की अपेना बीस होते हैं। अर्थात् बीस तीर्थंकर, बीसपत्नी आदि तो सदा बने रहते हैं। तथा उच्छुद्ध रूप में पाँच भारत और पाँच परावत क्षेत्र के देस और एकसौ माठ विदेह देग के मिलाकर कुल एकसौ साठ तीर्थंकरादि होते हैं।

विदेह क्षेत्र सम्पन्वी बनीम देशों के मध्य पूर्व-पश्चिम तक लम्बा-विजयादक पर्वत है। ब्रह्मवर्ती द्वारा विजय योग्य देस को सर्व (आवे) करने वाले पर्वत को यहाँ विजयादक नाम से कहा है। भारत क्षेत्र में जैसे मंगा, मिन्यु और पैगवत क्षेत्र में जैसे रणा, रणोपा नदियों

विजयार्ध की गुफा में से होकर निकली है वैसे ही प्रत्येक देश के दक्षिण विभाग में गंगा, सिन्धु और उत्तर विभाग में रक्ता, रक्तोवा नदी है। इस प्रकार प्रत्येक विदेह देश के ब्रह्म खंड होगये हैं।

विजयार्ध शैल रजत (बौंदी) मय है। उम की ऊंचाई पच्चीस योजन प्रमाण है। भूमितल से लेकर दश योजन की ऊंचाई तक उमकी चौड़ाई बराबर पचाम योजन की है। वहाँ पर दश दश योजन की उत्तर व दक्षिण में दो कंटनियों बूटी हैं। अतः मध्य में तीन योजन की चौड़ाई रह गई है और उत्तमी चौड़ाई समान रूप से दश योजन की ऊंचाई तक बली गई है। तथा वहाँ पर दश-दश योजन की योजन की चौड़ाई रह गई है और उत्तमी चौड़ाई दश योजन प्रमाण रह गई है और उत्तमी चौड़ाई पाँच योजन उत्तर दक्षिण में दो कंटनियों और बूटी हैं, इसलिए मध्य भाग में उसकी चौड़ाई दश योजन प्रमाण है—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। इन तक बराबर चली गई है। जो प्रथम कटनी उत्तर दक्षिण में बूटी है, उम पर दो बिगावर श्रेणियों हैं—उत्तर श्रेणी व दक्षिण श्रेणी। उनके विजयार्ध सम्बन्धी दोनों श्रेणियों में विगावरो के पचपन पचपन नगर हैं। जम्बूद्वीप के दोनों द्वीप पर जो भरत तथा पेशावत क्षेत्र हैं, उनके विजयार्ध सम्बन्धी दक्षिण श्रेणी तथा उत्तर श्रेणी में क्रमसे पचास व सठ नगर हैं।

विजयार्ध की दूसरी कटनी (श्रेणी) पर सौवर्म सम्बन्धी आभियोग्य जाति के देवों के भेषि-निर्मित विचित्र नगर हैं और विजयार्ध के शिखर पर सिद्धायतनादि नवकूट हैं। उनमें जो पूर्ण भद्रतामक कूट है, उसपर विजयार्धकुमारपति देव का निवास है।

विजयार्ध पर्वत पर उत्तर व दक्षिण दोनों श्रेणियों में एक सौ दश रत्नमय नगर हैं। उनमें (१) साधित (२) कुल और (३) जाति इन तीन विद्याओं में युक्त विद्यावर निवास करते हैं। जिसकी स्वयं साधना करते हैं, उस विद्या को साधित विद्या कहते हैं। जो पितृ कुल क्रम से चली आई है उसे कुल विद्या कहते हैं और जो मातृपन्न (जाति) में चली आई है उसे जाति विद्या कहते हैं। विद्यावर इज्या, वाता, दक्षि, स्वाध्याय, सयम और तप इन पुटकर्म का आचरण करने वाले होते हैं। पूज्यपुरुषों की पूजा करने को इज्या कहते हैं। असिमपि क्षुद्र आदि बड़े जीवन के उपायों को वाता कहते हैं। दान देने को दक्षि, शास्त्रों के पठन पाठनादि को स्वाध्याय, अचरित के त्याग करने को सयम और अनशानादि को तपश्चरण कहते हैं। वे विद्या की साधना विशेष करते हैं, इसलिए उन्हें विद्यावर कहते हैं। उनकी प्रत्येक क्रियाएँ भर्तादि के मनुष्यवत् हैं।

१. दृषभाचल पर्वतों का वर्णन

विजयार्ध पर्वत के द्वारा किये गये ब्रह्म खंडों में कुलाचल, विजयार्ध और दोनों नदियों के मध्य वर्ती स्तंभ खण्ड के बहुमध्य में एक एक देश में एक एक वृषभाचल है। अर्थात् विजयार्ध और दो नदियों के बीच प्रत्येक विदेह देश के ब्रह्म खंड खण्ड हुए हैं। उनमें पाँच स्तंभ खण्ड हैं और एक आर्य खण्ड है। पाँच स्तंभ खण्डों में से उत्तर के दो नदियों के मध्य वर्ती खण्ड में वृषभाचल है।

वह प्रत्येक देश में एक एक है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी पाँच विदेशों में एकलौलाठ और पाँच भारत और पाँच ऐरावत सम्बन्धी दशा ऐसे सब मिलकर एकलौ सप्तदश भाषण हैं। वे सब सुवर्ण वर्णों के हैं और मणिमेय हैं। सब सौ योजन ऊँचे, पृथ्वी पर सौ योजन चौड़े और ऊपर पचास योजन चौड़े हैं। उन पर भूतकाल सम्बन्धी चक्रवर्तियों के नाम हैं। जितने चक्रवर्ती इस रस क्षेत्र के होते हैं वे सब अपना नाम उस पर आङ्कित करते हैं।

राजधानियों का वर्णन

उपसमुद्र (साही) के निकट आर्यसल्लह (दक्षिण भाग में) है। उसमें चक्रवर्ती निवास करता है। वह बारह योजन लम्बी और नव योजन चौड़ी है। अठारह द्वीप सम्बन्धी सब मिलकर एकलौ सप्तदश योजन लम्बी हैं। उनके द्वारों पर रत्नमेय कपाट हैं। प्रत्येक नगरी के एक एक हजार बड़े द्वार और पाँचसौ २ छोटे द्वार हैं। स्वर्णमेय कोट हैं। नगर के अन्दर बारह हजार वीथियाँ (गलियाँ) हैं और एक एक हजार चौरहे बाजार हैं। नगर के बाहर तीसरी साठ बाग-बगीचे हैं। नगर के मध्य श्री मञ्जिनेन्द्रदेव के मन्दिर हैं और चक्रवर्ती के महल व अन्य समृद्ध जनों के प्रासाद हैं। वे सब रत्नमेय सुशोभित हो रहे हैं।

नाभिगिरि का वर्णन

दिव्य भोगशूमि इसवत्त, हरि, रम्यक और हेरयवत्त हैं। उनके मध्य में गोलकाकार नाभिगिरि हैं। वे एक-एक हजार योजन ऊँचे और जतने ही नीचे से लेकर ऊपर तक चौड़े हैं। खड़े किये गये ढोल के समान उनका आकार है। इस प्रकार पाँच मेरु सम्बन्धी कुल बीस नाभिगिरि हैं। वे स्वतन्त्रों के हैं और उनके शिखर पर सौचर्म और ऐशान इन्द्र के अनुचर देव निवास करते हैं।

कूटों का वर्णन

हिमवान् कुलाचल पर ग्यारह, महाहिमवान् के ऊपर आठ, निषध पर नव, नील पर नव, रुम्भी पर आठ, शिखरी पर ग्यारह तथा विजयार्ध पर नव नव कूट हैं। वे सब नीचे में अधिक चौड़े और ऊपर कमशाः थोड़े थोड़े चौड़े हैं। इनमें से जो पूर्व दिशा में कूट है उन पर जिन मन्दिर हैं और शेष कूटों पर देव और देवियों निवास करती हैं। ये गोल और रत्नमेय हैं और अपने २ पर्वत की ऊँचाई के चौथे भाग प्रमाण ऊँचे हैं। इनकी शूमिपर चौड़ाई ऊँचाई के समान है और ऊपर में चौड़ाई नीचे से घासी रह गई है। सपूर्ण पर्वतों के मूल में, नीचे तथा ऊपर शिखरपर, और हदों के चारों ओर वन-सङ्घ हैं। उनकी सन्धि पर्वतों के समान है और चौड़ाई बाधे योजन प्रमाण है। उनके चारों तरफ वैद्री (कंगुरेद्वित कोट) की चौड़ाई पाचसौ धनुष और ऊँचाई दो कोश है।

कालचक्र का परिवर्तन

त्रिदश चैत्र में सर्वदा चतुर्थकाल की प्रवृत्ति रहती है। हेमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत, उत्तरखरु और देवखरुये भोग भूमियाँ हैं। केवल भरत और ऐरावत में कालचक्र का परिवर्तन होता है। अतः उनके अनुक्रम का प्रतिपादन करते हैं —

उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल और उनके छह २ भेद

अठ्ठाई षोडश सन्ध्याची पाँच भरत और पाँच ऐरावत चैत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दो कालचक्र परिवर्तन करते हैं। जिसकाल में जीवों की शरीर की ऊँचाई, आयु, शरीरवच आदि की क्रम से वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं और जिसमें इनकी क्रम से हानि होती है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। इन दोनों के अर्थ २ भेद हैं। १ सुपमासुपमा, २ सुपमा, ३ सुपमादुःपमा, ४ दुःपमासुपमा, ५ दुःपमा और ६ दुःपमा दुःपमा (अति दुःपमा) ये अन्तर्पिणी काल के भेद हैं। इसके विपरीत क्रम को लिये हुए उत्सर्पिणी काल है। उसमें १ दुःपमादुःपमा, २ दुःपमा, ३ दुःपमासुपमा, ४ सुपमादुःपमा, ५ सुपमा और ६ सुपमासुपमा ऐसा क्रम होता है।

बीसकोठाकोडी (बीसकोटि-कोटि) सागर का एक रूपकाल होता है। उसमें से दशकोटि-कोटि सागर का अवसर्पिणी काल और दशकोटि-कोटि सागर का एक उत्सर्पिणी काल होता है। इनके जो छह २ भेद कहे गये हैं उनमें सुपमासुपमा काल चार कोटि सागर का, तथा सुपमा तीन कोटि-कोटि सागर का सुपमा दुःपमा दो कोटि-कोटि सागर का दुःपमा सुपमा त्रियालीस हजार वर्ष क्रम एक कोटि-कोटि सागर का तथा दुःपमा इक्कीस हजार वर्ष का और दुःपमादुःपमा भी इन्हींमें हजार वर्ष का होता है।

काल की अर्पणा जीवों की आयु

जन्तु में ते सुपमा सुपमा नामक प्रथम काल सन्ध्याची जीवों की आयु प्रारंभ में तीन पल्य की होती है और अन्त में दो पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारम्भ में छह हजार धनुष की और अन्त में चार हजार धनुष की होती है। प्रारंभ में अष्टभक्ताहार (तीन दिन वीतने पर एक बार भोजन) करने वाले तथा अन्त में पष्ठ भक्ताहार (दो दिन वीतने पर एक बार भोजन) करने वाले होते हैं। और उदय होते हुए सूर्य व सोने के समान वर्णवाले होते हैं।

सुपम नामक द्वितीय काल सन्ध्याची जीवों की आयु प्रारंभ में दो पल्य और अन्त में एक पल्य की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में चार हजार धनुष और अन्त में दो हजार धनुष की होती है। तथा प्रारंभ में पष्ठ भक्ताहार (दो दिन में वीतने पर एक बार

पृ. क्रि. ४

स, प्र.

भोजन) करने वाले और अन्त में चतुर्थ भस्माहार एक दिन बीतने पर एक बार (भोजन) करने वाले होते हैं। चन्द्र व शंख के समान उनका वर्ण होता है।

सुषम दुःषम नामक तृतीय काल में जीवों की आयु आदि में एक पल्य की और अन्त में एक पूर्व कोटि की होती है। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में दो हजार घनगुण की और अन्त में पॉचसौ घनगुण की होती है। प्रारंभ में एक दिन बीतने पर (दूसरे दिन) आहार करते हैं और अन्त में नित्य आहार करने वाले होते हैं। ये जीव हरित नील कर्मल के समान वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम सुषम नाम चतुर्थ काल के आदि में पूर्व कोटि की आयु और अन्त में एकसौ बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में नित्य आहार करने वाले और अन्त में दो बार भोजन आदि करने वाले होते हैं। शरीर की ऊँचाई प्रारंभ में पॉचसौ घनगुण और अन्त में सात हाथ प्रमाण होती है तथा पॉचों वर्ष के शरीर वाले होते हैं।

दुःषम नामक पंचम काल में जीवों की आयु प्रारंभ में एकसौ बीस वर्ष और अन्त में बीस वर्ष की होती है। प्रारंभ में शरीर की ऊँचाई सात हाथ और अन्त में दो हाथ प्रमाण होती है। कान्ति हीन रहने पॉचोंवर्ष के मिश्रित वर्ण वाले होते हैं।

दुःषम दुःषम नामक छठे काल के आदि में बीस वर्ष की आयु और अन्त में पन्द्रह वर्ष की आयु होती है। प्रारंभ में दो हाथ प्रमाण शरीर की ऊँचाई होती है और अन्त में एक हाथ रह जाती है। वे जीव दुष्ट के समान श्याम वर्ण युक्त होते हैं। और वे बारबार आहार करने वाले होते हैं।

प्रथम काल के जीव वदरी फल (छोटे बेर) बराबर, दूसरे काल के जीव अक्षफल बराबर, तीसरे काल के जीव अँवले बराबर कल्प वृक्षों से प्राप्त दिव्य आहार करते हैं। वे मन्द कषायी होते हैं और मलमूत्रादि नीहार से रहित होते हैं। अर्थात् उनके मलमूत्रादि नहीं होते हैं।

कल्प वृक्षों के भेद

भोगभूमि में दश प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। १ कर्पाङ्ग कल्पवृक्ष से सब प्रकार के वादित्त (वाजे) प्राप्त होते हैं। २ पात्राग से सब प्रकार के पात्र (भाजन-वर्तन) मिलते हैं। ३ भूप्याग से अनेक प्रकार के भूषण उपलब्ध होते हैं। ४ पानाग से पीने की सब वस्तुएँ, से वस्त्र और १० दीपाग में दीपक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कल्प वृक्षों के दश भेद हैं।

भोगभूमि का स्वरूप

दर्पण के समान मण्डिमय भोगभूमि है। वह चार अंगुल प्रमाण ऊँचे उत्तम रस और गण युक्त कोमल दृष्टो से सुशोभित है और दुग्ध या दूधरस या जल अथवा मधु समान रस या घृत से परिपूर्ण वाकही और द्रव (सरोवर) से व्याप्त है। वहाँ पर माता के गर्भ से एक साथ स्त्री पुरुष का युगल (जोड़ा) उत्पन्न होता है। वे युगल बालक जन्म दिन से लेकर सातदिन तक अपना अंगुठा चूसते हैं। फिर सात दिन में भूमि पर रेंगते हैं—पेट के बल चलते हैं। फिर सात दिन में लडसडबते चलने लगते हैं। आत सात दिन में स्थिरगति से चलने लगते हैं। उसके बाद सातदिन में कला गुण का ग्रहण करते हैं। पुन सातदिन में जीवन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। पश्चात् सातदिन में परस्पर का दर्शन व ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उनचास दिनों में परिपूर्णता प्राप्त करलेते हैं।

वे युगल दम्पति होते हैं। इनके वक्रवृषभनाशच सहन होता है, और समचतुरस्रस्थान होता है। वे मन्द कपाय वाले होते हैं अतः आर्य नाम के धारक होते हैं। इनको पचेन्द्रियों के विषयों से अरुचि नहीं होती है। इनकी अनपवर्त्य आयु होती है। अर्थात् इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। आयु के पूर्ण होने पर पुरुष तो धीक से और स्त्री जमाई से मृत्यु को प्राप्त होती है। इनका मृतक शरीर शरद काल दृष्टि होता है वे तो भयनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष देव होते हैं और जो सत्यदृष्टि होते हैं, वे भौवर्मा और एशाल स्वर्ग में जन्म लेते हैं, अर्थात् जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार प्रथम काल की आदि में उल्टे भोग भूमि होती है। क्रम से घटते घटते द्वितीय काल के प्रारम्भ में मध्यम भोग भूमि होती है। और उससे भी क्रमशः घटते घटते तृतीय काल के प्रारम्भ में जघन्य भोग भूमि होती है, अर्थात् जन्म लेते हैं और फिर कर्म-भूमि का समय आता है।

कर्म-भूमि के प्रवेश का अनुक्रम और कुलकों की उत्पत्ति

जब तृतीय काल पत्य के आठवें भाग प्रमाण शेष रहजाता है, तब कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे चौदह होते हैं—१ प्रतिभ्रुति, २ सम्मति, ३ चैनकर, ४ चैनधर, ५ सीमकर, ६ सीमध, ७ विमलवाहन, ८ चक्षुष्मान, ९ यशस्वी १० अभिचन्द्र, ११ चन्द्राभ, १२ मखेव, १३ प्रसेनजित और १४ नाभि। इन्हीं चौदहवें नाभि कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थकर श्री आदिदेव हुए। जो पहले पात्र दान में पुरण से मनुष्य आयु का गन्ध करते हैं और पश्चात् जायिक सत्यदर्शन प्राप्त करते हैं, वे ही जीव आकर कुलकर होते हैं। वे त्रिविध कुल में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि प्रारंभ से त्रिविधादि कुल की प्रवृत्ति तब तक नहीं होती तथापि भावी का भूत में उपचार करके इन्हें त्रिविध कुल में उत्पन्न करा हुए कहा

म म

जाता है। अथवा भाव में क्षत्रियत्व उनमें विद्यमान था अतः क्षत्रिय कुलोत्पन्न कहा है। उन कुलकरो में से कई तो जातिस्मरण ज्ञानवाले होते हैं और कई को अवधिज्ञान प्राप्त होता है।

प्रथम कुलकर की आयु पत्य के दशवें भाग प्रमाण होती है और आगे आगे के कुलकरो की आयु दश दश गुणी हीन है। अर्थात् प्रथम कुलकर की पत्य के दशवें भाग, दूसरे की पत्य के सौवें भाग, तीसरे की पत्य के हजारवें भाग इस क्रमसे घटते २ अन्तिम कुलकर नाभि महाराज की आयु पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण रह गई है।

एक कुलकर के सरने के पश्चात् जितना काल बीतने पर दूसरा कुलकर उत्पन्न होता है, उनको कुलकरो का अन्तराल कहते हैं। चौदह कुलकरो के तेरह अन्तराल होते हैं। उनमें से प्रथम अन्तराल पत्य के अस्सीवें भाग प्रमाण है। प्रथम कुलकर की मृत्यु होने के बाद पत्य के अस्सीवें भाग बीतने पर दूसरा कुलकर हुआ है। इसी प्रकार बारह अन्तराल दश दश गुणे भागहार से भाजित पत्य प्रमाण जानने चाहिए।

आदि के पाँच कुलकर अपराधियो को 'हा' ऐसा वचन बोल कर दण्ड देते हैं। 'हा' का अर्थ है-हाय यह बुरा किया। उनमें बाद के पाँच कुलकर 'हामा' बोल कर दण्ड देते हैं। अर्थात्-हाय बुरा किया, मत करो। वे अपराधियो को ऐसा कहते हैं। इनके पश्चात् शृषभदेव सहित पाँच कुलकरो ने 'हामाधिरू' का दण्ड विधान नियत किया। इस का अर्थ है-हाय बुरा किया, मत करो, धिक्कार है तुम्हें।

चक्षुष्मान और यशस्वी के शरीर का वर्ण श्याम था, तथा प्रसेनजित और चन्द्राम कुलकर के शरीर का वर्ण ध्रुवल और शेष कुलकरो के वर्ण सुवर्ण समान थे।

कुलकरो का कार्य

ज्योतिष जाति के कल्पयुजो के मन्व होजाने से सूर्य और चन्द्रमा दिव्यई देने लगे। उनको देखकर प्रजा भयभीत हुई। प्रथम कुलकर ने प्रजा को सम्भ्रा कर उमका भय दूर किया। दूसरे कुलकर ने ताराओ के दर्शन से उत्पन्नहुए प्रजा के भय को दूर किया। सिंह प्रादि जन्तुओ मे क्रूरता आने लगी। तब तीसरे कुलकर ने उनसे बचने का उपाय बतलाकर जनता को निर्भय किया। सिंहादि प्राणी अति क्रूर स्वभाव वाले दौंगये तब चौथे कुलकर ने उनको दण्ड देने का उपाय दिखलाकर लोगो को भयरहित किया। कल्पयुज अल्पकाल देने लगे तब प्रजा में परस्पर कलह होने लगा। पाँच कुलकर ने सीमा बाधने कर उनके भांडे दूर किये। जब कल्पयुज अत्यन्त मन्द होने लगे तब प्रजा में उस मर्यादा मे भी भागडा होने लगा तो छठे कुलकर ने विशेष चिह्नादि द्वारा सीमा को दृढ़ करके भागडा मिटाया। सातवें कुलकर ने घोडे आदि की मचारी नियत की। आठवें ने बालक का जन्म होने के पश्चात् भी कुछ कालतक जब उसके माता-पिता जीवत रहते लगे और बालक का मं प्र.

मुख-देवकर भय करने लगे तब उनके भय का निराकरण किया। बालक के उत्पन्न होने के बहुत समय पश्चात् तक जब माता पिता जीवित रहने लगे तो उन्हें नवमे कुलकर ने बालक को आशीर्वादादि देना सिखलाया। बालक की उत्पत्ति होने के पश्चात् और भी अधिक काल तक माता-पिता जीने लगे तब दशवें कुलकर ने उनको बालक को चन्द्रमा दिव्याना आदि केलि-कीडाएँ सिखलाई। बालक के जन्म के बाद माता-पिता बहुत अधिक काल तक जीवित रहने लगे तो प्रजाको भय उत्तम हुआ उसका निराकरण ग्यारहवें कुलकर ने किया। ग्यारहवें कुलकर ने जब जलवृष्टि से नदी जलाशय आदि हुए तो उनमें तिरने रुक्याय व नाव आदि का विधान बतलाया। जब जरायुसहित बालक उत्पन्न होने लगे तब तेरहवें कुलकर ने जरायु का छेदन करना सिखलाया। अत्र नाल सहित बालक उत्पन्न होने लगे तो चौदहवें कुलकर ने नाल छेदन करना सिखलाया और इन्द्र धनुष, विद्युत् (बिजली) आदि होने लगे तब उनका देयन से उत्पन्न हुए प्रजा के भय को मिटाया, तथा फलों के आकारादि का ज्ञान और भोजन-विधि का ज्ञान कराया। इसने पश्चात् कर्मभूमि की प्रवृत्ति हुई।

तिरैमठशाला का पुरुष

श्री आदि ब्रह्मा/ऋषभ देव तीर्थकर ने त्नाद, त्राम, पत्तनादि की रचना का ज्ञान, लौकिक कार्यों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्र, और अग्नि मयि कृपि आदि जीवन के उपाय, और दयामूत्र धर्म की स्थापना की।

चौबीस तीर्थकर, ग्यारह ब्रह्मवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ऐसे तिरैराठ शालाका पुरुष चौथेकाल में उत्पन्न होते हैं।

तीर्थकर के शरीरों की ऊँचाई व आयु का प्रमाण

आदि तीर्थकर के शरीर की ऊँचाई पाँचसौ धनुष की होती है। द्वितीय तीर्थकर से लेकर आठ तीर्थकरों के शरीर की ऊँचाई पचास-पचास धनुष कम होती गई है। तथा दशमे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दश दश धनुष कम और पन्द्रहवें से लेकर आठ तीर्थकरों की पाँच पाँच धनुष कम शरीर की ऊँचाई है। पार्श्वनाथ के नव हाथ और वर्धमान के सात हाथ शरीर की ऊँचाई है।

प्रथम तीर्थकर की आयु चौरासी लाख पूर्व, दूसरे की बृहत्तर लाख पूर्व, तीसरे की साठ लाख पूर्व, चौथे तीर्थकर से लेकर पाँच तीर्थकरों की दशदश लाख पूर्व कम, नव की दोलाय पूर्व, दशवें की एक लाख पूर्व वर्ष की आयु है। ग्यारहवें से लेकर क्रम से चौरासीलाख बृहत्तरलाख, साठलाख, तीसलाख, दसलाख, एकलाख, पिच्यानवे हजार, चौरासी हजार, पचपनहजार, तीसहजार, दसहजार, एकहजार, एकसौ, और अन्तिम तीर्थकर की बृहत्तर वर्ष की आयु होती है।

तीर्थंकरों के अन्तराल

प्रथम तीर्थंकर के पश्चात् अगले तीर्थंकर जितने काल के बाद होते हैं उसे अन्तराल कहते हैं। ऐसे अन्तराल चौबीस तीर्थंकरों के तेईस होते हैं। प्रथम अन्तराल पचास कोटि सागर, तीन वर्ष, आठ महीने और एक पक्ष प्रमाण है। इतने काल के बीतने पर ऋषभदेव तीर्थंकर के पश्चात् अजितनाथ तीर्थंकर हुए। इसके बाद दूसरे से लेकर चौथे अन्तराल का काल ऋषभ से तीस लाख कोटि सागर, दशलाख कोटि सागर, नवलाख कोटि सागर है। इस के बाद पाँचवें अन्तर से लेकर पाँच अन्तरालों में ऋषभ से प्रत्येक अन्तराल दशहैं-इयाँ भाग प्रमाण है। अर्थात् ऋषभदेव हजार कोटि, निचैकोटि और नव कोटि सागर प्रमाण अन्तराल है। इसके बाद ग्यारहवें आदि अन्तराल क्रमशः चौबिस सागर, तीस सागर, चार सागर प्रमाण है। पन्द्रहवें अन्तराल पौन पत्य हीन तीन सागर प्रमाण है। सोलहवें अन्तराल आठे पत्य का है। सत्रहवें हजार कोटि वर्ष हीन चौथाई पत्य प्रमाण है। इसके बाद अठारहवें आदि अन्तराल हजार कोटि वर्ष, चौबिस लाख वर्ष, छह लाख वर्ष, पाँचलाख वर्ष, तिघासी हजार सातसौ पचास वर्ष प्रमाण है। और अन्तिम तेईसवें अन्तराल तीन वर्ष आठ महीने व एक पक्ष हीन दोसौ पचास वर्ष का है। अर्थात् दोसौ खियालीस वर्ष, तीन मास और एक पक्ष प्रमाण अन्तराल है। ये सब अन्तराल एक के मोक्ष काल से लेकर दूसरे के मोक्ष काल तकके हैं, जन्मादि की अपेक्षासे नहीं हैं। अर्थात् ऋषभ देव के मोक्ष यमन से अजितनाथ के मोक्षयमन तक मध्य काल प्रथम अन्तराल है। इसी प्रकार सब अन्तरालों में समकाल लेना चाहिए।

इन अन्तरालों में अपनी अपनी आयु के काल को घटाने पर पूर्व तीर्थंकर से प्रागे के तीर्थंकर का अन्तराल होता है। जैसे प्रथम अन्तराल में से अजितनाथ की आयु को घटा देने में प्रथम जिनन्द्र के मोक्ष जाने और द्वितीय तीर्थंकर के जन्म-लेने के बीच का अन्तरकाल निकलता है। ऐसे ही अन्य का भी जान लेना चाहिए।

श्री महावीर जिनन्द्र का तीर्थकाल इन्कीस हजार वर्ष प्रमाण दुपस और इतना ही दु.पस दु.पस है। यह सब मिलाकर विगलीस हजार वर्ष प्रमाण है।

तीसरे काल के तीन वर्ष आठ महीने और एक पक्ष शेष रहने पर प्रथम तीर्थंकर मोक्ष गये और चौथे काल के उतने ही (तीन वर्ष आठ मास और एक पक्ष) बाकी रहने पर श्रीमहवीर भगवान सिद्ध हुए।

जिनवर्म का उच्छेद-काल

पुण्ड्रत और शीतलनाथ के अन्तराल में पाच पत्य, शीतल नाथ और श्रेयोनाथ के अन्तराल में आधा पत्य, श्रेयोनाथ और

वासुपुत्र्य के अन्तराल में पौन पल्य, वासु पूष्य और विमलनाथ के अन्तराल में एक पल्य, विमलनाथ और अनन्तनाथ के अन्तराल में पौन पल्य, अनन्तनाथ और धर्मनाथ के अन्तराल में आषा पल्य, धर्मनाथ और शान्तिनाथ के अन्तराल में पाव पल्य तक धर्म का उच्छेद (अभाव) चतुर्थ काल में रहा। उक्त समय में जिन धर्म के वक्ता, श्रोता, आचरण कर्त्ता के अभाव से समीचीन जिनधर्म का अस्तित्व नहीं रहता है।

शक और कल्की की उत्पत्ति ।

श्री वर्धमान जिनेन्द्र के मोक्षजाने के पश्चात् छहसौ पाँच वर्ष और पाँच महीने बीतने पर शक (विक्रम) राजा उत्पन्न होता है। और उसके अनन्तर तीससौ चौरासवें वर्ष और सात महीने बीतने पर कल्की का जन्म होता है।

नियत भोग भूमियाँ

भारत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र के अतिरिक्त सब भोग भूमियाँ हैं। उनमें देवछरु और उत्तरछरु ये दो उल्लेख भोग भूमियाँ हैं। ये मेरु के निकट दक्षिण और उत्तर में हैं। इनकी परिस्थिति-जीवो की आयु, शरीरादि सब रचना प्रथम काल के आदि के समान सदा रहती है। हरिश्चन्द्र और रम्यरक्षेत्र में दूसरे काल के समान सब रचना प्रवृत्त होती है। ये मध्यम भोग भूमियाँ हैं। इनमें सर्वदा दूसरा काल (सुपम) रहता है। हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में सदा तीसरा काल (सुपमदुपम) रहता है। और विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल अवस्थित है।

भारत और ऐरावत सम्बन्धी पाँच-पाँच स्लेच्छ खण्डों में और विजयार्ध पर्वत पर विद्याधरो की श्रेणियों में दुःषम सुषम काल की आदि से लेकर उसी के अन्ततक जैसी हानि वृद्धि होती है वैसी हानि वृद्धि होती रहती है। अतः अबसर्पिणीकाल में तो चतुर्थ काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आयु खण्ड के अनुक्रम से आयु आदि की हानि होती है। वहाँ पर पचमकाल व छठा काल नहीं वर्त्तता है। तथा प्रथमादिकाल की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। भाव यह है कि आर्यखण्ड में प्रथमादि काल की प्रवृत्ति जिस समय होती है उस समय में भी उक्त स्लेच्छखण्डादि में प्रथमादिकाल की प्रवृत्ति नहीं होती है, किन्तु अबसर्पिणी काल में उस के चतुर्थ काल की आदि से अन्ततक और उत्सर्पिणी काल में उसके वृतीय काल की आदि से लेकर अन्त पर्यन्त आर्य खण्ड में हानि वृद्धि जैसी होती है उसी के अनुसार वहाँ पर आर्य खण्ड में आसर्पिणी व उत्सर्पिणी में हानि वृद्धि होती है। अर्थात् वहाँ पर एक रूप वर्त्तना है।

देवगति में सुपम-सुपम काल के समान सदा सुख की प्रवृत्ति होती है और नरकागति में दुःषम दुःषम काल के समान सदा दुःखमय प्रवृत्ति रहती है। मनुष्यगति और तियेचगति में छहो काल की प्रवृत्ति होती है।

स्वयंभूरमण नामक द्वीप के मध्य में चारों ओर मानुषोत्तर पर्वत के समान स्वयंप्रभ पर्वत थे इससे उसके दो भाग हो गये हैं । उन में से स्वयंभूरमण द्वीप के अप्रिमभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में दु पमकाल की सीमना प्रवृत्ति रहती है ।

‘कुमनुष्य भोग भूमि जो समुद्र में है वहाँ तीसरे काल के समान प्रवृत्ति है ।

कुभोग भूमि कहाँ कहाँ है ?

लवण समुद्र के अभ्यन्तर आठ दिशाओं में आठ, और उनके मध्य में आठ, तथा हिमवान् और शिखरी एवं भरत और पेरवत के दोनों विजयार्थ के अन्तिम तटों पर आठ, इस प्रकार चौबीस द्वीपस्थ कुभोग भूमियाँ हैं । तथा लवण समुद्र के बाह्यतट पर एक प्रकार चौबीस कुभोग भूमियाँ लवण समुद्र सम्बन्धी हैं । और कालोदधि में भी लवण समुद्र समान अडतालीस कुभोग भूमियाँ हैं । ये कुभोग भूमियाँ द्वीपों पर हैं ।

जो दिशा सम्बन्धी द्वीप हैं, वे जम्बूद्वीप की वेदिका से पाँचवौं योजन दूरपर समुद्र में स्थित हैं । त्रिदिशाओं और अन्तर (मध्य) के जो द्वीप हैं वे वेदिका से सान्नि पाचसौ योजन दूर पर अवस्थित हैं । और जो पर्वतों के अन्तिम तट पर अवस्थित हैं वे ब्रह्मसौ योजन दूर पर हैं । दिशाओं के द्वीप मो योजन चौडे, त्रिदिशाओं के पचास योजन और शैलान्त द्वीप पच्चीस योजन चौडे हैं । पूर्व दिशा सम्बन्धी द्वीपवर्ती कुभोग भूमि में मनुष्य एक दागवाले, पश्चिम में पूरुवाले, उत्तर में गूने और दक्षिण में सींगवाले हैं । विदिशाओं में खरगोश के समान जान, पूड़ी के समान जान, ओढने के वस्त्र समान जान और लम्बे जान वाले हैं । अन्तर्गल (दिशात्रिदिशा के मध्य) पर भेव और विजली के समान मुखवाले मनुष्य हैं । हिमवान् पर्वत के दोनों अन्तिम तटोंपर मत्स्य (मच्छ) मुख और काल मुख हैं । उत्तर विजयार्थ के दोनों अन्त तटों पर हरित समान और आदर्श (दार्ण) समान सुगवाले हैं । और दक्षिण विजयार्थ के आखिरी तटों पर गोमुख मेघमुखवाले मनुष्य हैं । उनमें जो एक दागवाले हैं वे गुफाओं में निवास करते हैं और अतिमिष्ट मृत्तिका का आहार करते हैं । शेष सब पुष्प व फल का आहार करते हैं और वृजो पर निवास करते हैं । सब कुभोग भूमि के मनुष्यों की आयु एकपल्य प्रमाण होती है ।

कुभोगभूमियों में जन्म लेने वाले जीव

जो जीव जिन लिंग (मुनि भेष) धारण करके मायाचार करते हैं । ज्योतिष, मन्त्र वैद्यक आदि से आहारादिरूप आजीविका करते हैं, लयया पैसा आदि धन चाहते हैं, ऋद्धि, यशः, सातारूप गौरव से मयुक्त हैं, आहार, भय मैथुन और परिग्रह सम्बन्धी संज्ञा (बाधा)

रखते हैं, गृहस्थों के परस्पर विवाह सम्बन्ध का मेल मिलते हैं, सम्बन्धनों की विराधना करते हैं, अपने ब्रतों में लगे हुए दोषों की गुरु के निकट आलोचना नहीं करते हैं, अन्य जीवों को दोष लगाते हैं, या जो सिर्याहट्टि ५ चान्दिन आदि तप करते हैं, मौन रहित भोजन करते हैं वे कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ दान देने के अयोग्य अवस्था (सलकादि अवस्था) में दान देते हैं तथा कुपात्रों को दान देते हैं वे भी उक्त कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं।

घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीपों की रचना

जम्बूद्वीप से चतुर्गुण विस्तार वाला (चारलाख योजन) घातकी खंड है। उसमें जम्बूद्वीप से दूनी रचना है। और उत्तरी ही रचना पुष्करार्ध द्वीप में है। उन दोनों द्वीपों के मध्य में उत्तर दक्षिण तक लम्बे दो दो इबाकार पर्वत हैं जो सुवर्णमय हैं। पूर्व पश्चिम में एक दूसरे योजन चौड़े हैं और चारसौ योजन ऊँचे हैं और उत्तर दक्षिण में अपने अपने द्वीपसमान क्रमसे चार लाख और सौलाह लाख योजन प्रमाण लम्बे हैं। एक एक चैत्रादि की रचत्वारूप वसती के धारक हैं।

घातकी खंड और पुष्करार्ध में दो दो मेरु हैं। गारह २ कुलाचल और चौदह २ चैत्र आदि हैं। अर्थात् पर्वत व चैत्रादि संख्या में जम्बूद्वीप से दुगुण २ हैं। विस्तार में क्रमसे दुगुण २ और अठगुण २ हैं। और ऊँचाई और गहराई आदि में जम्बूद्वीप के कुलाचल ह्रददि के समान ही हैं। घातकी खंड और पुष्करार्ध के चैत्र और कुलाचलों का आकार पहिले के अरुद्धिद्र और अरुकाष्ट के आकार के समान हैं। अरुद्धिद्र के आकार के समान चैत्र है और अरुकाष्ट के आकार के समान कुलाचल है। घातकी खंड में पृथिवी कायिक रत्नमय घातकी वृत्त हैं और पुष्कर है। उनका वर्णन जम्बूद्वीप शिगत जम्बूद्वृत्त के समान जानना चाहिए।

लवण मयुद्र के पाताल

जम्बूद्वीप की चारों ओर की वेदिका से पिचयानवे हजार योजन दूरे लवण मयुद्र में जाकर चारों दिशाओं में चार महापाताल हैं। उनके तल व पाद्वर्ष भाग वज्रमय है। प्रत्येक एक लाख योजन के गहरे हैं और मध्य भाग में उत्तने ही (एक लाख योजन प्रमाण) चौड़े तथा मूल में सुप्त भाग में दशहजार योजन चौड़े हैं। पूर्ण दिशा में पाताल, पश्चिम में बडवासुल, उत्तर में-सूपकेसर और दक्षिण में कलबुक्त नामक महापाताल हैं। इनमें से प्रत्येक के नीचे के तृतीय भाग में वायु भरा है। मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में कैवल जल है। रत्नप्रभा प्र० की के खरभाग में भवनवामी देवों के भवन हैं। वहाँ पर वातकुमार देव और उनकी देवगोनाएँ कीडा करती हैं। उससे वायु में चौभ उद्वन्न होता है। उस शुक्ल वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जलका पिचकासन व प्रवेश होता है।

उपके निमित्त से जल वृद्धि होती है। तथा पाताल में वायु के वेग का शमन होजाने पर जल हानि होती है। अर्थात् जल-समान स्थिति में आजाग है। चागे पातालों में एक दूसरे का अन्तर दो लाख सताईस हजार सात सौ योजन और कुछ अधिक तीन कोश प्रमाण है।

उन महापातालों के मध्य में चारों विदिशाओं में चार क्षुद्रपाताल हैं। उनकी गहराई दश २ हजार याजन है तथा मध्य में रतने ही चौड़े हैं। और मूल और ऊपर मूल में एक एक हजार योजन चौड़े हैं। महापातालों की तरह उनके नीचे के तृतीय भाग में वायु है, मध्य के निभाग में वायु और जल है तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

उक्त आठों विद्या व विदिशा में स्थित पातालों के अन्तरालों में एक हजार क्षुद्रपाताल हैं। वे प्रत्येक एक एक हजार योजन के गहरे और मध्य में उतने ही चौड़े हैं तथा मूलतल में व ऊपर मूल में पाँच सौ योजन चौड़े हैं। उनके भी पूर्व की तरह तीन भाग हैं। पहले (नीचे) के त्रिभाग में वायु, मध्य के त्रिभाग में वायु और जल तथा ऊपर के त्रिभाग में जल है।

भाषार्थ—लवण समुद्रों का जल मसभूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा है और पूर्णिमा को यह सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। गण्य यह कि पातालों के मध्य त्रिभाग में नीचे पवन और ऊपर जल है। सो दृष्णपक्ष में प्रतिदिन पवन की जगह जल होता जाता है और शुक्ल पक्ष में जल की जगह पवन होजाता है। इसलिए शुक्लपक्ष में जल अधिक ऊँचा होता २ पूर्णिमा के दिन सोलह हजार योजन ऊँचा हो जाता है। और दृष्णपक्ष में घटता घटता अमावस्या के दिन अपनी समान स्थिति में आजाता है। अर्थात् समतल भूमि से ग्यारह हजार योजन ऊँचा रहता है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है। इसका विशेष वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रन्थों से जानता।

अन्य द्वीप व समुद्र

इस मध्य लोक में असत्यात द्वीप समुद्र है। उनकी सख्या अठ्ठाई ऊँदार सागर प्रमाण है। (दश ऊँदार पत्य का एक उद्धार सागर होता है)। उन अठ्ठाई उद्धार सागर प्रमित द्वीप समुद्रों में १ जम्बूद्वीप, २ घातकी खंड, ३ पुष्करद्वीप, ४ वारुणिवर, ५ वीरवर, ६ घृतनर, ७ चोद्रवर (मधुनर) ८ नन्दरीश्वर, ९ अरुणवर, १० अरुणाभास, ११ कुडलवर, १२ शालवर, १३ रुचकवर, १४ मुजगवर १५ कुशागनर, १६ कौन्वर आदि अमह्यत द्वीप हैं।

जम्बूद्वीप को चारों तरफ से लवण समुद्र वेढे हुए हैं, घातकी खंड को कालोद समुद्र वेढे हुए हैं, पुष्कर द्वीप को पुष्कर समुद्र वेढे हुए हैं। अस प्रन्तर उत्तरोत्तर द्वीप व समुद्र एक दूसरे को वेढे हुए हैं। आगे के सब समुद्रों के नाम पूर्व-पूर्ववर्ती द्वीपों के समान हैं। जैसे पुष्कर द्वीप-पुष्कर समुद्र, वारुणि द्वीप-वारुणि समुद्र इत्यादि।

जम्बूद्वीप एकलाख योजन प्रमाण चौड़ा है और गोल है। उससे आगे द्वीप व समुद्र दूनं २ चौड़े और पूर्व-पूर्व को घेरे हुए तथा गोल आकार के घारू हैं।

मसुद्रों के जल का समाव्हाद

लवण समुद्र, वास्ति, क्षीरसागर, घृतवर, ये चार मसुद्र अपने नामके अनुरूप स्वाद वाले हैं। लवण समुद्र में जल लवणसा खारे र-दा वाला है, वास्तिमसुद्र में मदिरा के समान स्वाद वाला जल है, क्षीरसागर में दुग्धसमान रसवाला जल है और घृतवर में घृतसमान रस का घारक जल है। कालोद, पुष्कर और स्वयंभूरमण इन तीन मसुद्रों में जल के समान स्वादवाला जल है। इनके अतिरिक्त सम्पूर्ण मसुद्रों के जल का स्वाद श्रेष्ठ (ईश्वर-सन्त) के रस के समान है।

लवणसमुद्र, कालोदसमुद्र तथा अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र में जलचर मत्स्यादि जीव पाये जाते हैं। क्योंकि ये तीनों समुद्र कम भूमि सम्बन्धी हैं। जेप समस्त मसुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं, क्योंकि वे भोगभूमि सम्बन्धी हैं और भोगभूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं।

पुष्कर द्वीप के मध्य (वीचीवीच) वलयकार गोल मानुषोत्तर पर्वत है। उसके भीतर-भीतर अर्थात् ढाई द्वीप और दो मसुद्रों में ही मनुष्य पाये जाते हैं। मानुषोत्तर पर्वत में लाघकर गार्हर जाने की मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है।

मानुषोत्तर पर्वत के परे और स्वयंभूरमण द्वीप के मध्य में स्थित स्वयंप्रभ पर्वत के भीतर अर्थात् आधे स्वयंभूरमण द्वीप तक भोगभूमिया तिर्यच हैं। जैसे पुष्कर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत है, तथा कुण्डलवर द्वीप के वीचो वीच कुण्डलगिरि और रुचकवर द्वीप के मध्य में रुचकगिरि है वैसे ही स्वयंभूरमणद्वीप के वीचोवीच वलयकार स्वयंप्रभगिरि है। उससे स्वयंभूरमणद्वीप के दो विभाग होगये हैं। उसके परले विभाग में तथा स्वयंभूरमण समुद्र में स्वयंभूमि है। इतना विशेष जानना।

ज्योतिष देवों का वर्णन

चित्रा पृथ्वी के प्रारम्भ से मेष की बुलिहा के अन्तिम भाग तक मन्थलीक माना गया है। मेषपर्वत की अवगाहना (भूमि के अन्तर-नीच) एत हजार योजन है। वहीं से चित्रा पृथ्वी का प्रारम्भ प्राना है और उसकी मोटाई एक हजार योजन (मेष पर्वत की नीच प्रमाण) है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर के मम भूमि भाग से सातसौ लिन्वे योजन ऊंचे से ज्योतिष देवों का निवास क्षेत्र प्रारम्भ होता है और नौसौ योजन की ऊंचाई पर समाप्त होता है। अर्थात् एकसौ दश योजन मोटे क्षेत्र में ज्योतिष देवों का निवास है। जैसा कि राजवास्तिक में कहा है—

ज्योतिषु देवों के विमान

शुक्लदुत्तर सप्तसया दससीदी चतुर्निगंच दुग्चदुक्कं ।

तारारविंसमिक्किवा बुहयगवगुरुञ्चं गिरारसणी ॥ १ ॥

अर्थ—इस सम भूमिभाग से सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर तारारों का संचार है। उसके ऊपर दश योजन जाकर सूर्य का संचार है। उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का भ्रमण चैत्र है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर नक्षत्र है। उसके तीन योजन ऊपर जाकर बुध विचरण करता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर शुक्र का संचार होता है। उसके ऊपर तीन योजन जाकर बृहस्पति भ्रमण करता है। उसके चार योजन ऊपर मंगल का संचार चैत्र है। उसके ऊपर चार योजन जाकर शनैश्वर भ्रमण करता है।

त्रिलोकसार में उक्त कथन से भिन्नता प्रतीत होती है, वह निम्न प्रकार है—

शुक्लदुत्तरमत्तमए दससीदी चतुर्दुगे च तियचउक्कं ।

तारिणामांमिक्किवबुहा सुक्कगुरुं भारमंदगही ॥ ३३३ ॥

अर्थ—समतल भूमिभाग में सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर तारार है। उससे दश योजन ऊपर जाकर सूर्य का भ्रमण है। उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा का संचार है। उससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र है। उससे चार योजन ऊपर जाकर बुध है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर शुक्र है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर बृहस्पति है। उससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल है तथा उससे तीन योजन ऊपर जाकर शनैश्वर (शनैश्वर) है।

राजवार्तिक में नक्षत्रादि चार ओ तीन तीन योजन के अन्तर और मंगल शनि को चार २ योजन के अन्तर पर कहा है। और त्रिलोक सार में नक्षत्र तथा बुध को चार चार योजन के अन्तर पर और शुक्र, गुरु, मंगल और शनि को तीन २ योजन के अन्तर पर दियलाया है।

त्राठासी महीं में से उक्त कथन से अवशिष्ट ग्रहों के विमान बुध और शनैश्वर के बीच अन्तराल में है।

विमानों के आकार और वर्ण

सम्पूर्ण ज्योतिष देवों के विमान आषे गोलें के आकार हैं। अर्थात् गोलें के बीच में से बराबर दो टुकड़े करने पर एक आधे

गोले का चौड़ा भाग ऊपर और सकूटा भाग नीचे रखने पर जैसा आकार होता है वंसा आकार ज्योतिष विमानों का है। उनसे देवों के नगर और जिन मन्दिर बने हुए हैं।

ज्योतिष देवों में चन्द्रमा नो चन्द्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चन्द्रमा का विमान ५६/६१ योजन अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से छपत्त भाग प्रमाण लम्बा चौड़ा है। तथा २८/६१ योजन मोटा है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से अठाईस भाग प्रमाण उसकी मोटाई है। विमान का आधे गोले के समान आकार है। और उमको वहन करने (उठाने) बाले सोलह हजार देव हैं। निर्मल मण्डल के समान अ कर्मणि से वह निर्मित है।

सूर्य का विमान तपे हुए सुवर्ण के समान कान्तिवाली लोहितराज मणि से निर्मित है। उसकी चौड़ाई लम्बाई ४८/६१ योजन है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भाग में से त्रिदशतलीम भाग प्रमाण सूर्यविमान लम्बा-चौड़ा है। और २४/६१ योजन प्रमाण उसकी मोटाई है। अर्थात् एक योजन के इकसठ भागों में से चौथीस भाग प्रमाण मोटा है। उसके वाहक (उठानेवाले) देव सोलह हजार हैं।

राहु का विमान अंजन समान कुण्डलवर्ण की अरिष्ट मणि से निर्मित है। उसकी लम्बाई चौड़ाई एक योजन प्रमाण है। और मोटाई ढाईसौ धनुष्य प्रमाण है। उमके वाहक देव चार हजार हैं।

शुक्र का विमान रजतमय हैं। एक कोशलम्बा चौड़ा है। इसके तथा श्रागे के मन्त्रिमानों के वाहक देव चार हजार हैं।

सुक्ता के समान श्वेतवर्ण अ क नामक मणि से बना हुआ वृहस्पति का विमान है। यह कुत्र कम एक कोश लम्बा चौड़ा है।

सुवर्णमय पीतवर्ण बुध का विमान है और आधकोश लम्बा चौड़ा है।

मंगल का विमान तपे हुए सोने के समान लोहितमणि का बना हुआ है तथा शनैश्चर का तप्त सुवर्ण मय है। इन दोनों की लम्बाई चौड़ाई आधाकोश प्रमाण है।

केतु का विमान प्यारण की मणि से निर्मित है तथा कुत्र कम एक योजन प्रमाण लम्बा चौड़ा है।

तारा आदि के विमान कम से कम पाँच कोश लम्बे चौड़े हैं।

शुद्ध मास वीतने पर चन्द्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु आता है। उनसे चन्द्रमा और सूर्य के विमान टुक जाते हैं। इसलिए चन्द्र और सूर्य हमको दिखाई नहीं देते। इसीको ग्रहण कहते हैं। चन्द्र-विमान और राहु-विमान का तथा सूर्य और केतु-विमान का परस्पर स्पर्श कभी नहीं होता।

रखे ता विमान चन्द्र-विमान मे और केतु ता विमान सूर्य-विमान से चार प्रमाणगुल (दो हजार अठ्ठाहारगुल अर्थात् पौने चौबसी हाथ) नीच रहता है।

नो ज्योतिष विमान (ताराआदि) समान चंद्र मे परिभ्रमण करते है वे भी परस्पर कभी नहीं मिलते। उनमे कमसे कम एक कोश के सातवें भाग प्रमाण (सदा दो फलों ग से कुछ अधिक) अन्तर अवश्य रहता है। उनका संयोग कभी होता ही नहीं है।

ज्योतिष विमानों की गति

अठ्ठाई द्वीप और नो समुद्र मन्वन्धी ज्योतिष देवों के विमान निरन्तर भ्रमण करते है। मातुपोत्तर पर्वत के बाहर रहने वाले असल्यात द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतिष देवों के विमान स्थिर है। वे गमन नहीं करते हैं, अपने र स्थान पर अवस्थित रहते है।

मातुपोत्तर पर्वत के आग्नेयन्तर भाग मे ६५५३४ (षष्ठ्यात्वे हजार पाचसी चौतीस) तारे ध्रुव स्थिर हैं। वे अपने स्थान को नहीं छोडते हैं। वे इस प्रकार हैं—जम्बूद्वीप म ३६, लंका मसुद्र मे १३६, धातकी खंड मे १०१०, आलोद मे ४११२०, और पुष्करार्ध मे ५३२३० हैं।

मातुपोत्तर शैल के आग्नेयन्तर भाग के ज्योतिष देवों के विमान मेरुपर्वत से प्यारहसो इक्कीस योजन दूर पर मेरु की प्रदिव्यणा करते है। मेरु से प्यारहसो इक्कीस योजन तक कोई ज्योतिष-देव-विमान नहीं पाये जाते है। तथा सूर्य, चन्द्र और ग्रहण के मित्रा सब ज्योतिष विमान एक मार्ग पर गमन करते है। और नवत्र एवं तारे अपनी र एक परिधि मे भ्रमण करते है, भिन्न भिन्न मार्ग पर भ्रमण नहीं करते।

सूर्य व चन्द्रमा की संख्या

जम्बूद्वीप मे सूर्य और चन्द्रमा दो दो हैं। लगण समुद्र मे चार चार हैं। धातकी खण्ड मे आरह, र कालोद मे विद्यालीस र और पुष्करार्ध द्वीप मे बहन्तर र है। उत्तर पुष्करार्ध मे भी बहन्तर र है। सब मिलाकर पुष्कर द्वीप मे एक सौ चत्तीस हैं। इसके आगे के द्वीप समुद्रो मे दूने दूने होने चले गये है। जैसे पुष्कर द्वीप से दूने रन्द सूर्य चन्द्र पुष्कर समुद्र मे हैं और पुष्कर समुद्र से दूने ५७६ सूर्य चन्द्र वास्तिण द्वीप मे है और इससे दूने ११५२ वास्तिण समुद्र मे हैं। इसी प्रकार दूने दूने द्वीप समुद्रों मे सूर्य और चन्द्रमा समस्त लेने जाँिए।

चन्द्रमा की सोलह कला (भाग) हैं। उनमें से कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में एक एक कला श्याम होती है। इसी को लोग 'घटना' कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में पुनः एक एक कला श्वेतवर्ण होती जाती है। इसीलिए अमावस्या में सम्पूर्ण श्याम होजाने से चन्द्रमा नहीं दिखाई देता और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चन्द्रमा दिखाई देता है।

इसका आशय यह है कि चन्द्रविमान के नीचे राहु का विमान गमन करता है। उस राहु का भ्रमण नवा ऐसा ही होता है कि जिससे चन्द्रमा की एक एक कला (भाग) कृष्ण पक्ष में तो आन्वर्द्धित होती जाती है और शुक्ल पक्ष में एक एक कला प्रतिदिन प्रकट होती जाती है।

एक एक चन्द्रमा के माथ मन्वन्ध रखने वाले ग्रह अठारसी नक्षत्र अठारईस और तारे त्रियासठ हजार नवमो पिचहत्तर कोटि सति (६६७४००००००००००००) हैं। राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर आदि ग्रहों के नाम हैं। अरिचनी, भरणी, कृत्तिका रोहिणी आदि अठारईस नक्षत्र हैं।

प्रत्येक द्वीप या समुद्र सम्बन्धी जो ज्योतिष-विमान है उनमें से आठे एक गरई (पमनाडे) भाग में हैं और आठे दूसरे पारस भाग में हैं।

चन्द्रमा का निचरण क्षेत्र और दीर्घिया

दो दो सूर्य या दो दो चन्द्रमा का चार क्षेत्र (गमन करने का आवास प्रदेश) एक है। उसका परिमाण ११० न ४८-६१ योजन है। इतने क्षेत्र में गलियों निवर्द्धित हैं उनका प्रमाण आठे नवमो। उनमें एक सूर्य और एक चन्द्रमा गमन करता है। उनमें दूसरा सूर्य भी गमन करता है। इसलिये दो २ सूर्य और दो २ चन्द्रमा का एक चार-क्षेत्र है।

उक्त चारक्षेत्र में चन्द्रमा की गलियों १५ और सूर्य की १८४ हैं। उनमें से एक एक गली में एक एक दिन दो सूर्य और दो चन्द्रमा गमन करते हैं।

जो ५१० न ४८-६१ योजन चार क्षेत्र रखा गया है उसमें से जम्बूद्वीप सम्बन्धी सूर्य-चन्द्र का एक सौ अस्सी योजन प्रमाण चारक्षेत्र तो जम्बूद्वीप के भीतर आगया है और शेष चार-क्षेत्र बाह्य समुद्र में है। जम्बूद्वीप के सिवा ममस्त द्वीप समुद्र सम्बन्धी ज्योतियों का चार क्षेत्र आपने २ द्वीप समुद्र में ही है।

सब से मन्दगति से गमन करने वाला चन्द्रमा है। उससे शीघ्रगामी सूर्य है। सूर्य से शीघ्रगामी ग्रह, ग्रह से नक्षत्र और नक्षत्र से तारे अति शीघ्र गमन करते हैं।

ज्योतिषियों की आयु

चन्द्रमा की आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य प्रमाण है। सूर्य की आयु एक हजार वर्ष अधिक एक पल्य की है। शुक्र की आयु एक सौ वर्ष अधिक एक पल्य और बृहस्पति की आयु एक पल्य प्रमाण है। बुध, मंगल और शनैश्वर की आयु आधे पल्य प्रमाण है। तारा और चन्द्र की इच्छा आयु पाव पल्य और जबन्य पल्य के आठवें भाग प्रमाण है।

ज्योतिष देवों की देवागनाएँ

सूर्य और चन्द्रमा दोनों के चार २ पट्ट देवागनाएँ हैं। और यद् प्रत्येक पट्ट देवागना विक्रिया द्वारा चार चार हजार शरीर वारण करने वाली होती है। प्रत्येक पट्ट देवागना के चार चार हजार परिवार देवियाँ होती हैं।

ज्योतिष देवागनाओं की आयु अपने पति देव से आधी होती है। इनमें सबसे हीन-पुण्य देव के भी हमसे कम बत्तीस देवागनाएँ होती हैं।

ज्योतिष देवों में उपपाद

भगवान्‌की, व्यन्तर और ज्योतिष देवों में वे जीव जन्म लेते हैं जिन्होंने विनामार्ग से विपरीत धर्म से आवरण किया हो, या निवृत्त किया हो, या अग्नि में जल कर मरे हो, पानी में हूब कर मरे हो, वृत्त पर्यंत मरान आदि के से नीचे गिरकर मरे हों अथवा फलत-ता से वैधनाति के निमित्त से परिणह उपसर्ग महन द्वारा निर्जरा कर मृत्यु प्राप्त की हो, अथवा पचानि आदि द्वारा कुतपस्या की हो, या मर्त्योय चाग्नि से आराधन किया हो।

इस प्रकार मध्य लोक का वर्णन सम्पूर्ण हुआ अब ऊर्ध्व लोक का स्वरूप कहते हैं।

ऊर्ध्वलोक

ऊर्ध्वलोक का विस्तार

सुर्यान मेरु की चूलिका से ऊपर सिद्ध क्षेत्र पर्यन्त ऊर्ध्वलोक है। उसकी ऊँचाई मात राजू प्रमाण है। उसमें से डेढ़ राजू प्रमाण क्षेत्र में सौधर्मा-पेयान युगल के विमान हैं। उसके ऊपर डेढ़ राजू पर्यन्त सातकुमार-गाहेन्य युगल के विमान हैं। उसके ऊपर आठ पृ. कि. ४

आधे राजू के अन्तर पर छह युगल हैं। इस प्रकार छह राजू प्रमाण आकाश से सोलह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर सिद्ध क्षेत्र के बारह योजन नीचे तक क्रमसे नवप्रवेयक, नव अनुदिश और पंच असुत्तरविमान हैं।

स्वर्गों में इन्द्र-क्रम

सौषर्म-रेशत और सान्ख्युत्तर-सहेन्द्र इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। अण्ड-ब्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिष्ठ, शुक्र-महाशुक्र और शतान-सहस्रार इन चार युगलों में चार इन्द्र हैं। तथा आनत-प्राणत और आरण-अच्युत इन दो युगलों में चार इन्द्र हैं। इस प्रकार सोलह स्वर्गों में बारह इन्द्र हैं।

इन सोलह स्वर्गों को कल्प कहते हैं। क्योंकि इनमें इन्द्र, सामानिक आदि भेदों की कल्पना होती है। इनके ऊपर नवप्रवेयक आदि को रत्नगतीन कहते हैं। क्योंकि इनमें रहने वाले ११ इन्द्रगण होते हैं। मत्ता इन्द्रगण भोग को रत्नना नहीं है।

नवप्रवेयकादि का वर्णन

उक्त आठ स्वर्ग-युगलों के ऊपर नवप्रवेयक है। उनमें अथोप्रवेयक और उपरिसप्रवेयक ऐसे तीन भाग हैं और इन तीनों भागों में तीन तीन प्रवेयक पटल हैं। उनके ऊपर नव अनुदिश विमान है। १ अर्चि, २ अर्चिमालिनी, ३ वैर, ४ वैरोचन, ये चार अनुदिश विमान पूर्वादि चारों दिशा में तथा १ सोम, २ सोमरूप, ३ अक और ४ स्कटिक ये चार विमान आग्नेयादि विदिशा में स्थित हैं और इनके मध्य में ६ आदित्य इन्द्रक विमान हैं।

इनके ऊपर १ विचय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त और ४ अपराजित ये चार प्रचुत्तर विमान पूर्वादि चारों दिशाओं में हैं और ५ वा सर्वाशसिद्धि नामक इन्द्रक विमान उनके मध्य में है।

प्रतर सत्या

मौधर्मादि स्वर्गों में तिरसठ प्रतर हैं। जैसे महल प्रासाद आदि में सण्ड (मंजिल) होते हैं वैसे ही स्वर्गों में प्रतर (खण्ड-पटल) है। एक प्रतर में एक इन्द्र-विमान मध्य में होता है। सौषर्मयुगल में इकतीस प्रतर हैं। सान्ख्युत्तर युगल में सात, अण्डयुगल में चार, लान्तवयुगल में दो, शुक्रयुगल में एक, शतार युगल में एक, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत इन चार स्वर्गों में छह प्रतर हैं। प्रवेयक में नव प्रतर तथा अनुदिश में एक और पंचानुत्तर में एक प्रतर हैं। इस प्रकार सत्र तिरसठ प्रतर हैं।

विमानों की स्थिति

मर्ष की चूलिका से ऊपर एक बालाप्र के अन्तर पर सौधर्म युगल का ऋतु नामक पहला इन्द्रक विमान है। जो इन्द्रक का नाम है, प्रतर का भी वही नाम समझना चाहिए। इसी ऋतु विमान की सौष में ऊपर आगे के सब इन्द्रक विमान हैं। सौधर्म युगल के ऋतु नामक इन्द्रक विमान से विमल नामक दूसरा प्रतर (पटल) असख्यात योजन के अन्तराल पर है। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के असख्यात २ योजन का अन्तराल है। अर्थात् एक पटल के बाद असख्यात योजन प्रमाण जगह खाली पड़ी है, उसके बाद दूसरा पटल है।

प्रथम इन्द्रक के चारों दिशाओं में चार विमान श्रेणियाँ हैं। और विदिशा में पुष्पप्रकीर्णक (खिरके हुए फूलों के समान क्रमरहित) विमान हैं। एक एक श्रेणियों (वंशिका) में आसठ यामठ विमान हैं। उन्हें श्रेणिवद्ध विमान कहते हैं। प्रति पटल एक एक विमान घटता गया है, इसलिए सौधर्म युगल के अन्तम 'प्रभ' नामक पटल में तृतीय श्रेणिवद्ध विमान हैं। डेढ़ राजू में सौधर्म युगल सम्बन्धी इकतीस पटल हैं। प्रत्येक पटल सम्बन्धी उत्तर दिशा के श्रेणिवद्ध विमान तथा वायव्य ईशान विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में तो उत्तर-इन्द्र ईशान की आज्ञा चलती है और तीन दिशा सम्बन्धी श्रेणिवद्ध विमानों में (इन्द्र विमानों में) तथा आग्नेय नैऋत्य विदिशा सम्बन्धी प्रकीर्णक विमानों में दक्षिण इन्द्र सौधर्म का शासन है। जिन विमानों में सौधर्म इन्द्र की आज्ञा चलती है उनके समूह को सौधर्म स्वर्ग कहते हैं और जिन विमानों में ऐशान इन्द्र का शासन है उन के समूह को ऐशान स्वर्ग कहते हैं।

उसके पश्चात् असख्यात योजन का अन्तराल है। उसके बाद मानकुमार माहेन्द्र स्वर्ग युगल का प्रथम पटल है। वहाँ में अर्मख्यात योजन का अन्तराल डेढ़-२ दूसरा पटल है। इसी प्रकार सन्त समझना चाहिए। उन पटलों के मध्य में इन्द्रक आदि विमान पूनाक्त प्रसर हैं। उत्तर श्रेणिवद्ध विमान और ऐशान कोण व आग्नेय कोण (विदिशा) के प्रकीर्णक विमानों में उत्तर इन्द्र माहेन्द्र का आधिपत्य है तथा चाक्री के सब विमानों पर दक्षिण इन्द्र मानकुमार का अनुशासन है। इसी अपेक्षा से उसके द्वारा शासित विमानों के समूह को मानकुमार का स्वर्ग कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर के सब स्वर्ग पटलों में भी समक लेना चाहिए।

सङ्घ-शुकोत्तर, ज्ञान्तन-आपिण्ड, शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्रार इन आठ स्वर्गों में चार इन्द्र हैं। वहाँ इन्द्र की अपेक्षा से नाम भेद नहीं है, किन्तु वसती की अपेक्षा से भेद है। जैसे यहाँ पर भी वेशा या एक अधिपति होता है, किन्तु नगरों के भिन्न २ नाम होते हैं इसी प्रकार वहाँ पर जानना चाहिए।

आगत-आणत, आरण-अच्युत इन चार स्वर्गों में चार इन्द्र हैं, उनमें से आगत और आरण इन्द्र हैं और आणत और अच्युत उत्तर इन्द्र हैं। वहाँ पूर्वाक्षि प्रकार इन्द्र के भेद से स्वर्गों का भेद जानना चाहिए।

प्रत्येक पटल में एक एक क्रोएिबद्ध विमान घटता गया है, इसलिए अन्तिम प्रवेयक के सब से ऊपर के पटल में प्रत्येक दिशा में दो दो विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर अनुदिश विमान वा पटल हैं। उसके मध्य में एक इन्द्र निमान है और चारों दिशाओं में चार और विदिशाओं में चार इस प्रकार नव विमान हैं। उनके ऊपर असंख्यात योजन का अन्तराल छोड़कर पंचअनुत्तर विमान हैं।

पाँच अनुत्तर विमानों के ऊपर बाह्य योजन का अक्काश छोड़कर सिद्ध-क्षेत्र है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक रचना है। जिस प्रकार प्रत्येक पटल के उच्च व अधोभाग में अन्तराल है, उसी प्रकार प्रत्येक विमान के उर्ध्वभाग व अधोभाग और तिर्यग्भाग में अन्तराल है। एक विमान दूसरे विमान से स-था जुड़ा है। समान भाग में एक इन्द्र की सीप में रहने वाले विमानों का एक पटल माना गया है। नरक भूमियों के समान विमान एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए उनको पृथ्वी नहीं कहा है। लोकान्त तक पहुँचने वाले भूभाग को पृथ्वी कहते हैं। इसलिए सात नरक भूमियाँ और एक ईश्वर प्राग्भार नामक सिद्धशिला ये आठ पृथिन्यों मानी गई हैं।

प्रकीर्णक विमानों की संख्या, विस्तार और बाहुन्य

सौधर्म स्वर्ग में यत्तीसलाख, ऐशान में अठाईस लाख, सानलुभार में दारहलाख, माधेन्द्र में आठलाख, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर युगल में चार लाख, लान्तव-काथिट युगल में पूचास हजार, शुक-मह्युक्त युगल में चालीस हजार, शतार-सहस्रार में छह हजार विमान हैं। तथा आनता-दि चार स्वर्गों में समुदाय रूप सात सौ विमान हैं। अधोभि-वेयक के तीन पटलों में एक सौ त्पारह विमान, मध्यम प्रवेयक के तीन पटलों में एकसौ सात तथा उपरिम प्रवेयक के तीन पटलों में इक्यानवे विमान हैं। एवं अनुदिश में चतु और अनुत्तर में पाँच विमान हैं। इनमें से अपने र स्वर्गों के इन्द्रक और पक्तिबद्ध विमानों की संख्या को घटाने पर प्रकीर्णक विमानों की संख्या निकल आती है।

प्रथम अष्टु इन्द्रक विमान का विस्तार मनुज्य लोक समान पतलोस लार, योजन प्रमाण है और सब से अन्तिम सर्वार्थ सिद्धि विमान का विस्तार जम्बू द्वीप समान एक लाख योजन प्रमाण है। शेष मध्यवर्ती द्वीतीयोद् इन्द्रक विमानों का विस्तार क्रमशः अल्प र प्रमाण है।

भोएबद्ध विमानों का विस्तार (लम्बाई चौड़ाई) असंख्यात योजन प्रमाण है और प्रकीर्णक विमानों का विस्तार संख्यात योजन और असंख्यात योजन है। ई एक प्रकीर्णक संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और कई एक असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। समस्त रूप विमानों के पाँचवें भाग प्रमाण विमान तो संख्यात योजन विस्तारवाले हैं और शेष विमान असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तथा अधोभि-वेयकों में तीन विमान, मध्य प्रवेयक में अठारह और उपरिम प्रवेयकों में सत्रह विमान एक पंच अनुत्तरों में एक विमान संख्यात योजन

विस्तार वाला है। शेष सब असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। अर्थात् संख्यात योजन विस्तार वाले विमानों से चोगुने असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।

सौधर्मादि छह युगलों के छह स्थान, आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान, तथा तीन तीन अथर्ववेदिकादि का एक एक स्थान, और अनुदिश व अनुत्तर का एक स्थान-यैसै ग्यारह स्थान हुए। उनमें से आदि के स्थान (सौधर्म-पेशान युगल) में ग्यारह सौ इकाईय योजन बाहुल्य (मोटाई) के बारक विमान हैं और शेष युगलों में नित्यनानवे नित्यनानवे योजन प्रमाण बाहुल्य प्रतिस्थान कम होता चला गया है। प्रथम स्थान में ११२१, दूसरे से लेकर अन्ततक क्रमसे १०२२, ६२३, ८२४, ७२५, ६२६, ५२७, ४२८, ३२९, २३०, १३१ इस प्रकार विमानों का बाहुल्य (मोटाई) है।

विमानों का रंग

सौधर्म-पेशान के विमान पाँच वर्णों के हैं। सानकुमार-माहेन्द्र कृष्ण वर्ण रहित बार वर्ण के हैं। शशादि चारस्वर्गों में नीलवर्ण के भी विमान नहीं हैं, शेषतीन वर्णों के हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों में लाल रंग के भी नहीं हैं, शेष दो वर्णों के ही विमान पाये जाते हैं। आनत से लेकर अनुत्तर तक केवल शुक्लवर्णों के ही विमान हैं।

इन्द्र क निवास करने का विमान और उसका नाम

सौधर्म युगल के अन्तिम इकतीसवें पटल में इन्द्रक विमान से दक्षिण दिशा सम्बन्धी अठारहवें श्रेणिवद्ध विमान में तो गौतम इन्द्र निवास करता है और उत्तर दिशा के श्रेणियद्ध के विमानों के अठारहवें विमान में ईशान इन्द्र निवास करता है। सानकुमार युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी मोलह में शेषवद्ध विमान में सानकुमार इन्द्र और उत्तर दिशा सम्बन्धी मोलहवें विमान में माहेन्द्र इन्द्र निवास करता है। दक्ष युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी चौदहवें श्रेणिवद्ध विमान में ब्रह्म इन्द्र निवास करता है। लान्तयुगल के उत्तर दिशा सम्बन्धी बारहवें श्रेणिवद्ध विमान में लान्तय इन्द्रका निवास है। शुक्र युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी दशवें श्रेणियद्ध विमान में शुक्र इन्द्र का निवास है। शतार युगल के अन्तिम पटल के उत्तर दिशा सम्बन्धी आठवें श्रेणिवद्ध विमान में शतार इन्द्र का निवास है। आनत युगल के अन्तिम पटल के दक्षिण दिशा सम्बन्धी ऋडे श्रेणियद्ध विमान में आनत इन्द्र का निवास है और उत्तर दिशा के विमान में अच्युत इन्द्र का निवास है।

जिग विमान में इन्द्र का निवास है, उग विमान का नाम स्वर्ग के नाम पर है। जंम सौधर्म इन्द्र जिस विमान में निवास करता है उमका नाम सौधर्म है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए।

इन्द्रों के नगर

सौषर्मादि चार स्वर्गों के चार स्थान, ब्रह्म युगलादि चार युगलों के चार स्थान, आनतादि चारस्वर्गों का एक स्थान-इन नवस्थानों में अपनी २ देवगनाओं सहित इन्द्रों के नगर हैं। उनमें से सौषर्मा में चौपासी हजार योजन प्रमाण, ऐशान में अस्सी हजार, मानल्लुमार में बहुरार हजार, माहेन्द्र म मचर हजार, ब्रह्मयुगल में साठ हजार, लान्तव युगल म पचास हजार, शुक्र युगल में चालीस हजार, शतार युगल में तीस हजार, आनतादि चार स्वर्गों में बीस बीस हजार योजन प्रमाण विस्तार के धारक चौकोर समुष्णिय नगर हैं। इन्द्रनगरी के चारों ओर, बहुत ऊँचे २ सुन्दर प्राकार (कोट) हैं, और इनके चारों दिशाओं में चार चार गोपुर (दवलि) हैं।

ऐस पाँच पाँच कोट प्रत्येक नगर के हैं। एक कोट से दूसरे कोट के बीच का अन्तराल तेरह लाख योजन में लेकर चौपासी लाख योजन तक का है। पाँच कोटों के चार अन्तराल होते हैं। उनमें से पहले अन्तराल में सेना के अग्र्यक्ष और अग्रक्षक देव रहते हैं। दूसरे में तीन जाति के परिदूष देव रहते हैं। तीसरे में सामानिक देव निवास करते हैं। तथा चौथे अन्तराल में अश्वविपर चढने वाले देव, आभियोग्य देव और क्रित्विपजाति के देव अपने २ योग्य भवनों में रहते हैं। उक्त पाँचवें कोट में आष्वेत्तार योजन की दूरी पर नन्दनवन है। वहाँ के वन आनन्द देने वाले हैं इसलिए उन्हें सामान्यरूप से नन्दनवन कहते हैं। वैसे तो उत्तमानाम पृथक् पृथक् है। उन वनों में चम्पक, आम्र, अशोकदि सुन्दर व सुगन्धमय अति सुहावने वृक्ष हैं। पद्म-हृद के समान हृद (सरोवर) हैं और प्रत्येक वन में एक एक चतय वृक्ष है। सौषर्मादि स्वर्गों में चारों वनों में चार चैत्यवृक्ष हैं। प्रत्येक चैत्यवृक्ष जम्बवृक्ष के समान प्रमाण वाला है। प्रत्येक चैत्यवृक्ष के चारों पार्श्वभागों में एकएक पल्प-वासन जिन-प्रतिमा विराजमान है।

उन बनखंडों से ऋई योजन दूर पर पूर्वादि दिशाओं में लोक्रणलों के नगर हैं, जो साठे बारह लाख योजन विस्तार वाले हैं। उनके समीप अग्नि कोशादि चारों दिशिशाओं में गणित्त्र-महत्तरियों के लाव लाख योजन के लंबे चौड़े नगर बने हैं। (चैरशाओं के समान जो देवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिका कहते हैं। और उनमें जो प्रवान देवागनाएँ होती हैं, उन्हें गणिक-महत्तरी करते हैं।)

महादेवियाँ और उनकी विक्रिया, परिचारादि का वर्णन—

सम्पूर्ण इन्द्रों के आठ आठ महादेवियाँ होती हैं। सौषर्मादि ऋह युगलों के छहस्थान और आनतादि चार स्वर्गों का एक स्थान ऐसे सात स्थानों में एक एक महादेवों की परिचार-देवियाँ महादेवों सहित आधी आधी होती हैं। अर्थात् क्रमसे सोलह हजार, आठ हजार, चार हजार, दोहजार, एक हजार, पाचसी आर ढाईसाँ होती हैं। आठ २ महादेवियाँ में से प्रत्येक महादेवी के मूल शरीर सहित सोलह सोलह

हजार वैक्रियिक शरीर होते हैं। तथा उक्त सत्तों स्थानों में वे शेष छहस्थानों में दूने दूने वैक्रियिक शरीर होते हैं। अर्थात् प्रथम सौवर्ग युगल स्थान की महादेवी अपने मूल शरीर सहित सोलह हजार वैक्रियिक शरीर बनाती है। मानसुमार युगल की महादेवी बत्तीस हजार वैक्रियिक शरीर धारण करती है। उसी प्रकार आगे के स्थानों की महादेविया दूने २ वैक्रियिक शरीर बनाती है। इस तरह अन्त के आनतादि-स्थान की महादेवियाँ इसलाय चौबीस हजार वैक्रियिक शरीर बनाती हैं।

देवियों के परिवार में जो देवियाँ इन्द्र की वल्लभा (धारी) होती हैं उन्हें वल्लभिजा कहते हैं। उक्त सात स्थानों में अर्थात् छह युगलों के छह और आनतादि का एक स्थान, इस प्रकार मातस्थानों में क्रमसे बत्तीस हजार, आठ हजार दोहजार पाचनी, षाढाईसौ, सवासी और अन्त में तिरैमठ वल्लभिभाएँ होती हैं।

इन्द्र के आस्थान-मण्डप का स्वरूप

अमरावती नामक इन्द्र का पुर है। उसके मध्य इन्द्र के नियाम करने के मन्दिर में ईशान त्रिदिशा में सुवर्मा नामक आस्थान-मण्डप अर्थात् सभास्थान है। वह सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौड़ा और पियहसर योजन ऊँचा है। उसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में तीन द्वार हैं। उनमें से प्रत्येक द्वार की चौड़ाई तो आठ योजन और ऊँचाई सोलह योजन है। उस आस्थान के मध्य भाग में इन्द्र का सिंहासन है। उसके सिंहासन के सामने आठ महादेवियों के आठ आसन हैं। उन महादेवियों के आसन के बाहर पूजादि दिशाओं में १ सोम, २ यम, ३ बरुण और ४ कुबेर इन चार लोभालों के चार आसन हैं। तथा उन्द्र के आसन से आग्नेय, दक्षिण और दैत्य दिशा में तीन प्रकार के परिपदों क क्रमसे नारद हजार, चौदह हजार, सोलह हजार आसन हैं। तथा त्र्याम्बिकात् देवों के तैत्ति स आसन भी वैश्वत्य दिशा में ही हैं। पश्चिम दिशा में मेनाथैचों के सात आसन हैं। वायव्य और ईशान दिशा में सामानिक देवों के आसन हैं। सौवर्ग के चौपसी हजार, सामानिक देवों के आसन में से त्रियालीस हजार तो वायव्य दिशा में और त्रियालीस हजार ही ईशान दिशा में हैं। अंगरजक देवों के आसन चारों पुराओं में हैं। और वे प्रत्येक दिशा में चौपसी हजार हैं। ये आसन सुवर्मा सभा सम्बन्धी हैं।

मानसम्भ और करण्डक

उस आस्थान-मण्डप के सामने पीठ सहित एक मानसम्भ है जो एक योजन चौड़ा व बत्तीस योजन ऊँचा है। उसके सोलह धाराएँ हैं प्रत्येक धारा एक कोश क विस्तार (लंबाई) की धारक हैं। यहाँ मानसम्भ धारक होने वाला गोल है।

उस मानसम्भ में रत्ननिर्मित साकले हैं। उनस रत्नमय करण्डक (पिठारे) हैं। वे चौथाई कोश प्रमाण चौड़े और एक

कोण प्रमाण लम्बे हैं। उनमें तीर्थंकर देवों के पहनने योग्य आभरण भरे रहते हैं। इन्द्र इनमें से आभरण निकालकर तीर्थंकरों के लिए पहुँचाता है। इत्तीस योजन ऊँचा मानस्तम्भ है। उसमें ऊपर से सवा छह योजन नीचे तक और नीचे पौने छह योजन की ऊँचाई तक फरएड नहीं पाये जाते हैं, मध्य में चौबीस योजन की ऊँचाई में करएड पाये जाते हैं।

सौषर्भ स्वर्ग में जो मानस्तम्भ पर करएड हैं, उनमें भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। ईशान स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करएड हैं उनमें ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। सानलुमार स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करएड हैं उनमें पूर्वदेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। माहेन्द्र स्वर्ग में मानस्तम्भ पर जो करएड हैं उनमें पश्चिम विदेह सम्बन्धी तीर्थंकरों के आभरण हैं। मानस्तम्भों पर तीर्थंकरों के आभरण पाये जाते हैं, इसलिए वे देवों से पूज्य हैं।

इन्द्र का उत्पत्ति-गृह

उक्त मानस्तम्भ के निकट आठ योजन चौड़ा, लम्बा और उतना ही ऊँचा उपपाद गृह है। उसमें दो रत्नमयी उपपादराज्या बनी हैं। यहाँ इन्द्र का गन्म स्थान है। इसके समीप अनेक शिखरों से आनकृत परभोच्छ्र जिन मन्दिर हैं।

ऋष्यवाग्मिनी देवांगनाओं के उत्पत्ति-स्थान

स्वर्ग की मत्र देवांगनाएँ सौषर्भ और ऐशान इन दो स्वर्गों में ही जन्म लेती हैं। ऊपर देवियों का जन्म नहीं होता है। दक्षिण दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ तो सौषर्भ स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं और उत्तर दिशा के स्वर्गों से सम्बन्ध रखने वाली देवांगनाएँ ऐशान स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं। जिन विमानों में देव नहीं हैं, केवल देवांगनाएँ ही पाई जाती हैं ऐसे विमान सौषर्भ स्वर्ग में चार लाख हैं। उनमें जब देवियों उत्पन्न हो जाती हैं तब जिस देव की जो नियोगिनी होती है उस देवी को वह देव वहाँ आकर अपने २ स्वर्ग स्थान में ले जाता है। शेष सौषर्भ स्वर्ग में ब्रह्मीस लाख और ऐशान में चौबीसलाख विमान ऐसे हैं जो देवों और देवियों से सम्बन्ध हैं। उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और देवियों भी उत्पन्न होती हैं।

देवों का प्रवीचार

सौषर्भ और ऐशान स्वर्ग में काय से प्रवीचार (काम-सेवन) होता है। उक्त दोनों स्वर्गों के देव देवांगना मनुष्य जैसे काम सेवन करते हैं, वेस काम सेवन करते हैं। ऊपर के दो स्वर्ग (सानलुमार-माहेन्द्र) के देव-देवांगना परस्पर शरीर का स्पर्श करके काम सेवन

की अभिलाषा का पूर्ण करते हैं। उनको शरीर स्पर्श करने भाव से वृत्ति होती है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों में देव-देवाङ्गना एक दूसरे का रूप देखकर काम-वृत्ति का अनुभव करते हैं। शुक्रादि चार स्वर्गों के में देव-देवाङ्गनाएँ एक दूसरे का शब्द सुनकर वृत्त हो जाते हैं। तथा इनके ऊपर आनतादि चार स्वर्गों के देव-देवाङ्गनाएँ मन में मत्स्य करके वृत्ति का अनुभव करते हैं। इनके ऊपर प्रवेयक आदि में ब्रह्ममिद्र है उसके प्रवीचार नहीं होता है। वे राम-सेवन की भावना से रहित हैं।

वैमानिक देवों की विक्रिया, गमन-शक्ति और अविद्याज्ञान

अथोदिशा में (नीचे के क्षेत्र में) विक्रिया करके देव जितने क्षेत्र तक जा सकते हैं अर्वाधि-ज्ञान द्वारा उतने ही क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जान सकते हैं। देवों के नीचे गमन करने की शक्ति और अविद्याज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने की शक्ति ये दोनों समान होती है। इसलिए इन दोनों का एक साथ वर्णन करते हैं। सौधर्मादि दो स्वर्गों के देवों की विक्रियाशक्ति व अविद्याज्ञानशक्ति प्रथम नरक पृथ्वी पर्यन्त है। आनतादि चार स्वर्गों से दूसरी पृथ्वी पर्यन्त है। ब्रह्मादि चार स्वर्गों से तीसरी पृथ्वी पर्यन्त है। शुक्रादि चार स्वर्गों से चौथी पृथ्वी पर्यन्त है। सम्पूर्ण देवों का ऊर्ध्व दिशा सम्बन्धी अविद्याज्ञान अपने ३ स्वर्गों के भ्रजादण्ड पर्यन्त ही होता है। इससे ऊपर के क्षेत्र को अविद्याज्ञान में अमन्यात कोटि योजन प्रमाण क्षेत्र को जानते हैं। अनुत्तम विमानात्मी सम्पूर्ण लोफाली को जानते हैं। सम्पूर्ण विमानात्मी देव और नीचे २ के देवों का हीन होता है। अमन्यात कोटि योजन क्षेत्र सामान्य रूप से कहा गया है।

अविद्याज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर मक्षेप में लिया दिया है। अविद्याज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव स्वरूप ज्ञानाचार से अविद्याज्ञान के वर्णन में विराट रूप से लिया आये है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा को तो यहाँ से जान लें।

अविद्याज्ञान के क्षेत्र का प्रमाण यहाँ प्रकरण पाकर मक्षेप में लिया दिया है। अविद्याज्ञान के विषय भूत द्रव्य काल और भाव स्वरूप ज्ञानाचार से अविद्याज्ञान के वर्णन में विराट रूप से लिया आये है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है। विशेष जानने की अभिलाषा को तो यहाँ से जान लें।

जितने काल पर्यन्त किसी भा वहाँ जन्म न हो उस जन्म का अन्तर और जितने काल पर्यन्त वहाँ पर किसी का मरण न हो अन्तर कहते हैं। उद्वृष्ट रूप से नीचर्म और गेशान दोनों स्वर्गों में यात दिन है। आगे के सान्द्रमायादि दो स्वर्गों में पन्द्रह पृ. कि ४

दिन, बह्लादि चार रमों में एक मास, शुक्रादि चार रमों में दो मास, आनतादि चार रमों में चार मास, त्रैवेक आदि में उच्छ्रट जन्म व मरण या अन्तर (विरह) छहमास है।

इन्द्रादि का उत्कृष्ट विरहकाल

इन्द्र और इन्द्र की पट्टेदेवी और लोकरपाल इनका विरहकाल छहमास है। सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिपद् और अंगरत्नक इन का उच्छ्रट विरहकाल चार मास है।

आभियोग्यादि अधम देव कैसी क्रिया व भावना से पर्याय पाते हैं ?

जो मनुष्य विगोप क्रम-वासना से वासित होकर स्वीगमनादि काम-चेष्टाएँ करते हैं, कर्द्वर्ष परिणाम युक्त रहते हैं, वे स्वोपजित अन्य शुभ मर्म का अनुसार उच्छ्रट से उच्छ्रट ऐशान स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, वहा पर भी कर्द्वर्ष जाति के ही देव होते हैं। जो मनुष्य गानादि संगीत से आत्मीयिका करते हैं, नादन आदि के परिणाम से जिनका चित्त अनुरजित रहता है वे कैलिपिक परिणामवाले प्राणी स्वोपजित अन्य शुभ मर्म के अनुसार लान्तवर्ग तक जन्म लेते हैं किन्तु वहाँ पर भी वे किल्विक जाति के देवे ही होते हैं। जो मनुष्य पापक्रिया करते हैं तथा सेवक वृत्ति दासत्वादि धारण कर अपने हाथ से नाई आदि की नीच क्रियाएँ करते हैं, आभियोग्य भावना से साधित हैं वे अशुभ स्वर्ग पर्यन्त उत्पन्न होते हैं। ओर वहाँ पर भी वे आभियोग्य जाति के ही देव होते हैं। ये सब अपने अपने स्वर्ग सम्बन्धी जघन्य आयु को पाते हैं।

घातायुष्क की आयु

देवों की आयु हम पहले लिख आये हैं। केवल यहा पर घातायुष्क की आयु का विवेचन करते हैं।

किसी जीव ने पूर्वभव में अधिक आयु का वंश किया था वह पश्चात् परिणामों की विसोपला वशा उसे घटाकर अल्प कर देता है तो उस जीव को घातायुष्क कहते हैं। आयु का घात दो प्रकार का होता है, एक अपवर्तनघात और दूसरा कदलीघात। वध्यमान आयु का घटना तो अपवर्तनघात है और उदीयमान (मुख्यमान) आयु का घात करना कदलीघात है। यहाँ पर कदलीघात की संभावना ही नहीं होसकती क्योंकि अनवधवत्य आयु है। इसलिए यहाँ पर अपवर्तनघात ही का ग्रहण किया है। पूर्वोक्त प्रकार घातायुष्क सम्पगष्टि हो तो उस जीव के सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त पूर्वोच्छ्रट आयु से आधे सागर अधिक आयु होती है। घातायुष्क की जघन्य आयु आधा सागर है, यह सौषर्म सुगल की अपेक्षा से है। आगे आगे की घातायुष्क की जघन्य आयु पूर्व पूर्व की उच्छ्रट आयु प्रमाण है।

भवनत्रिक देवों में घातायुष्क सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की आयु

घातायुष्क यदि सम्यग्दृष्टि हो तो उसकी आयु भवनवासी में आवा सागर और व्यन्तर ज्योतिष में आवा पल्य आयु अपनी २ उच्छ्रष्ट आयु से अधिक होती है। यदि घातायुष्क मिथ्यादृष्टि हो तो उसकी सर्वत्र भवनासी, व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवों में अपनी अपनी उच्छ्रष्ट आयु के प्रमाण से पल्य के असख्यातवें भाग अधिक आयु होती है।

लौकान्तिक देवों का स्वरूप, अवस्थान, आयु आदि का वर्णन

समस्त लौकान्तिक देव परस्पर में हीनाधिकता से रहित अर्थात् समान वैभव के धारक व विषयो से विरक्त होते हैं। देवों में श्रुति समान होते हैं। इसलिए उन्हें देवर्षि कहते हैं। उनका चित्त निरन्तर अनित्यादि अनुप्रेक्षा (भावना) के चिन्तन में रत रहता है। वे सम्पूर्ण इन्द्रादि के पूज्य होते हैं, चौदह पूर्वा के ज्ञाता होते हैं, तीर्थकरो के निष्कर्मण कल्याण (तप, कल्याण) के समय प्रतिबोध करने आते हैं। लौकान्तिक देवों की आयु आठसागर प्रमाण होती है। इतना विशेष है कि अरिष्ट जाति के लौकान्तिक देवों की आयु नवसागर प्रमाण होती है। वे मन्व अतिविद्युद्ग मन्व्यदर्शन के धारक होते हैं। एक मनुष्य भव धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

वे ब्रह्मलोक (पंचवैस्वर्ग) के अन्त में निवास करते हैं। इसलिए उन्हें लौकान्तिक कहते हैं। सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण गर्दंतोय, बुधित, अव्यावाष और अरिष्ट ये आठ क्रमशः पूर्वोत्तरादि दिशाओं में निवास करते हैं।

अत्यन्त तीव्र अन्वकार रूप समुद्र समान गोलार्कार एक तम, रत्नव (अन्वकार का समूह) अरुण समुद्र से उत्पन्न हुआ है। वह मूल में असख्यात योजन प्रमाण विस्तार (लवाई चौड़ाई) वाला है और ऊपर में क्रमसे बढ़ता हुआ मध्य भाग व अन्त भाग में सख्यात योजन मोटा होकर कुक्कुट कुटी के समान ब्रह्म युगल के अरिष्ट-इन्द्रक-विमान के अधोभाग में अवस्थित हुआ है। उसकी आठ अन्वकार पक्तियों ऊपर की ओर उठकर अरिष्ट विमान के चारों तरफ हो गई हैं। वहाँ पर उनके चारों दिशाओं में दो दो विभाग हो गये हैं। और वे तिर्यक् लोक के अन्त तक फैल गई हैं। अर्थात् आठ अन्वकार पक्तियों की सोलह पक्तियाँ हो गई हैं। उन सोलह अन्वकार पक्तियों के अन्तरालों में सारस्वादि देव निवास करते हैं। पूर्वोत्तर कोण (ईशान) दिशा में सारस्वत विमान, पूर्व दिशा में आदित्य विमान, पूर्व दक्षिण (आग्नेय) दिशा में वहि विमान, दक्षिण में अरुण विमान, दक्षिण पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में गर्दंतोय विमान, पश्चिम दिशा में बुधित विमान, पश्चिम-उत्तर (वायव्य) दिशा में अव्यावाष विमान और उत्तर में अरिष्ट विमान हैं। इन आठ भेदों के अन्तराल (मध्यप्रदेश) में अन्याभ-सूर्याभ आदि आठ जाति के लौकान्तिक देव हैं। वे इस प्रकार हैं—

सारस्वत-आदित्य के मध्य में अन्याम-सूर्याम जाति के देवों के विमान, आदित्य और वहि के मध्य में चन्द्राम-सत्याम के विमान, वहि और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर-क्षेमकर के विमान, अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभेष्ट-नामचर के विमान, गर्दतोय और तुपित के मध्य में निर्माणरज-दिगन्तरक्षित, तुपित और अन्यावाच के मध्य में आत्सरक्षित-सर्वरक्षित, अन्यावाच और अरिष्ट के अन्तराल में मरुत-वसु, अरिष्ट और सारस्वत के अन्तराल में अरुम-विश्व जाति के लौकिक देवों के विमान हैं।

सारस्वत सातसौ सात, आदित्य सातसौ सात, वहि सातहजार सात, अरुण सातहजार सात, गर्दतोय नवहजार नव, तुपित नवहजार नव, अन्यावाच ग्यारहहजार ग्यारह, अरिष्ट ग्यारहहजार ग्यारह हैं।

अन्याम देव सातहजार सात, सूर्याम देव नवहजार नव, चन्द्रामदेव ग्यारहहजार ग्यारह, सत्याम तेरहहजार तेरह, श्रेयस्कर पन्द्रहहजार पन्द्रह, क्षेमकर सत्रहहजार सत्रह इस प्रकार आगे दो हजार दो प्रत्येक देवों में बढ़ते जाना चाहिए।

कल्पवासिनी देवियों की आयु का प्रमाण

'सौषम-ऐशान युगल में देवागनाओं की जघन्य आयु कुछ अधिक पत्य प्रमाण है। प्रथम स्वर्ग में उल्कष्ट पाँच पत्य प्रमाण है। ऊपर के प्रत्येक स्वर्ग में जघन्य आयु पूर्व पूर्व स्वर्गयुगल की उल्कष्ट आयु के प्रमाण है। तथा उल्कष्ट आयु ऐशान स्वर्ग से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त ग्यारह स्वर्गों में दो दो पत्य और आनतादि चार स्वर्गों में सात सात पत्य बढ़ती गई है। प्रथम स्वर्ग में पाँच पत्य दूसरे में सात पत्य, तीसरे में नव पत्य, चौथे में ग्यारह पत्य, पाँचवें में तेरह पत्य, छठे में पन्द्रह पत्य, सातवें में सत्रह पत्य, आठवें में उन्नीस पत्य, नवें में इक्कीस पत्य, दशवें में तेईस, ग्यारहवें में पच्चीस, बारहवें में सत्ताईस, तेरहवें में चौतीस, चौदहवें में इरुतालीम, पन्द्रहवें में अडतालीस और सोलहवें स्वर्ग में पचपन पत्य प्रमाण उल्कष्ट आयु होती है।

देवों के उच्छ्वास और आहार के विषय में पूर्व लिख आये हैं। जितने सागर की देवों की आयु होती है, उतने पत्त बीतने पर वे उच्छ्वास लेते हैं। तथा उतने ही सागर बीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है। जैसे सौषम युगल के देवों की आयु दो सागर की होती है। उन देवों के दो पत्त के अन्तर पर उच्छ्वास होता है और दो हजार वर्ष के अन्तर पर आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार सब देवों में समक लेना चाहिए।

गुणस्थान की अपेक्षा देवगति में जन्म

असंयत व देशसयत मनुष्य और तिर्यच अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग पर्यन्त जन्म लेते हैं। द्रव्य से जिन लिंग के चारक

(द्रव्य लिंगी मुनि) और भाव से पहले, चौथे, या पाँचवें गुण स्थान में हैं, तथा निरतिचार चरित्र का पालन करते हैं वे मरकर अन्तिम प्रैवेयक पर्यन्त जन्म लेते हैं, उनके ऊपर नहीं जा सकते। सम्पद्यष्टि भाव-मुनि अर्थात् द्रव्य और भाव से मुनि धर्म का आचरण करने वाले मुनि सर्वाशसिद्धि पर्यन्त जन्म वारण करते हैं। भोगभूमिज सम्पद्यष्टि सौधर्माधिक मे उदात्त होते हैं। भोगभूमिज सिग्द्याष्टि जीव भवनत्रिक मे उत्पन्न होते हैं। पचानि आदि तपश्चरण करनेवाले तापसी उत्कृष्ट रूप मे भवनत्रिक मे जन्म धारण करते हैं। चरक, एकदंडी, त्रिदण्डी मन्त्यासी अधिक से अधिक ब्रह्म स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। राजी आदि का आहार करनेवाले आजीविक साधु अधिक से अधिक अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं।

अनुदिश व अनुत्तर विमान से चयकर नारायण तथा प्रतिनारायण नहीं होते हैं।

सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उमकी शची नामा महादेवी, उमके मोम आदि चार लोरुपाल और सानरुमार आदि दक्षिण इन्द्र, सत्र लौकान्तिक देव और सब सर्वाशसिद्धि के देव ये सब चयकर मनुष्य भव धारण कर नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं।

मनुष्यगति, तिर्यचगति और भवनत्रिक से निकलकर जीव सीधे तिरैसठ शलाका के पुरुष नहीं होते हैं। (चौथीम तीयेकर, चारह चक्रवर्ती, नव नारायण, नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र इनको शलाका-पुरुष कहते हैं)।

देवों के जन्म का वृत्तान्त ।

जैसे उद्याचल पर सूर्य उदित होता है वैसे उपपन्न गत्यापर अन्तर्मुहूर्त्त मे अह पर्याप्ति पूर्ण करके मनोहर सुगन्धमय सुव रूप शर्शवाले पवित्र शरीर का धारक देव उत्पन्न होता है। जन्म के समय वहाँ आन्ध रूप बाले वज्रते हैं, जय जयकार आदि स्तुति रूप शब्द होता है, उन सबसे अपने को देव पर्याय मिली जानकर तथा वहाँ उपलब्ध हुए वैभव (ऐश्वर्य) व अपने देवगनादि परिवार को देखकर भवमत्थय अवधिज्ञान से पूरे-जन्म के वृत्तान्त को जानकर वह देव धर्म की प्रशंसा करता है कि धर्म के आचरण से मैं ऐसे दिव्य सुव मामी से परिपूर्ण धर्म को प्राप्त हुआ हूँ। उस प्रकार धर्म की स्तुति करके वह निर्मल सुगन्धमय जल से परिपूर्ण हृद मे स्नान करता है। उसके बाद अन्य देव इसका पट्टुभिषेक करते हैं और दिव्य वस्त्राभूषण पहनाते हैं। सम्पद्यष्टि देव तो स्वयमेव देवाधिदेव जिनेन्द्र का अभिषेक और पूजन करता है और सिष्याष्टि देव अन्य देवों से संबोधित हुआ जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता है। वहाँ के सब देव सुव रूप मसुद्र मे मग्न होते हुए व्यतीत काल को नहीं जानते हैं। तीर्थकरो को महापूजा और उनके गर्भादि पंच कल्याणतो मे कल्पवामी देव आते हैं। और अर्हमन्त्र देव अपने स्थानो मे ही सात पैँड तीर्थकरो की दिशा मे चलकर रत्नमये मुकुट के धारक अपने मस्तक पर अजुलि लगाकर आति विनीत भाव से नमस्कार करते हैं।

देवादि की विभूति किनको प्राप्त होती है ?

जिन जीवों ने अनेकप्रकार के तपश्चरणों से आत्मा को विभूषित किया है, सम्यग्दर्शन से जिनकी आत्मा पवित्र है और सम्यग्ज्ञान से जिन की आत्मा में उज्वल प्रकाश हो गया है, जो शील से सौम्य हैं उनकी को स्वर्ग-भुक्ति-लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।

ईश्वरभार नामक अष्टम पृथ्वी

तीन सुवन के मस्तक पर आरूढ ईश्वरभार नामकी आठवीं धरा (पृथ्वी) है। उसकी चौड़ाई एकभ्रू, लम्बाई सात राजू और मोटाई आठयोजन प्रमाण है। वह लोक के अन्ततक चली गई है। उस अष्टम धरा के मध्य में कृष्यमय उत्तान (ऊपर से चौड़ी नीचे से सकडी) श्वेत छत्र के आकार गोल सिद्धशिला है। जिसका व्यास (लम्बाई चौड़ाई) पैंतालीस लाख योजन प्रमाण-मनुष्य लोक के बराबर-है। उसकी मोटाई मध्य में आठ योजन प्रमाण है और चारों ओर से क्रम क्रमसे घटती चली गई है। उस सिद्धशिला के ऊपर से जो तनुवात है, उसके अन्त भाग में सम्यग्ज्ञान आठ गुणों से भूषित आनन्द से परिपूर्ण वृत्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। इस लोक में जिस पुरुषपुंगव के सत्यज्ञान उत्पन्न होजाता है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिसके हृदय पटलपर प्रतिबिम्बित हो जाता है उसकी आत्मा में अद्वितीय सन्तोषानुत्पानजनित अनुपम आह्लाद उत्पन्न होता है तब जो बराबर त्रिलोकवर्ती पदार्थों का साक्षात् अवलोकन करते रहते हैं, जो अनन्त सुखादि के स्वामी हैं उनक आह्लाद का क्या ठिकाना ? चक्रवर्ती के सुर से भोगभूमिज मनुष्य का सुख अनन्त गुणा है। उससे अनन्तगुणा सुख धरणेंद्र के मानागथा है। धरणेंद्र से अनन्तगुणा देवेन्द्र के है। उससे अनन्तगुणा ग्रहमिन्द्र क होता है। अतीत अनागत वर्त्तमान सम्बन्धी उन-सब सुखों को एकत्र किया जावे तो उससे भी अनन्त गुणा सुख सिद्धो के ज्ञापमात्र से उत्पन्न होता है। यह कथन भी विस्तृत ठीक नहीं है। क्योंकि अन्य सब समारिक सुख आकुलतामय हैं, पराश्रित (इन्द्रियजन्य) हैं और सिद्धों का सुख निराकुल और आत्मोत्थ है। उस सुख का ठीक ठीक कथन करने का वचन न शक्ति नहीं है, वह वचनातीत है।

इस प्रकार लोक के आकार का और उसके मध्यवर्ती चैत्रादि का तथा उनम निर्वास करनेवाले जीवों के कर्मानुसार प्राप्त अवस्थाओं का चिन्तन करने से आत्मा में वसाचरण की बचि विरंष जागृत होती है। लोक में जिन प्राणियों ने धर्मपालन किया व परमधर्म स्वर्गादि सम्बन्धी दिव्य सुखों का अनुभव करते हुए निराकुल सिद्धावस्था को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी बने। तथा जिन्होंने धर्माचरण की उपेक्षा की, मिथ्यात्व का सेवन किया, विषयसेवन में ही सुर समझा, हिंसादि पापों में ही मग्न रहे, उनको नरकादि क हृदयविदारक दुःख उठाने पड़े, अनन्त काल के लिए उस निर्गोद पर्याय की वेदना के पात्रबन्ना पड़ा जहा से कि निकलकर बाहर त्रस पर्याय में आना भी अति कठिन है। इत्यादि विचारों का लाभ लोक के स्वरूप का चिन्तन करने से होता है। अर्थात् लोक के स्वरूप का विधिबन्धन श्रमभान करने से लोक

मे कहीं कहीं कितना दुःख है और कहीं कहीं कितना सुख है तथा नित्य निरङ्कुल सुख कहाँ है—यह सत्र समझ में आजाता है, जिससे कि घर्म से प्रेम व पाप से भय उत्पन्न होता है और जीव का सुचार होता है। इसलिए लोकानुप्रेक्षा को चार-चार भाँड़ों और अपने को कल्याण मार्ग में बसा रखो।

अशुचि (अशुभ) अनुमत्तौ

शिरिएसु असुहमेयं तमेव तिरिएसु बंधरोहादी ।

मणुएसु रोगसोगादियं तु दिवि मायासं असुहं ॥ ३० ॥ (मूला ६०)

अर्थ—नरकों में सर्वदा और समझकार दुःख ही होता है। वहाँ पर लेशमात्र भी (सुख) नहीं है। तिर्यैचों में यव, धन्वन, रोच आदि जन्य दुःख प्राप्त होता है। मनुष्यों में रोग-शोकादि के निमित्ति से निरन्तर संक्लेश उत्पन्न होता है तथा देवों में मानसिक दुःख घटाप आत्मा को नित्य जलाता है।

और भी कहा है—

असुहा अत्या क्रामा य द्रुति देहो य सत्वमणुयाणम् ।

एत्रा चैत्र सुभो णवरि सत्व सोक्खायरो धम्मो ॥ १२१३ ॥ (म० अ०)

अर्थ—अर्थ(वन) और काम (विषयाभिलाषा) अशुभ है। मनुष्यों का शरीर अशुभ है। संसार में सब जीवों को सुख देने वाला एक घर्म ही शुभ है। अर्थात् अर्थ कामादि सब आत्मा को अशुचि-अपवित्र करने वाले हैं। आत्मा को पवित्र करने वाला व सदा का अनुभव कर्माने वाला समार म यदि कोई है तो वह एक घर्म ही है।

वन के लोभ से यह प्राणी राजदण्डादि भावी दुःख की परवाह न करके चोरी करता है। उत्तम कुल के अयोग्य अन्याय सागं पर गमन कर जनता में निन्दनीय होता है। परलोक में नरकादि के दुःखों को भोगता है, अतः वन मुक्ति का शत्रु, सब धर्मों का मूल कारण और महाभय का जनक है।

विषय महाअपवित्र वर्ध्णित शरीर से उत्पन्न होते हैं और वह शरीर रूपी खुटी (कौपडो) अस्थि (हड्डी) रूपी पत्तों से बनी है । नमाजाल रूपी त्वचा (चक्कल) से बंधी है । मामरुपी मिट्टी से लीपी-पौती गई है, और अपवित्र रक्त, चर्बी मल मूत्रादि से भरी है और गर्तानि उत्पन्न करने वाली है । जिस प्रकार लकड़ी का कोयला जलादि से घोने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार यह वेद पवित्र और सुगन्धित जलादि पदार्थों से निरन्तर धोते रहने पर भी कभी पवित्र नहीं होती । बल्कि यह उन पवित्र और सुगन्धित जलादि को अपवित्र और दुर्गन्धमय बना देती है । क्या मल (विष्टा) से भरा हुआ घडा जलादि के द्वारा घोने पर कहीं पवित्र हो सकता है ? यदि नहीं तो क्या महा अपवित्र रुधिरादि से भरा हुआ यह शरीर जलादि से पवित्र हो सकता है ? सर्वथा पवित्र तो एक रत्नत्रय रूप धर्म ही है जिसका भली भँति आचरण करने से जल्लौपधि, मलौपधि आदि अनेक श्रद्धियाँ मुनि को उत्पन्न होती हैं । जिनसे मुनि के शरीर के स्वेद मल मूत्रादि अपवित्र पदार्थ औपधि रूप हो जाते हैं और उनके स्पर्श को प्राप्त हुई वायु भी जीवों के भयानक और असाध्य रोगों का कारण भर में ध्वंस करती है । अतः धर्म ही परमपवित्र है, जो अपवित्र पदार्थों में पवित्रता और श्रद्धुत शक्ति उत्पन्न करता है ।

हे मुने ! धर्म में पवित्रता इसलिए है कि वह परम पवित्र शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होता है और यह शरीर अपवित्र इसलिए है कि इसका उपादान कारण भी अपवित्र है ।

वही कहा है—

काणिका शुद्धितः शुद्धः काणिकाघृतपूरकः ।

वर्चोवीजः कथं देहो विशुद्धयति कदाचन ॥ १०३४ (सं. भ. धा.)

अर्थ—गेहूँ के आटे से बना हुआ घृतपूरक (वेवर) शुद्ध है, क्योंकि उसका कारण गेहूँ का आटादि शुद्ध है । रक्त और वीर्य से उत्पन्न हुआ शरीर कैसे शुद्ध हो सकता है ? क्योंकि उसका उपादान कारण अशुद्ध है ।

शरीर की उत्पत्ति का क्रम —

कललगदं दसरत्तं अञ्छदि कलुसीकदं च दसरत्तं ।

थिरभूदं दसरत्तं अञ्छवि गन्मम्मि तं वीर्यं ॥ १००७ ॥

ततो मासं बुव्युदभूदं अञ्च्रिदि पुणो वि घणभृदं ।
जायदि मासेण तदो मंसपेमी य मासेण ॥ १००८ ॥

मासेण पंच पुलगा ततो हुंति हु पुणो वि मासेण ।

अंगाणि उवंगाणि य शरस्स जायंति गम्भम्मि ॥ १००९ ॥

मासम्मि सत्तमे तस्म होदि चम्मणद्धरोमणिप्पत्ती ।

फंदणमट्टममासे शवमे दसमे य गिग्गमयं ॥ १०१० ॥ (भ. आ)

अर्थ—माता के उदर के भीतर गर्भाशय (वच्चेदानी) में पडुचा हुआ माता का रज और पिता का वीर्य दश दिन पर्यन्त बल्ल पर्याय में रहते हैं । अर्थात् अग्नि के संयोग से पिघले हुए तावे और चादी के समान रहते हैं । तथा दशदिन पर्यन्त क्लृपित (मिश्रित मलिन) अवस्था में रहते हैं । पश्चात् दशदिन पर्यन्त दृढ अवस्था में रहते हैं । इस प्रकार एक मासक में रजोवीर्य की तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

इसके अनन्तर दूसरे मास में उसकी बुलबुले की सी अवस्था होती है । तीसरे मास में वह कठिन (ठोस) हो जाता है । इसके बाद वह चतुर्थ मास में मास की पेशी (डली) के आकार होता है । पाँचवें मास में उस मासपेशी से पाँच अङ्गुर निकलते हैं । नीचे के दो अङ्गुरों से दो पाँव, बीच के दो अङ्गुरों से दो हाथ और ऊपर के अङ्गुर से मस्तक का प्रारंभ होता है । उक्त अवयवों की अङ्गुरावस्था रहती है । तदन्तर छठे मास में हाथ पाँव नितम्ब (बूतड) छाती, पीठ और मस्तक इन आठ अंगों निर्माण होता है तथा अँख, कान, नाक, कपोल, ओष्ठ अगुलि आदि उण्णों की रचना होती है । सातवें मास में गर्भ के अवयवों पर चर्म और रोम की उत्पत्ति होती है और हाथ पाँवों के नख उत्पन्न होते हैं । आठवें मास में उस गर्भ में हलन चलन किया होने लगती है । नववें या दसवें मास में गर्भस्थ बालक उदर से बाहर निकलता है । अर्थात् कभी नववें या कभी दशवें मास में जन्म होता है ।

जिनमें यह शरीर बना है उन धृशित पदार्थों का नाम मात्र उच्चारण करने से आगम में भोजन अन्तराय यताया है । फिरसे शरीर से प्रेम करना क्या उचित है ? इस शरीर में सिवाय अशुचि पदार्थों के अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पवित्र हो ।

शरीर के स्वरूप का वर्णन प्रथम किरण में पृष्ठ ७४ पर कर आये हैं। इस महा अपवित्र पदार्थों से भरे हुए शरीर में जो राग करेगा उसे पुनः गर्भ में निवास करना पड़ेगा। गर्भ में जीव की कैसी दशा होती है ? सुनिप —

असुइ विलविले गन्भे वसमाणी वत्थि पडल पच्छएणा ।

मादुइ सेमलालाइयं पु तिन्वासुहं पिबदि ॥ ३३ ॥ (मू. वा.)

अर्थ—सूत्र, बंध, कफ पित्त बधिरादि से घृणित माता के उदर में निवास करता हुआ प्राणी जरायु से आवृत (ढका हुआ) रहता है। वहाँ पर माता के द्वारा भक्षणक्रिये हुए भोजन से बना हुआ जो कफ और तार मिश्रित रस है, जिसमें भयानक दुर्गन्ध होती है, उसे पीता है। गर्भ में यह जीव जब ऐसे महा अपवित्र आहार का ग्रहण करता है तब सोचना चाहिए कि जिस शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण ही अशुचि है, जिसके प्रारंभ का आहार भी अपवित्र है, तथा सप्ताह में जितने घृणाकारक पदार्थ हैं वे जिसमें सदा भरे रहते हैं, उसमें अजुराग की कौनसी वस्तु है ? इसमें जो जीव का अजुराग होता है उसका अज्ञान और मोह के सिवा कोई कारण दृष्टि-गोचर नहीं होता। क्या कोई बुद्धिमान विद्या बधिरादि से भरे पात्र को शुचि समझेगा और उससे प्रेम करेगा ? जीव को जन्वा बनाने वाले इस मोह को विकार हो।

शुद्धि के भेद

शुचिपना (शुद्धि) दो प्रकार का माना गया है—१ लौकिक और २ लोकोत्तर। लौकिक शुचिता का श्रावकधर्म में विवृत वर्णन किया जावेगा, क्योंकि यहाँ उसका सत्त्वन्व नहीं। मुनियों के लोकोत्तर शुचिता मानी गई है। लेकिन नाम निरूप मात्र यहाँ भी लौकिक शुद्धि का निरूपण करते हैं।

लौकिक शुद्धि के ८ भेद और उसका स्वरूप

लौकिक शुद्धि आठ प्रकार की मानी गई है—१ कालशुद्धि २ अग्निशुद्धि, ३ भस्मशुद्धि, ४ मूर्तिकाशुद्धि, ५ गोमयशुद्धि, ६ जल-शुद्धि, ७ पवनशुद्धि और ८ ज्ञानशुद्धि। श्री राजवार्तिक में पवन शुद्धि के वजाय निर्विचिकित्ता शुद्धि मानी है। ये आठों शब्दों का शरीर को शुद्ध करने में असमर्थ हैं।

१ कालशुद्धि—रजस्वला स्त्री तौन रात्रि बीतने पर शुद्ध होती है। सूतक की शुद्धि दश दिन में और पातकशुद्धि चारह दिन में मानी गई है। इत्यादि।

- २ अग्निशुद्धि—शुद्धादि से स्वर्ण किये हुए घातु-निर्मित पात्र अग्नि में तपाने पर शुद्ध माने गये हैं।
- ३ भस्मशुद्धि—भोजन के उच्छिष्ट वर्तन भस्म से माजने पर शुद्ध होते हैं।
- ४ मृत्तिकाशुद्धि—मलमूत्रादि के दूषणों को तथा उच्छिष्टादि के वर्तनों को मृत्तिका से घोलने पर पवित्र माने गये हैं।
- ५ गोमयशुद्धि—भूमि को गोमय (गोबर) से लीपने पर उमभी शुद्ध होती है।
- ६ जलशुद्धि—वस्त्रादि की शुद्धि जल से धोने पर होती है, तथा कर्दमादि शरीर के लग जानें पर या अस्त्रय पदार्थों का स्वर्ण होने से जलस्नान करने पर शुद्धि मानी गई है।

७ पवनशुद्धि—भूमि, पायन, काष्ठ-रूपाट आदि की शुद्धि वायु में मानी गई है।

८ ज्ञानशुद्धि—ज्ञान द्वारा शुद्धि को ज्ञान शुद्धि कहते हैं। कालाध्ययनादि ज्ञान को विनय कर ज्ञान की आराधना भी ज्ञानशुद्धि है। इस प्रकार लौकिक शुद्धि का संचय से वर्णन किया। मुनिमार्ग में लोकोत्तर शुद्धि कार्य-कारिणी है अतः अब उसका वर्णन करते हैं—

लोकोत्तर शुद्धि के आठ भेद और उनका स्वरूप

श्री भट्टान्ककदम्ब ने तत्त्वार्थरत्नवार्तिक में लोकोत्तर शुद्धि आठ प्रकार की रही है—१ भावशुद्धि, २ कायशुद्धि, ३ धियशुद्धि, ४ ईर्यापथशुद्धि, ५ भिचारशुद्धि, ६ प्रतिष्ठापनशुद्धि, ७ शयनासनशुद्धि, ८ वाक्यशुद्धि।

१ भावशुद्धि—कर्मों के लयोपराम से मोक्षमार्ग में बचि उत्पन्न होने में तथा रगादि के अभाव से जो आत्म-विशुद्धि होती है वह भावशुद्धि है।

२ कायशुद्धि—निराभरण, संस्कार रहित, अंगविकार से शून्य, यथाजातरूप को धारण करने वाली, प्रफुल्लित वदन जो शरीर की परम शान्त वृत्ति है वह कायशुद्धि है।

३ धियशुद्धि—परमभट्टारक श्री अरिहंत देव में, पूज्य गुरुओं में तथा ज्ञानादि गुणों में यथायोग्य भक्ति का होना, गुरु के अनुकूल सदा प्रवृत्ति करना, आगम का पठन करना तथा मन्त्र करने के पश्चात् द्रव्य, क्षेत्र, कालादि के अनुसार आगमानुकूल उपवेश करना, आचार्य की अनुमति के अनुसार प्रवृत्ति करना धियशुद्धि मानी गई है।

स २

४ ईर्यापथशुद्धि—नाना प्रकार के जीवों के स्थानों व उत्पत्ति के स्थानों को जानकर जीवों की पीढ़ा का परिहार करने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चार हाथ भूमि को अपने नेत्रों से पूर्ण सावधानताया शोधते हुए चलना, न तो बहुत शीघ्र चलना, न बहुत विलम्ब करते हुए चलना, संश्रान्तचित्त होकर न चलना, इधर उधर-विशाओं का अवलोकन करते हुए न चलना, किन्तु समुप्य मार्ग पर दृष्टि रखते हुए-बोये हुए रत्न को दूढ़ने वाले मनुष्य के समान उपयोग, पूर्ण दृष्टि से मार्गस्थ जीवों को बचाते हुए-गमन करना ईर्यापथशुद्धि कही जाती है।

५ भिच्चाशुद्धि—जिसने लौकिक और लोकोत्तर प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पिच्छिका से शरीर के ऊपर के और नीचे के भाग का प्रसार्जन कर लिया है, जो आचार शास्त्रोक्त काल और देश को जान कर उसमें प्रवृत्ति करने में कुशल (प्रवीण) है, जिसको आहारार्थि पदार्थों की प्राप्ति में हर्ष और अप्राप्ति में विषाद नहीं होता है, जिसका चित्त मान से संतुष्ट और अपमान से ऊठित नहीं होता है, जो लोक-निन्द कुलों में गोचरी नहीं करता है, जो दीन व अनाथशाला का तथा दिनाह याग सम्बन्धी घरों वा भोजन ग्रहण नहीं करता है, भोजन के अलाभ में जिस के चित्त पर लेरा मात्र दीनता फकट नहीं रोती, आचार शास्त्रोक्त निर्दोष व निरन्तराय प्रासुक आहार से ही वैयावृत्त्यादि करने के लिए अपने शरीर का रक्षण करता है, सरस नीरस आहार में तथा लाभ व अलाभ में जो समान वृत्ति वाला है, सुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित युवति के द्वारा दिये हुए धास् नो चरने में ही जैसे गाय लगी रहती है, और उस युवति के सौन्दर्य, वस्त्राभूषण और हाव भाव के अवलोकन करने में निरसुक होती है, उसी प्रकार सुनीरवर भिच्चा(भोजन)परोसने वाले मनुष्यों के सुन्दर ललित रूप, वेप, भूषण, विलासादि के तथा उनके द्वारा की गई अहार पान की योजना के अवलोकन करने में निरसुक हुआ यथाप्राप्त निरबध सरस नीरस आहार को ग्रहण करता है उसे युनि के भिच्चा शुद्धि मानी गई है।

६ प्रतिष्ठा-नशुद्धि—शरीर के मलमूत्र कफ नख रोमादि का ऐसे जन्तु रहित पुरान्त स्थान में निक्षेपण करना जिससे कि किसी जन्तु को बाधा न हो और मनुष्यों को त्वाति हो इसे प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं।

७ शयनासनशुद्धि—जिसस्थान पर स्त्री शुद्ध-मनुष्य चोर मद्यपयी खटीक जुआरी आदि पापी मनुष्यों का निवास हो, जहां शूद्रार रस का पोषण होता हो, सुन्दर ललित वैभवती वैश्यादि का तथा न्युमन गौ महिषी आदि तिर्यचों का गमनागमन होता हो, तथा गीत नृत्य वादिनादि का प्रचार हो रहा हो, ऐसे स्थानों का परित्याग कर, जन्तु-पाषा रहित अछुत्त्रिप पर्वत की गुफा वृक्ष ओटारदि में तथा सुदे घरों में अपने उद्देश से रहित(खाली) किये गये या खाली करये गये स्थानों में शयनासन(मोने बैठने) को शयनासन-शुद्धि कहते हैं।

८ वाक्यशुद्धि—जिनसे शुश्रिवीकार्यिकादि जीवों के आरम्भ में प्रेरणा न हो, जिनमें दूसरे जीवों को पीड़ानक कटु

कठोर अनुभवने वचनों का प्रयोग न हो, जो व्रत शील के पोषण करने वाले हों, इस प्रकार के हित, मित और श्रिय वाक्यों के उच्चारण करने को वाक्यशुद्धि कहते हैं।

आप्तवानुप्रै चा

दृक्त्व-भय-भीष्ण-पदरे मंसार-महणवे परमघोरे ।

जंतु जंतु शिपसति कम्मामवहेदुयं सव्वं ॥ ३७ ॥ (मू० ब्रा०)

अर्थ—दृग्भय रूपी मत्स्य जिनमें भरे हैं—तेसे महाभयानक संसार-समुद्र में जो ये मत्स्य संसारी प्राणी डूबते हैं उसल मूल कारण आक्रव है ।

भावार्थ—जिनकी आत्मा में राग-द्वेष मोह का निवास है, उसके निरन्तर आक्रव होता रहता है । जिन भाव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है उसे भावाश्राक्रव कहते हैं, और कर्मों के आगमन को द्रव्याश्राक्रव कहते हैं । आगम में मित्यात्व, अविरति, प्रसाद कायादि को आश्राक्रव कहा है, वे मत्स्य राग-द्वेष के ही परिणाम हैं । इनके निमित्त से आत्मा में निरन्तर कर्मों का आगम होता रहता है । जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज के पैंदे में छेद होजाने पर उसमें निरन्तर जल भरता रहता है, उसी प्रकार संसार-समुद्र में पड़े हुए इस आत्मा के अन्दर भी राग-द्वेष या मित्यात्वादि रूप छेद (आश्राक्रव) हो रहे हैं, उनके द्वारा निरन्तर कर्म आते रहते हैं । इनके निमित्त को पाकर आत्मा के साथ लगे हुए कार्माणि-वगणा रुपुन्ल कर्म रूप वच जाते हैं ।

कर्म वचने की शोभता रखने वाले सूक्ष्म और वादर-पुद्गल-परमाणुओं से यह लोक ठसाठस भरा हुआ है। जो शरीर का हिलाना चलना, वचनों का उच्चारण तथा मन में भले नुरे विचार निरन्तर होते हैं उनसे आत्मा के प्रवेशों में क्रिया होती है और उससे वे कर्म-परमाणु स्रिचते हैं तथा आत्मा से सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं । जैसे अग्नि से तथा हुआ गोला जल के मध्य पडा हुआ चारों ओर से जल की क्षींचता है, उसी प्रकार मन वचन द्रव्य की क्रिया से सतस आत्मा चारों ओर से कर्म परमाणुओं को प्रतिक्षण ग्रहण करता रहता है । ये आगत कर्म परमाणु तब तक कुछ भी विगाड नहीं कर सकते, जब तक कि आत्मा में मित्यात्व, अविरति आदि का संकल्प न हो । ये वचें पर लगी हुई रज चिकनाई के बिना उस पर नही ठहरती है—वायु के लगने ही दूर हो जाती है । अतः यह सिद्ध है कि ये मित्यात्व, अविरति आदि ही कर्म-शत्रुओं को उत्पन्न करने वाले हैं । ये ही महाशत्रु हैं । आश्राक्रव से वचने के लिए इनको अपनी आत्मा से हटाना चाहिये । इनका स्वरूप सत्त्व में इस प्रकार है—

म. प्र.

वीतराग सर्वज्ञ अर्हत् भगवान् के द्वारा जो द्रव्य, पदार्थ व तत्वों का स्वरूप वर्णन किया गया है, उसका संशय, निपयय और अनध्यवसाय रहित श्रद्धा न करना ही मिथ्यात्व है। हिंसा, असत्य, स्तेय (चोरी), अब्रह्म (मैथुन) और परिसिंह इनका त्याग न करना अचिररति (असंयम) है। प्रारस्त क्रियाओं के आचरण करने में उदासीनता रखने को प्रमाद कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ ये चार कथय हैं। ये चारों राग द्वेष की सन्तान हैं। द्वेष से क्रोध-मान उत्पन्न होते हैं और राग से माया-लोभ की उत्पत्ति होती है। यह अज्ञानी जीव अपने हित अहित के विचार से पराङ्गमुख हुआ अहित करने वाले शरीर, इन्द्रिय-विषय आदि में तो अनुराग करता है और हितकर अहिंसा, सत्य, दाना आदि धर्म के आचरण से विरक्त रहता है-उन्से द्वेष करता है। आत्मा के शत्रु जो निपय कपाय हैं उनको सुख देने वाले समक अपनता है। आत्मा के मित्र सत्यक्त्व संयमादि को दुःखद (शत्रु) समक उनसे दूर भागता है।

दुर्लभ मनुष्य भव पाकर धर्माचरण की तो उपेक्षा करता है और विप्यादि की अभिलाषा करता है। यह विवेकहीन कुट्टल उस अविवेकी मनुष्य के समान है, जो रत्न द्वीप में जाकर रत्नों का तो त्याग करता है और काष्ठ का भार महण करता है। अथवा उस पुरुष के समान है जो पूर्ण पुण्य के योग से सुन्दर उपवन में पहुच कर भी अमृत फल को छोड़कर विष फल का महण करता है। यह नर भव पूर्ण पुण्य के उदय से मिला है। इसे पाकर जीव को चाहिए कि वह इसे अमृतमय धर्म के पान करने में लगावे। विप्यादि रूप विष का पान करके तो पहले ही इसने अनन्त काल पर्यन्त वचनातीत दुःख पाये हैं। इसलिए उनका त्याग करना ही इसके लिए हितकर है। जिस दुष्ट योग पाप-जनक मन वचन काय की क्रिया से अशुभांशुव होता है वही जीव का शत्रु है, क्योंकि वही कर्म शत्रुओं का जनक है। अतः यहां शुभ अशुभ आशुभ का विशेष स्वरूप समझते हैं। अनुकम्पा (दया) और शुद्धोपयोग पुण्य-कर्म के आशुव द्वार हैं तथा इनसे विपरीत परिणाम पापाशुव के द्वार हैं। योग द्वारा आये हुए कर्मों में पुण्य (शुभ) रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पुण्य कहते हैं, और अशुभ रूप परिणामन के उत्पन्न होने को पाप कहते हैं।

अनुकम्पा के तीन भेद और उनका स्वरूप

अनुकम्पा (कृपा) तीन प्रकार की है—१ धर्मानुकम्पा और २ मिथानुकम्पा और ३ सर्वाणुकम्पा। उनमें से धर्मानुकम्पा का स्वरूप इस प्रकार है—

धार्मिक पुरुषों पर भक्ति रूप परिणाम होने को धर्मानुकम्पा कहते हैं। उस धर्मानुकम्पा से प्रेरित हुआ विवेकी मनुष्य स्वशक्ति को न छिपाकर संयम में तत्पर रहने वाले संयमीजनों के योग्य अन्न-पान, औषध, वसती, उपकरणादि संयम के साधक पदार्थों का दान करता है। उनपर आये हुए उपसर्गों का निवारण करता है। ध्याना दीर्घिण, मैत्राणकी सेवा में उपस्थित हूँ इत्यादि मधुर वचनों का उच्चारण करता है।

हृत्प्राज्ञकी सेवा में तत्पर रहता है। जिनकी मार्ग में भ्रम उत्पन्न हो गया है उन्हें सन्मार्ग का उपदेश देता है। सयमित्यो का सयोग पाकर आनन्द में विभोर होजाता है, और भाग्य को सराहता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूँ जो ऐसे सत्पुरुषों का योग मिला है। मभा में उनके गुणों की महिमा गाता है। जो उन सत्पुरुषों के गुणों का कीर्तन करते हैं उनकी अनुमोदना करता है। उनका प्रतिक्षण स्मरण करता है, ऐसे महाभाग का सत्समागम मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार उनके सम्मिलन की उत्कण्ठा रखता है। इत्यादि प्रकार से महापुरुषों की गुण-राशि में हर्ष प्रकट करने से महान् पुण्य का आस्रव होता है।

जिन्होंने असयम का त्याग किया है, मान-अपमान, लाभ-अलाभ, तृण-कचन में समानबुद्धि करली है, इन्द्रिय और मन को अपने वश कर लिया है, तीव्रकषाय और विषयों का त्याग किया है, शरीर को नश्वर, धन-वैभवं को क्षणभंगुर और दिव्य भोगों को रोग समझकर वैराग्य भावना में अपने को रगलिया है, ससार समुद्र से भयभीत होकर जो रात्रि में अल्पनिद्रा लेते और आत्मा की सुख साधना में सतत सचेत रहते हैं, जो उत्तम ज्ञाना आदि वश धर्मों में ऐसे मग्न रहते हैं मानो साक्षात् उत्तम ज्ञानादि धर्म ही शरीर धारण कर दर्शन दे रहे हों—ऐसे महात्माओं पर उक्त प्रकार से अनुकम्पा करने की धर्मानुकम्पा कहते हैं।

२ मिश्रानुकम्पा—महान् अनर्थ के मूल हिंसा आदि महापातको या एक वैरा त्याग कर जो अणुव्रती बने है तथा सन्तोषान्वृत वे स्वाह का अनुभव करते हैं तथा वैराग्य भावना से जिनका अन्त-करण भोत-भोत है, जो दिग्गत, देशगत और अनर्थदण्डत्याग द्रत इन तीन गुणव्रतों का आचरण कर आत्मा के गुणों का विकास कर रहे हैं, जिनके सेवन से महादोष प्रादुर्भूत होते हैं ऐसे भोग व उपभोग के पदार्थों का जितने त्याग किया है, जो पाप कृत्यों से डरकर नित्यप्रति यथाज्ञान स्वल्पदेश व किंचित्प्रादि परिस्वह के सिवा अन्य सब पापकृत्यों का तथा परिग्रहादि का त्यागकर सामायिक करते हैं, पूर्वदिनों में सब आरभ का त्यागकर जो उपवास कर धर्मध्यान में समय विताते हैं, जो अतिथि के आतिथ्य में आदर पूर्वक मन की परिणति जागाकर अपने को अहोभाग्य समझते हैं—ऐसे संयतासयत (वैराव्रती) पर अनुकम्पा करने को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

जो प्राणियों पर दया तो करते हैं, किन्तु दया का यथार्थ स्वरूप नहीं समझते हैं, जितनागम से बहिर्भूत अन्य पाखण्डी गुरुओं की सेवा करते हैं, कोमल और कष्टदायक कायक्लेश करते हैं उन पर अनुकम्पा करना भी मिश्रानुकम्पा है। क्योंकि गृहस्थों की धर्म में प्रवृत्ति एक वैशरूप है। उनको लौकिक व्यवहार और धर्म व्यवहार का आचरण करना पड़ता है। जिन व्यवहार से सन्धत्त्व की हानि न होती हो ऐसी क्रिया करने में उसे दोष नहीं होता है। इसलिए वह अन्यधर्म के दयालु व डुली आदि जनों पर और स्वधर्म गृहस्थादि पर अनुकम्पा करता है। दोनों पर अनुकम्पा करने के कारण इसकी अनुकम्पा को मिश्र-अनुकम्पा कहते हैं।

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि जो स्वभावतः कोमलचित्त होकर, दयासे आर्द्र हृदय होकर, सम्पूर्ण प्राणियों पर दया करते हैं, उस दया को सर्वानुकम्पा कहते हैं। जिससे प्रेरित हुआ वह जीव अन्य प्राणियों के दुःख को अपने दुःख समान मानता हुआ उनको सुख पहुचाने के लिए प्रयत्नकार की अपेक्षा न रखकर सतत प्रयत्नशील रहता है, सत्य उपदेश देता है, नेमी सर्वानुष्णा भी पुण्याश्रम का कारण होती है।

शुद्धोपयोग के भेद

शुद्धोपयोग अर्थात् शुद्धपरिणाम-दोषकार का है। मुनि का शुद्ध परिणाम और गृहस्थ का शुद्धपरिणाम।

मुनि का शुद्धोपयोग-निर्मल त्रुटों का धारण, निर्दोषशील का पालन, स्वाध्यायतत्परता और ध्यानादि में लवलीनता ये सब शुद्धोपयोग हैं। उनके आचरण से निज आत्मा का कल्याण और अन्यजीवों का उपकार होता है। इसके विपरीत आचरण करने वाला मुनि अपने धर्म को क्लृप्त करता है।

सिद्ध, अर्हत्, आचार्य, उपाध्याय, जिन-प्रतिमा, सद्य, जिनधर्म-इत पर भक्ति रखना, विषय से वैराग्य, गुणों पर प्रेम, गुरु आदि का विनय, इन्द्रिय व प्राणिसयम, प्रमाद का त्याग कर सकृदर्थों में सावधानता, क्षमा, मार्दव, आर्जव, मन्तोष आदि गुणों का धारण, आहारदि चार सञ्ज्ञाओं पर विजय, तीन शल्य और तीन गारु का त्याग, उपसर्ग और परिषदों पर विजय, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान की वृद्धि, सरण सयम, धर्म्यध्यान इत्यादि गुणों को धारण कर जिनेन्द्र की भक्ति का उपदेश, निःशङ्कितादि आठ गुण, तपस्याद्वारा कर्मबन्धन करने की उत्कृष्ट भावना, पावसमिति और तीनगुप्ति आदि मुनियों का शुद्ध उपयोग है। यहाँ पर शुद्धोपयोग से निर्मल परिणाम का प्रदण है जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग रूप होता है।

गृहस्थ का शुद्धोपयोग-जो व्रत धारण किया है उसका पालन करने की उत्कृष्टा रखना, एक क्षण मात्र भी व्रतभंग को अनिष्ट व अकल्याण-कारक समझना। सदा मुनि-समागम की अभिलाषा रखना, श्रद्धापूर्वक यथाविधि मुनि को आहारादि दान करना, विषय भोगों के सेवन को रोगप्रतीकार का कारण समझते हुए उनका त्याग करने में सामर्थ्य न होने पर भी उनकी निन्दा करना और गृहवास त्याग करने की भावना करते रहना, धर्म का श्रवण कर अत्यानन्द से उल्लासित होना, भक्ति से गद्गद हो पंचपरमेष्ठी की स्तुति करना, वन्दना प्रणाम करना, पूजा करना, अन्यजनों को भी धर्म में लगाना, उनको स्थिर करना, उनके अज्ञानवश व प्रमाद कृत दोषों का उपगृहन करना (ढकना), साव-र्षिक पुरुषों पर अतिप्रेम-वात्सल्य रखना, जिनेन्द्र के भक्तों का उपकार करना, जिनशास्त्रों का उद्धार प्रकाशन, पठन एवं पाठन करना, जिनधर्म की प्रभावना करना आदि गृहस्थों के शुद्ध उपयोग हैं अर्थात् निर्मल शुभ परिणाम हैं।

उक्त अनुकम्पा और शुद्धोपयोग के विपरीत परिणामों से अशुभ कर्मों का आश्रय होता है।

संवर-भावना

तम्हा कर्मासवकारणारिणि सव्वारिणि ताणिय रुं धेज्जो ।

इंदिय-कसाय-सएणा-गारव रागादि आदीणि ॥४८॥ (मूला. द्वा)

अर्थ-इन्द्रिय, कषाय, सज्ञा गारव और रागादि इनसे कर्मों का आसव होता है। इन कारणों से निरन्तर आत्मा में कर्मों का आगमन होता है इसलिए इन मध्यस्थ कर्मासन के कारणों को रोकना चाहिए ।

भावार्थ-इन्द्रियों दुर्दान्त अश्व के समान हैं, ये आत्मा को विषय रूप उत्पथ (कुमार्ग) में लेजाकर नरकादि दुर्गति रूपी महागर्त (अग्राव खड्डे) में पटकती हैं । अर्थात् आत्मा पंचेन्द्रियों के विषय भोग से लम्पट होकर महान् पाप कर्मों का बन्ध करके, उनका फल भोगने के लिए नरक निगोददि दुर्गति में जाता है। वहाँ उसे मनसे भी अचिन्त्य दुःख भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उनको रोकने के लिए, अपने बश में रखने के लिए ज्ञान और वैराग्य ये दो कारण हैं । जिस प्रकार दुर्दान्त अश्व को अपने बश में रखने के लिए सवार के हाथ में लगाम होती है, उसीसे वह अश्व को अनुचित मार्गों से रोक कर उचित सत्पथ पर ले आता है, उसी प्रकार विषय की प्रवृत्ति हुई इन्द्रियों को सन्मार्ग में लाने वाला विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य है । क्योंकि विवेक-ज्ञान और विषय-वैराग्य से अन्तःकरण की प्रवृत्ति विषयों से हटती है। उसकी चञ्चलता दूर होकर एकाग्रता होती है। उसी मनकी एकाग्रता में इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्रह होता है। जिस प्रकार विद्या, मन्त्र और औपनि से रहित मनुष्य में जहरीले सर्पों को बश में करने का सामर्थ्य नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से जिसका मन बश में नहीं हुआ-है एकाग्र नहीं हुआ है वह विषय-विष के आसवादन करने में चपल इन्द्रियों को अपने बश में नहीं कर सकता है ।

कषाय कर्मों के मूल कारण हैं। उन्हीं से स्थिति और अनुभाग (आत्मा को मुल दुःखादि देने की शक्ति) बंध होता है। अतः कषयों को रोकने पर सब कर्म-आस्रव रुक जाते हैं। अर्थात् योग द्वारा आये हुए कर्म भी कषाय के अभाव में एक समय तक ठहर कर अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। अधिक समय तक आत्मा के साथ सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तथा एक समय तक भी आत्मा का भला बुरा नहीं कर सकते हैं। अतः कषाय ही आस्रव का द्वार है। जिस प्रकार समुद्र में पड़ी हुई नाव के छिद्र बन्द करने पर उसमें जल नहीं भरता है, वह जल में नहीं डूबती है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारभूत कषायों के रोक देने पर आत्मा में कर्मों का सम्बन्ध नहीं होता है, और आत्मा ससार समुद्र में नहीं डूबती है। आशय यह है कि कषायों के रोक देने पर मूल से सब आस्रव रुक जाते हैं। यद्यपि योगादि के द्वारा आस्रव होता है, तथापि उससे आत्मा की कुछ हानि नहीं होती।

प्रमादकथन

४ विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रियां, १ निद्रा और १ स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से जीवों के निरन्तर कर्मों का आश्रय होता रहता है। इनका निरोध अप्रमाद अवस्था से होता है। जैसे रणायण में शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को शूरवीर पुरुष ढाल से रोकते हैं, वैसे ही कर्मों को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध करने वाला शान्त घीर और मुनि नवीन कर्म शत्रुओं का आगमन अप्रमाद (स्वाध्याय ध्यानादि) रूपी ढाल के द्वारा रोकता है।

स्वाध्याय और ध्यान में एकाग्रता रूप अप्रमाद (साविधानी) से विकथा-प्रमाद-जन्य कर्मों का आगमन रुक जाता है। क्योंकि सत्य-भाषा, असत्यश्रयभाषा, स्वाध्याय और ध्यान में चित्त की एकाग्रता ये विकथा-प्रमाद के प्रतिपक्षी हैं।

ज्ञाना, मार्गद्वय, आर्जुन और शौच (सन्तोष) कषाय-प्रमाद के शत्रु हैं।

ज्ञान का सर्वदा अभ्यास करना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों से अलग होकर एकान्त प्रवेश में रहना, ज्ञान धल से मन को निज स्वरूप में एकाग्र करना, इन्द्रियों के विषयों का स्मरण न करना, विषयों की प्राप्ति होने पर उनमें आंदोलन करना, ये सब प्रमाद के विनाशक हैं।

इन्द्रिय के विषयों से विरक्ति

प्रश्न—मुनि इन्द्रियों के विषय प्राप्त होने पर उनमें किस प्रकार अनंदर करते हैं ?

उत्तर—मुनि राग भाव से सुन्दर स्त्री के अवयवों पर दृष्टि नहीं डालते हैं। अकस्मात् दृष्टि पड़ जाने पर राग भाव उत्पन्न नहीं करते और दृष्टि को खींच लेते हैं। द्वेष के वश होकर अशुभ रूप को नहीं देखते और अशुभ रूप दिखाई देने पर उससे द्वेष नहीं करते हैं। इस प्रकार मुनि नेत्रेन्द्रिय को अपने वश में करते हैं।

उत्तम गायन व कर्णमधुर संगीत की ध्वनि तथा युवती महिलाओं के कोकिल कण्ठ से निकले मधुर मञ्जुल स्वर सुनने की मुनि अभिलाषा नहीं करते हैं और अचानक सुनाई देने पर उनमें आसक्त नहीं होते हैं। तथा अनेक असुहृदों के कर्कश कठोर शब्दों को सुनकर क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार कर्णेन्द्रिय पर अप्रपणा काय रहते हैं।

जो मुनि, चन्दन, कर्पूर, केसर, चम्पक, गुलाब आदि की मनमोहक सुहावनी गन्ध को सूंघने की उत्सुकता नहीं करते तथा अचानक

दुर्गन्ध द्राणगोचर हो जाने पर वित्त में अनुराग नहीं करते हैं तथा अत्यन्त अप्रिय दुर्गन्ध का सम्बन्ध होने पर खानि व ह्वेप नहीं करते हैं वे सुनीश्वर द्राणेन्द्रिय के विजयी होते हैं।

जो अतिमधुर सुस्वादु भोजन के रसास्वादन में लोलुप नहीं होते हैं, तथा दैवयोग से विशिष्ट स्वादिष्ट रसिले भोजन के प्राप्त होने पर उसका आसक्त भाव से आस्वादन नहीं करते हैं, तथा असुहावने कटु अस्वादु भोजन के रस में द्वेष भाव नहीं करते ऐसे मुनि रसनेन्द्रिय को स्वाधीन करते हैं।

सुन्दर कोमल शल्या, रूपवती स्त्री तथा अन्य सुखदमर्श मन का आकर्षण करते हैं। किन्तु जो मुनि विरक्त भावना से भावित होकर उनके सेवन की अभिलाषा तो दूर रही, उनका स्मरण तक नहीं करते हैं, तथा स्वाभाविक सुन्दर स्पर्श का सयोग होने पर उसके सेवन ही स्पर्शनेन्द्रिय के विजयी होते हैं।

जो अनशन, अवमौर्वर्य रसपित्त्याग करते हैं, ससार से भयभीत रहते हैं, रत्नत्रय में अनुराग रखते और अपने दुःकृत्यों का स्मरण कर उन पर पश्चात्ताप करते हैं, वे मुनिराज सदा आलस्य का त्याग कर निद्रा को जीतते हैं।

स्नेह का नाश करने के लिये मुनि ऐसा चिन्तन करते हैं कि बन्धुगण आदि सब अस्थिर हैं, स्वार्थ परायण हैं, अपने प्रयोजन की पूर्ति पर्यन्त साथ देने वाले हैं। उनके निमित्त आरंभार्थ पापकर्म करने की चिन्ता होती है, जो नरकादि कुगति में लेजाने वाली है। येही बन्धुगण धर्म में विघ्नवाधा उपस्थित करते हैं, सदा आत्मा को विपरीत मार्ग में लगाने वाले हैं इत्यादि। इस प्रकार अप्रमाद रूप ढाल हाथ में लेकर मुनि प्रमाद शत्रु का युकावला करता है। जिस प्रकार किले के द्वार बन्द कर देने पर बाहर से शत्रु का प्रवेश रुक जाता है, उसी प्रकार अप्रमाद के किबाड खुद देने से आत्मा में कर्मशत्रु का प्रवेश रुक जाता है। जैसे-कोट खाई आदि से सुरक्षित नगर में शत्रु सेना प्रविष्ट नहीं होसकती वैसे ही मनोगुप्त, बचन गुप्ति और कायगुप्ति से सुरक्षित आत्मा में कर्म-शत्रुओं का प्रवेश बन्द हो जाता है।

इसलिये उक्त प्रकार से आसक्त के कारण पिण्ड्यात्न, अविरति, प्रमाद और कषाय के विपरीत सन्यक्त्व, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और तमा मार्दव आर्जव सन्तोष का अभ्यास करके कर्मों के आसक्त का निरोध करने में सतत उद्यत रहो।

निर्जरानुप्रेक्षा

रुद्रासवस्त एवं तवसा युत्तस्स णिज्जरा होदि ।

दुविहा य सावि भशिया देसादो सब्बो चेव ॥ ५४ ॥ (मूला द्वा०)

अर्थ—जिसने कर्मगमन द्वार को ढक दिया है, एव जो तपस्या से युक्त है, उसके कर्मों की निर्जरा होती है। वह दो प्रकार की है—१ एकदेशनिर्जरा और २ सर्वनिर्जरा।

भावार्थ—आत्मा के साथ सम्बद्ध कर्म परमाणुओं के आत्मा से पृथक् होजाने को अर्थात् उन कर्म-परमाणुओं में आत्मा को परतन्त्र करने की शक्ति के नष्ट होजाने को निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा के भेद और उनका स्वरूप

पुत्रकदकम्मसडणं तु शिल्जरा सा पुणो हवेदुविहा ।

पढमा विवागजादा विट्ठिया अविवागजाया य ॥ १ ८४७ ॥ (भा-४०)

अर्थ—पूर्वकाल में किये हुए कर्मों का जीव के प्रवेशो से पृथक् होना निर्जरा है। उसके दो भेद हैं—१ सविपाक निर्जरा और २ अविपाक निर्जरा।

सम्पूर्ण ससारी जीवों के चाहे वह सत्यदृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि सबके उदय में आये हुए कर्मों की सुख दुःखादि रूप फल देकर जो निर्जरा होती है उसे एकदेश निर्जरा कहते हैं। उसीका नाम सविपाक निर्जरा है। और जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों को फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। इसका विशेष चिन्तन पहले कर आये हैं।

आत्मादि फल दो तरह से पकते हैं। एक तो समय पर पकते हैं और दूसरे कच्चे फल तोड़कर पाल में पकाये जाते हैं, इसी प्रकार निर्जरा भी दो तरह की होती है। कर्मों की स्थिति पूर्ण हो जाने पर अपना सुख दुःखादि फल (रस) देकर गुप्त हुए कर्म स्वयं भड़जाते हैं—आत्मा से अलग हो जाते हैं वह सविपाक निर्जरा है। उस निर्जरा से आत्माका छुड़ भी हित नहीं होता, क्योंकि वह नवीन कर्मों को उत्पन्न करके परचात होती है। दूसरी अविपाक निर्जरा है। जो सवर पूर्वक तपस्या से कर्मों का रस सुखाकर स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्मों की निर्जरा होती है, वही आत्मा का हित करने वाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का चय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।

सवर रहित निर्जरा से नवीन कर्मों का बन्ध (सम्बन्ध) होता है, जैसे नौका के जल प्रवेश करने के छेद को न बन्द करने से नौका में निरन्तर जल आता रहता है, वैसे ही बिना कर्माश्रय का निरोध किये निरन्तर कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है। और जब तपस्वी

अग्नि में सुवर्ण रूपी आत्मा को ज्ञानरूपी सुहागा डालकर चारित्र्य रूपी भस्त्रा (धोकनी) से धमा जाता है तब रुपायादि रूप कीट कालिमा नष्ट होती जाती है और सुवर्ण रूपी आत्मा शुद्ध होती जाती है। इस प्रकार होते होते सम्पूर्ण कर्मों की जड़ निर्जरा हो जाती है, तब यह आत्मा जन्ममरणपरणोरोगशोकादि बन्धन से विसुक्त होकर अनन्त आनन्द को पाता है। इसलिए इस निर्जरा की निरन्तर आराधना करो जिससे संसार के सब दुःखों से मुक्ति पाकर अविनाशी सुख के अधिकारी बनो।

धर्मानुपदेश

सन्वजगत्स हिदकरो धम्मो तित्थकरोहिं अक्खादो ।

धरणा तं पडिवरणा विसुद्धमणसा जगे मणुया ॥ ६० ॥ (मूला० ब्रा०)

अर्थ—सम्पूर्ण जगत का हितकारक धर्म है-ऐसा तीर्थकरो ने कहा है। जिन मनुष्यों ने विसुद्ध अन्तःकरण से उस उत्तमवृत्तमादि रूप धर्म को धारण किया है-जगत में वे महात्मा धन्य हैं, कृतार्थ हैं।

धर्म का स्वरूप

संसार की दुःख परम्परा से हटाकर जो निराकुल सुख शान्ति देने वाला है उसे धर्म कहते हैं। धर्म नाम वस्तु के स्वभाव का है। जिस वस्तु का जो वास्तविक स्वभाव होता है वही उसके लिए हितकारी है। जब वस्तु में किसी अन्य पदार्थ का मेल होता है तब वह विकृत और मलीन होजाती है। जैसे पारे के साथ गन्धक का योग होने पर कजली हो जाती है, जो पारे के रङ्ग-रूप आदि गुण की विकृत अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव राग द्वेष रहित निराकुल अवस्था है। उसको कर्म के संयोग ने विकृत बनाकर राग द्वेष रूप बना दिया है। इस विच्छलावस्था को दूर करने के उपाय को भी धर्म कहते हैं उस उपाय रूप धर्म का नाम चारित्र्य है। जैसे पारे के साथ गन्धक का संयोग होने पर कजली बनती है। पारे की उस विकृत अवस्था को दूर कर पुनः शुद्ध अवस्था में लाने के लिए रासायनिक विधि से अग्नि में तपा कर उसको गन्धक से अलग कर दिया जाता है। तब पारा अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होजाता है। उसी प्रकार कर्मों के संयोग से उत्पन्न हुई रागद्वेषादि रूप मलीन अवस्था को दूर करने के लिए विवेक ज्ञान रूप रासायनिक विधि से चारित्र्य रूपी अग्निद्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। इसलिए उस शुद्धि के उपाय भूत चारित्र्य को भी आगम में धर्म कहा है। इस प्रकार वस्तु के स्वभाव को तथा वस्तु को शुद्ध करने वाले-उसके शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कराने वाले-उपायों को भी धर्म कहा है। अतः आगम में धर्म के चार लक्षण बताये हैं :—

“धम्मो वत्थुसहावो समादिभावो य दसविहो धम्मो ।
चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खण्यो धम्मो ॥”

अर्थ—१ वस्तु का स्वभाव धर्म है । २ उत्तमत्वमादि दशलक्षण धर्म है । ३ महाव्रतमादि तेरह प्रकार का मुनि-चारित्र और अणुव्रतमादि गृहस्थ चारित्र धर्म है । ४ जीवों की रक्षा करना धर्म है । इनमें से पहला धर्म का मुख्य लक्षण जो वस्तु का स्वभाव है, उसी को (आत्मा के स्वभाव को) स्पष्ट करने के लिए हमें कहना है । क्योंकि जगत् मूर्खों का स्वभाव आत्मा के स्वभाव है । इसलिए इनका वस्तु-स्वभाव रूप धर्म के मुख्य लक्षण में समावेश होजाता है और जो तीसरा और चौथा धर्म का लक्षण है, दोनों वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के उपाय हैं । क्योंकि चारित्र का पालन करने से तथा स्वदया और परदया का आचरण करने से आत्मा की व्यावहारिक शुद्धि होती है और धीरे-धीरे आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है ।

इसका आशय यह है कि जिन जिन उपायों से आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की ओर झुकता है, तथा जिनका आचरण-धारण व पालन करने से आत्मा में एकदेश व सर्वदेश निराकुलता की प्राप्ति होती है, उन्हें ही धर्म समझना चाहिए ।

दश लक्षण धर्म

उत्तम धर्मा

यह शरीर मल का घड़ा है । आत्मा का शत्रु है । आत्मा में जितने भी क्रोधादि या राग वेपादि शत्रु उत्पन्न होते हैं वे इसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं । देखो जब तुम तप की साधना के लिए परगढ़ में बाहर के लिए जाओ, प्रतिष्ठापनासमिति (मल सूत्र स्या) के लिए जाओ, आगम की आज्ञा के अनुसार प्रामाण्य के लिए मार्ग में ईर्ष्या समिति का पालन करते हुए चलो, उपदेश देते होओ, ध्यान-निमग्न होओ या अन्य किसी स्थिति में होओ किसी भी समय कोई भी दुष्ट जीव अपने अशुभ कर्म के प्रेरित हुआ तुम्हें दुर्बल करे कि यह आशानी पशु है, धम्भी है, पाखण्डी है, भूत है इत्यादि मन में क्रोध उत्पन्न करने वाले कर्म भेदी कठोर निष्ठुर वचन बोले, तुम्हारी जन समाज के सम्मुख इसी करे, अपमान और अनादर करे, तुम्हें पीटने लगे और प्राणघात का भवसर भी आवे, तो भी उस समय तुमको विचारना चाहिए कि ये दुर्बलनादि क्या पदार्थ हैं और ये दुर्बलन किसे कह रहा है ? ये वचन तो पुद्गल हैं, इसने क्रोधादि के वरा होकर अपनी आत्मा का घात करके क्लुप्तित परिणामों से तथा अपने तालु औष्ठ आदि के न्यायार से ये वचन उत्पन्न किये हैं । इनका मेरी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध ? कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरी आत्मा अमूर्त है और ये पुद्गल हैं । जैसे आकाश में जलती हुई अग्नि आकाश का कुछ भी चिंगाड़

नहीं करसकती, क्योंकि वह अपूर्त है, उसी प्रकार मेरी प्रभुत्वं आत्मा का ये कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते। आत्मा तो दूर रहा, ये दुर्बल मेरे इस शरीर का भी कुछ विगाड़ नहीं करसकते। फिर रोप करना कितनी मूर्खता है? इसने जो दुर्बलन कहे या गाली दी है वह किम जो दी है? इस शरीर को ही तो दी है। मुझे तो इसने देना ही नहीं। इसकी चर्म-चट्टु मुझे देस नहीं सकती और यदि देस लेती तो यह तभी दुर्बलन नहीं बोलता। इस शरीर को देखकर इसने गाली दी है और यह मेरा नहीं है-इस प्रकार चिन्तन करो।

यदि कोई मारने लगे तो सोचो कि यह किसको मारता है? मुझ को तो नहीं मार रहा है। मैं तो अजर अमर हूँ। उम शरीर को मारता है, इससे मेरा क्या सम्बन्ध? यह शरीर तो कर्म-कृत है, मेरा इसमें क्या है? इस प्रकार विचार करो। यदि तुम उमार काध अपने ज्ञान गुण का विनाश कर अज्ञानी बनता है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा तो शान्ति स्वभाव है। यदि तुमने अपने शान्त स्वभाव का नाश कर क्रोध किया तो तुम्हारा जिनलिंग धारण करना व्यर्थ है। कहीं जल में अग्नि लगते नहीं सुना और नहीं देखा। जिननेन्द्र समान रूप के धारक बनकर यदि तुम क्रोध करोगे तो सुनिपद की अवहेलना होगी। तुम्हारे निमित्त से जिनधर्म कलङ्कित होगा। शू वीर सुनि की चमा ही ढाल है। दुर्बलनादि के प्रहार को चमा रूपी ढाल पर सेलने से शत्रु स्वयं हार जावेगा, और तुम्हारी निजय होगी। यदि तुम उसे वास्तव में पराजित करना चाहते हो तो उसका क्रोध शान्त होजाने पर तुम्हारा अपराध न होने पर भी तुम उससे विनीत भाव से चमा मागो और कहो कि है सज्जन। तुम मेरे बड़े उपकारी हो। तुमने मुझे अपराध से सचेत किया। तुम्हारे चित्त को मेरे द्वारा बढ़ा हुआ कि उस उपकार के भाग से यह इतना दब जावे कि जन्म प्रकार के उपकार करने की शक्ति है तो उसका ऐसा उपकार करो धन्य की ध्यान करता रहे। इससे तुम्हारी महिमा की महक अदृश्य सप्सार में भी महकने लगेगी। जिसके पान चमा रूपी शल है उसका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता।

जिसने क्रोध शत्रु को जीत लिया है वही वीर पुरुष चमा को धारण कर सकता है। कायर मनुष्य इसे धारण नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा बाह्य कुछ निमित्तों के संयोग से विकारवाच्य होती है वह क्रोध शत्रु से लोहा नहीं ले सकता है। उसको परास्त करना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, इसीलिए कहा है 'चमा वीरस्य भूषणम्' चमा वीर पुरुष का भूषण है।

चमा तभी मानी जाती है जब कि अपराधी के प्रति मन में विचार भाव उत्पन्न न हो। किन्ती चलवान और समय पुरुष के ऊपर चलहीन अयमर्थ मनुष्य का वरा न चलने पर वह मन ही मन में क्रोध को दबाये रहता है और ऊपर से चमा भाव दिखाता है तो वह चमा नहीं है। क्योंकि उसके अन्त करण में क्रोध की अग्नि दहक रही है। यदि उसके हृदय में इतनी निर्मलता हो कि उसमें प्रति-

क्रिया (बदला लेने) के भाव न हो और परोक्ष में भी वह उसकी वचनादि द्वारा निन्दा न कर प्रशंसा करे तो उस असमर्थ व्यक्ति के भी क्षमा कही जा सकती है, किन्तु जो समर्थ है और असमर्थ के ऊपर क्रोध न कर उसके प्रति उदार भाव प्रदर्शित करने के लिए उस अशक्त व्यक्ति पर उपकार करने का अवसर दृढ़ता है तथा अवसर मिलते ही उसका उपकार करके प्रसन्न होता है वह क्षमा स्थायी है ।

प्रश्न—क्षमादि के साथ जो उत्तम शब्द लगा है उसका क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—व्याप्ति, सांसारिक लाभ, पूजा, सत्कार आदि की अभिलाषा न रखकर क्षमादि का धारण करना धर्म माना गया है । इस बात को सूचित करने के निमित्त उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है ।

इस क्षमा के धारण से व्रत और शील की रक्षा होती है । क्षमा धारण करने वाले के कोई शत्रु नहीं होता । उसके स्वतः सब मित्र बन जाते हैं । इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी दुःख का विनाश होता है । समस्त प्राणी उसका आदर सम्मान करते हैं । उस को अलम्ब वस्तु का लाभ और ससार में ख्याति होती है । इनके सिवा और भी अनेक गुण उत्पन्न होते हैं । और क्रोध करता है उसके निकट बन्धु भी शत्रु बन जाते हैं । माता पिता भी क्रोधी पुत्र का सयोग अनिष्ट कारक समझते हैं, धर्मपत्नी भी क्रोधी पति का अन्याय करती है, पुत्र उसकी अवहेलना करता है, मित्र सम्बन्ध तोड़ लेते हैं, विना कारण सारा ससार उसका शत्रु बन जाता है । उसके धर्म, अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार क्रोध-जन्य दोषों का विचार कर क्षमा धारण करना चाहिए ।

क्रोध के कारण उपस्थित होने पर आत्मा में विचारना चाहिए कि इसमें मेरा दोष है या नहीं ? यदि मेरा दोष है तो मेरा क्रोध करना निःकारण है । इसने क्या मिथ्या कहा ? जो मेरे में दोष हैं, उसका प्रकाशन किया । मैं अपराधी हूँ । मुझे अपने अपराध का दण्ड मिलना आवश्यक है । यदि प्रपन्ना दोष न हो तो ऐसा विचार करे कि कोई मुझे बुरा भला कहे, गली गलोच दे, या निन्दा करे तो मेरी क्या हानि है ? मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्या डर है ? इससे मेरी आत्मा को कुछ भी हानि नहीं होती । इसलिए मुझे क्षमा धारण करना चाहिए । यह अज्ञानी है और मैं ज्ञानवान्, चारित्रवान् हूँ । यदि मैं भी इसके समान क्रोध करूँगा तो इसमें और मुझमें क्या अन्तर रहेगा ? मैंने वह जगत् पूज्य वेप धारण कर रखा है, जिसकी त्रकृती और देवेन्द्रादि भी पूजा करते हैं । अज्ञानी लोग तो मारने लगजाते हैं । इसने मुझे मारा तो नहीं । दुष्ट जीव मारने भी लग जावें तो सोचे कि इसने मुझे प्राणरहित तो नहीं किया । क्योंकि क्रोधी दुष्ट जीव तो प्राणों का घात तक करते हैं । पुरातन समय में सुकोशल, पंच पाण्डव आदि मुनियों पर कितना भयानक उपसर्ग किया गया था । यदि प्राणों के घात का अवसर आजावे तो विचारे कि कि मेरा अहो भाग्य है कि सावधान अवस्था में मेरी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ है । यह शरीर तो अवश्य छूटता, अनेक रोगादि पीडित अवस्था में प्राण छूटते तो दुर्घ्यानि से मरना होता । यह तो मुझे बड़ा लाभ हुआ जो सावधान और ज्ञानवैराग्य अवस्था में प्राणों का वियोग होता है । इसमें इसका कुछ भी अपराध नहीं है । यह तो निमित्त मात्र है । मैंने पूर्व जन्म में जैसा कर्म उपार्जन

किया उसका फल मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा । यह बेचारा क्या कर सकता है ? प्राण-वियोग अवश्य होता, उसमें यह निमित्त मात्र है । यह नहीं तो दूसरा निमित्त अवश्य मिलता । मुझे इस समय जमा धारण करना श्रेयस्कर है । सबसे बड़ा लाभ मुझे यह है कि मेरी आत्मा की निधि जो रत्नत्रय है, वह सुरक्षित है । शरीर तो मेरी वस्तु नहीं है । यह तो कर्म ने दिया था और वह अपनी दी हुई वस्तु लेता है । मेरी वस्तु तो मेरे पास है । उसको कोई छीन नहीं सकता । यदि मैंने इस समय अपनी आत्मा में क्रोध शत्रु को बुलाया तो वह दुष्ट मेरी चिर उपार्जित रत्नत्रय निधि को छुट लेगा और मैं दीन हीन होकर अनन्त काल के लिए दरिद्री बन कर न जाने कौनसी गति में भटकता फिरेगा । अतः एवं मुझे माता के समान सर्वदा सुख देने वाली ज्ञेया का ही आराधन करना चाहिये ।

उपम मादव—

मान कषाय के अभाव से आत्मा में जो विनय (नम्र) भाव उत्पन्न होता है उसे मादव गुण कहते हैं । मान दो प्रकार का है— १ शुभ रूप २ अशुभ रूप । जिन कार्यों से आत्मा का पतन होता है, समाज और राज्य में अपमान होता है उन नीच कार्यों को प्राणान्त कष्ट आने पर भी नहीं करना, उसे शुभमान कहते हैं । इसी का नाम स्वाभिमान है । कहा भी है—

अपमानकरं कर्म येन दूराभिपिच्यते ।

स उच्चैरेवेतसां मानः परः स्वपरघातकः ॥ ५६ ॥ (ज्ञाना०)

अर्थ—उन्नत चित्त वाले मनुष्यी मानवों का वह मान प्रशस्त माना गया है, जिस मान से अपमान जनक कृत्यों का दूर से ही त्याग किया जाता है । मैंने उत्तम जाति में जन्म लिया है । प्रशसनीय कुल और सर्व श्रेष्ठ जिन वर्मों को पाया है । क्या अघर्म व घर्महीन मनुष्यों के योग्य कार्यों को करूँगा ? कदापि नहीं । इस प्रकार के स्वाभिमान को प्रशस्त मान माना है । ऐसा मान तब तक उपार्जित है, जब तक शुद्ध उपयोग तथा आत्मध्यान में प्रवृत्ति नहीं हो रही है । उस समय तो यह मान भी सर्वथा लाज है । भाव यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए तथा दूसरों को उन्नत मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए मान पूर्वावस्था में उपोदेय हो सकता है । किन्तु जो जाति, कुल, ज्ञान, शरीर, ऐश्वर्य, तपस्या आदि का अभिमान करना अशुभ मान है—सर्वथा उस मान का त्याग करना चाहिये । श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

ज्ञानं पूर्वां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टानाथित्य मानित्वं समयमाद्भुतस्मंथाः ॥ १ ॥ (रत्न करण्डशा०)

मेरी जाति श्रेष्ठ है, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। तू नीच जाति व नीच कुल का है। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है—मैं साम्य अधिक ज्ञानवान हूँ, तुम सब सूँव ही। मैं बड़ा भारी ऐश्वर्यवान हूँ। ये रक्त मेरी वरावरी क्या करते हैं ? मैं जगत् में पूज्य हूँ। सब मेरा सरकार करते हैं। मेरे ये इतना सामर्थ्य है कि इन सबको क्षण भर में पीस डालूँ। ये अशक्त मेरी शक्ति को नहीं जानते हैं। इनको मजा चला दूँगा। मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ। मेरी तपस्या के प्रभाव को ये रक्त क्या समझते हैं ? मेरा शरीर बड़ा सुन्दर है, ये सब कुरूप निन्दा के पात्र हैं, इत्यादि प्रकार से कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त हुए ज्ञान, आदर-सत्कार, कुल, जाति, बल, वृद्धि (ऐश्वर्य), तप और शरीर का अभिमान करना अशुभमान है। क्योंकि यह अभिमान आत्मा को नीचे गिराने वाला है, इसका सम्बन्ध पुद्गल से है। इसका आश्रय कर्म के त्रयोपशम से प्राप्त तथा क्षणभंगुर है। अपनी (आत्मा की) वस्तु नहीं है दूसरे की (कर्म की) थोड़े काल के लिए धरोहर है। दूसरे की सम्पत्ति से अपने को धनवान समझने वाला जैसे हास्य व निन्दा का पात्र होता है, नैसे ही उक्त जाति आदि वस्तुओं के निमित्त से अभिमान करने वाला हास्य व निन्दा का पात्र होता है।

शङ्का—जाति कुल पूजा (आदर सम्मान), शरीरादि के बल, ऐश्वर्य (वैभव) और शरीर मौन्दर्य का अभिमान करना तो अनुचित है, क्योंकि पुद्गल-जन्य है, किन्तु ज्ञान और तपस्या ये दोनों तो आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मा के हैं। और आत्म-गुण का अभिमान करना अप्रशस्त पुर्य कैसे हो सक्ता है ?

समाधान—जाति आदि की तरह ज्ञान और तपस्या भी कर्म के त्रयोपशम से होते हैं, इसलिए कर्मजन्य हैं। ज्ञानावरण के त्रयोपशम से जो त्रयोपशमिक मति श्रुतादि ज्ञान होता है, वही मद (गं) तो उत्पन्न करता है। कर्म के सर्वथा क्षय (अभाव) से उत्पन्न होना ज्ञाना ता सिर्फे कवलज्ञान है। कवलज्ञान से गं नही होता, क्योंकि वह आत्मजन्य है और सर्वथा मान का नाश होने से उत्पन्न होता है। इसके अति रक्त शेष मत्यादि चारो ज्ञान त्रयोपशमिक हैं। अर्थात् इन ज्ञानो के साथ कर्म का उदय रहता है, इसलिए ये अभिमान उत्पन्न करते हैं।

इसी प्रकार नही अपूर्ण तपस्या अभिमान पैदा करती है, जिसके साथ मोहनीय कर्म का सम्बन्ध है। मोहनीय कर्म के उदय से ही गर्व उत्पन्न होता है इसलिए त्रयोपशमिक और अपूर्ण तपस्या ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसलिए अभिमान को पैदा करते हैं। किन्तु इनका गर्व न करने पर ही आत्मा उन्नत-मार्ग पर लगा रहता है और अभिमान उत्पन्न होते ही उन्नत-मार्ग से गिर जाता है। जैसे ऊपर उल्लेखी हुई गैद अवश्य नीचे गिरती है।

हे आत्मन् ! तू जाति और कुल का क्या अभिमान करता है ? जाति और कुल तोरा स्वरूप नहीं है। अनन्त काल से ससार में

भ्रमण करते हुए तूने अनन्त बार ऐसी जाति और ऐसा कुल पाया है। परन्तु उससे तेरा क्या भला हुआ ? तेरा भला तो इसी में है कि इनका अभिमान त्याग कर सादेव यमों को अङ्गीकार करे। इसके बिना उत्तम जाति आए उच्च कुल का पाना निष्फल है। सादेव (विनय) धारण करने वाला मनुष्य सबका आदर-सम्मान पाता है। नम्रता से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मोमल आत्मा में ही जिनधर्म फलता और फूलता है। मानी का आत्मा कठोर पापाण के समान होता है। उसमें जितेन्द्र धम का तथा उत्तम गुणों का अंकुर नहीं जमता। जिनयवान शिष्य पर गुरु का, विनीत पुत्र पर पिता का, नम्र श्रुत्य पर स्वामी का स्वतः प्रसुराग होता है, और वे गुरु, स्वामी आदि अपने विनीत शिष्यादि की सदा उन्नति चाहते हैं और उन्हें सदा सुखी रूपमें प्रयत्नशील रहते हैं।

जो तूने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है वह भी पराश्रित है, तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से शरीर के निर्वल होने पर वह छुटसा हो जाता है। केवलज्ञानी और पूर्ण श्रुतज्ञानी के ज्ञान सूर्य के सामने तेरा यह अल्पज्ञान जुगलू के समान भी नहीं है। तू इस पर क्या इतराता है ? ज्ञान का फल तो चरित्र का आराधन और मोक्ष की प्राप्ति है। इस ज्ञान रूपी रत्न को तू अभिमान रूपी कीचड़ में क्यों फँक रहा है। मुख्य-योग से यदि कुछ ज्ञान प्राप्त किया है तो नम्रता धारण कर अपनी आत्मा को सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न कर। यही तेरे ज्ञान प्राप्त करने का सुफल हो सकता है।

शरीरादि का बल भी क्षण-नरतर है। शरीर में थोड़ी सी व्याधि के उत्पन्न होते ही यह विलीन हो जाता है। जो पहले बड़े बलवान पहलवान थे वे शारीरिक व्याधि के उत्पन्न होने पर अतिनिर्वल होते देखे गये हैं। यदि तुमने वीर्यान्तराय कर्म के त्रयोपशम से शरीरादि की शक्ति पाई है तो उसको ज्ञानाभ्यास, और तप के आचरण में लगाओ, जिससे सदा के लिए सुखी बन जाओ।

राज्यादि के वैभव का अभिमान करना भी महा अज्ञानता है। जो आज राज्य का अधिपति है कल वही प्राणों की भिक्षा मागता दिखाई देता है। वह अपने प्राण वचान में भी असमर्थ होकर इधर उधर छिपता फिरता है। जिस राज्य वैभव पर इतराता था वही उसके प्राणों का तातक और अतिनिन्दनीय पर्याय में जन्म लेने का कारण बन जाता है। कहा भी है—

क्व मानो नाम ससारे जन्तुयजितम्भके ।
यत्र प्राणी नृणो भूत्वा निष्टामध्ये कृमिर्भवेत् ॥ १ ॥ (शान्ता०)

अर्थ—सम्पूर्ण जीवों की विडम्बना करनेवाले उस ससार में मान किस वस्तु का किया जावे ? इस संसार में राजा भी विष्टा का पीडा बन जाता है। अर्थात् जो अभी राजा बना हुआ है वही भविष्य में मरकर विष्टा में कीडा उत्पन्न होता देखा जाता है। फिर अभिमान

किस बात का किया जावे ?

जो वैभव इस भव में भी अनेक उपद्रव और पाप का जनक है और परमत्र में नीच गति का देने वाला है, उसको अभिमान जोन बुद्धिमान करेगा ?

शरीर का सौन्दर्य इन्द्र-धनुष के समान थोड़ी देर तक टिकने वाला है। जिसका शरीर वात्यावस्था में अत्यन्त मनोहर था, चेचक आदि फोड़ा फुसी के हो जाने से युवावस्था में वही भयानक दिखाई देने लगता है। यह रूप तो रुधिरादि घृणित पदार्थों से उत्पन्न हुआ है। जो युवती यौवनावस्था में अपने को अप्सरा के समान समझती थी वह युवावस्था में अपने को चुडेल के समान देखकर पश्चात्ताप करती है। अतः पूर्व कर्म के उदय से यदि तुमने सुन्दर और निरोग शरीर पाया है तो इससे पुण्योपाजन करना तथा तपश्चरणादि द्वारा कर्मों की निर्जरा कर उसको सफल बनाना चाहिए। जो उस रूप का अभिमान करता है वह अनेक दुष्टियों में फँस कर अपना नाश करता है। इसलिए रूप या अभिमान आत्मा का अहित करने वाला जानकर उसका त्याग कर मार्गव धर्म धारण करो।

उत्तम आर्जव

माया का त्याग करने से आर्जव गुण उत्पन्न होता है। आर्जव नाम मन, वचन और काय की त्रिकभट्ट प्रवृत्ति का है। मायावी-वपटाचारी मन से कुछ और विचारता है, वचन से कुछ और कहता है और शरीर के द्वारा कुछ और ही करता है। मबाल्मा और डुराल्मा की पहचान करने के लिए कहा है—

“मनस्यन्यद्वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद्वि पापिनाम् ।
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ॥ १ ॥”

जिनकी मन, वचन और काय की एकसी प्रवृत्ति है, अर्थात् जैसा मन में सोचते विचारते हैं वैसा ही मुख से बोलते और वैसा ही शरीर से करते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो मन में कुछ रखते हैं, मुख से कुछ और कहते हैं और करते कुछ और ही हैं—उनको दुयात्मा (दुर्जन) कहते हैं।

मायाचाट रुई से लपेटी हुई अग्नि के समान है। जो थोड़ी देर तक ही खिपा रहकर बड़ी तेजी से बाहर प्रकट होता है। छल-कपट से किया हुआ दुष्टत्य खिपा नहीं रहता। यह तो पानी में दवाये हुए मत्त के समान अवश्य सक्के समस्त प्रकट हो जाता है, माया चारी मनुष्य का कोई विश्वास नहीं करता। उसका पद पद पर अपमान होता है। उसके परिणाम निरन्तर कलुषित रहते हैं और वह सब

भय और शर्मा से व्याकुल रहता है। उसके हृदय में अनेक संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे सतत अयुध कर्मों का बन्धन होता है। निगोद उसकी भावी निवास भूमि होती है और इस भव में भी वह सदा दुखी रहता है। जो लोग मायाचार करके थोड़े देर तक अपने मनोरथ को मफल हुआ समझ कर हर्ष मानते हैं वे मूर्ख अमूल्य मानव जन्म को पापरूपी दलदल (की चब) में फँकते हैं। माया के विषय में कहा है—

जन्मभूमिरविधानामकीर्त्तवसामन्दिरम् ।

पापपङ्कमःपगतो न्निर्कृतिः कीर्त्तिता युधैः ॥ १ ॥ ज्ञाना०

अर्थात्—यह माया अनेक अज्ञानों की जन्म भूमि है। अर्थात् मायाचारी मनुष्य में अनेक लोटी-र बुद्धियों उत्पन्न होती हैं, जिनसे वह अपना व दूसरे का नाश करता है। यह अपयश का मन्दिर होता है। और पापरूपी कीचड़ का वह गहरा खड्डा होता है। अर्थात् उस की आत्मा में पाप ठसाठस भरजाता है। इसीलिए वह निगोद का पात्र होता है।

मायाचार नाम कुटिलता का है। जिसमें आत्मा कुटिल है उसके अन्दर अति सरल जेनषर्म कदापि निवास नहीं कर सकता, जैसे टेढ़े न्यान के भीतर सीधा रत्न (खाडा) रुभी नहीं जा सकता। जिसका मन आर्जव (सरलता) गुण से युक्त है वह प्रत्येक स्थान पर आदर पाता है। उसका आत्मा सदा प्रसन्न रहता है, उसमें अनेक गुण स्वतः आकर निवास करते हैं और वह प्राणी मात्र का विश्वास-पाव होता है। इसलिए इस भय और पर भय में दुःख देनेवाली माया (बल-कण्ठ) का त्याग कर आर्जव (सरलता) धर्म को अङ्गीभर करो।

उत्तम शौच

लोभ का परित्याग करने से जो सन्तोष उत्पन्न होता है उसे शौच कहते हैं। ससार में आत्मा का सबसे महान् शत्रु लोभ है। जिसके मन में निलोभता उत्पन्न हो जाती है उसको लोग देवता के समान पूजते हैं, उसपर विश्वास करते हैं, उसकी महिमा संसार में सूय के प्रकार के समान सर्वत्र फैलती है और वह सब गुणों का आश्रय हो जाता है।

लोभ के भेद और उनका स्वरूप

ससार में लोभ चार प्रकार का होता है—१ जीवित रहने का लोभ २ आरोग्य का लोभ, ३ इन्द्रिय-विषय का लोभ और ४ भोगोपभोग का लोभ। ये चारों स्व और पर के भेद से दो दो प्रकार के हैं—

स्वजीवित लोभ और परजीवित लोभ, स्वआरोग्य लोभ, और परआरोग्य लोभ । स्वइन्द्रियलोभ और परइन्द्रियलोभ । तथा स्वभोगोपभोग-लोभ और पर-भोगोपभोग-लोभ

१ स्वजीवित व परजीवितलोभ—स्वर्ष बहुत काल तक जीवित रहने के लिए तथा आत्मीय वन्द्य पुत्रादि को जीवित रखने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के अनुचित उपयोगों का अवलम्बन लेता है । अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण स्वर्ष करता और करवाता है । सिध्या दृष्टि कुलिंगी चण्डी-मुरली भवानी मरू आदि की आराधना करता है । पशुबलि समान घोर पातक करने में भी नहीं चूकता । अनेक प्रकार के कूट कपट करता है ।

स्व-पर-आरोग्य लोभ—अपने को और पुत्र-स्त्री आदि को नीरोग करने के लिए मास-मदिरा-मिश्रित अशुद्ध औषधियों का स्वर्ष सेवन करता और पुत्रादि को भी करवाता है । उसका भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का विक-ज्ञान नष्ट हो जाता है । रात्रि-भोजन आदि पापाचार करता है और लोकनिन्दा का तथा पर लोक का भय लुप्त हो जाता है । क्या अवर्मपूर्ण आचरण करने से वह या उसके इष्ट-कुटुम्बी विर-काल तक जीवित और नीरोग रह जावेंगे ? यह उसके अज्ञान और मोह का साहाय्य है जो इस नर भव समान कल्पवृक्ष को अनुचित लोभ के वश होकर भस्म के निमित्त जलाता है । जीवन और आरोग्य के लिए उचित धर्मयुक्त उपार्यों का आश्रय लेना तो आवश्यक है । इसके विपरीत मार्ग का आश्रय लेना इस भव और परम्परा नर-राष्ट्रि गति का देने वाला है । ऐसा समझकर इस अनुचित लोभ का त्याग करना चाहिए ।

स्व-इन्द्रिय विषय व पर-इन्द्रिय-विषय न्त लोभ—इन्द्रिय-विषय के वशीभूत हुए प्राणी ससार में दुःख ज्वाला में निरन्तर जल रहे हैं । विषय-लोभ में अन्धे होकर अपने प्राणों तक की आहुति दे रहे हैं । स्पर्शन इन्द्रिय के वश हाथी गर्ज में गिर कर बवबन्धादि अनेक कष्टों को सहता है । रसना-इन्द्रिय के वश मछली जल में काटे से अपना गला छिटाती है । घ्राण-इन्द्रिय के वश भ्रमर कमल में बन्द होकर मृत्यु का शिकार होता है । बधुइन्द्रिय के लोभ से पतङ्ग (कीड़ा) दीपक में गिर कर अपनी आहुति देता है । श्रोत्रन्द्रिय के अधीन दुःस्वप्न धिरन बढ़ेलिया के जाल में फँसता है । तात्पर्य यह है कि एक एक इन्द्रिय के विषय के लोलुपी प्राणी अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं । तो फिर यह मानवपशु पात्रो इन्द्रियो के विषय की लालसा से ललचाकर किस सुप्त की इच्छा रखता है ? यह समझ में नहीं आता । हे आत्मन् ! इन इन्द्रियों की प्राप्ति पूर्वजन्म कृत कठोर तपस्या से हुई है । इसलिए विषय-विषय का भक्षण करके इनका विषात मत करो । अन्यथा भवभ्रम में इनके लिए तरसते रहोगे और लिंगोद में या नरक में सस्यातीत काल तक अचेत अवस्था में या घोर सतापशील अवस्था में पड़े हुए अनन्त दुःख सहोगे ।

व्यो ज्यो ये इन्द्रिया मद की उत्कृष्टता को धारण करती हैं लों ल्यो मनुष्यों के कषाय रूप अग्नि अधिक प्रमत्तित होती जाती है। अतः ज्ञान और बैराग्य भावना से रुपाय अग्नि का शमन कर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करो।

इन इन्द्रियों को लुटेरों व डाकुओं की सेना समझो क्योंकि ये तुम्हारे अन्तःकरण रूपी किले के भीतर सुरक्षित विवेक रूप रत्न को छुटती हैं।

इन्द्रिय विषयों से उगे हुए मनुष्य की विषय-वृष्णा तद्दृजाती है, सन्तोष नष्ट हो जाता है और विवेक तिलीन हो जाता है।

विषयों को हालाइल विष से भी बहुत अधिक समझो। इनमें मेह और सरसों का सा अन्तर है। कालस्ट (विष) तो एक पर्याय का घातक है, अतः सरसों के सदृश है और विषय अनन्त भवों में आत्मा का गिनारा करने वाला है अतः यह मेह के समान है। इसलिए जो तुम्हें इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करना है तो सर्वगति में रहकर विवेक-ज्ञान द्वारा परपदार्थ के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करो। लोभ को सीमित कर शनैः शनैः इसका अभाव करो। जब तक आत्मा में पर पदार्थ का लोभ रहता है, सन्तोष नहीं होता और सन्तोष के अभाव से मन बाहर भटकता फिरता है।

संसार में जितने भी अत्याचार अन्याय आदि महापातक होते हैं उनका मुख्य कारण लोभ है। इसलिए विपयान्द्रि के लोभ का त्याग कर ज्ञानोपार्जन का व शीलादि गुणों का लोभ करो जिससे तुम्हारी आत्मा इस मनुष्य जन्म में भी आनन्द का अनुभव करे और परमम में वैश्वर्यादि विभूति का भोगने वाला बने।

उत्तम मत्य

प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाले वचन न बोलना तथा स्व और पर के लिए हितकारक, प्रिय और परिमित वचन का उच्चारण करना ही सत्य है।

असत्युक्तों के सामने मोन धारण करना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि आचार्यों ने प्रशस्त (सज्जन) पुरुषों के मध्य साधु (उत्तम) वचन बोलने की सत्य कहा है। इसका आशय यह है कि ध्यानादि कर्तव्य में जब चिन्तन उत्र जाता है-यक जाता है, उस समय यदि उपदेशादि के लिए वचनोच्चारण करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बोलना इस समय उपयुक्त है या नहीं? जन समाज कैसी प्रकृति वाला है। शांतस्वभाव है या अस्वभाव। शांतस्वभाव जनसमूह में वचनोच्चारण करना-धर्म का व्याख्यानदि करना स्वपर का कल्याण करने वाला होता है और जो अस्वभाव जन समूह हो तो मोन धारण करकेना अथवा अपने निज कार्य व्याख्यायादि में लग जाना चाहिए। अन्याय सदुपदेश का भी दुष्प्रयोग होजाता है और अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

आचार्यों ने सत्य के वश भेद कहे हैं—१ नाममत्य, २ रूपसत्य, ३ रथापनासत्य, ४ प्रतीयसत्य, ५ संवृत्तिसत्य, ६ संयोजनासत्य, ७ जनपदसत्य, ८ देशसत्य, ९ भाषसत्य, १० और समयसत्य। इनका विशेष वर्णन पहले किया जा चुका है।

उक्त सत्य के भेदों को जानकर उनके अनुकूल वचन का उच्चारण करना सत्य है।

सत्य वचन बोलनेवाला मनुष्य ससार में पूज्य माना जाता है। उसपर शत्रु भी विश्वास करता है। प्राणीमात्र उसका आश्रय लेते हैं। मनुष्य जीवन की उच्छ्रिता सत्य वचन से ही मानी गई है। इसलिए जो वचन बोलने की शक्ति इस मनुष्य भव में प्राप्त हुई है उसको कटु कठोर तथा अधम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य निन्द्य वचन बोलकर मत सोचो। सत्य होने पर भी वचन से दूसरे का चित्त पीड़ित हो ऐसे वचन को भी आगम में असत्य माना है। जो मनुष्य लोभादि के वश असत्य बोलता है उससे उसका स्वार्थ भी बिगड़ जाता है और वह लोक में निन्द्या का पात्र होता है। उसका वडुपन क्षणभर में मिट्टी में मिल जाता है। उसकी प्रतिष्ठा चरखोंपर लौटती है। उसकी पूज्यता पंगो से टुकड़ाई जाती है और वह सब के लिए भयानक जन्तु बन जाता है।

अन्य दुर्युगों से दूसरे मनुष्यों का उतना अकल्याण नहीं होता, जितना कि असत्य वचन से होता है। इसी असत्य वचन से ससार में मिथ्या शास्त्रों का प्रचार हुआ है। तीनसौतिरेसठ पारलड की प्रवृत्ति इस असत्यवचन द्वारा ही हुई है, जिसके किजाल में फँसे असंत्य प्राणी हिसादि घोर पापों का आचरण कर रहे हैं।

नरसंहार करनेवाले समाम इस असत्य वचन से ही प्रारम्भ होते हैं। यदि मनुष्य शान्तचित्त होकर पूर्वापर हिताहित का विचार कर वचन निकाला करे, प्रिय, मधुर और स्वपर-हितकारक वचन बोला करे तो यह मर्यादालोक स्वर्ग समान बन जावे।

असत्य वचन बोलने में तो आत्मा के स्वाभाविक भावों को दबाने में बड़ी शक्ति लगनी पड़ती है, आत्मा कुठित होता है, और सत्य वचन उच्चारण करने में आत्मा को आह्लाद होना है। उसका प्रभाव सब सुननेवाले जीवों पर स्वतः विहित हो जाता है। असत्य भाषी स्व और पर की हिसा करता है। क्योंकि वह असत्य भाषण कर अपने सच्चे निराकुल भाव की हिसा करता है और असत्य से सुनने वालों के चित्त में गहरी चोट लगती है। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। इसलिए असत्यभाषी आत्मघाती और परघाती मानागया है। इसलिए जब सत्य वचनामृत से अपनी व दूसरे की आत्मा को आनन्द मिलता है और उसके लिए कुछ कष्ट भी नहीं होता तो इस अमृत्य अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करते ? इस सत्य के आधार पर सब संसार के कार्य होते हैं, इसलिए सत्य के आश्रित सारा संसार ठहरा है, ऐसा मूढजाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। सत्य ही जीवन का आधार है और ससार के सब कर्तव्यों का मुख्य साधन है। इसलिए वचन बोलते समय पूर्ण सावधानी रखना योग्य है।

उत्तम संयम

पटकाय के, जीवों का रक्षण और पौचों इन्द्रिय और मन का निग्रह करना संयम कहलाता है। लोभादि के बरा ब्रिय और कषाय से भटकते हुए मन रूपी मातङ्ग (हाथी) को बरा से करने के लिए यह संयम अ'कुश के समान है। अथवा कुमार्ग से गमन करते हुए इन्द्रिय रूपी घोड़ों के लगाम के समान है—क्योंकि मन और इन्द्रिय को रोकने का नाम संयम है। इसका पालन करने से इन्द्रिय और मन का प्रचार रुककर आत्मा से स्थिरता आती है।

संयम के भेद और उनका स्वरूप

संयम दो प्रकार का है—१ उपेक्षा-संयम और २ अपहृत-संयम।

(१) उपेक्षा-संयम—देश शाल-विधि के ज्ञाता उत्कृष्ट शरीर वाले, मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग का निग्रह कर तीन गुणित के धारण करनेवाले महासुनि के जो राग-द्वेष का अभाव होता है, उसे उपेक्षा-संयम कहते हैं।

(२) अपहृत-संयम—पाँच समिति का आचरण करने से अपहृत संयम होता है। ईया, भाषा, पपणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं। इनका निवेचन पहले कर आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिये।

इन ईयादि पाच समितियों से प्रवृत्ति करने वाले मुनि के प्राणी और इन्द्रियों का परिहार होता है। अर्थात् शुधिवी-कायादि पांच स्थावर और असंकाय के जीवों की रक्षा और इन्द्रियों का निग्रह होता है। उसीको अपहृत संयम कहते हैं।

चंद्र अपहृत संयम तीन प्रकार का है—१ उत्कृष्ट, २ मध्यम और ३ जयन्य। जिनके प्रासुक वसतिका और आहार ये दोनों ही चाखी साधन हैं, तथा ज्ञान और चारित्र्य क्रिया जिनके पराधीन हैं, तथा गहर के जन्तुओं की रक्षा का उपनिपात (संयोग) होने पर वसति का आदि का त्याग कर जन्तुओं की रक्षा करने वाले मुनि के उत्कृष्ट अपहृत-संयम होता है। अर्थात् वसतिका आदि से जन्तुओं का संसर्ग हो जाने पर उन जन्तुओं को न हटाकर जो मुनि स्वयं इस वसतिका आदि का त्याग कर देते हैं, उनके उत्कृष्ट, अपहृत-संयम होता है। कोमल पिच्छिका से उन जन्तुओं प्रसार्जन करनेवाले मुनि के मध्यम अपहृत-संयम होता है। अन्य पुस्तिकादि उपकरणों की इच्छा रखने वाले मुनि के जयन्य अपहृत-संयम है।

उत्तम अपहृत-संयम का प्रतिपालन करने के लिए अभावशुद्धि आदि आठ शुद्धियाँ आवश्यक मानी गई हैं, उनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

संयमी का निवास

संयमी का निवास तीन प्रकार का होता है। १ स्थान, २ आसन और ३ शयन।

म, प्र

(१) स्थान—दोनों पंखों को चार अंगुल के अन्तर पर स्थापन कर उपर, नीचा अथवा तिरछा मुल किये हुए जिसमे अपना भाग लगा रहे, अपने बल व वीर्य के अनुसार कर्मचय करने के निमित्त सबलेश परिणाम रहित होकर जो खड़ा रहता है उसे स्थान कहते हैं ।

(२) आसन—यदि खड़ा न रह सके और लड़े रहने की प्रतिज्ञा न की हो तो पर्यक (पालथी-माडकर बैठना) आदि आसन लगाकर बैठ जाये उसे आसन कहते हैं ।

(३) शयन—यदि बहुत काल तक स्थान-आसन से खेद रिजक(परिश्रम से थकना) हो जावे तो मुनि अपनी भुजा का तकिया बना कर एक पसपडे अंग सुकोड कर अल्पकाल पर्यन्त श्रम दूर करने के निमित्त शयन करे—इसको शयन कहते हैं ।

माचात् मोच के कारण भूत संशम के पात्र भेद हैं—१ सामायिक, २ द्वेदोपस्थान, ३ परिहारविशुद्धि, ४ सूक्ष्मसाम्पराय, ५ और यथाव्याप्त चारित्र । इनका स्वरूप पहले कह आये है ।

उत्तम तप

कर्म का जय करने के लिए बाल और आभ्यन्तर रूप से जो तप जाता है उसे तप कहते हैं । उसके दो भेद हैं—१ बाह्य और आभ्यन्तर । इन दोनों के छह भेद हैं । उनका विशद विवेचन तप आराधना मे कर आये हैं । आभवाकाशयोग वृक्षमूलयोग और वर्यायोग इस प्रकार तीन योग को तप के अन्तर्गत समझना चाहिए । इनका वर्णन भी पूर्व कर आये है ।

उत्तम त्याग

चेतन व अचेतन दश प्रकार के परिग्रह के तप मिथ्यातादि चौदह प्रकार के परिग्रह के उत्सर्ग करने (छोडने) को त्याग कहते हैं ।

उत्तम आकिञ्चन्य

मेग संसार मे कोई नहीं है । यह शरीर भी मेग नहीं है, अन्य पुत्र स्त्री आदि मेरे कसे हो सकते हैं ? मैं यहां पर अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा । आत्मा के सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र मेरे हैं । ये ही मेरे साथ परमव मे जाने वाले हैं । इस प्रकार अकिञ्चन भाव का चिन्तन करने से आकिञ्चन्य घम प्रकट होता है ।

उत्तम ब्रह्मचर्य

(१०) ब्रह्म (आत्मा) मे चर्या करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । वह निश्चय ब्रह्मचर्य है । सम्पूर्ण रिश्यों का त्याग

करना व्यवहार ब्रह्मचर्य है। स्त्रीमात्र के साथ संगठोप सम्बन्ध या त्याग करने से आत्मा अपने स्वरूप में समाप्त होती है इसलिए मुख्य ब्रह्म-चर्य के साधन को भी ब्रह्मचर्य कहा है। इसमें विगत विवेचन ब्रह्मचर्य महाव्रत में लिया जा चुका है।

बोधि दुर्लभ भावना

है आत्मात् । बोधि (सम्यक्त्व अथवा दीक्षा धारण करने की बुद्धि) का मिलना अति दुर्लभ है। तुमन प्रवृत्त बला तो निगोद में निवास कराय है। क्योंकि सम्पूर्ण संसार निगोद जीवों से भरा हुआ है। जीव का चिर निवासस्थान निगोद है। उससे निकल कर पृथ्वीकायिक अति एकेंद्रिय अवस्था प्राप्त करना भी अति कठिन है। उसमें निम्न गुरु ब्रह्मचर्याय प्राप्त करना बालक के समुद्र में तौड़े हुई हीरे की रूपी के समान दुष्प्राप्य है। त्रस में विरलेंद्रिय जीवों में जन्म हुआ तो किस काम का ? उसमें निम्नकर पंचेन्द्रिय पर्याय मिलना दुष्कर है। पंचेन्द्रिय में पशु पक्षी आदि तिर्यचों में उन्नत हुए तो यहाँ पर हित व्यहित सा विचार न होने से बोधि की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य होकर भी यदि नीच जाति, नीच कुल, श्लेष्मद्रक्षेत्रादि में जन्म हुआ तो वह मनुष्य जन्म भी निरर्थक है। तुम्हें मम योग मिल गया है। उसमें कुल, जाति, निरोग शरीर, जैन-धर्म का शरण, सत्संगति आदि आत्म-गल्याण का मम योग प्राप्त हुआ है। यदि अब भी बोधि भी प्राप्ति नहीं की तो अधिक से अधिक पुण्य कर्मों का शरण मागकर तब तब पर्याय में रहकर तुमको पुनः निगोद में शरण लेना पड़ेगा।

यह बोधि संसार में मम से अंश दे। देवो । तीर्थंकर प्रकृति का उरय भी बोधि के प्राप्त हुए बिना नहीं होता है। तथा तीर्थंकर जन बोधि दुर्लभ भावना का चिन्तन करते हैं, तब ही लोकार्गतक वेच आते हैं, गर्भादिक गल्याण में नहीं आते, इसलिए स्पष्ट है कि बोधि संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अतः इसको प्रायः ने मत जाने दो।

मनुष्य जन्म किना दुर्लभ है ?

संसारस्मि अग्रंते जीवारां दुर्लभं मनुष्यसत्तम् ।

तुगसमिलायंजोगो लवणसमुद्रे जहा येव ॥ ६५ ॥ (गुला. भा.)

अर्थ—लवण समुद्र की पूर्व दिशा में युग (गुला-जूहा) बाला, और पश्चिम दिशा में बाली समिला (जूडे की कील)। उस कील का जूडे का छेद में आकर प्रविष्ट होना जैम अति दुर्लभ है, वैसे ही इस परवत् संसार में चौरासी लाख योगियों के मध्य मनुष्य पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है।

साधार्थ—मोक्षदीय कर्म रूपी पिशाच के बशीभूत हुआ यह जीव मनुष्यरूपों के समुद्रपेसा को कानों में सुनकर भी हृदय में धारण नहीं करता है। जिसके संसार का अन्त मानिकट है उसी निकट भव्य का मन बोधि की दुर्लभता को समझकर ब्रह्मचर्या साधन करता है, मम

वही मनुष्य पर्याय ी उपकरता को समझता है। उसके चित्त में देश, कुल, निरोगता आया तथा, शारीरिक-सामर्थ्य का सदुपयोग करने की उत्कण्ठा जागृत होती है। प्राप्त हुए दिव्य जैन धर्म के असली स्वरूप का रहस्य उसी के अन्तःकरण में झलकता है। सत्युक्तों के सत्संगरूप कल्पवृक्ष का लाभ वही लेता है। जित्नागम के अथत ममान एक एक वचन को कर्णपुट द्वारा पान कर अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है। इस नश्वर शरीर में अश्विनश्वर पद देने वाली वीधि की प्राप्ति करने में ही अपना कल्याण मानकर इसके पालन में निरत हो जाता है। क्योंकि ससार के सब पदार्थ आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। वे जड़ स्वरूप हैं और आत्मा को वन्यन में डालने वाले हैं। आत्मा के वन्यन को खोलने वाली एक 'वीधि' है।

जिसको रत्नत्रय में अनुराग होता है, सन्ध्यादशान की जिम्मेकी प्राप्ति होगई है, वह जीव अर्धपुत्रल काल के अन्दर मोक्ष-प्राप्ति की योग्यता रखता है। लेकिन जब तक वह चारित्र्य का अनुष्ठान नहीं करेगा उसको सिद्धशान्त प्राप्त होना दुर्लभ है। अतः चारित्र्य को पूज्य कहा है। चारित्र्य का धारक पूजा के योग्य माना है। अत है आत्मन् । जो तुमको ऐसे सर्वोत्कृष्ट पूज्य पद तो प्राप्त करना है तो इस पूज्यता की गारण भूत चिन्तामणि रत्न के समान 'वीधि' को यदि पाकर तुमने खो दिया तो अनन्त काल के लिए दरिद्री बन जाओगे और दरिद्रिय का अनुभव करने के लिए निगोवादि पर्याय में जा पड़चोगे, इसलिए पूर्ण भावधानी से इसका पालन करो।

तात्पर्य यह है कि सन्ध्यादशान की प्राप्ति रूप वीधि तथा मुनि दीक्षा धारण करने की बुद्धि-रूप वीधि ससार में अति दुर्लभ है। ऐसा समझकर जीवादि तन्द्री का यथार्थ बोध करके श्रद्धान करो तथा दीक्षा धारण करने के परिणाम को अति दुर्लभ समझो। उसकी प्राप्ति होना सुलभ नहीं है। कर्म के जयोपशमादि से यदि वह प्राप्त हो जावे तो चिन्तामणिरत्न से अनन्त गुणा श्रेष्ठ समझकर उसे हाथ से मत जाने दो। सिद्धोंने अचिन्त्यपद तथा मित्रपद प्राप्त किया है, वह मव इसी वीधि का माहात्म्य है।

इस प्रकार चारह अनुष्ठेक्षाओं का जीवन में उतारते रहने में आत्मा में दृढ मस्कार उत्पन्न होता है और उस संस्कार से सस्कृत हुई आत्मा धर्म से कभी नहीं डिगती है। क्रमशः कर्मों का क्षय करके निर्मल बन जाती है—विमल (मोक्ष) पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है।

प्रतिसमय इमहा नाश हो रहा है, न जाने किस समय इसका सर्वथा क्षय जावे। अभीष्ट पदार्थ की कामना, स्त्री आदि उपभोग सामग्री आत्मा को व्यथित करने वाली है, ताम्बूल कुंठुम पुष्पादि के समान एक चार सेवन करने के पश्चात् उच्छिष्ट हुई पुनः सेवन करने योग्य नहीं है। इन्म प्रकार काम भोग से विरक्त होकर निर्यन्त्र लिंग धारण करने की बुद्धि करो।

भावार्थ—काम भोग की निवारता और असेव्यता को समझकर इनसे विरक्त चित्त हुआ विवेकी मनुष्य अपने पञ्चल और विनश्वर जीवन को शीघ्र सफल बनाने को उत्सुक हुआ संसार से भयभीत होकर आचार्य के चरण की शरण ले और गद्गदकण्ठ हो प्रार्थना करे कि भगवन् ! इस संसार सागर में उड्डार करने को कृपा करो। मुझे अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए शुद्ध-लिंग-दिगम्बर मुनिवैद्य-की दीक्षा प्रदान करो।

इस प्रकार प्रार्थना करने पर आचार्य निम्नोक्त बातों का पूर्ण विचार करे। दीक्षा के योग्य जो व्यक्ति हो, इसके गुणादि की परीक्षा करके पश्चात् दीक्षा दे।

दीक्षा - योग्य पात्र

(१) जिनमे उत्तम देश में जन्म लिया हो, उसे ही दीक्षा दे, क्योंकि देश के संस्कार आत्मा में स्थायी रहते हैं और देश के अद्भुत शरीर संस्थान आत्मपरिणाम, सहनशीलता आदि होते हैं। इसलिए जन्म व निवास का देश शुद्ध होना चाहिए।

(२) आरक्षण, चतुरिय, वैश्य ये तीन उत्तम वर्ण ही मुनि दीक्षा के योग्य माने गये हैं। श्री जयसेनाचार्ये कृत प्रवचनसार की टीका में रहा है—

वयणेषु तीसु एवमो कान्त्वाणंगो तयोसहो वयसा ।
समुहो कुंक्षारहिदो लिंगगहणे हत्रदि जोगो ॥१०॥

अर्थ—आरक्षण, चतुरिय, वैश्य इन तीन वर्णों में से ही कोई मुनि-दीक्षा का अधिकारी होता है। इनमें से भी वही योग्य माना गया है जिसका शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तप के योग्य जिनकी वय हो, अर्थात् अतिवृद्ध और बालक न हो। जिसका मुख विकारहीन हो अर्थात् निर्वि । र शुद्धचेतन्य परिणाम की शुद्धि को प्रकट करने वाला प्रफुल्लित मुख जिसका हो। अथवा जिनके मुख में वक्रतादि न हो। लोक में जिसे किसी प्रकार के दुराचार आदि के कारण अपवाद न लगा हो। ऐसा क्रोधादि रहित विनयगुण सहित ही मुनि दीक्षा के योग्य माना गया है।

(३) मुखादि विकार न हो। हीनाग न हो, और अधिकांग भी न हो।

- (४) जिसने राक्ष विक्रम कार्य न किया हो । अन्यथा संघ पर आपत्ति विपत्ति आने की सम्भावना रहती है ।
 (५) जिसने लोकाचार के विक्रम आचरण न किया हो, डुराचारादि के कारण जिसका ससार में अपवाद न हो ।
 भाव यह है कि यदि कोई डुराचारी, चोर, क्रूर-परशामी, निर्दयी, पर-उच्छिष्ट का भक्षण करने वाला, प्रवारा फिरने वाला, अतिक्रोधी, मानी, मायाचारी, राजा देशा जाति व कुल का अपराधी या ऐसे ही अन्य दोषों से युक्त हो तो आचार्य वर्णसंकर, उन्मत्त, इन दोनों संकृत टीकाओं से बाह्य लिंग-शुद्धि अत्यावश्यक बताई गई है—

जिसना पुरुष चिन्ह मुनि दीक्षा के योग्य हो अर्थात् लिंग (पुरुषचिन्ह) का अग्रभाग चर्म से ढका हो, (यद्यपि यह तो दोषों के अयोग्य है), अतिदीर्घ व स्थूल न हो और जिसमें विकार भाव उत्पन्न न होता हो तथा अङ्कोप बड़े न हों । यदि दीक्षा देता है, तथा उन्नत दोषों से से किसी भी दोष सहित जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है वे दोनों जिनाम-विक्रम आचरण करने वाले हैं और मुनि धर्म की जगत् में निम्ना कराने के कारण होते हैं—

प्रवचनसार की टीका पर स आचार्य जयसेन लिखते हैं—“यथायोग्य सच्छ्रमशायि” इसका आशय ऐसा समझना चाहिए कि सत् श्रद्धादि मुनि-दीक्षा क्र योग्य न होने पर भी उसको आगम के अनुकूल सुल्लभादि दीक्षा दी जाती है । ‘यथायोग्य’ पद से उक्त अर्थ धनित होता है ।

इसी प्रकार पं. आशावरजी ने सागमधर्मामृत में यथा—
 श्रद्धोऽप्युपस्कराचार्युःशुद्धशास्त्रु तादृशः ।

को पवित्र रखता है तो वह भी जिन धर्म के श्रवण करने का अधिकारी है। क्योंकि जातिमें हीन जीव भी कालादि लक्षण से शरीर न. प्र

को पवित्र रखता है तो वह भी जिन धर्म के श्रवण करने का अधिकारी है। क्योंकि जातिमें हीन जीव भी कालादि लक्षण से शरीर

करता है तथा स्नानादि से शरीर पृ. कि ४

श्रावक धर्म का धारण करने वाला होता है ।

सत् शूद्र ऐल्लक दीक्षा के योग्य भी नहीं माना गया है क्योंकि जो उत्तम आर्य है वही ऐल्लक हो सकता है । शूद्र उत्तम आर्य न होने में ऐल्लक दीक्षा का अधिकारी नहीं होता है तब उसमें सुनि दीक्षा की योग्यता कैसे हो सकती है ? धर्मसमूह आत्मकाचार के नवें अधिकार में रहा है—

पशुगान्यात् कृपेः शिल्पाद्वत् नते तेषु केचन ।

शुश्रूषन्ते त्रिवर्षी ये भाण्डभूषाम्बरादिभिः ॥ २३२ ॥

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णों में कई तो पशुपालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कई कृषि से अपनी जीविका करते हैं और कई शिल्पर्यवहार से अपना भरणपोषण करते हैं । जो उक्त तीनों वर्णों के मनुष्यों की वस्त्र, भूषण और वस्त्रादि में सेवा करते हैं, वे शूद्र हैं । शूद्रों के भेद इस प्रकार किये गये हैं—

शूद्रों के भेद

ते मच्छूद्रा अमच्छूद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिताः ।

येषां मक्रुद्धिवाहोऽस्ति ते चाद्याः परथा परे ॥ २३२ ॥ धर्म. आ

अर्थ—उन शूद्रों के मत शूद्र और अमत शूद्र इस प्रकार दो भेद हैं । जिन शूद्रों के स्त्रियों का एक बार ही विवाह होता है वे सत् शूद्र हैं और जिनके पुनर्विवाह (विधवा विवाह-वरेजा) होता है उन्हें असत् शूद्र कहते हैं । तथा—

सच्छूद्रा अपि स्वाधीनाः पराधीना अपि द्विधा ।

दासीदायाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्याधीनाः स्यापिजीविनः ॥ २३४ ॥ धर्म. आ

अर्थ—सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन के भेद से दो निर्मल्य हैं । जो दासी व दाम हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं और जो दाम वृत्ति न करके अन्य प्रकार से स्वतन्त्र आजीवन करके अपना निर्वाह करते हैं वे स्वाधीन सत् शूद्र हैं ।
निष्कर्ष यह है कि सत् शूद्र मुनिलिंग नहीं धारण कर सकता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के पुरुष ही मुनिदीक्षा के अधिकारी माने गये हैं ।

म प्र

पृ. कि. ४

उक्त प्रकार मुनि दीक्षा के योग्य व्यक्ति की पूरी छान-बीन करके परचाट आचार्य मुनि-दीक्षा देवे । क्योंकि मुनि-लिङ्ग जगत्-पूज्य है । इसलिए विकलांग, अधिकांग, लिंगदोष (पुरुषेन्द्रिय दोष), विकार युक्त सुख इत्यादि शरीर के दोषों से युक्त व्यक्ति को तथा दुराचार, दुर्व्यवहार, अन्यायसेवी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, राज, समाज व देश विरोधी मनुष्य को भूलकर भी दीक्षा न दे । शान्त, गम्भीर, सुरील अव्यसनी, सौम्याकृति, सरल चित्त, परम वैराग्यवान्, कुलीन, मन्दस्वामी, विवेकी, विनत इत्यादि गुणों से युक्त मनुष्य को बहुत काल पर्यन्त साथ में रख कर भलीभांति परीक्षा करके परचाट दीक्षा देवे । इसी में दीक्षा लेने वाले व देने वाले का और जगत् का हित है । अन्यथा सब का अस्वार्थ और धर्म का अपवाद होने की सम्भावना रहती है और उसका कारण दीक्षा देने वाला आचार्य बनता है । उसका शिष्यमोह या प्रमाद समाज व धर्म का नाश मित्र होता है । अतः दीक्षाकार्य को इस विषय में पूर्ण सावधान रहना चाहिए ।

(७) दीक्षाकार्य को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दीक्षा का अभिलाषी व्यक्ति, स्त्री पुत्र माता पिता आदि कुटुम्बियों व लडाईं झगडा करके तथा जाति में किसी से बैर बाँधकर तो दीक्षा नहीं ले रहा है । क्योंकि वह गुरु बनकर अपने पूर्व बैर का बदला लेने में जगत्पूज्य मुनि भेष का दुरुपयोग करता है । और इस उत्कृष्ट विश्वमनीय परमशान्त मुनि धर्म की निन्दा व हास्य करवाता है । इसलिए मंत्र प्रकार प्रकृति आदि सब बातों की जायजर दीक्षा देनी चाहिए ।

(८) जिसके धर्मपत्नी अल्पवय (छोटी उम्र) की हो या घर में पाच बाल-बच्चे हों और उनके भरण-पोषण शिष्टाणादि का प्रबन्ध न हो, या जिसके सर पर घनका ऋण हो, माता पिता गृह हो, और उनकी सेवाश्रु पा करने वाला अन्य कोई न हो उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए । आचार्य का र्त्तव्य होता है कि जिसको दीक्षा देना हो, उसके माता पिता, स्त्री पुत्रादि की आज्ञा मिलने पर उसे दीक्षा देवे । मुख्य सध्वन्धियों की आज्ञा मिले बिना कदापि दीक्षा न दे । यदि बिना उन की अनुमति के दीक्षा देगा तो बड़ा उपद्रव उपस्थित हो जावेगा और उनकी निराधार पत्नी अमहाय माता पिता व अनाथ बाल बच्चों के हाथ विलाप करने व उनके कष्ट रोदन से उसका व समाज के अन्य दयालु मनुष्यों का हृदय फटने लगेगा । सम्पूर्ण विवेकी मनुष्य विरोधी बन जावेगे । तथा अन्य विधर्मों भी मुनिधर्म की घोर निन्दा करने लगेंगे । वास्तव में ऐसा अविवेक पूर्ण कृत्य निन्दा के योग्य ही माना गया है । इसलिए दीक्षाकार्य के लिए धर्मज्ञान के साथ व्यवहार ज्ञान का होना भी आवश्यक बताया गया है ।

मुनि धर्म तो मंत्र का हित चाहने वाला है, उसमें निर्दयता और अपवाद का क्या काम है ? लेकिन अज्ञानी जीवों के निर्भय से अनुचित, धम-विरुद्ध तर्कों के कारण धर्म की भी निन्दा होती है और इस जिनेन्द्र के समान मुनि भेष की हँसी होने लगती है । सांघु छह वय के जीवों के परम बन्धु और परमदया की मूर्ति होते हैं उनसे, जो अज्ञानवश अनुचित कार्य होने से सम्पूर्ण मुनियों को निर्दय आदि होने का मन्त्र लगता है वह अद्रुदर्शी व अज्ञानी साध्याभासों से ही लगता है ।

किस प्रकार के पुरुष व स्त्री को दीक्षा देना चाहिए ?

(१०) जिसके चित्त में सासारिक सम्बन्धियों का मोह ममत्व निकल गया हो, जिसका मन विषयों से परम विरक्त हो गया हो, जिसको जैन सिद्धान्त का ज्ञान हो, अपने शरीर से वैराग्य और सत्कार से भय उत्पन्न हो गया हो, केवल आत्म-कल्याण की भावना ही जिसके हृदय में लहरती हो, जिसे छोटे कार्यों से घृणा और पाप में भय होता हो, जिसकी प्रत्येक क्रिया में दया भाव पाया जाता हो, जो शान्त स्वभाववाला और अपने कर्त्तव्य को ममकत्नेवाला हो, वह दीक्षा के योग्य है। किन्तु यदि किसी के सफेद कोढ़ हो, स्त्री रोग हो या चह काना हो, बहरा हो, नपुंसक हो, या किसी सक्रामक रोग से पीड़ित हो तो परिस्थिति के विचार से आचार्य दीक्षा न दे।

दीवरहित और गुणमहित दीक्षा के योग्य श्रेष्ठ जाति कुल के व्यक्ति को ही दीक्षा देनी चाहिए।

दीक्षा लेकर कैसी अवस्था धारण करे ?

शरीर के सम्पूर्ण संस्कारों का त्याग कर, आत्मक के ममान निष्कषाय और निर्विकार नम-दिगम्बर वेप धारण कर, इन्द्रिय और मन को अपने वश में रखे। वैराग्य भावना में तत्पर हुआ अपने डाढ़ी और मूँछ के चालों का लोच करे। जीवरक्षा के निमित्त मयूर की पिच्छी अपने हाथ में धारण करे। शौच के लिए ऋष्ट का कमण्डलु तथा ज्ञानाभ्यास के लिए योग्य पुस्तक ग्रहण करे। इस प्रकार जीव-रक्षा, शरीर-शुद्धि व ज्ञानाभ्यासके उपकरण के अतिरिक्त सम्पूर्ण वाद्य और आभ्यन्तर परिग्रह का मन वचन काय और कुल कारित अनुमोदना द्वारा नवकोटि त्याग करे, तथा निरन्तर आत्म-भावना में अनुरक्त हुआ ऋवराजुश्रेता का मनन चिन्तन करता रहे। एवं मन वचन व काय से लिंग शुद्धि दिगम्बर भेष की (निर्मलता) के लिए सदा सावधान रहे।

भगवान् कु दकु आचार्य ने ऐसे परमवीतराग दिगम्बर मुनि भेष को अर्थात् लिंग शुद्धि की आयतन कहा है—

भरण-वयण-कायटव्या आयत्ता जस्म इंदिया विसया।

आयटण जिशमग्गे णिद्धिं मंजयं रुवं ॥ ५ ॥

मयरायदासमोहो कीहो लाहो य जस्स आयत्ता।

पंचमहन्वयधारा आयदणं महरिती भणियं ॥ ६ ॥ (यथ्याहुड)

मन वचन काय व्रत्य तथा इन्द्रियों के विषय स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द ये जिसके आधीन हैं वह संयम विशिष्ट मुनि का

रूप जिन मार्गों में श्रायतन कहा गया है ।

जिस मुनि के आठ प्रकार के मदों में से एक भी मद नहीं है, जिसके राग परिणति का सर्वथा अभाव है, बाह्य पदार्थ में तथा शरीर में भी जिसके मोह का लेश नहीं है, जिसकी आत्मा में क्रोध लोभ और मायाचार का अश दूढ़ने पर भी नहीं मिलता और जो परम अहिंसा, उत्कृष्ट सत्य, महान् अचौर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य और समस्त परिग्रह का त्याग इन पञ्च महाव्रतों के धारण करनेवाला है वह श्रायतन है । अर्थात् न्यान, स्पर्शन और पूजन के योग्य उसकी उक्त प्रकार की अवस्था को लिंगशुद्धि कहा गया है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने लिंग-शुद्धि को ही प्रतिमा रूप से वर्णन किया है ।

सपरा जंगमदेहा दंसणशारोण सुद्वचरणाणं ।

शिंगगंथवीयराया जियमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ (वध पाहुड)

अर्थ—दर्शन और ज्ञान से जिनका चारित्र्य निर्मलता को प्राप्त हो गया है ऐसे मुनि का, आत्मा से भिन्न जो निर्ग्रन्थ, बीतराग शरीर है वह प्रतिमा स्वरूप है । अर्थात् जिसके बाल के अग्र भाग वरावर भी परिग्रह नहीं है, तथा जो बीतराग स्वरूप है, पर पदार्थ में न राग है, न द्वेष है और न मोह है—इस प्रकार शान्त-मुद्रा का धारक परम बीतराग स्वरूप निर्ग्रन्थ मुनि का दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य सम्पन्न जो जङ्गम शरीर है वह जिन मत में प्रतिमा मानी गई है । इस प्रकार की अवस्था का नाम लिंग-शुद्धि है ।

लिंग-शुद्धि से लाभ

विस्सासकरं रूपं अणादरो विमयदेहसुखेषु ।

सुवत्य अप्पसदा परिसह अधिवासणा चैव ॥ ८४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—दिगम्बर मुद्रा सम्पूर्ण जीवा के विश्वास का कारण होती है । जगत् के प्राणी विचारते हैं कि ये अपने पास ब्रह्म का खड तक नहीं रखते हैं, तब अन्य वस्तु का महण कैसे कर सकते हैं ? इनसे किसी को भय नहीं होता, क्योंकि भय उत्पन्न करने वाले शस्त्र अस्त्रादि इनके पास नहीं होते हैं । गुप्त (छिपे हुए) शस्त्रादि की भी सम्भावना या शङ्का नहीं हो सकती, क्योंकि शस्त्रादि छिपाने के लिए इनके पास बस्त्यादि कुछ भी नहीं है । तथा इनकी शान्त मुद्रा देव कर शत्रु भी विश्वास करने लगता है । उनके चिकित्साकार और कुलूप संस्कार रहित मलीन शरीर को देखकर दर्शक को विरक्ति उत्पन्न होती है । मुनि को भी मलीन संस्कार रहित शरीर के धारण करने से नित्य प्रतिक्षण

वैराग्य भावना की जागृति होती है। विषयो से विरक्ति उत्पन्न होती है। सम्पूर्ण मनुष्य (स्त्री या पुरुष) का उनपर पूर्य भाव पैदा होता है। वे सोचते हैं कि इनको अपने शरीर पर अनुराग नहीं है, अतः दूसरी वस्तुओं पर कैसे अनुराग कर सकते हैं ? इसलिए उनका हृदय उनके प्रति चिन्तितार और पवित्र रहता है। जातरूप धारक सयसी का मन भी नम्र वेप के धारण करने से व स्नानादि द्वारा शरीर का संस्कार न करने से विषय सुखों से सदा विरक्त रहता है। वह सदा चिन्तन करते हैं कि "मैं किस पर अनुराग करूँ ? क्या मान, रुधिर और मल मूत्र की गद्दी को पढ़ी रूप अत्यन्त घृणित स्त्री आदि का शरीर अनुराग करने योग्य है ? विवेकी पुरुष इस मास शय्यादि की धैली का छुना तो दूर रहा, देलना व स्मरण करना भी नहीं चाहते हैं। मैंने तो शुद्ध बुद्ध अतिनिर्मल आनन्दमय चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए इस सर्वोच्छ्रष्ट मुनि धर्म को धारण किया है।" इस प्रकार वे विवेकज्ञान से अपने स्वरूप का चिन्तन करते हैं। इसलिए उनके मनमें विषय सुख के प्रति कभी आदर भाव उत्पन्न नहीं होता है। प्रेताकार समान मलिन मुनि के शरीर को देखकर अविवेकी महिलाजन भी उनसे अनुराग नहीं करती हैं। इसलिए समाज के सब प्राणियों का आदर भाव निरपेक्ष लिंग में होता है।

बस्त्रादि का सर्वथा त्याग करने में मुनि किसी के परतन्त्र नहीं होते। बस्त्रादि रखने से उनको प्राप्ति के लिए संयमी की गृहस्थ के अधीन वृत्ति होती है। तथा उसी की रक्षा का सदा भय लगा रहता है। चौरादि के द्वारा चुराये जाने का भय बना रहता है। उनके प्रज्ञालनादि के लिए आरम्भादि द्वारा हिंसादि दोष उत्पन्न होते हैं। बस्त्रादि के नाग के भय में उनको रक्षा के लिए समय के घातक उद्देश्यादि दोष सहित स्थान में शयनासन करना पड़ता है।

दिग्गन्धर मुद्रा धारण करने से दश सशक शीत धामादि की परीपहों को सहने का सुश्रवसर प्रतिक्षण मिलता है जो कि कर्मनिर्जरा का मुख्य साधन है। इससे आत्मबल प्रकट होता है और अनेक उपसर्गों के आने पर भी चित्त चञ्चल नहीं होता है। धैर्य और सहिष्णुता की वृद्धि होती है। और सब प्रकार के परिग्रह के बोझ से रहित हुआ मुनि आत्मस्थान में स्थिरता प्राप्त करता है। परिग्रहधारक के चित्त में निष्कम्पता नहीं आती है। उसके चित्त में चञ्चलता रहती है। कदा तक इसके गुण वर्णन किये जावें। यह दिग्गन्धर भेष जिनेन्द्र भगवाव का प्रतिरूप (प्रतिनिधि) है और सुसुख जीमो के लिए मुक्ति का उपाय है। इससे रगादि दोषों का परिहार होता है। और आत्मानुभूति की जागृति होती है। और भी वहुत से गुण इस जिनसदृश लिंग (दिग्गन्धर भेष) के धारण करने पर स्वत उत्पन्न होने लगते हैं।

(२) व्रतशुद्धि :

ते मन्वगन्धशुक्का अपममा अपरिगहा जहाजादा ।
 वीमदचचदहा जिणवधम्मं ममं योतिं । १५ ॥ (मूलानु अ०)

अर्थ—जिस मंथमी ने मिथ्यात्व, वेद, कथाय (कथोच,मान,माया, लोभ), राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन चौदह प्रकार के आभ्यन्तर तथा चेत, वास्तु, हिरण्य, सुमर्ण, धन, धान्य, दासी, दाम, कुल्य, भाखड इन दश प्रकार के बाह्य परिप्रदों का नवकोटि से जन्म भर के लिए त्याग किया है वही नमसुद्धा का धारक मुनि अपने शरीर से भी समस्त रहित, बालक समान निर्द्विकार होता हुआ तैलादि, मर्दन, उर्बलन (उवटता) स्नानादि में शरीर के संस्कार का त्याग होता है और जिनैन्द्र प्रणोत धर्म को पर भव मे भी अपने साथ ले जाता है ।

भावार्थ—दिगम्बर मुद्रा धारण करने वाला मुनि चौदह प्रकार के आभ्यन्तर और दश प्रकार के बाह्य परिप्रद का त्याग कर शरीर से भी समन्व नहीं करता है । शरीर के संस्कार का त्यागी होता है । सम्पूर्ण आरंभ (प्राणी.हिंसा के कार्य) से अलग रहता है । हिंसादि सब पापों का त्याग करता है । बाल के अप्रभाग प्रमाण भी परिग्रह को नहीं रखता है । जिस स्थान पर मूय अस्त हो जाता है, वही निवास करता है । किसी के अधीन नहीं रहता । मय प्रकार ध्वजन्व होता है, विद्युत् के समान जिसका स्थान नियत नहीं होता है, अर्थात् निरिच्छ रूप से एक स्थान से निगम नहीं करता है ।

(३) वसतिका शुद्धि

गामेयराटिवासी शयरे पचाहवासिणो वीरा ।

सवणा फासुविहारी विवित्तएगंतवामी य ॥ १६ ॥ (मू० आ० आ०) ।

अर्थ—जिस बस्ती के चारों ओर ऋते आवि बाढ़ हो. उसे गाँव कहते हैं उसमे मुनि एक रात्रि वास करते हैं । जिसमे प्रवेश धार बड़े दृक्जि हो उसे नगर कहते हैं, उसमे पाच दिन तक निवास करते हैं । इससे अधिक नहीं ठहर सकते, क्योंकि पाच दिनों में तीर्थ यात्रादि सब काय सिद्ध हो जाते हैं । इससे अधिक निवास करने से उस स्थान से ममत्त उत्पन्न होता है । स्त्री, नपुंसक, पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में निवास करने वाले, निर्दोष आचरण के शालक मुनियों का ग्राम में एक रात और नगर मे पाच दिन ठहरने का विधान है ।

एकान्त स्थान का अन्वेषण करनेवाले गन्धहस्ती के समान मुनि विकिक स्थान में ही सुख का अनुभव करते हैं । पर्वत की कन्दरा, गुफा, वृत्त-कोटर, शून्य-गुहादि मे रहते हुए भी वैश्य से विचलित नहीं होते हैं । जिन्हा में स्मरण करते हुए परम आनन्द चित्त होकर आत्मा को ध्यान मे संलग्न करते हैं ।

जिस समय गाँव या नगर मे वास करते हैं, उस समय, वहा पर भी एकान्त मठ शून्य गुहादि निर्दोष स्थान मे वास करते हैं । उस स्थान से ममत्व सम्बन्ध नहीं जोडते । वहाँ पर कमल पत्र की तरह निर्लेप रहते हैं ।

मुनीश्वर पर्वत के शिखर, कंदरा तथा गुफा आदि कारर पुरुषों को भय डरात्र करने वाले स्थानों में निवास करते हैं। जहाँ पर सिंह व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओं का प्रचार रहता है, उन विस्ड स्थानों से रहकर वे ध्यान करने के लिए उत्सुक रहते हैं।

सिंह समाग निर्भीक मुनि उन भयावह घने जंगल में जाकर ध्यान करते हैं, जहाँ पर सिंह व्याघ्र शून्कर रीछ आदि के शब्द गूज रहे हों। उनकी शस जन ध्वनि मुनीश्वरों के चित्त को लेशमात्र भी चंचल नहीं करती है। वे घोर वीर मुनि ऐसे भयानक स्थानों में उत्तम ध्यान सिद्धि प्राप्त करते हैं।

ऐसे भयानक जग में मुनि किस विधि में रहते हैं ? उसे दिक्ताते हैं—

सज्जायक्याशुक्ता रश्मि या सुवंति ते पर्याप्त तु ।

सुसंथ चितता गिहाए वस ग गच्छंति ॥ २८ ॥ (मूला अ.)

अर्थ—भयंकर वनादि तथा एकान्त शून्य गुहादि में निवास करनेवाले मुनि स्थाध्याय और ध्यान में वृत्तचित्त हुए रात्रि में नहीं सोते। शूत भावना में और पराप्रचित्त होकर ध्यान में मग्न रहते हैं। रात्रि का प्रथम और अन्तिम प्रहर उक्त-पत्तार पित्ताते हैं। वे मृद तथा अर्थ और उभय (मूत्र ३ अर्थ) का चिन्तन करत रहते हैं, इसलिय वे निद्रा के वश नहीं होते हैं।

भद्रार्थ—निर्घन्य मुनि ध्यान स्थाध्यायादि के त्तरण जय, रीर में धकान मालूम होती है, तत्र अम का परिहार करने के लिए रात्रि का पहला और पिडला पहर छोडकर शयन करते हैं। हाथ का तठिया लगाकर एक रुखट सोते हैं। चार चार करण्ड वदलते नहीं हैं। गोवृहन आमन शीगसन, मृतनासन, पर्यकामन इत्यादि आमनों में जो ध्यान में स्थिरता करनेवाला प्रतीत हो उस आसन से एकाग्रचित्त होकर आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हैं। शूतमान के पर पदार्थ का मनन-चिन्तन करते हैं। आत्मा वर्त्यध्यान या शुक्लध्यान में रमण करती रहे ऐसे उपर्यों का प्रत्यक्षन करते हैं। अनेक प्रकार के परीगण और उपसर्गों के याने पर उनके प्रतीकार की इच्छा तक नहीं करते। अपने शरीर से ममत्त ३ त्याग करने के कारण परीगह व उपसर्ग उनकी आत्मा में किसी प्रकार विकार उत्पन्न नहीं करते। जैसे किसी वृन्दे ३ मूने पर म आग्नि शण्ड आदि उपद्रम के उपस्थित होने पर मनुष्य के मन में दुःख व शोक नहीं नोत है उसी प्रकार भव निश्चान द्वारा शरीर में शून्य पर ममभक्तवाले मुनि के दुःख ३ आग्निर्भाव नहीं होता है। उस प्रकार की भावना जिनके अन्त करण में तिरन्तर निवास ३ रती है वेदी घोर योग पापभीन मुनीश्वर कर्म का जय करने में ममयं होते हैं।

(४) विहार शुद्धि

मुक्ता गिराववेकत्वा सच्छब्दविहारिणो जहावादो ।
हिडदि गिरुल्विग्रया ग्यागयर्मंडिय वसुहं ॥ ३१ ॥ (मूला० प्र०)

अर्थ—समस्त प्रकार के परिग्रह से सर्था निलोप, तथा किसी पदार्थ की आकांक्षा नहीं करने वाले मुनि, वायु के समान स्वच्छन्द विहारी ग्राम नगर पत्तनादि से मरिडित वसु घरा (पृथ्वी) पर नित्यप्रति भ्रमण करते हैं । किन्तु किंचिन्मात्र भी उद्विग्न नहीं होते ।

भावार्थ—नित्य विहार करनेवाले मुनि शुद्ध माने गये हैं । जो मुनि आगमोक्त विहार करने से प्रमाद करते हैं, अथवा जिन शासन की अवहेलना करके बिना विशेष कारण के महीनों तक एक स्थान में निवास करते हैं वे मुनि सदीप हैं । मुनि की उत्तमता व निर्मलता तो वायु के समान निरन्तर चञ्चल विहार करने से ही होती है । मुनि पैदल विहार करते हैं । किसी प्रकार की सगरी नहीं करते । क्या कि चेतन बल अस्वादि वाहन पर चढकर विहार करने से उन्हें पीडा पहुंचती है और मार्गस्थित छोटे जन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती है । अचेतन मोटर वायुयान आदि की सगरी से भी जलनाय, पृथ्वीनाय, अग्निनायादि जन्तुओं की तथा मार्गस्थित त्रस जीवों की सगरी हिंसा होती है । तथा वाहन पर सगरी करने से परतन्त्रता तथा दीनता आती है । समस्त परिग्रह के त्यागी मुनि के निकट रुपया पैसा नहीं होता और वे किसी से याचना नहीं करते । अतएव मुनि के सब प्रकार के वाहन का त्याग होता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि मानो जीवों के निष्कारण बन्धु होते हैं । करुणा से उनका हृदय आर्द्र रहता है । वे भूमि पर के जीवों को बचाते हुए इस प्रकार चलते हैं कि मानो जीवों के रक्तक होते हैं । वे जीवादि अह द्रव्य और नयतन के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । उनके स्वरूप को ज्ञान करी उज्ज्वल प्रकार में भले प्रकार जानते हैं, इसलिए पापजनक क्रियाओं का परिहार कर प्रवृत्ति करते हैं ।

निर्ग्रन्थ साधु पाप भीरु होते हैं । अतः उनके यावज्जीव मन बचन काय व कूल फारित अयुमोदना द्वारा सम्पूर्ण पाप जनक कर्मों का त्याग होता है । वे प्रयोजन वश भी वृण का छेदन नहीं करते, वृत्त का पत्ता नहीं तोड़ते । किसी हृत्तिकाय-वनस्पति का छेदन नहीं करते । वृत्त की टपका, शाका, मोमक, कन्दमूलादि छेदन, भेदन, मोटन (भरोड़ना) आदि नहीं करते । छेदन तो दूर रहा, उनका सर्पों तक फजादि का आरम्भ नहीं करवाते और न उसको अयुमति देते हैं । जो साधु सचित ननस्पति के आरम्भ व भक्षणदि को प्रेरणा करता उसको अहिंसा महाप्रत से द्युत समझना चाहिए ।

सं प्र

दयापरायण परम अहिंसक निर्ग्रन्थ मुनि सिंचित मिट्टी आदि पृथ्वी आदि रोदना, पोदना, बूणें करना, कूटना आदि न तो स्वयं करते और न दूसरे से करवाते हैं। जल का सिंचनादि कदापि नहीं करते। पंथा प्रादि हिलाकर वायुकाय के जीवों की विराधना कभी नहीं करते। अग्नि को न जलाते और न बुझाते और न अन्य किसी प्रकार उष्ण जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं और न दूसरों के द्वारा उष्ण जीवों को कष्ट दिलते हैं। यदि अन्य पुरुष किसी प्रकार का मांस्य कार्य करता है तो उसकी अनुमोदना नहीं करते। बालिक प्रिय मधुर वचन द्वारा उपदेश देकर पाप कार्य से होनेवाली हानि समझाकर मांस्य कार्यों से उमको उचार्ते हैं।

साधु सदा निमग्न निहत्थसिंह समान विचरते हैं। समस्त प्राणियों पर साम्य भाव रखते हैं, इसलिए किसी प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। हाथ में डंडा तक नहीं रखते। उनका कोई शत्रु नहीं है। सब जीवों को मित्रात् समझते हैं। सम्पूर्ण जीवों को आत्मवत् चिन्तन करते हैं। मेरे द्वारा किसी तरह किसी जीव को पीड़ा न हो जावे। यदि मेरे निमित्त से इन जीवों को दुःख पहुंचा तो वह दुःख मेरी आत्मा को बेचैन करदेगा उनका मेरा सन्ध्न व हृद्द सकल्प सम्पूर्ण जीवों की पीढा के परिहार में प्रयत्न करता है।

आत्म-साधना में तत्पर रहने वाले निर्धनों का अनिश्चान्त गर्भीर चित्त छुना तथा शीत उष्ण इत्यादि परीयों के तथा देव-तियेचादि कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर दीनता नहीं दिखाता, फिन्तु रणाण मे उत्साहित शूचीर पुरुष की तरह वैर्य धारण कर वैराय भावना रूपी शस्त्र या प्रयोग कर उन पर विजय प्राप्त करता है। साधु शत्रु मित्र पर माध्यस्थ भावना धारण कर रागद्वेष को परास्त करते हैं। कर्म (कष्ट) की तरह अपनी सब इन्द्रियों को सुकोड कर प्रिय व अप्रिय वित्त्यों में प्रादर व अनादर बुद्धि नहीं करते हैं। संसार के किसी पदार्थ की आकांक्षा न होने से उनके मन की चपलता दूर होकर स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। उनके निमित्त अन्त करण में माया प्रत्येक लेशमात्र मदभास न होने के कारण वे मन जीवों के विराम पात्र होते हैं।

जिनेन्द्र शासन रूपी मार्ग पर सदा दृष्ट रखते हैं। उनके उल्लंघन में आत्मा की महुती हानि को समझते हैं। जन्म मरण के तथा सांसारिक इष्ट-वियोगादि जन्म दुःखों में भयभीत हुए गर्भावास के प्रसा कष्टों में बगरते हैं।

हे आत्मन् ! घोर नरक के कुंभीपाक के समान दुःख देने वाले माता के उदर में बहुत काल तक मल, मूत्र, क्षियगादि से लिपटे हुए रहकर भयानक सताप भोगना पड़ता है। इसलिए उस गर्भ वमती में अतिव्रत होकर मुनि छुटकारा चाहते हैं।

ज्ञान-दीपक से जगत् के समस्त पदार्थों की असली हालत को वेपकर कामभोग से विरक्त होते हैं और ज्ञान-चक्षु से अगर्भ-वास के स्थान को ढूढते हैं और वहा पर पहुंचने के लिए सत्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र का आश्रय लेकर वैराय भावना में लीन होते हैं। शरीर से निरपेक्ष हुए वैर्य रूप लगाम हाथ में लेकर आत्मा का रमन कर मसार के मूल (मोह राग द्वेष) का छेदन करते हैं।

(५) भिन्ना शुद्धि

छद्मदुःसमचं हि पारंति य परशरमि भिक्षवाए ।
जमण्डं भुंजति य ण विय पयामं रसष्टाए ॥ ४४ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मुनीश्वर अपने संयम की साधनाके लिए वेला,तेला,चोला,पंचोला आदिके पारंते निमित्त परशर भिन्ना से भोजन करते हैं। जो भोजन कृत कारित और अनुमोदना से रहित हो तथा उद्दिष्टादि दोषों से वर्जित हो उसे ही प्रहण करते हैं। जिन्हारस की लोलुपता से अधिक भोजन नहीं करते हैं।

भावार्थ—साधु जन आहार को उपादेय नहीं समझते। जहाँ तक हो सके उसका त्याग करते हैं। अपनी शक्ति को न खिपाकर वाषा उपस्थित होती है तब भिन्ना के लिए बस्ती में निकलते हैं। भुषा व दुषा से अतिपीडित होने पर भी मुखादि द्वारा दीनता प्रकट नहीं रोमादि) रहित प्रासुक शुद्ध आहार पर-घर में लेते हैं। जिस घर पर समत्व हो उसमें आहार प्रहण नहीं करते हैं। रस की लालसा रहित उतना आहार करते हैं जिससे स्वाध्यायनादि आत्मीय कार्य को सिद्धि हो सके। आषा उदर अन्न से और चौथाई जल से भरते हैं। चौथाई खाली रखते हैं। स्वादिष्ट भोजन की लोलुपता बरा रस हीन भोजन का त्याग नहीं करते हैं। गृहस्थ जैसा भी शुद्ध और प्राण भोजन देता है उसे मौन पूर्वक प्रहण करते हैं और वह भी पाणि-पात्र में दे।

उद्दिष्टादि खियालीस दोष और बचीस अन्तराय रहित साधु का भोजन होता है। उसका विवेचन पिएठ शुद्धि अधिक्कर में किया गया है। वहाँ से जान लेना चाहिए।

मुनि भिन्ना के लिए किस प्रकार भ्रमण करते हैं इसका सुलामा निम्न प्रकार है।

अरण्यादमणुण्यादं भिक्षुं शिषू चमल्लिम्भकुलेसु ।
घरपंतिहिं हिंति य मोणेण मुणी समादिति ॥ ४७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—आज मुनीश्वर भिन्ना के लिए यहा पर आवेंगे इस प्रकार प्रहरथों को ज्ञात नहीं हो उसे अज्ञात कहते हैं। अनभिप्रेत सं प्र

अर्थात् मुनि असुक भ्रमिप्रहादि धारण करेंगे व असुक घर जावेंगे इत्यादि अभिप्राय का ज्ञान न हो उसे अनभिप्रेत कहते हैं। ऐसे अज्ञात और अनभिप्रेत घर में चाहे वह धनिक का घर हो, या मध्यम स्थिति वाले या घर हो चाहे गरीब का घर हो, एक पक्ति में आये हुए घरों को नहीं टालकर मोन पूर्वक भिक्षा ग्रहण करते हैं।

भावार्थ—मुनियों को चाहिए कि वे जो अभिप्रहादि करें उसका स्पष्ट ज्ञान ग्रहणों को न हो सके। तथा जिस घर में मुनि आहार को जावें उसमें पहले अपने सघ का प्रहारी आदि जाकर सब अनुकूल व्यवस्था न करे। जहा पर सघ का कोई व्यक्ति गृहस्थ के घर जाकर पहले भोजनादि का प्रवन्ध करले और उसी घर में साधु का आहार हो तो इसमें उद्दिष्ट दोग ही नहीं अघ क्रम दोग उत्पन्न होता है, जो मुनि के मुनित्व का नाशक माना गया है। तथा साधु बर्षों के लिए निकले तब पक्कियष्ट घरों में जहा पर भी विधि मिल जावे वहां पर आहार के सम्पूर्ण दोगो को टालकर आहार ग्रहण करले। ऐसा न करे कि विधि मिलने पर किसी घर को बीच में छोड़ कर अपनी इच्छानुसार कहीं पर भोजन ग्रहण करे। इससे ममत्व और आहार की लालना या अन्य किसी प्रकार का मोह प्रफुट होता है। इसलिए गरीब, धनवान, साधारण घर के भेद भाव को ध्यान में न रखकर प्रासुक शुद्ध विधि सहित जहा पर भी योग्य सरस या नीरस आहार मिले उसको स्वीकार करले। भोजन ठंडा हो या गर्म हो, स्निग्ध हो या रुखा हो, लौना हो अलौना हो, स्वादु हो या बेस्वाद हो अपने मनके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इन बातों का खयाल न कर प्रासुक शुद्ध आहार जहा पर मिल जावे वहा ही ग्रहण करले।

आजकल अत्यन्त शीत (ठंड) है यदि गर्म भोजनादि मिले तो अच्छा हो, आजकल गर्मी के दिन हैं इस समय शरीर में शीतलता करनेवाला पदार्थ मिले तो अच्छा हो, आज उपवास का पारणा है स्निग्ध सरस भोजन मिले तो शरीर क लिए हितकर होगा-इत्यादि बातों का कभी चिन्तन न करे। जैसा भी प्रासुक शुद्ध आहार मिले साधु को शान्ति पूर्वक इस प्रकार ग्रहण करलेना चाहिए-जैसा कि कोई व्यापारी अपनी मालसे भरी गाड़ी को इष्टस्थान पर ले जाने के लिए पहियों के मध्यभाग में तैल या घी का ओगन देता है। यदि ओगन न दिया जावे तो धुरे से अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह धुरा नष्ट भ्रष्ट होजाता है, गाड़ी इष्टस्थान पर पहुंचने में असमर्थ हो जाती है। उसे अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए घृत या तैल का ओगन आवश्यक होता है। उसी प्रकार साधु का शरीर रत्न-त्रयादि अभूय रत्नों से भरी हुई गाड़ी है। यदि इसका उचित समय में प्रासुक शुद्ध आहार रूची ओगन न दिया जावे तो वह अपने अभीष्ट स्थान (मोक्ष) में पहुंचने के पहले मार्ग में ही नष्ट हो जावेगी तथा उसका समय तपश्चरण ध्यानादि के विषय में किया गया समस्त भ्रम व्यर्थ हो जावेगा। साधु शरीर को मोक्ष मार्ग पर चलाने के लिए आहार रूची ओगन देना आवश्यक समझते हैं। गग बुद्धि से शरीर को पुष्ट करने के लिए साधु आहार नहीं करते हैं।

आहार न मिले तो उदास नहीं होते, चित्त में विषाद नहीं करते। उसको कर्म की निर्जरा का कारण समझकर शान्ति से स्वाध्यायादि आत्म-द्वितकर कार्यों में लग जाते हैं।

वे विचारते हैं कि आहार प्राण-धारण के लिए किया जाता है और प्राणों का धारण धर्म के आराधन के लिए है। अतः जितने जल शरीर प्राण में है, उतने समय तक उसे धर्म के आराधन में ही लगाना चाहिए। ऐसे विचारों से वे धर्म कृत्यों में एक समय भी प्रमाद नहीं करते हैं।

भोजन की प्राप्ति के लिए वे किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं करते हैं। न किसी वस्तु की याचना करते हैं। क्योंकि याचना करने वाले के दोषवृत्ति होती है। जिसके हृदय में दीनता होती है वह गृहस्थों का दास बन जाता है तो उसका श्रोताओं के चित्तपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। द्रव्यादि की याचना करनेवाला साधु नहीं होता वह साधु भेष को लजाने वाला है। इसलिए साधु किसी वस्तु की याचना करने का सोच नहीं करते। उसकी इच्छा तक नहीं करते। क्योंकि उसको भी वे समय का नाराज समझते हैं। आहार के लिए भी याचना (हो) यह शब्द दीनता और नरुणा का प्रकट करने वाला है। इसे कदापि अपने मुख से नहीं निकालते। पाच सात दिन आहार न मिलने से भूख के सारे गुण शरीर शिथिल व अशक्त हो गया हो, आरोग्य के सामने अघेरा आने लगा हो, मत्सक गून्य हो गया हो, बक्कर आने लगे हो, हाथ पाँव हिलाने का सामर्थ्य भी नहीं रहा हो तथापि धीर वीर मुनि एक ग्रास तक नहीं मागते हैं। ऐसे स्वाभिमानी (मुनि धर्म का मान रखने वाले) सुनीश्वर अपने मुख में क्या कोई अन्य वस्तु माग सकते हैं ?

मुनि भोजन न मिलने पर अपने हाथ से भोजन नहीं बनाते, न उपदेश देकर दूसरे से चन्वाते हैं। न अपने लिए भोजन वाले सलुष्ट रहते हैं। भिक्षा में भाव रोटी आदि अशन मिले, अथवा दुग्धजलोदि पेय पदार्थ मिले, या लड्डू, आदि पकवान मिले, अथवा रावडी आदि मिले या जलमात्र मिले, जो शुद्ध व प्रासुक हो, पाणिपात्र में उसका प्रतिबलन कर-देखोघकर भक्षण करते हैं। जो भोजन वाले विषय (भद्र) न हो, प्रासुक (सम्पूर्णादि जलुरहित), मनोहर तथा एषणा के दोष से रहित हो, ऐसा भोजन भिक्षा में मिले तो ग्रहण करते हैं। किन्तु चासा (दो तीन दिन का बना) भोजन नहीं करते। विवर्ण (भद्र) तथा चीटी आदि जिममें चत्र रही हो उसे अप्रासुक समझ कर उस भिक्षा-भोजन का त्याग करते हैं।

स. प्र.

जिस भोजन के पदार्थ में काली पीली नीली लाल श्वेत पाच रंग की फूलन में से कोई फूलन आगई हो, जो चलित रस हो, पू. कि ४

जिममें दुर्गंध आती हो, साधु उसको असाधुक समझ कर लाग करते हैं। क्योंकि फूलन में साधारण वनस्पतिकाय के अनन्त निगोधिया जीव होते हैं। इसलिए साधु ऐसे पदार्थ का भोजन करते हैं जो सर्वथा साधुक हो, शुद्ध हो और मनोह्र हो। जो आहार देखने में भी भद्रा मालूम होता हो उसका भी ग्रहण नहीं करते हैं।

फलादि जब तक अग्नि से पकाये नहीं गये हो साधु उन्हें नहीं लेते हैं। क्योंकि बिना अग्नि के पकाये फलादि के टुकड़े प्रासुक नहीं होते हैं।

जिसमें बीज न हो ऐसा फलों का गूदा या रस प्रासुक क्रिया हुआ ग्रहण करते हैं। जिसमें बीज हों ऐसा फल का गूदा रस आदि कभी नहीं लेते। तथा बिना बीजवाला रस वगैरह भी यदि प्रासुक न किया गया हो तो उसका ग्रहण नहीं करते हैं।

शुद्ध वायुक भिक्षा-भोजन करने पर भी प्रमादादिकूल दोषों का निवारण करने के लिए मुनि प्रतिकमयादि करते हैं। दिन में भोजन की दो वेला होती है, किन्तु मुनि एक दिन में एक बार ही भोजन करते हैं।

५ ज्ञान शुद्धि

ते लक्ष्यायाचक्षु र्गाणुजोएण दिट्ठपरमट्ठा ।
णिस्समिदि णिण्विदिग्गिखादयलपरक्कमा सायू ॥ ६२ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन महात्माओं ने ज्ञान-बल प्राप्त कर लिया है, मतिज्ञान, अतुज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यज्ञान के उच्चतल प्रकारा से पूर्ण लोक के सार पदार्थों को जान लिया है उनको आगम निरूपित पदार्थों में शक्य नहीं होती है तथा संसार की किसी वीभत्स (अनुकूल पराक्रम द्वारा निरन्तर उत्साह सहित कार्य में लगे रहते हैं।

जिस साधु को स्वसिद्धान्त का तथा परमत के सिद्धान्तों का रहस्य ज्ञान होता है वह साधु अपने आचरण से नहीं गिरता। ज्ञान रूप उच्चतल दीपक उसके अंगे प्रकाश करता चलता है। वह संसार के सब पदार्थों का असली स्वरूप उवाङ्कर उसके सामने देता है। यह पदार्थ तेरे लिए अमृत के समान प्राण है और यह पदार्थ तेरे लिए विप के समान अहितकर होने के कारण लाज्य है। अनुकूल क्रिया तेरे आत्मा को पवित्र और बलवान बनाने वाली है और यह विपरीत क्रिया तेरी आत्मा को मलीन व निर्बल बनाते हैं, इत्यादि बातों को सूचित कर श्रेयोमार्ग को प्रकाशित करने वाला एक सम्यग्ज्ञान ही है। यदि विपरीत कारणों के संयोग से

चारित्र्य के आरावन में माधु उल्हाद होने लगता है, कठिन परीक्षाओं के प्राप्त होने पर चारित्र्य में उदासीनता होने लगती है, तब यह ज्ञान उसका हाथ पकड़कर गिरने से बचाता है और उदासीनता दूर कर उल्हाद को बढ़ाता है। उन्मार्गात्मा मन को धाम कर मार्ग में लाता है। माधु को यथासमय भले बुरे की सूचना देनेवाला एक ज्ञान ही है।

ज्ञान बल से माधु तपस्यादि कार्यों में निरन्तर दृढ़-चित्त रहता है उसका चैर्य बढ़ानेवाला ज्ञान ही है। ज्ञान में गम्भीरता तथा अन्य गुरुओं की प्राप्ति ज्ञान में ही होती है। ज्ञान रूपी लगाम से ही अस्त्रिय रूची बलवान घोड़े यश में रहते हैं। मन-यातक को ज्ञान के बश में रखने के लिए ज्ञान अंकुश के समान है।

तपस्या से जिन साधुओं के कंगोल सूत्रकर पियकाये हैं, शुकुटि (भौंहे) ऊपर उठ आई हैं, आसौ अन्वर घुस गई हैं, शरीर अधि पंजर मात्र हो गया है, वे साधु भी ज्ञान के बल से निरन्तर तपस्वरण में उत्साहित रहते हैं और उनका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। वही कहा है।

सुदरयणपुण्यकरण्या हेउण्यविसारदा विउलबुद्धी ।
 णिउण्यसत्थकुसला परमपयवियाणया समणा ॥ ६७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—जिन मुनि पुंगवों के कर्ण अतज्ञान रूची रत्न से भूषित हैं, जो हेतुवाद में पारकृत हैं, जिनकी बुद्धि विशाल है, जो व्याकरणशास्त्र, तर्कशास्त्र, साहित्य, ध्वन्द, बालकार आदि शास्त्रों में निपुण हैं, वे महामति साधु परमपद (मोक्षमार्ग) के वास्तविक ज्ञाता होते हैं।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान व चारित्र्य मोक्ष का मार्ग माना गया है। नय व प्रमाण से जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनपर श्रद्धान करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं। उस सम्यग्दर्शन सहित जितना भी ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान तथा जितना भी चारित्र्य है वह सम्यक् चारित्र्य होता है। सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के लिये पदार्थों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्रमाण और ज्ञान होना असंभव है।

श्रुतज्ञान से निरूपित अर्थ के एक देश (अश-वर्म) का निरचय करनेवाले ज्ञान को नय कहते हैं। नेगम, संग्रह आदि उसके सात भेद हैं। उनका स्वरूप ज्ञानाचार में दिया आये हैं। अथवा द्रव्याधिक और पर्यायिक के भेद से नय के दो भेद हैं। नेगम, मंग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय द्रव्याधिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और एवमभूत) मंग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये चार नय पर्यायिक हैं, क्योंकि ये द्रव्य का ग्रहण करते हैं। और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और एवमभूत)

म प

पर्यायाधिक हैं। ये पर्याय का ग्रहण करते हैं। अथवा व्यवहार और निरचय इस प्रकार नय के दो भेद हैं। वस्तु की शुद्ध अवस्था के ग्रहण करनेवाले नय को निरचय नय कहते हैं। तथा अन्य वस्तु के संयोग से उत्पन्न हुई वस्तु की जो वर्तमान अवस्था है उसके ग्रहण करनेवाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अन्ततः धर्मालम्बक वस्तु को समस्त स्वरूप के ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। उसके प्रयत्न व परोक्ष ये दो भेद हैं। इसका विशद विवेचन ज्ञानाचार में किया गया है वहाँ ज्ञान लेना चाहिए।

जिसको आगम वा ज्ञान है उस मुनि का चारित्र उज्वल होता है। तथा वही अपना तथा दूसरे का कल्याण करने में सभ्य हो सकता है। श्रुतज्ञान विना मनुष्य अन्ये के समान होता है। जैसे अन्धा मार्ग-स्थित कण्टक, पथर, खड़े आदि अनिष्ट वस्तु से बचकर ठीक मार्ग पर चलने में असमर्थ होता है वैसे ही ज्ञान हीन मनुष्य आत्मा के अहितकर मार्ग (चारित्र) से बचकर उत्तम निर्दोष मोक्षमार्ग पर चलने में असमर्थ होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने साधु के श्रुतज्ञान (आगमज्ञान) की आवश्यकता दिखाई है।

मुनि को व्यवहार ज्ञान भी होना चाहिए। जो द्रव्य चैत्र काल व भाव के अनुसार उपदेश नहीं देता है, उसके उपदेश से जनता को कुछ भी लाभ नहीं होता है, प्रत्युत कभी कभी उससे भयंकर हानि हो जाती है। द्रव्यचैत्रकलादि का विचार न करनेवाला मुनि अपने चारित्र को भी निमेल नहीं रख सकता, इसलिए साधु को मतिमान होना चाहिए।

जो साधु व्याकरण, न्याय, छन्द, साहित्यादि शास्त्रों का वेत्ता होता है उसके द्वारा मुनिपद सूर्य के समान देदीप्यमान हो जाता है। वह विद्वानों के हृदय में स्थान पाता है। उसीसे जैन धर्म का उद्योत (प्रकाश) होता है। सत्त्वो धर्म की प्रभावना विद्वान् मुनि ही कर सकता है। उसकी ज्ञानमय आत्मा के मुख से निकले ओपस्थी बवनों से विरोधी विद्वान् भी नत मस्तक हो जाते हैं। शास्त्र निपुण विद्वान् आचार्यों ने ही सम्पूर्ण जीवों को सन्मार्ग दिखानेवाले शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों के आधार पर ही इस समय जैन धर्म घर्ष टिका हुआ है और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मोक्ष मार्ग के ज्ञाता व प्रणेता (उपदेशक) विद्वान् मुनिराज ही हो सकते हैं।

अनेक शास्त्रों के पारंगामी विद्वान् साधु कैसे होते हैं, इसके लिए कहते हैं—

अवगद माणस्यंथा अणुस्सिदा अणुव्विदा अवडा य ।

दंता महवजुत्ता समयविदण्हू विणीदा य ॥ ६८ ॥ (सूत्रा० अ०)

अर्थ— शास्त्र पारंगत मुनियों के नेत्र मात्र भी ज्ञान का गर्ज नहीं है, ज्ञान के गर्व से उरु छंखल (उदर) होकर आगम बिरुद्ध एक शब्द

भी उच्चारण नहीं करते हैं, उत्तम जाति, उच्च कुलादि का अभिमान उनके हृदय को स्पर्श तक नहीं करता है, क्रोध के कारण उपस्थित होने पर भी उनके अन्त करण में क्रोध का आविर्भाव नहीं होता है, इन्द्रियों का दमन करने कर लिया है, वे मृदुता गुण से भूषित हैं। स्वामिद्वान्त पर सिद्धान्त के विद्वान् हैं तथापि वे अत्यन्त विनयवान् होते हैं।

भावार्थ—प्रमाण्ड विद्वान् मुनि के सामने जगत् के उद्भट विद्वान् खद्योत के समान प्रतीत होते हैं। उनकी ज्ञान-तेजस्विता से विख्यात-कीर्ति पंडित भी कापते हैं। तथापि वे मुनिराज अपने ज्ञान का गर्व नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया है। पुण्य और पाप के कारणों का स्वरूप उनके हृदय में अंकित हो गया है। वे समझते हैं कि अभिमान पाप का बीज है। अभिमान से आत्मा का पतन होता है। केवलज्ञान के सामने भेरा ज्ञान खद्योत के समान है। मैं जिसका अभिमान करूँ, वह ज्ञायोपशमिक ज्ञान कर्माधीन है। तीव्र असत्ता कम तथा वीर्यान्तराय कर्म के उदय होने पर यह ज्ञायोपरिम ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस पराधीन और नरवर ज्ञान का अभिमान करना अज्ञानता है। भेरा स्वरूप तो केवलज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए मैंने यह उच्छुद्ध मुनिपद धारण किया है। यदि मैं अभिमान करूँगा तो इष्ट मार्ग से गिर जाऊँगा और भेरा सर्वस्व लुट जावेगा—ऐसा विचार कर साधु अभिमान को निकट तक नहीं आने देते हैं। किन्तु इसके विपरीत विनीत भाव धारण करते हैं। अपने ज्ञान की अल्पता की ओर ध्यान रखते हैं। अभिमान बरा किसी का निरादर नहीं करते। उनके वचन में, क्रिया में नम्रता भलती है। निरन्तर ज्ञानोपयोग में लवलीन रहते हैं। अपने चारित्र को उज्ज्वल करने में तत्पर रहते हैं। इन्द्रिय व मन पर विजय प्राप्त कर धर्मध्यान में व्ययुक्त रहते हैं।

(६) उज्ज्वलशुद्धि

ते छिण्णशोहबंधा ग्णिएणेहा अण्णो सरीग्मि ।
ण करति किंचि साह परिसंठपं सरीग्मि ॥ ७० ॥ (मूला प्र)

अर्थ—जिनने पुत्र स्त्री आदि के प्रेम सम्बन्ध को छिन भिन्न कर दिया है और अपने शरीर से भी स्नेह सम्बन्ध तोड़ दिया है वे साधु अपने शरीर का किंचिन्मात्र भी संस्कार नहीं करते हैं।

भावार्थ—उज्ज्वल शुद्धि चार प्रकार की होती है। १ शरीर के संस्कार का त्याग, २ स्त्री पुत्रादि बन्धुवर्गों का सवथा त्याग, ३ सम्पूर्ण परिशुद्ध का त्याग और ४ गणादि भाव का त्याग।

स. प्र

उज्ज्वल शुद्धि के चार भेदों का स्वरूप

१ जिन महात्माओं ने अपने शरीर के मकर (मोह) का त्याग कर दिया है वे शरीरों को आत्मा का शत्रु समझते हैं । क्योंकि जितने पापकर्म होते हैं उसका कारण यह शरीर ही है । इसलिए वे उसका किसी प्रकार का संस्कार नहीं करते । न वे सुँह धोते हैं, न नेत्रों पर जल छिड़कते हैं न दन्तधावन करते हैं । अर्थात् मंजन या दौतौन लेकर या अंगुलि से राइकर दात स्पृच्छ नहीं करते हैं । मुगन्धित द्रव्यों का उपटना नहीं करते हैं । न पाँवों पर केसर आदि द्रव्यों को लगाकर उन्हें स्पृच्छ करते हैं, न शरीर का मर्दन करवाते हैं, न सुक्के आदि से शरीर कुटवाते हैं, न किसी ऋषिदि यंत्र से शरीर को दबवाते हैं न शरीर के अद्भोचांग को धूपान्ध से मुगन्धित करते हैं । अपने अंठ की शुद्धि के लिए अथवा स्नान को ठीक करने के लिए वसन नहीं करते हैं । अपने नेत्रों में सुरसा कञ्जलादि का अजान नहीं करते । न पेट की शुद्धि के लिए या उदर पीडा का परिहार करने के लिए विरेचन लेते हैं । मुगन्धित तैलादि का शरीर पर मालिश नहीं करते हैं । वन्दन अगर कपूरगदि का लेप नहीं करते हैं । कभी नेति घौती नहीं करते हैं । नमिन्ना में और उदर में वस्त्र डालकर नारिका और उदर को स्पृच्छ करने की क्रिया को नेति घौती कहते हैं, साधु उसे कभी नहीं करते हैं । न मिर्गी आदि लगवाकर अपने शरीर का रुधिर निरून्धवाते हैं । इत्यादि शरीर मन्कन्धी कोई मस्कार नहीं करते हैं ।

परन्तु—मुनिराजों ने अपने शरीर के सपस्त संस्कारों का त्याग न किया है, तो न्याधि आदि के उत्पन्न होने पर वे

क्या करते हैं ?

उप्यणमि वाही सिरवेयण कुवित्तवेयणं वेव ।

अधियामिति सुधिट्ठिया कायतिगिच्छं ण इच्छन्ति ॥ ७३ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—ज्वर, जुकाम, खासी आदि रोगों के उत्पन्न होने पर, सिर की पीडा, उदर शूल, उदर शूल, पेट में दर्द अथवा इसी प्रकार अन्य असह्य पीडा के उत्पन्न होने पर वे परमधैर्य धारण करनेवाले मुनिराज चारित्र में दृढ़ता रखते हुए आत्मा को वैचैनी पैदा करने वाली वेदना की प्रतीकार की इच्छा भी नहीं करते हैं, किन्तु चित्त को ज्ञान दर्शनों की भावना में लवलीन करते हैं ।

भावाथ—मर्मात्तर पीडा करनेवाले असह्य रोग-वेदना के उपस्थित हो जाने पर वैयधुत्त्वर मुनिराज शरीर की ओर से ध्यान को हटाकर ज्ञान दर्शन भावना में चित्त को लगा देते हैं । वे विचारते हैं कि हे आत्मन ! तेरे जो असाता वेदनीय कर्म का उदय आया है, वह अपना फल दिखे बिना न रहेगा । तू व्यर्थ व्याकुलित हो रहा है । इस समय तुझे शान्ति धारण करना चाहिए । इसका उपार्जन तूने किया है, अब इसका फल भोगते समय क्यो कायर होता है ? यह कर्म का फल तूने किया है । फल को चुकाना संसुखी का कर्तव्य है । यदि तू इस समय धैर्य धारण कर इसे शान्ति से सहलेगा तो तू ऋण-मुक्त हो जावेगा । और यदि तू वैशुद्धेन होकर हाथ विलाप करेगा । आत्मा में शान्ति-

म म

पृ कि ५

ध्यान उत्सव कोंगा तो यो यह कर्म तुमो नही कोरेगा, अपना पल धारय देगा । अरिह गोरख का त्याग कले मे तुमो कई गुला प्रथिह कष्ट प्रतीत होगा और नये कर्म का बन्ध भी होगा । अरु फिर तुमो मरिण्य में इनमे भी अग्रिह दु ख देगा । मोच ! गर अबसर तेरे लिए क्या गुण उपस्थित हुआ है, जो सबैत और अज्ञानोयोग दसा में यह कर्म उदय में आया है । मय सुन्दर मनोग इस समय तुमो प्राप्त है । इस समय भी तू अज्ञान वरा शोक स्थाप करेगा तो तेरे समान मूर्ख और सौम्य जरा सोचो । तुमने नरही में देवे ७ दु ख महे । जहाँ निगरर गाल्य केदन, भेदन, भाव में भर्जन, शूल्यवोदण, अग्नि पावन आदि और बलेश महे है, पितृश्र भरण माय हृदय नी कल्पित कर देना है, उसके समज यह आगत दु य तो कुछ भी नही है । देखो ! मुहुमाल सुन्दरान के शरीर को नोप नोच दोनो बच्चो महित स्वामती ने मलयु क्रिया, तथापि लेशमात्र भी उनके मन में बिभार नही हुआ । कहीं यह सुम्माल सुन्दरान के शरीर को सरयो भी काँटे । ममान दु य देवो थी, उसको स्वामती द्वारा भावा भक्षण कर लेने पर रचना दु ख नही हुआ । पाचो पाठय सुनिगाजो के गले में प्रलिन से गुलायमान लोदे के जगमगाते हुए गहने हाने गये तथापि उद्वेगि रच माय दु ख नही किया । उनके गरीर के अत्रयय दग्ध होगये, किन्तु उनके जाल में पिहर नही हुआ । गजकुमार सुनि के मस्तक पर अंगीठी बनाकर अग्नि जलाई गई, किन्तु सुनिगाय स मन-मुमेक गतिठ नी चयन न हुआ । तुमको कष्ट है ही कहीं ? क्या यह गरीर तुम्हारा है ? यह तो फिररर पुद्गल छ पिण्ड है । तुमो गुठ गुठ चेतन्य सुय सरूप प्राला हो । ये शरीर तो तुमने अनन्त वार पाये हैं । जैसे पुराने वार को जार हर नये वस्त्र पहनेबाला मनुष्य अपमन्न नही होजा है । उसो प्रसर इस गिण्डी और दुर्गन्ध शरीर का छोड़रर । इत्य अनुपम वेदादि के शरीर को अल्प करनेबाले को क्या दु य ? नयमी इतराल में भी रमो छ अथिधारी है । इस पचमकाल में मातृ नही होता तो भी वेयाति के मिया मयमी दूसरी गतिमें नही जाता । यदि तुम आर्त्तमान हरोगो गो तुम्हारे मयम रत्न को कषाय और लुटल्लो और तुम्हें नरकादि गति में जाना पड़ेगा । इत्यादि ज्ञान द्वारा सुन्दरान अपने शरीररक रोगादि के प्राय होने पर शरीर का सहकार नही करते हैं । न बेरा से मन को बिठा करते हैं—अ्याकुल पित नही होते हैं । किस्संज्व यिगुन नही होते और मन में कायरता नही धारग करते, किन्तु महाय पैयं स अयलम्बन लेहर ज्यगि, रोग, वेनादि मे न पररापर रमने गुम्हारा करते हैं । विवेक-ज्ञान से शरीर को अन्य समक कर उसकी चिकित्सा आदि की इच्छा तक नही करते हैं ।

शंका—क्या सुन्दरान विरचनादि सन औपचरियों का त्याग करते हैं ?

समाधान—नही, ऐसा नही है ।

शंका—तो किन की इच्छा करते हैं ?

समाधान—सुन्दरान विनेन्द्र भगवान के अपन स्वी औपस्य का निरन्तर सेवन करते हैं । इन्द्रियों के निमित्त मे इत्यन्न होनेबाले विषय-सुख का विरचन लेते हैं । अर्थात् विषय-सुख का त्याग करते हैं । ज्ञानार्थत का पान करते और ज्ञान के ध्यान में मग्न्युष्ट रहते हैं ।

आत्म-ध्यान जन्म जरा मरण रूप व्याधि के क्षय करने का कारण है। शारीरिक मानसिकादि समस्त दुःखों के क्षय का कारण है, तथा सम्पूर्ण कर्मों के नाश करने में समर्थ है।

जिनागम के तत्वों में सत्यमश्रद्धान रखने वाले चारित्र्यपरायण साधु जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके कोई क्रिया नहीं करते। जिनागम में व्याधि-प्रतीकार करने के लिए औषधादि का सेवन करना साधु के लिए निषिद्ध है। अतः प्राणियों का नाश होते हुए भी साधु किसी प्रकार की औषधादि का सेवन नहीं करते हैं।

आत्महित-परायण सुनिश्चय शरीर को रोगादि-प्रस्तुत हुआ जानकर विचारते हैं कि यह शरीर रोगों का अम्बिद्वर है। इसमें सैंकड़ों व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। यह तो रोगों का प्रसूतिगृह है। एक रोग का प्रतीकार करने पर दूसरा उत्पन्न हो जाता है और उसका उप-शानन होते ही तीसरा रोग प्रकट हो जाता है। इसकी असली चिकित्सा असाता वेदनीय कर्म का क्षय करने से हो सकती है। यह शरीर जब तक रहेगा, तब तक रोग का अस्तित्व मिट नहीं सकता, अतएव इसकी उत्पत्ति कभी न हो ऐसा उद्योग करना ही अर्थस्कर है।

इस शरीर के साथ रोग व्याधि आदि का सम्बन्ध है। ये इसीको हानि पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरी क्या हानि है ? यह शरीर तो अछुचि है, महा अशुभ है, शुभ लेश्या से रहित है, नसों और आतडियों से वेष्टित है, वमड़ी से ढका हुआ है, इडियों की ठिठरी है जो मांस बर्तों से लिपी हुई हैं, भीतर रंधर-शुक कलेजे आदि से भरा हुआ और मलमूत्र रुक आदि का स्थान है।

यह शरीर सड़े हुए फोड़े के समान चिनांता है। सप्सर के मव अपवित्र और वृणित पदार्थों से यह शरीर बना है। शरीर का सबसे उत्तम अवयव मुख है, वह रुफ और लार युक्त है। आँखों में से कीचड़, नाविका से कफ, कानों से कण्ठमल निकलता रहता है। अघो-वार से मल मूत्र समय समय निकलते रहते हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्वेद जल बहता रहता है। कहीं तक कहा जावे यह शरीर मलगृह है, रसशान के समान बीभत्स है। और इस पर भी इसके टिकने का कुछ भरोसा नहीं। कितने ही रत्ना के उपाय किये जायें तो भी अनियत काल में नष्ट हो जाता है। इसकी क्षण भर रक्षा करने की भी तिलोत्तम को भी समर्थ नहीं है।

जिस शरीर की रक्षा करने के लिए यह प्राणी निरन्तर दत्तचित्त रहता है-जिसको सुन्दर पवित्र, सुगन्धित, दुग्ध पक्वान्नादि पदार्थों का भोजन देता है उनको यह शरीर मल मूत्र रूप कर डालता है। यदि वह अन्नादि द्रव्यों से भगा रह जावे तो रोग उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के ससर्ग से सुन्दर भोजन जलादि मनोह्र पदार्थ कफ-लाह-स्वेद-मल-मूत्रादि दुर्गन्ध पदार्थ वन जाते हैं, जिसका स्पर्श तो दूर रहा नेत्रों से देखना भी कोई नहीं चाहते।

प्रश्न—मेरे शरीर को मुनि क्यों धारण करते हैं ? और आहाण्डि मे उसका पोषण क्यों करते हैं ?
 उत्तर—इस अत्यन्त अशुचि और विमल्वर शरीर से पवित्र और अविनाशी मुख देने वाले घर्म का आराधन करने के लिए हमकी आहाण्डि से रखा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही चारित्र्य घर्म का पालन होता है, स्वाध्याय-भजन की सिद्धि होती है। जब तक होता है, स्वाध्यायादि मामों में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब इसमें अपना मरुन्ध तौड़ देते हैं और प्रपने परिणामों में किसी प्रकार का विभार उत्पन्न नहीं होते देते। इसीको उज्ज्वल शुद्धि कहते हैं।

७ वाक्य शुद्धि

भासं विणयनिहृणं धम्मविरोही विवज्जए वयणं ।
 पुच्छिदमपुच्छिदं वा ग गि ते भासंति तपुग्गिा ॥ २७ ॥ (मूला अ.)

अर्थ—सदुत्थ मुनिगण धम्मविरोधी नचन ता उच्चारण नहीं करते, घर्म में अशुद्ध भाषा भी विनय रहित नहीं बोलते।
 प्रछने पर या विना पूछे कटु कठोर तथा व्ययहार-शुद्ध या आगम निरुद्ध कोई उचन सुप में नहीं निरालने।
 भा ११—पाप में भयभीत महापुरुष उस बात ता पूर्ण ध्यान रखते हैं कि मंरं सुप में प्रमादपरा मेमा उचन न निकलने पाये जो समर्थ नहीं होता। भाषा के वंत्ता निह्वान् मुनि आर्यभाषा में प्रयुक्त ही होना चाहिये। अशुचित वचन भी जनता को मन्तारों परलाने में होने लगे। यदि समभासं के लिए किसी अन्य देश भाषा ता प्रयोग करना पड़े तो भी ऐसी मरल और व्ययहार-मान्य भाषा का उच्चारण करने है, जो हृदय ग्राह्य होती है। नीचजाति के उच्चारण करने योग्य रे। वू! आदि तुल्य वचन कभी नहीं बोलते। बडों से तो क्या बालक के प्रति भी रे वू आदि हलके शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उत्तम पुरुषों के उच्चारण करने योग्य तुम, आप, मन्जन, आदि वचनों का प्रयोग करते हैं। विनय पूर्वक बोला गया वचन श्रोताओं के हृदय को आकर्षित करता है। तथा उक्ता के प्रति आदर व पूजन भाव उत्पन्न करता है। धर्मापदेश के समय मुनि आगम के सिद्धांतों का ध्यात करनेवाली भाषा नहीं बोलते। जिस विषय का ज्ञान न हो, उसका अपनी मति से तल्पित विवेचन नहीं करते, किसी के प्रश्न करने पर आगम के अनुकूल मरल चित्त में उत्तर देते हैं। यदि उस प्रश्न का उत्तर देने की शक्ति नहीं होती है, तो उत्पट्टाग उत्तर न देकर अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। वे समझते हैं कि मेरे मुख में निकला हुआ वचन लोग मरल मानते हैं। यदि मैंने अभिमान वश कुछ भी असत्य भाषण कर दिया तो इस मुनित्व को लजित कर दिया। मुझे अश्ल-भाषण करते हुए

देवकर लोगों की सुनिवेप से घृणा होने लगेगी। लोगों की सत्यभाषी सुनिराजों के प्रति भी आश्रद्धा होने लगेगी। सुनियों की सर्वोत्कृष्टता का नाश करके उनके प्रति अरुचि और अपूज्यता का और निन्दा को कारण हो जाऊँगा तो मेरे समान और कौन पापी होगा ? मुझसे यह गृहस्थ ही अच्छे हैं जो जैन धर्म की व सुनि वेप की प्रभावना व पूजा करते हैं। और मैं ऐसा पापी हुआ जो उनको निन्दा का कारण हुआ। इस सत्य महाव्रत के कारण ही सम्पूर्ण ससार मेरा विश्वास करता है। मेरे चरण पूजता है और भेरा दर्शन पूजन कर अपने जन्म को सफल व धन्य समझता है। मेरा कर्त्तव्य है कि मैं प्राण जाने पर भी अज्ञानवश व अभिमानवश या मोहवश असत्य वचन न निकालूँ।

सुनिराण शास्त्रों के पठन, पाठन, मनन-चिन्तन मे अपना समय व्यतीत करते हैं। विना प्रयोजन किसी गृहस्थ स्त्री व पुरुष से सभापण नहीं करते। वे गृहस्थों के लौकिक मगडों से नहीं बोलते। कहा भी है—

अच्छीहिं य पेच्छंता करणेहिं य बहुविहाइं सुयमाणा ।

अर्थात् प्रयभूया या ते करति हु लोइय कहाओ ॥ ८८ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—सुनिराज भले बुरे रूप को, योग्य-अयोग्य वस्तु को आँखों से देखते हुए ऐसे रहते हैं, मानों वे नेत्रविकल हैं। कानों से सुनत योग्य व न सुनते योग्य अनेक प्रकार के वाक्यों को सुनते हैं, तथापि वे गूरे व बहरे बन जाते हैं। मानो उन्होंने सुना ही नहीं हो, कहने के लिए उनके जीभ ही न हो। किसी भी समय लौकिकी कथा, गृहस्थों के मगडे टटे की बात को न सुनते हैं और न बोलते हैं।

सासारिक मगडों से, लोगों के घरेलू बखेडो से सुनिराज को क्या मतलब है ? उन्होंने लौकिक सब सम्बन्ध का त्याग कर सुनि दीक्षा धारण की है। उस त्यागे हुए व्यवहार का ग्रहण करना उच्छिष्ट का ग्रहण करना है। अत किसी लौकिक मगडे में पढनेवाले अपने आत्मा का बात तो करते ही हैं सा० में निःस्पृह सुनिपद को भी कलकित करते हैं।

हे सुनियों ! तुमने लौकिक कथाओं का वचन से ही नहीं, मन से भी त्याग किया है। अतः उनको मन मे भी स्थान देना तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें स्त्री-सम्बन्धी कोई कथा नहीं करनी चाहिए। यह स्त्री सुरूप है, यह कुरुप है, यह सौभाग्यवती है, यह मधुर भाषणी है, यह कलहकारिणी है, यह अल्प-वयस्क है, यह प्रौढा है इत्यादि स्त्री सम्बन्धी कथा तुम्हारे लिए अत्यन्त अहितकारक है। ऐसे ही तुम्हें अर्थकथा भी नहीं करनी चाहिए। धन के उपान करने के उपयों का वर्णन करना अर्थकथा है। राजादि को सेवा के द्वारा प्रसन्न करने से, अमुक वस्तु का वाणिज्य व्यवहार करने से, अमुक उपायों का अवलम्बन कर लेती आदि करने से, धतुओं के शोषन खननादि के साधनों को काम में लाने से, मंत्रतन्त्रादि वा प्रयोग करने से, शन की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की कथा को अर्थ कहते हैं। भोजन से सम्बन्ध

रखने वाली कथा को भोजन कथा कहते हैं। उनके यहाँ सुन्दर अशन-पान-राघ आहार से मिलते हैं। अमुक घर में भोजन-सामग्री की सुव्यवस्था है। वे आहार में बड़े स्वादिष्ट पदार्थ संयमी को देते हैं। वह स्त्री बड़ा स्वादिष्ट और मनोहर भोजन बनाती है। उस के हाथ के बने हुए भोजन में बड़ा सुन्दर स्वाद आता है। अमुक घर में रुखा सूखा भोजन मिलता है। उसके घर दुर्गन्धयुक्त वेस्वाव भोजन होता है। इत्यादि प्रकार से भोजन की कथा तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। देश-नगर-ग्राम, खेदक, कर्वादादि की कथा को देश कथा कहते हैं। (नदी पर्वत से घिरे हुए प्रदेश को खेद कहते हैं। सब तरफ से पर्वतों द्वारा घिरे हुए प्रवेश को कर्वाट कहते हैं) अमुक खेद व कर्वाट के निवासी बड़े बुद्ध कुशल हैं। अमुक ग्राम (काटों की की बाढ़ से घिरे हुए प्रदेश) में धन वान्य की समृद्धि है। वहाँ के लोग बहुत धनिक हैं। वहाँ पर परचक का सुरचित है। उस पर शत्रु का प्रभाव नहीं हो सकता। द्योदिनगर ग्राम द्रोणमुख देशादि की कथा कर्मवत् करने वाली है। अत आधुओं को लिए सर्वथा त्याज्य हैं तथा राजाओं की कथा कला राजकथा कही जाती है उसके मन्त्री चाणिक्यादि नीति में प्रवीण हैं, योग और ज्ञेय में वह राजा उद्योगशील है। (अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग और प्राप्त वस्तु के रक्षण को निभूलन कर निष्कटक राज्य किया है। उस के पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, उसने सम्पूर्ण शत्रु-समूह को निर्मूलन कर निष्कटक राज्य किया है। उस के पास चतुर ग सेना है, उसने अनेक घोर सत्राओं में विजयलक्ष्मी पाई है, ऐसी कथाएँ नहीं करनी चाहिए। साधुओं को चोरी की कथा भी नहीं करनी चाहिए। अमुक नगर का निवासी चोर बड़ा निरुण है। वह धीरता से मार्ग में छटता है। घात लगाने में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वह ऐसा गठकटा है कि देखते देखते वस्तु को चुरा लेता है। आन्ध्रों में से कज्जल तक निकाल लेता है और पता नहीं चलने देता, वह ऐसा परयतोहर है। वह डाकू इतना शूर है कि उसको सेनाने चारों ओर से घेर लिया तथापि वह अकेला ही उससे लड़कर भाग निकला। द्यादि चोर, डाकू, गठकटे, लुटेरे आदि की कथा चोरी का महत्त्व प्रकट करती है, आत्मा के परिणामों में विकार भाव उत्पन्न करता है, इसलिए मुनियों को ऐसी कथाएँ कभी नहीं करनी चाहिए। अमुक देश में हीरा उत्पन्न होता है। अमुक जगह पन्ना की खाने हैं। अमुक खाड़ी में मोती बहुतायत से पाये जाते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। अमुक स्थान पर जाकर अमुक रत्नादि लाये जायें और अमुक स्थान में बेचे जायें तो बड़ा लाभ होता है। वहाँ पर केसर आदि उत्तम और अल्पमूल्य वहाँ के लोगों का खान-पान, पहनाव, रहन-सहन बड़ा श्रेष्ठ और मनोहर है। अमुक नगर के लोग इत्र तैलादि सुगन्धित द्रव्यों का अधिक उपभोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कर्मवत्त्व की कारणभूत कथाओं को साधु कदापि न करे और न उनके सुनने में प्रीति करे।

मुनिराज नाटक के पात्रों (नटों) की, युद्ध में कुशल सहस्रभट कौटिमटादि योद्धाओं की, कुस्ती करने में प्रवीण पहलवानों की, सुष्टि आदि युद्ध में कुशल मल्लों की, इन्द्रजालादि माया प्रपञ्च करने में प्रवीण इन्द्र जालियों (बाजीगरों) की, मत्स्यवध करने वाले

मनुष्यों की चतुराई की, उड़ते पक्षियों पर निसाना लगाने वाले लक्ष्यवेधी मनुष्यों की, जुआ खेलने में चतुर्य (चालाकी) करने वाले लुचरियों की, हस्त भाई सिर आदि शरीर के अवयवों का भेदन करने में कुशल तथा जीव हिंसा में रति (प्रेम) रखने वाले मनुष्यों की, रस्सी ब बानस पर चढ़कर खेल करने वाले नदों की कथा में कभी अचुराग नहीं करते हैं। वैराग्य परायण सुनीश्वर इन कथाओं का उच्चारण तो क्या, मनसे चिन्तन तक नहीं करते हैं। एक कथाओं को चरण मात्र भी हृदय में स्थान नहीं देते हैं। जिन परम नीतराग भावना में रत हुए मुनियों का चित्त निरन्तर धर्म भावना में रगा रहता है वे एक कथाओं का मन बचन काय से त्याग करते हैं। अर्थात् एक कथाओं के अर्थ को सूचित करने बानी काय द्वारा कोई चेष्टा नहीं करते हैं। इस्तादि से सकेत नहीं करते हैं। उनका बचन से उच्चारण तथा कर्ण से श्रवण नहीं करते हैं। और तो क्या, उनका मनसे चिन्तन तक नहीं करते हैं।

वैराग्य की मूर्ति साधु लोग इस्तादि द्वारा काम-क्रिया का सूचक सचेतादि नहीं करते, काम उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलते, प्रहस-मिश्रत अशिशु वचन सुख से कभी नहीं निकालते, कभी खिलखिलाकर अट्टहास नहीं करते और न दूसरों को हसते हैं, शृंगार रस के पाण्डित्य चोतक रमणीय वचनों का उच्चारण नहीं करते, अपने हाथ स दूसरे के हाथ का ताडन नहीं करते और न पीठ आदि ठोकते हैं। क्योंकि ये सब क्रियाएँ विकारी मनुष्यों के योग्य हैं। निर्विकार-मन बचन काय के विकार से निमुल, परम विरक्त मुनिराजों की सब चेष्टाएँ उद्धतता से रहित होती हैं। वे समुद्र के समान गम्भीर होते हैं। उनका चित्त बोध रहित स्थिर होता है। उनका अन्तःकरण पट-आवश्यक क्रियाओं-स्वाध्याय ध्यानादि में-लवलीन रहता है। परभव के सुधार की भावना निरन्तर उनके चित्त में जागृत रहती है और इस लोक के अनिष्ट से भयभीत रहते हैं। अपने सर्वोत्कृष्ट जगत्सूत्र्य पद का उन्हें सदा ध्यान रहता है। इसलिए वे कभी शरीर से, बचन से और मन से ऐसा कोई कार्य (विक्रयादि) नहीं करते, जिसमें मुनि भेष का अपवाद हो, धर्म की निन्दा हो और अपने आत्मा का अहित हो।

प्रश्न—यदि मुनिराज एक विकथाएँ नहीं करते तो कैसे कथाएँ करते हैं।

उत्तर—मुनिराज ऐसी कथाएँ करते हैं जिनसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र्य रूप रत्नत्रय की प्राप्ति होती है या वृद्धि होती है। रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट करनेवाली तथा उसमें दृढ़ता उत्पन्न करनेवाली, शरीर भोगादि से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली, परलोक में विश्वास पैदा करनेवाली, धर्म में अभिरुचि करने वाली, स्व-पर का हित करने वाली धर्म कथाओं का वे उच्चारण करते हैं। आत्मा के धर्म बन्ध के कारणों तथा बन्ध का चयन करने के उपायों का विवेचन करने वाली कथाओं को वे करते हैं। सर्व प्रथम तो वे मुनिराज अपने आत्माहित के कार्य-पट-आवश्यक क्रियाओं का आचरण तथा ध्यानाध्ययन-करते हैं। उससे जो समय बचता है उस समय को वे आत्माहित साधक, जीवादि तत्त्वों का निरूपण करनेवाली, भेद विज्ञान प्रकट करनेवाली, पापकार्यों से अरुचि और पुण्यकार्यों में रुचि उत्पन्न करनेवाली, चारित्र्य में प्रेम बढ़ानेवाली तथा वैराग्य भावना को पुष्ट करनेवाली पुण्यकथाओं में लगाते हैं। वे मुनिराज एक उत्तम

वैद्य के समान होते हैं। क्योंकि वे विषय भोग रूपी अपथ्य सेवन करने वाले संसारी जीव रूपी गोगी को रत्नत्रय रूपी पथ्य औषध का दान देते हैं और स्वयं भी पथ्य और हितकर वैराग्य का सेवन करके स्व-पर का कल्याण करते हैं।

८ तपशुद्धि

शिष्यं च अप्यमत्ता, संजमसमिदीसु भ्राणजोगेसु

तवचरणा-करण-जुत्ता, हवन्ति समणा समिदयावा ॥ ६६ ॥ (मूल. ब्र.)

अर्थ—तपस्या में तपर मुनिराज सर्वदा पन्द्रह प्रार के प्रमाद से रहित हुए प्राणी संयम व इन्द्रिय संयम (अहकाय के जीवों के रक्षण और इन्द्रियों के दमन) में, प्रच समितियों के पालन में, धर्मव्ययान व शुक्लव्ययान के चिन्तन में, नानाप्रकार के अवग्रह (आखड़ी) के ग्रहण करने में, वाग्रह प्रकार के आचरण करने में, तेरह प्रकार के चारित्र के पालन में और तेरह प्रकार के करण में लब्ध हुए सम्पूर्ण पापों का नाश करते हैं।

कर्मों का नाश करने के लिए मुनिराज वाहा और अभ्यन्तर तप को तपते हैं। उनसे कायक्लेश तप अति दुष्कर है। उस तपचरण का आचरण करने के लिए अश्रावकाश योग, आतपन और वृक्षमूल योग का साधन करते हैं। इन योगों का वे ही महापुरुष साधन कर सकते हैं जिनकी आत्मा में परम शौर्य-पराक्रम का उदकन-है तथा शरीर में बल का भावत्य है। वे ही अपनी आत्मा से शरीर को सर्वथा भिन्न अनुभव करके तदनुकूल प्रवृत्ति करते हैं। वे ही मह-परात्मी वीरधुन्वर परम विरक्त मुनिराज उस शरीर को मदा के लिए आत्मा से पृथक् कर देने के लिए अश्रावकाशादि योगों की साधना करने में रुढिबद्ध होते हैं।

अश्रावकाश-योग

जिस शीत से समस्त अटवी के वृक्ष जल गये हैं, सरोवरों के पानी पत्थर-से जम गये हैं, कमलों के सम्पूर्ण बल जलकर नष्ट हो गये हैं, पत्नी वृक्षों के बोलियों को छोड़कर पर्वतों की गुफाओं और दरारों में चयरा लेने लगे हैं, सिद्ध और हिरन एक दूसरे के समीप-वर्ती स्थित होने पर भी शीत के कारण शरीर की चेष्टाओं से शून्य होकर एक दूसरे को वाधा देने में असमर्थ हो रहे हैं, कई पशु और पत्नी शीत के कारण अपने प्राणों से रहित हो गये हैं, रात दिन निरन्तर हिंस (पाला) गिर रहा है, मनुष्यों के शरीर धरथर कोपते हैं, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता, उम्मी शीत के समय में वे वीर वीर महामुनि अटवी में नदी के तट वा किसी जलाशय के निकट कायीत्सवों

धारण कर पथर के स्तम्भ की भांति खड़े हुए ध्यान लगाते हैं। उस समय धरण से लेकर मस्तक पर्यन्त सम्पूर्ण शरीर हिम से ढक जाता है और वे कर्मों की प्रतिसमय असख्यात गुणी निर्जरा करते हुए आत्मा की शुद्धि करते हैं।

श्रातपन-योग

ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रसर क्रिणो से तप कर समस्त भूतल अग्नि के समान होगया है। अग्नि ज्वाला के समान अत्यन्त चरुण कर पथर के स्रुच व लताएँ सूखकर पत्र पुष्पादि से रहित हो गये हैं। नदियों और सरोवरों का जल सूख गया है। प्यास से तो भी वे महासुनी शरीर से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर आत्म-ध्यान में मग्न रहते हैं। इनके रोम मात्र में भी विकार प्रतीत नहीं होता है। और वे कर्मों की प्रतिसमय असख्यात गुणी निर्जरा करते हुए आत्मा की शुद्धि करते हैं।

ज्येष्ठ मास के सूर्य की प्रसर क्रिणो से तप कर समस्त भूतल अग्नि के समान होगया है। अग्नि ज्वाला के समान अत्यन्त चरुण कर पथर के स्रुच व लताएँ सूखकर पत्र पुष्पादि से रहित हो गये हैं। नदियों और सरोवरों का जल सूख गया है। प्यास से तो भी वे महासुनी शरीर से सब प्रकार का सम्बन्ध तोड़कर आत्म-ध्यान में मग्न रहते हैं। इनके रोम मात्र में भी विकार प्रतीत नहीं होता है। और वे कर्मों की प्रतिसमय असख्यात गुणी निर्जरा करते हुए आत्मा की शुद्धि करते हैं।

दृजमूल-योग

चर्पा के समय जब निरन्तर मूमलवार वृष्टि होनेसे सम्पूर्ण मार्ग जल में पूर्णत होजाते हैं। मेघ की घनघोर गर्जना और बिजली की कड़कडाहट से दिगाएँ गुंज उठती हैं, मेघ समूह के नागण भयानक अन्वकार में भूतल का मार्ग-ज्ञान लुप्त होजाता है। बीच बीच में बिजली के चमत्कार से बन की भयानकता और भी बढ़ जाती है अत्यन्त वायु के कारण प्राणियों के शरीर व्याकुल होते हैं। उस समय ध्यान के रसिया वे धीरे धीरे महा मुनीश्वर वृत्ते तल में अयोत्सर्ग से खड़े रहते हैं। जिस वृत्त के मूल में अनेक सर्पों ने अपना मुख्य स्थान बना रखा है, उस वृत्तके नीचे धीरे धीरे अन्वकार में खंड होकर ध्यान में निरचल बने रहते हैं। रच मात्र चित्त में भय और लोभ नहीं करते। मार्गों निरचेप्रपाण प्रतिष्ठा के अन्व पत्र शाखा रहित वृत्त का स्तम्भ है।

इस प्रकार त्रिकाल योग के वागक महासुनीश्वर नडे बड़े वृत्तों को जड से उखाड फेरनेवाले भयानक आवी के मोकों को पृ. फि. ४

सहते हैं। बड़ी बड़ी नदी, तडागा, सरोवर आदि के जल को सुला देने वाली भयंकर ज्वालामुखी की वाषा को सहते हैं। सम्पूर्ण शरीर के अवयवों को संताप देनेवाले तीव्र पिपासा (प्यास) के अखण्ड दुःख को सहन करते हैं। शरीर के रुधिरादि को शोषण करने वाली, प्रलय काल की अग्नि के समान अत्युग्र बुजुबा के क्लेश को कुछ नहीं गिन्ते हैं। बीहड़ वन में अतगिन्त देश भयंकर आदि जन्तुओं के काटने से शरीर में उद्वेग असंख्य वेदना पर विजय प्राप्त करते हैं। तथा विच्छिन्न, संपूर्ण, वराहादि के द्वारा किये गये घोर उपद्रव को सहते हैं। अधिक कष्टों तक नहीं जावे अवस्य देवकृत, तिर्यचादिद्वारा सब उपसर्गों को केवल कर्मों का ज्ञय करने के निमित्त सहते हैं। इस लोक सम्बन्धी किसी भी भोगों की आत्माचा नहीं करते।

इस प्रकार कायक्लेश तप का निरूपण कर अब वचन-जन्य क्लेश-तप का निरूपण करते हैं—

चट चटायमान उचटती हुई लौहे की चिन्तारिपों के समान सम्पूर्ण शरीर में संताप पैदा करने वाले, मर्मभेदी दुर्जनों के अप-पाद-जनक वचन सुनकर मुनिराज लेशमात्र भी चित्त में क्षोभ नहीं करते। अविद्यमान दोषों के प्रकाश करनेवाले परुष-कठोर-तीक्ष्ण वचनों को सुनकर चित्त में खेद नहीं करते। जलती और छल को लक्षित करनेवाले तथा तू पशुवत् है, तू शास्त्र-ज्ञान रहित तिर्यच है इत्यादि अपमान-जनक वचन अथवा अस्तीता करने वाले दुर्वचनों को सुन कर मुनि मन में विचारते हैं कि यह अज्ञानी भोले जीव इस हठी और मांसादि के क्लेशों को दुर्वचन कहते हैं। क्योंकि इन्होंने आर्यों से इसी को देखा है और सुना है यह शरीर तो मेरा नहीं है। मैं इसके निमित्त से अपने परिणामों को क्लुपित कर अपने आत्मा को कर्म बन्धन में क्यों डालूँ ? पशुआदि के अनेक शरीर मैंने धारण भी किये हैं। उनका नामोच्चारण कर यह उपकारी मित्र मुझे उनका स्मरण दिला रहा है। यदि मैं क्रोधादि कर्माय कहूँगा तो वे नीच शरीर मुझे फिर मिलेंगे, अतः मुझे इन वचनों में आनन्द मानना चाहिए। इस प्रकार विचार कर मुनि मन में प्रफुल्लित होते हैं कि यह कर्म-निर्जरा करने का अवसर मिला है। शान्ति धारण करने से नवीन कर्म बन्ध नहीं होगा और सचित्त कर्मों की निर्जरा होगी। यह तो मेरे लाभ का कारण हुआ।

वचन-जन्य क्लेश के सहन करने के स्वभाव का निरूपण करके अब शस्त्र प्रहारयुद्ध के उपद्रव सहने की क्षमता का निरूपण करते हैं—

यदि कोई मिथ्यादृष्टि किसी मुनिराज को क्रोध से अन्धा होकर लकड़ी से पीटने लगे, उनपर कठोर पत्थर की वर्षा करने लगे, रेत मिट्टी फेंकने लगे, चावुक पेंत का प्रहार करने लगे, खड्ग (तलवार) छुरी आदि से आक्रमण करने लगे अथवा छुरी आदि शस्त्रों का प्रहार भी करे तो भी वे परमशान्त गम्भीर मुनिराज प्रहार व चोट करने वाले मनुष्य पर टेढ़ी निगाह से भी नहीं देखते हैं। वे विचारते हैं कि मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय आया है। यह वेचारा क्या करसकता है, यह तो निमित्त मात्र है। इससे इसका क्या अपराध है ? यह निमित्त नहीं होता तो कोई दूसरा निमित्त मालता। तीव्रकर्म उदय में आया है, वह तो अवश्य फल देगा। मेरा शत्रु तो पूर्वोपार्जित कर्म है।

मैंने उसको उत्पन्न किया है। अथ वह उदय को प्राप्त हुआ है। मेरी मूल बुद्धे दुःख दे रही है। इस सत्तादि के प्रहार करनेवाले मैं कोई अपराध नहीं है। मैं पापल कुत्ते के समान मूर्ख तो हूँ नहीं जो असली शत्रु का न समझकर वाए निमित्त को शत्रु मान बैठे। मैंने जिनगम का अभ्यास किया है। आत्म-अनन्तता का भेद-निश्चय प्राप्त किया है। सब ससार स सम्बन्ध तोड़ कर कल्याण करनेवाला जिनदाना लो है। क्या मैं अज्ञानवशा इन निरपराध मनुष्यादि पर ब्रे प करूँ ? यह मेरा काम नहीं है। ऐसा तो मियाहाट्ट करते हैं, जिनको विवेक-ज्ञान नहीं हुआ है और जिनकी अहंतेदन और जिनवाणी का मोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे तो महापुण्य योग से यह सब कुछ मिला है। ऐसे अत्रसरो के उपरिष्ठ होने पर यदि मैंने विवेकज्ञान का उपयोग का पाना व्यर्थ हो जावेगा इनालए मुझे सावधान होना चाहिए। मेरे क्षमादि धर्म तथा रत्नत्रय रूप धर्म का घात न होना चाहिए। उसका घात ये मनुष्यादि नहीं कर सकते। ये शरीर का घात कर सकते हैं, जो कि मेरी उम्बु नहीं है। अत यह रोप करने का अवसर नहीं है। उस प्रकार जो ज्ञान रूपी जल से आत्मा को अशान्त करते वाली अज्ञान-मोहनीय रूपी अग्नि को शांत करते हैं वे मुनिराज सत्तादि के प्रहार से कभी आत्मा में चोभ उत्पन्न नहीं करते। सामान्य मनुष्य भी जो कि पाचो इन्द्रियों का निग्रह (दमन) करने में तत्पर रहता है वह भी, जोध नहीं करता है। जिनगम के वेत्ता मुनिराज उपद्रव करने वाले मनुष्य पर किस प्रकार क्रोध कर सकते हैं ? अत है महात्माओ। क्षमा के गुण को भलीभाति जाननेवाले मन्थदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को अगीकार करनेवाले क्षमामूर्ति आपको शत्रु पर क्षणमात्र रोप न करना चाहिए और अपने तपश्चर्यादि कार्य में दृढ़ता में सलग्न रहना चाहिए।

(१०) ध्यान सुद्धि

ध्यान की शुद्धि इन्द्रियों पर निजय प्राप्त किये बिना नहीं होती अत प्रथम इन्द्रियजय का निरूपण करते हैं।

विमण्डु पश्चानता चवत्सा चडा तिडंडयुत्ते हि ।

इंडियचारा घोरा वमन्धि ठविदा वचनिदेहि ॥ १७ ॥ (मूला० अ०)

अर्थ—मन को लुभाने वाले रूप में, मधुर रसीले रस में, मनोमोहक सुगन्ध में, शरीर की सुहावने स्पर्श में तथा चित्ताकर्षक पंचम धैवतादि स्वरों और मनोह्र गानों में, दौडती हुई अति चपल तथा शुभ्र चक्षु आदि इन्द्रियों भयानक चोर है। इनमे वशा में रचना यद्यपि अति कठिन है तथापि मननचरणा पर धन्य करनेवाले विषय-विरक्त एवं चारित्राचरण में लीन मुनीश्वर उन्हें वशा में कर लेते हैं।

भावार्थ—जैसे अश्वारोही (सवार) लगाम को हाथ में सवधानी से थामकर दुर्दान्त अश्व को भी अपने काबू में कर लेता है, वैसे ही लगाम स्वरूप मन को अपने वशा में रखता हुआ साधु इन्द्रियरूपी अश्वों को विषयरूप उन्मार्ग में जाने से रोक देता है।

ध्याती मुनि मदीनमत्त मन रूपी हस्ती की ध्यान व वैराग्य रूपी दृढ रस्सी से आत्मा रूपी आलान-स्तम्भ के इतना दृढ़ बाध देते कि जिससे वह उन्मत्त-मनो-हस्ती विषयादि रूप बन या राजमार्ग में नोड़ने के लिए असमर्थ हो जाता है ।

इन्द्रियों वन्दर के समान चपल हैं । उनको तत्त्वज्ञान रूपी पाय से बाँधकर वैराग्य रूपी पीजरे में बन्द किया जावे तभी उनकी खल्ल बृद्ध बन्द होती है और यज्ञः शनैः शनैः अनुपम दिव्य सुख का आविर्भाव होने लगता है-विषयों से उदासीनता होती है ।

तपरूपी दुर्ग (किले) में निवास करनेवाले सायु सागर, वृष, मोह और इन्द्रिय रूपी डाकुओं का गिरोह कुत्र भी विगाड करने में समर्थ नहीं होता है । उस दुर्ग के धैर्ययुक्त मति न कोट होता है । चारित्र्य का बहुत ऊँचा दर्जा है, और उसके द्वारा और सुकृत कर्म के दो निराह लगे होते हैं । तथा समय दुर्गरक्षक भोक्तृत्व होता है । उस प्रकार सुरक्षित तपरूपी दुर्ग का आश्रय लेने वाले मुनी के रत्नत्रयरूप घन भंडार को राग द्वेष-मोह इन्द्रिय चोर छूट नहीं सकते हैं ।

इन्द्रिय को वश में करने से ही ध्यानसिद्धि होती है:--

दत्तेदिया महग्मि राग दोस च ते खवेदुणं ।

भाषाणोवजोगजुत्ता खवेति क्रमं खविदमोहा ॥ ११५ ॥ (मूला, अ.)

अर्थ—इन्द्रियों का दमन करनेवाले ममीचीन ध्यान में रत हुए महर्षि राग व द्वेष रूप आत्मा के वैभाविक भावों का चयन करके, मोह रहित होकर सम्पूर्ण कर्मों का चयन करते हैं । क्योंकि सम्पूर्ण कर्मों का मूल कारण राग द्वेष है । उनका नाश होने पर सब कर्म सहज में नष्ट हो जाते हैं ।

भावार्थ—हे मुनीरवरो ! राग द्वेष प्रेरित हुए इन्द्रियरूपी अश्व विषयरूप घोहद वन के उन्मत्त (ऊबड़ खाबड़ मार्ग) में आत्मा को लेजाते हैं । जबतक ये इन्द्रिय-अश्व उन्मत्त में गमन करते रहते हैं, तब तक आत्मा को शुभमध्यान रूपी उत्तम मार्ग प्राप्त नहीं होता है । इसलिए उत्तम-ध्यान का सुमार्ग में आत्मा को लेजाने के लिए मन रूपी घोड़ों की लगाम को दृढता से थामलो तथा मन को विषयों से दृष्टाने के लिए उसको शुभमध्यान में स्थिर करने के लिए सत्रमे प्रथम विषयों में उत्पन्न होनेवाले राग द्वेष को क्षीण करो और व्रत उपवासोदि का आचरण करके उद्धत हुई इन्द्रियों का दमन करो । उनको उपवासोदि से निर्बल बनाओ । निर्वलता को प्राप्त हुई इन्द्रियों रूपी अश्व को वैराग्य भावना द्वारा स्थिर हुए मन रूपी लगाम के थाम लेने से विषयों से उदासीनता और सुध्यान में रति उत्पन्न होती है । आर्त्तरीत्रय न न विनाश होकर शुभमध्यान की जागृति होती है । अतः धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान में परायण हुए मुनिराज के चामादि

दशधर्म तथा एतन्त्रय रूप आत्मीय धर्म प्रकट होते हैं और अष्टधर्मों का त्रय सहज में होने लगता है। जिस वृत्त का मूल (जड़) नष्ट हो जाता है वह वृत्त कितने कालतक खड़ा रह सकता है ? अथवा कितने समय तक वह हरा भरा रह सकता है ? अर्थात् उसका शीघ्र भूमि पर पतन होता है और वह अल्प समय में ही सुखलता है और वह पुनः भूमि में नहीं जमता है। इसी प्रकार अष्ट कर्मों के मूल कारण कर्माय राग द्वेष हैं। उनका ध्वंस होने पर सब कर्मों का सहज में ध्वंस हो जाता है और फिर वह आत्म-भूमि में कभी नहीं उत्पन्न होते हैं। अतएव हे मुनिराजो ! इष्ट विद्योगादि से उत्पन्न होने वाले आर्त्तार्थान को तथा क्रोधादि कर्मायों की उग्रता से उत्पन्न होने वाले रौद्रध्यान को आत्मा के निरुद्ध मत आने दो। और धर्म्यध्यान व शुक्लध्यान का निरन्तर चिन्तन करो। इन शुभ ध्यानों को स्थिर करने के लिए शुक्ल लेश्या को प्रकट करो। यदि तुम इस प्रकार आचरण करने में दृढचित्त रहोगे तो तुम्हारी आत्मा में क्रोधादि कर्माय किसी प्रकार के विकार भाव उत्पन्न करने में समर्थ न होगी।

निश्चल चित्तवाले मुनियों को कर्मायें द्या नहीं सकती हैं और न उनके मन को चंचल कर सकती हैं। जैसे कल्पान्त काल की उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिम की प्रचण्ड वायु सुमेरु को कम्पित नहीं कर सकती है।

हे मुनियो ! यदि तुम यथावत् ब्रह्म आग्रथको का पालन व आगमोक्त चारित्र का सम्यक् प्रसार आचरण करो तो प्रतिकूल परिस्थिति भी तुम्हारा कुछ भी घुटा नहीं कर सकती और तुम कर्मों की निर्जरा करने में समर्थ हो सकते हो।

जो मुनि संसार में भयभीत, विषयों से उदासीन व शरीर से विरक्त है, जिसके हृदय में अभिमान की मात्रा नहीं है, वह मन्द कर्मायी शास्त्रों का अधिक ज्ञान न होने पर भी भेदविज्ञान के जागृत होने से कर्मों का त्रय कर लेता है। लेकिन उस मुनि के २२ मूलगुण तो अवश्य होने चाहिए। यदि मूलगुण रहित होकर मुनिपद धारण करता है तो वह दृढ कर्मों का बन्धन कर नरक या निर्गोध में जाता है।

हे मुने ! यदि तुम निर्दोष चारित्र का पालन करना चाहते हो तो प्राणिक निर्दोष आगमामुद्धल भिन्ना भोजन करो। वन में या पकान्त स्थान में रहो। अल्प आहार करो। बहुत भाषण मत करो। दुःख आने पर चित्त में विकार मत उत्पन्न होने दो। निद्रा को जीतो। सब जीवों के साथ सौम्य भाव रखो उत्तरोत्तर वैराग्य की वृद्धि करो। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र मेरा स्वरूप है, इनके सिवाय कर्मजन्य भाव शरीरादि मेरे नहीं हैं। ऐसा सतत चिन्तन करो। श्रद्धान पूर्वक सम्यग्ज्ञान सहित जो तपस्या करते हैं उनके पूर्व कर्मों का त्रय व नवीन कर्मों का मंत्रव होता है। सरागम्यम, शुभ लेश्या तथा सामायिकादि का आचरण करते हुए यदि मृत्यु होती वह जीव स्वर्गों में जाता है—जैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा—

मुनियों के पुलाकादि भेद और उनका वर्णन

श्री भगवान् भट्टकलकदेव ने राजवातिक में नवें अध्याय (सूत्र ४७) में कहा है —

“पुलाकादय सयमादिभिः साध्याः ॥४॥ एतं पुलाकादयः पञ्च निर्घन्थविशेषा सयमादिभिर्ग्रन्थिभिरनुयोगे व्याख्येया इत्यर्थः । प्रतिसेवना, तीर्थं, लिङ्ग, लेखा, उपपाद और स्थान इन आठ प्रतियोगों से व्याख्यान किया जाता है । “तत्राथा-क कस्मिन् सयमे भवति १” जैसे कि कौन किस सयम के आराधक होते हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर समाधान करते हैं—

“पुलाकवकुशा प्रतिसेवनाकुशीला द्वयो मयस्यो सामाधिकद्वेदोपरम्योर्भवति । कषायकुशीला द्वयो परिहारविशुद्धि सूत्रसाम्प्रदाययो पूर्वयोश्च । निर्घन्थस्नातना एरुस्मिन्नेव यथास्नातसयसे ॥”

अर्थ—पुलाक, वकुशा और प्रतिसेवना कुशील मुनि सामाधिक तथा द्वेदोयथापत्ता सयम के आराधक होते हैं । म्पायकुशील मुनि पूर्वोक्त दो सयमों के तथा परिहारविशुद्धि और सूत्रसाम्प्रदाय सयम के आराधक होते हैं । निर्घन्थ और स्नातक एक यथाख्यात सयम के ही आराधक होते हैं ।

“श्रुत—पुलाक-वकुशा-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कषेणाभिन्नाजदशपूर्णधरा । कषायकुशीला निर्घन्थाश्चतुर्दशपूर्णधरा । जघन्येन पुलानस्य श्रुतमाचारस्तु । वकुशाकुशीलनिर्घन्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातर । स्नातना अपगतश्रुता केवलिनः ॥”

अर्थ—पुलाक, वकुशा और प्रतिसेवना कुशील ये तीन प्रकार के मुनि अधिक से अधिक अभिलाषर दशपूर्णा के धारक होते हैं । अर्थात् उनके नम्रपूर्णा का पूर्ण ज्ञान तथा दशपूर्ण या अपूर्णज्ञान होता है । कषायकुशील और निर्घन्थ चोदहपूर्ण तक के धारक होते हैं । पुलामुनि के जघन्य से जघन्य श्रुतज्ञान आचार वस्तुवा होता है । वकुशा, कुशील, प्रतिसेवना कुशील के क्रम से क्रम आठ प्रवचन माता (पाचसामिति व तीन गुणित) का ज्ञान होता है । स्नातक मुनि केवली होते हैं । उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है ।

“प्रतिसेवना—५ चाना मूलगुणाना रात्रिभोजनवर्जनस्य च पगभियोगात् बलादन्यतम प्रतिसेवमान पुलाको भवति । वकुशाद्विधियः, उपकरणवकुशा शरारवकुश्चेति । तत्र उपकरणभिज्जक्तचित्तो विविधविचित्रपरिमहयुक्तो बहुविधिययुक्तोपकरणकक्षी तस्त्स्कारप्रतीकारसेवी भिक्षुरूपकरणवकुशो भवति । शरीरसस्त्रागसेवी शरीरवकुशा । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन् उत्तरगुणेषु साचक्षिराधना प्रतिसेवते । कषायकुशील निर्घन्थस्नानकाना प्रतिसेवता नास्ति ॥”

अर्थ—दूसरे किर्ती मनुष्यादि के बलात्कार से पुलाक जाति का मुनि पाच मूल गुण (अहिंसादि पाच महाव्रत) और रात्रि-भोजन त्याग इनमें किसी एक के निपरीत भोजन (निरुद्ध आचरण) कर लेता है । वकुशामुनि के दो भेद हैं—१ उपकरण वकुशा और २

गरीर वक्ष्या । उनमें रा उपकरण वक्ष्या उसे कहते हैं जो उपकरण (कमण्डलुपुस्तकादि) से विशेष आसक्ति रखता है, विविध और विचित्र परिग्रह (पुस्तकादि) में शुक होता है, विशिष्ट उपकरण की आकांक्षा करता है, तथा उनके संस्काराद को करता है । शरीर के संस्कार को करने वाला शरीरवक्ष्या होता है । प्रतिसिधनाक्षुरील उसे कहते हैं जो मूल गुणो नी विराधना नहीं करता है किन्तु कभी २ उत्तरगुणों की विराधना कर बैठता है । क्षुरील, निर्ग्रन्थ और स्नातक के किसी प्रकार की प्रतिलेखना (विरुद्धाचरण) नहीं होती है ।

“तीर्थमिति—सर्वेषा तीर्थकरणा तीर्थेषु सर्वे भवन्ति ।”

अर्थ—सम्पूर्ण तीर्थकरो के तीर्थ में पुलाकादि सबप्रकार के मुनि होते हैं ।

“लिङ्ग—द्विदिध, द्रव्यलिंग, भावलिंग च । भावलिंगप्रतीत्यसर्वे पञ्चनिर्ग्रन्था लिङ्गिनो भवन्ति इति । द्रव्यलिंगं प्रतीय भ्राज्याः ।”
अर्थ—लिङ्ग दो प्रकार का है—१ द्रव्यलिङ्ग और २ भावलिङ्ग । भावलिंग की अपेक्षा से सब पांचो निर्ग्रन्थ लिंगी होते हैं । द्रव्यलिंग भी अपेक्षा विविध विपरत्य होते हैं ।

“लेख्या—पुलाकस्योत्तरास्तिलो लेख्या भवन्ति । वक्ष्याप्रतिमेधनाक्षुरीलयो पहापि । कषायक्षुरीलस्य परिहाराविशुद्धे इत्तत्त्वं उत्तरा । सूक्ष्मसाम्परायस्य निर्ग्रन्थस्नातकयोरेव शुभलैव केवला भवति । अयोगरील प्रतिपन्ना अलेख्या ।”

अर्थ—पुलाक मुनि के पीत, पद्म और शुक्ल ये तीनो शुभ लेख्याएँ होती हैं । वक्ष्या और प्रतिमेधना क्षुरील के छद्मो लेख्या होती हैं । कषाय क्षुरील और परिहाराविशुद्धि सयम्बल्लो के कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल ये चारो लेख्या होती हैं । सूक्ष्मसाम्पराय तथा निर्ग्रन्थ और स्नातक (सयोग केवली) के केवल एक शुक्ल ही होती है । अयोगकेवली के कोई भी लेख्या नहीं होती है ।

“उपपाद,—पुलाकस्य उच्छ्रष्ट उपाद, उच्छ्रष्टस्थितिषु देवेषु सहस्रारे । वक्ष्याप्रतिसेवनाक्षुरीलयोर्ब्रह्मिनिशिसागरोपमस्थिति-
प्याग्याच्युतरस्वयो । कषायक्षुरीलनिर्ग्रन्थयोत्रायस्त्रिंशत्सागरोपमस्थितिषु सर्वार्थसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्य. मौघर्मकल्पे द्विसारोपम-
स्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति ।”

अर्थ—पुलाक मुनि परम्पर अद्विक से अधिक सहस्रार स्वर्ग में उच्छ्रष्ट स्थितियाले देवो में जन्म लेते हैं । वक्ष्या और प्रति सेवना क्षुरील मुनि आरण्य व अच्युतरार्ग में वाईस सागर की स्थिति वाले देवो तक में जन्म लेते हैं । कषायक्षुरील और निर्ग्रन्थ मुनि तेतीस सागरी स्थिति वाले । सर्वार्थसिद्धि तक के देवो में उत्पन्न होते हैं । एक सब (चारो प्रकार के) मुनि कम से कम सौधर्म कल्प में दो सागर भी स्थिति वाले देव होते हैं । तथा स्नातक महासुनि नियम से मौघ प्राप्त करते हैं ।

‘स्थान—असंख्येयानि मयमस्थानानि स्थायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्वे जगन्त्यानि लक्षितस्थानानि पुनस्तथायजुशीलयो तौ युगपदसंख्येयस्थानानि गच्छन्त । तत पुलकात् व्युत्क्रियन्ते । कथायजुशीलप्रतिमेवनाकुशीलपुल्या युगपदसंख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो बहुसो व्युत्क्रियन्ते । नतोऽल्पसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाकुशीलो व्युत्क्रियन्ते । ततोऽल्पसंख्येयानि स्थानानि गत्वा इषाय कुशीलो व्युत्क्रियन्ते । अत ऊर्ध्वं अरुणायस्थानानि निर्मन्थः प्रतिपद्यते । सोऽल्पसंख्येयस्थानानि गत्वा व्युत्क्रियन्ते । अत ऊर्ध्वं स्थान गत्वा स्नातका निर्वाण प्राप्नोति—इत्येवा मयमलक्षित्यरन्तगुणा भवति इति ।’

अर्थ—रुणाय के निमित्त से मयम के असंख्यात स्थान होते हैं । उनमें मयमे जगन्त्य स्थान पुलकात् कथायजुशील के होते हैं । वे दो असंख्यात स्थानों तक तो एक साथ जाते हैं । पुलका कही रहा जाता है । वहा से वे आगे कथायजुशील, प्रतिमेवनाकुशील और बहुसा असंख्यात मयम स्थानों तक तो तीनों साथ जाते हैं परवान् बहुसा उनसे अलग होकर रही रह जाता है । उसके आगे असंख्यात सयमस्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशील अलग हो जाता है और उससे असंख्यात मयमस्थान आगे चलकर कथायजुशील भी रहजाता है । उसके ऊपर अरुणाय स्थानों से निर्मन्थ पहुँचना है । यह असंख्यात स्थान आगे पाकर ठहर जाता है । उसके ऊपर एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त करता है । इस प्रकार इन संयोगों को मयम की लक्षित (प्राप्ति) अन्त्या गुणोत्पत्तयुगी होती है ।

आर्थाथ—मुनि चारित्र्य, तप और ध्यान के प्रभाय में कम से कम सौर्धर्म रम्य में और पुलका उच्छ्रष्ट महेश्वर स्वर्ग तक जाते हैं । बहुसा और प्रतिमेवना कुशील अच्युत स्वर्ग में चाईसमागर की आयु वाले देवों तक होते हैं । कथायजुशील और निर्मन्थ उच्छ्रष्ट सर्वाथैसिद्धि तक जाते हैं । तथा स्नातक मोच जाते हैं । मिश्राहृष्टि भी मुनि-चारित्र्य व तप का आचरण कर नम में येयेक तक जाता है और वहाँ पर अपूर्व दिव्य सुख का अनुभव करता है । यदि सम्यग्दृष्टि चारित्र्य व तपया का आचरण करता है तो वह उत्तरोत्तर दिव्य-सुखों का उभोग करता हुआ निर्वाण पद को पाता है । इमल्लिण हे सुने । मध्याह्नान पूरक चारित्र्य और तपस्वरण तथा ध्यान का आराधन करो । क्योंकि येही संसार के सम्पूर्ण सुखों के देने वाले हैं । इष्ट पत्नीयों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का असंयोग करानेवाले हैं । मनोऽनुकूल सुख सामग्री जो कुछ इस लोक में मिलती है उस के ये मूल कारण हैं । चाकवर्ती की अनुपम मिथुति और देवेन्द्र के विषय भोगोपभोग इनके सेवन करने से ही मिलतेहैं । इसी प्रकार के सुन्दर और अत्यन्त प्रिय रमणीय के भोग प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्ति इन्ही से होती है । अत ऐना सुअध्वसर पाकर इनके आचरण करने में दत्त चित्त हो जाओ । किंचिन्मात्र प्रयादं न करो । इमीमे मनुष्य-जन्य ही मयमता है । वही भाव पाहुड में रहा है—

धम्ममि णिणवासा दोसावासो य इच्छुन्त्वसमो ।
णिफ्लणियिगुणयारो गण्डमवणा गणरुवेण ॥ ७१ ॥

अर्थ—जिस साधु का निजस्वभाव रूप धर्म में तथा उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म में वास नहीं है, वह दोषों का आवास है। तथा इष्टु के फूल के समान है। जैसे इष्टु का फूल फल रहित होता है, और गन्धादि गुण से भी शून्य होता है, वैसे उस साधु का मुनिसेप भी धर्म हीन होने से निरफल है और क्षमादि गुण रहित है। वह साधु तो नन रूप धारण कर नाचनेबलि नट के समान है। अर्थात् नन साधु न स्वाग धारण करने वाला बहुरुपिया है।

भावार्थ—जो साधु के गुणों से हीन मुनि मनुष्यों को सम्यक्त्व व संयम-विरुद्ध उपदेश देकर उनको प्रसन्न करता है, तथा अपनी कथाय के पोषण करने में आगम के विरुद्ध लोगों की प्रवृत्ति करता है वह स्वयं नट होता है दूसरों का नाश करता है एवं धर्म के मार्ग को मलीन करता है। जो साधु के गुणों से शोभित है उसीसे निम्नोक्त लिंग रूप शोभित होता है।

लिंगकल्प के चार भेद

अच्येत्तककं लोचो वोमदमरीरदा य पडिलिहणं ।

एसो हु लिंगकल्पो चदुव्विधो होदि गायन्वो ॥ १७ ॥ (मू० स०)

अर्थ—१ सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग, २ केशलोच करना, ३ शरीर-स्पर्श का त्याग, ४ तथा प्रतिलेसन लिंग कल्प है।

भावार्थ—यहाँपर अचेलक्य शब्द से सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग लिया गया है। यद्यपि अचेलक्य शब्द का अर्थ तो केवल वस्त्र का त्याग करना है तथापि यहाँ पर उपलक्षण से वस्त्रादि ममत्त परिग्रह के त्याग का प्रवण है। अचेलक्य और केशलोच के बारे में मूलगुणाधिकार में विशेष लिखा जा चुका है।

शरीर के स्पर्श-त्याग । बयान भी वही प्रत्यान (स्नानत्याग) नाम मूलगुण में कर आये हैं, इसलिए यहाँ उनका प्रिवेचन न करके प्रतिलेखन के बारे में कुछ विशेष लिखते हैं।

प्रतिलेखन (मयूरपिच्छी) का स्वरूप

रजसेदायमगहण मद्दव सुकुमालदा लहुत्तं च ।

त्रथेदे पंचगुणा तं पडिलिहणं परमंसति ॥ १६ ॥ (मूला० सम०)

अर्थ—जो रज (धूल) और पसीने का ग्रहण न करे, अत्यन्त मृदु (मुलायम—कोमल) हो, जो देवने में सुन्दर प्रतीत हो, जो हलका हो—ऐसे पांच गुण जिसमें पाये जाने वह प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है ।

भावार्थ—हे मुने ! तुम्हारे मथम की रक्षा करनेवाला सयम का उपकरण प्रतिलेखन है । जो तुम्हारे पास प्रतिसमय रहना चाहिए ? जिसमें निम्नोक्त पांच गुण पाये जावे वही प्रतिलेखन प्रशसनीय माना गया है ।

(१) रजोऽग्रहण—२ स्वेद का अग्रहण, ३ मृदुता, ४ सुकुमारता, और लघुता ।

(१) साधु प्रतिलेखन अपने उपयोग में आने वाले शाल्वो का प्रमाजन करता है । निवास करने की वसतिका प्रदेश का पट्ट आदि का प्रमाजन करता है । उस रजोहरण (प्रतिलेखन) में ऐसा गुण होना चाहिए कि धूल आदि का सम्पर्क होने पर भी वह मलोजन न हो ऐसा स्वाभाविक गुण जिसमें पाया जावे वही रजोहरण प्रशसनीय है और साधु के हाथ में धारण करने योग्य है ।

(२) स्वेदका अग्रहण - सुनि के शरीर पर यदि पसीना आ रहा है तो उसको प्रतिलेखन से पोंछना पड़ता है । पसीने से जो नही भीगे वही सुनि के ग्रहण करने योग्य माना गया है ।

शङ्का—क्या सुनि शरीर के स्वेद (पसीने) को पिच्छी से गोंछते हैं ?

समाधान—सुनि अपने शरीर को किसी वस्त्र से कभी नहीं गोंछते, किन्तु जब सुनि धूप से छाया में या छाया से धूप में आते हैं, उस समय पिच्छी से अपने शरीर का पोंछ कर ही जाते हैं । यदि ऐसा न करें तो छाया के जन्तु धूप के ससर्ग से और धूप से जीवन प्राप्त करने वाले छाया में पहुचने से मरण को प्राप्त हो जावेगे । अतः सुनि को उचित है कि वह अपने शरीर को कोमल पिच्छी से पोंछ कर छाया से धूप में और धूप से छाया में जावे ।

(३) मृदुल—नेत्र में अफरोन पर भी जो पीड़ा न पहुचावे ऐसा कोमल प्रतिलेखन उपादेय माना गया है । स्वेताम्बर साधु भेद की उन्नत का प्रतिलेखन रखते हैं । उसमें यह गुण नहीं पाया जाता है । यदि भूल से वह आंग में लग जावे तो आल में भारी बाधा पहुचाता है । अतः सूक्ष्म (छोटे-धारीक) जन्तुओं के अति कोमल शरीर को वह प्रति लेखन अवश्य बाधा पहुचावेगा है । इसलिए वह साधुओं के लिए उपादेय नहीं बताया है । दूसरी बात यह है कि उनमें असंख्य जीव उत्पन्न होजाते हैं । तीसरा दोष यह है कि उसका मूल्य (कीमत) अर्थात् होता है । अतः वह सर्वथा अप्रह माना गया है ।

(४) सुकुमारता—जिसमें अप्रबल सुकुमारता पाई जावे । अर्थात् उक्त गुणों के साथ जिसका रूप भी दर्शनीय हो । नेत्रेन्द्रिय व

मन को प्यारा लगानेवाला रूप जिसमें प्रियमान हो बड़ी प्रतिलेखन मुनि के प्रहण करने योग्य होता है ।

(५) लघुता—यह इतना हल्का हो कि जिससे सूक्ष्म जन्तु के शरीर को भी किसी प्रकार की बाधा न पहुँचे । तथा उठाने रखने आदि में सुविधाजनक हो । अत्यन्त शुद्ध तथा अशक मुनि को भी उससे मार्जन करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो ।

एक सब प्रकार के गुण मयूरपिच्छी में ही पाये जाते हैं । उन आदि के बनये गये रजोहरण में उपर्युक्त गुण नहीं होते । इनमें मयूरपिच्छ के समान कोमलता नहीं होती, अपने शरीर को भी कठोर प्रतीत होती है । तब अति कोमल सूक्ष्म प्राणियों को तो वह शक्तता प्रतीत होती है । वह धूल-स्वेद आदि से मलीन होजाती है । उसमें दर्शनीय गुण भी नहीं होता । उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है । चोरी होजाने का भय लगा रहता है । उसे बाजार में बेचकर-द्रव्य वसूल किया जा सकता है । ऐसे ही और भी अनेक कारण हैं जिनसे उनका प्रतिलेखन मुनियों के समय की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता, बल्कि बाधक सिद्ध होता है । मयूरपिच्छ में गुण ही गुण हैं । इसके समान अन्य कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें एक पाँचों गुण हो और जो समय का उपकारक हो । इसके चोरी जाने का भी भय नहीं रहता है ।

शङ्का—ऊन तो ऐसा पदार्थ है जिसे भेड़ोंके खाभी साल में दो बार भेड़के शरीर पर से बरतनी द्वारा कतरकर उतार लेते हैं। उस के उतारने से भेड़ को कष्ट नहीं होता है और मयूर के पिच्छ उतारने से तो मयूर को दुःख होता है; इसलिए ऊन मयूर पिच्छ की अपेक्षा उत्तम है ।

समाधान—भेड़ के शरीर से बरतनी द्वारा ऊन उतारते समय भेड़ को थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है और मयूरपिच्छ को तो मयूर अपने आप वर्ष में एक बार कार्तिक मास में अवश्य छोड़ता है । पुराने पिच्छ उसके स्वयं गिरते हैं और नये आते हैं । ऐसा प्राकृतिक नियम है । जो स्वतः गिरे हुए पंख होते हैं उनसे ही मुनि की पिच्छी बनाई जाती है । अतएव मयूरपिच्छी में कोई दोष नहीं होता । उसके निमित्त मयूर को पीड़ा नहीं दी जाती है । वह तो स्वयं उसे छोड़कर अपने को लघु बनाता है और उसमें आनन्द मानता है । क्योंकि बिना पुराने पिच्छ का त्याग किये नवीन पिच्छ उत्पन्न नहीं होते हैं ।

एक प्रकार सब दोषों से निर्मुक्त और पाच गुणों से युक्त प्रति ले उन मयूरपिच्छ के सिया अन्य कोई नहीं है । इसलिए परम दयालु संयमनिष्ठ निर्मम्य आचार्यों ने सर्वगुण-सम्पन्न मयूरपिच्छ का ही सर्वश्रेष्ठ समय का रत्नक प्रतिलेखन स्वीकार किया है ।

शङ्का—नेत्र द्वारा जीवों को देखकर उनकी रक्षा कर सकते हैं तो फिर जीवरक्षा के निमित्त मयूरपिच्छ (प्रतिलेखन) की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—नेत्र इन्द्रिय द्वारा देख कर चलने फिरने आदि क्रियाओं के करने से जीवों की रक्षा होती है, किन्तु बहुत कुछ इन्द्रिय छोटे छोटे सब जीवों को देखने में असमर्थ है। उनकी रक्षा के लिए मयूरपिच्छ की अत्यन्त आवश्यकता है। वही कहा है—

सुहुमा ह्यसंति पाया दुर्पेक्षां अखिलणो अगेज्झा हु ।

तस्मा जीवद्वयाए पट्टिलिहयं धारए भिक्षु ॥ २० ॥ (मूला० स०)

अर्थ—समार में हीन्द्रियादि उसजीव व एकेन्द्रिय वनस्पति कायादि स्थावर जीव इतने छोटे २ होते हैं कि जिनका दिखाई देना अत्यन्त दुष्कर है। उनको चर्म-बहु देख नहीं सकती हैं। इसलिए उन जीवों की रक्षा के निमित्त साधु को मयूरपिच्छका अवश्य धारण धरनी चाहिए।

भाषार्थ—साधु ने सम्पूर्ण जीवों के साथ मैत्रीभाव धारण किया है। उनको किसी प्रकार का मृदुन देने की प्रसिद्धा की है। वह उनके दुःख को अपना दुःख समझता है। दूसरे मनुष्यों को भी जीवों की रक्षा का उपदेश देता है। वह साधु जीवों के भेद, स्थान, योनि आदि का ज्ञाता होता है। जो नेत्रेन्द्रिय के गोचर स्थूल जीव होते हैं उनको बचाकर गमनागमनादि क्रिया करता है। किन्तु कितने ही जीव ऐसे छोटे होते हैं जो इन चर्म-बहुओं से दिखाई नहीं देते हैं। उनकी रक्षा का उपाय एक मयूरपिच्छका है। वह इतना कोमल व हल्का उपकरण है कि छोटेस छोटे जन्तु को भी उससे बाधा नहीं होती है। उस सर्वात्म्य प्रतिलेखन से भी साधु बड़ी सावधानी से धीरे धीरे हल्के हाथ से प्रमार्जन करता है।

हे सुने ! तुम प्रातःकाल नित्यप्रति अपने ज्ञान के उपकरण पुस्तकादि का तथा सयम के उपकरण कमण्डलु आदि का तथा अपने निवास स्थान प्रसक्तिका प्रदेश का मयूरपिच्छका से प्रमार्जन करो। तुम्हें मलमूत्र की बाधा दूर करना हो, शूक्रना हो तो पहले उस स्थान को नेत्र से भले प्रकार देखकर तथा रात्रि में उठना बैठना, मलमूत्रादि का त्याग करना अथवा शूक्रना हो तो मयूर पिच्छका से प्रमार्जन करके उस स्थान को निजान्तु करके करो। तुम उठना चाहते हो तो उठने के पहले पाँच रखने की भूमि को, बैठना चाहते हो तो बैठने की भूमि आदि को, सोना चाहते हो तो शयन करने के स्थान को, आगे पाँच रखना चाहते हो तो पाँच रखने के स्थान को पहले मयूरपिच्छका से प्रमार्जन करलो। यदि कर्बट लेना आवश्यक हो, हथ पाव फैलाना, सुकोडना हो तो मयूरपिच्छकासे उस स्थान का अवश्य प्रमार्जन करो। कमण्डलु आदि उठाना हो तो कमण्डलु आदिका तथा उनको नीचे रखना होतो उस स्थानको पहले प्रमार्जन करके प्रत्यान्त नीचे रखलो। कारणवश यदि वसतिका आदि के किवाड या लिहकी आदि खोलने या ढकने पडें तो बड़ी सावधानी रखो। कभी कभी किवाडों की चोखटों की संधियों में छिपकलिया, मकड़िया व म्सारिया पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त और भी छोटे २ जन्तु रखा करते हैं इसलिए इनको देखकर तथा पिच्छी से

प्रमार्जन कर बोलना व बन्द करना चाहिए। इसी प्रकार तुम्हारे शरीर पर खुजली चले या किसी जन्तु के काटने आदि की बाधा प्रनीत हो और यदि तुम उसको न सह सको तो सहसा न खुजलाओ, किन्तु पिच्छी से शनैः शनैः उसे प्रमार्जन करो। तात्पर्य यह है कि मयूरपिच्छी का प्रत्येक क्रिया के पूर्व, जहां उसकी आवश्यकता हो, अवश्य उपयोग करो। इस पिच्छी को आहार करते समय कुछ काल के लिए दूर रखो। शेष सब कामों में उसको सदा निकट रखो। एक चरण के लिए भी उसे अपने पास से अलग मत करो। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित स्थान में एक घंटे भी थाइ तुम को चलना पड़े तो पिच्छी को छोड़ कर मत चलो। उठो तब पिच्छी को हाथ में तथा बगल में दया कर चलो व उठो।

शंका—मयूर की पिच्छी से जीव जन्तुओं को हटाने पर उन जीवों को बाधा होती है, इसलिए उसके धारण करने की क्या आवश्यकता है ?

समाधान—मयूर की पिच्छी के अग्र भाग इनने कोमल होते हैं कि आँसुओं के अन्दर फिराने पर भी पीडा नहीं होती है। आँसुओं को भी सुहावने लगते हैं। तब इनसे जीवों को बाधा कैसे हो सकती है ? जीव जन्तुओं की रक्षा करनेवाला यह अद्वितीय उपाकरण है। उसका धारण करना साधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिलेखन जीवों में हृदय में विश्वास उत्पन्न करनेवाला है। अतएव यह साधु के लिए सबसे अधिक आवश्यक उपकरण है। इस प्रकार इसका प्रहण करना साधुके लिए युक्ति और आगम से परमावश्यक सिद्ध होता है। जिस प्रकार आहार की शुद्धि पर ध्यान रखना संथमी का परम कर्तव्य है, उसी प्रकार उपकरणों की शुद्धि पर ध्यान रखना भी परम कर्तव्य माना गया है। अतः, समय की रक्षा के लिए मयूरपिच्छीका होना आवश्यक है—इसमें कोई सन्देह नहीं।

मुनि इन चार लिहों को धारण करके चारित्र्य का अनुष्ठान (आचरण) करते हैं। इनको धारण किये बिना मुनि पूर्णरूप से चारित्र्य का आराधन करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए इनका धारण करना मुनिमात्र के लिए परमावश्यक है। आचेलक्य (नगनपता) तो स्वाभाविक चिह्न है। माता के पेट से बालक नन्म निकलता है, उस समय उस शरीर पर बाल के अग्रभाग मात्र भी कोई वस्त्रादि परिग्रह नहीं होता है। केशलोच सन्नवना प्रकट करने वाला चिह्न है। तथा शरीर के संस्कार का त्याग करने से वेरग्य भाग प्रकट होता है। जिसको शरीर से राग नहीं होता है वही उसको मंला कुचैला धूल से धूसरित देखकर भी उसको स्वच्छ नहीं करता है। तथा जीवों की रक्षा करने के लिए मयूरपल की पिच्छी का उपयोग है ही। इस प्रकार मुनिलिंग के चार भेद बताये गये हैं।

सिद्धान्तों में दश प्रकार का श्रमण रूप वर्णन किया गया है—

अरुचैलमकुद्देसिय सेज्जाहर रायपिंड क्रिदियम्भं ।

वद जेह पंडवकमणं मांसं पज्जो समणकण्ठो ॥ (मूला० स०)

अर्थ—१ आचेलक्य अर्थात् सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह का त्याग, २ अर्ध शिक (वर्दिट) भोजनादि का त्याग, ३ शय्याधर वसन म प्र.

तिका के स्वामी के घर के, अहार का त्याग, ४ राजपिण्डत्याग, ५ कृति कर्म, ६ व्रतारोपण, ७ ज्येष्ठपूजे (बड़पूजन) का विचार, ८ प्रतिक्रमण, ९ स्थितिकल्प (एक मास ठहरना) और १० पर्यायार्थमुनि की नियमों का जहाँ हो या पंच कल्याणक लिन स्थानों पर हुए हों उन स्थानों की यात्रा करने को पर्यायार्थ स्थिति कल्प कहते हैं। अथवा वर्षाकाल में चार मास पर्यन्त एक जगह ठहरने को पर्याय कहते हैं। इस प्रकार मुनिकल्प (मुनि-व्यवहार) दश प्रकार का है।

उक्त भेदों का विशेष वर्णन पहले मूलगुणविकार के, आचेलकस्यादि प्रकरण में तथा समाचारविकार में आचार्य के ६३ गुणों के अवसर पर कर आये हैं।

भाव, भ्रमण यनो

निक्षेप को अपेक्षा श्रमणों के चार भेद किये जा सकते हैं—(१) नाम श्रमण, (२) स्थापना श्रमण, ३ द्रव्य श्रमण और ४ भान श्रमण। इन चार निक्षेपों में से आदि के तीन निक्षेप हेय हैं। शेष भावनिक्षेप ही उपादेय है। क्योंकि नामादि तीन निक्षेपों से जीव की इष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती। उसमें नास्तविक पूज्यतादि जानेमाला भाव निक्षेप है। किसी का मुनि या साधु नाम रख लेने से वह मुनि का गौरव नहीं पा सकता। किसी विपयासक्त या परिग्रह धारक व्यक्ति में मुनि तो स्थापना करलेने से भी तोई लाभ नहीं। द्रव्य मुनि का भी वह महत्व नहीं। यदि स्व-पर का कोई लाभ है तो वह भाव मुनि बनने से ही है।

शर्का—आधुनिक दिगम्बर मुनियों में पुरातन मुनियों की स्थापना हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती है तो जीव में दूसरे जीव की स्थापना हो गई और आपने इसका पहले निषेध किया है मो कैसे ?

ममाधान—पुरातन मुनियों की आधुनिक मुनियों में स्थापना करके उनके समान उनको समक कर व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है। मुनि की पूज्यता उसके गुण के आश्रित है। यदि उसमें अठाईस मूलगुण हैं तो वह पूज्य है और यदि उन में से एक भी कम है तो वह पूज्य नहीं है। केवल नग्नरूप में पूज्यता की कल्पना करने पर, नग्न रूप धारण करने वाला बहुरुपिया भी पूज्यता का अधिकारी बन जावेगा। अतः पुरातन मुनियों की आधुनिक साधुओं में कल्पना करके गुण न होने पर भी उनको पूज्य समझना भिद्यत्वा का को बर्दाना है। क्या किसी अल्पज्ञ संसारी जीव में भगवान् महावीर्यदि की कल्पना हो सकती है ? जैसे तीर्थकरादि की स्थापना किसी व्यक्तिविशेष में नहीं हो सकती, वैसे ही प्राचीन काल के सुनीरवरो की स्थापना आधुनिक माधुओं में भी नहीं हो सकती है।

दे मुनियो ! तुम भावश्रमण बनो। अठाईस मूलगुणों का भंग मत होने दो। भिक्षासुद्धि पर पूर्ण ध्यान दो। क्योंकि यह मत, शील व तप का आधार है। भिक्षासुद्धि का विचार किस रीति से किया जाय इस विषय में निम्न कल्लेल पर ध्यान देना चाहिए।

सं. प्र.

भिषा शुद्धि कर होती है ।

भिक्षवं सरीजोगं सुभचिजुत्ते ष फासुयं दिएणं ।

दन्वपमाणं खेचं कालं भावं च यादूण ॥ ५२ ॥

• यवकीडीपडिसुद्धं फासुय सत्यं च एसणासुद्धं ।

दसदोसविपसुक्कं चौदसमलवज्जियं सुंजे ॥ ५३ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो प्रासुक भिषा-भोजन नवधा भक्षि युक्त दवातार के द्वारा दिया गया हो, उसमें साधु नबकोटि से शुद्धि की गवेषणा करे। यह भिषा-अन्न मन-वचन-काय द्वारा कृत, कारित व अनुमोदित तो नहीं है ? तथा उसकी प्रासुकता का विचार करे। इसमें किसी अत्रासुक द्रव्य का सम्मेलन या संयोग तो नहीं हुआ है, तथा कुत्सादि दोषोंबाला तो नहीं है। इसमें दुर्गन्धादि दोष तो नहीं है। इसकी तथा एषणा शुद्धि की, उद्दिष्टादि दशा दोष, चौदह मलदोषों के अभाव का तथा चैत्र काल भाव और द्रव्य प्रमाण की जांच करके सम्यग्दर्शनादि की रक्षा और क्षुधा के उपशमन करने के लिए उस आहार का प्रबन्ध करे।

भावार्थ—बीतरागी साधु उस आहार का ग्रहण करते हैं, जो दाता के द्वारा नवधा भक्षि पूर्वक दिया गया हो, प्रासुक हो। शरीर की रक्षा करनेवाला हो, जो नबकोटि से शुद्ध हो, जो साधु के निमित्त बनाया गया हो, क्रियाशील दोनों से विमुक्त हो, सदा गला दुर्गन्धमय न हो, जिसके द्रव्य चैत्र काल और भाव की परीक्षा कर ली गई हो। अर्थात् विजय भोजन का द्रव्य शुद्ध हो, पवित्र चैत्र में तैयार किया गया हो, योग्य काल में बनाया गया हो, जिसके गुणों में व स्वरूप में विकृति उत्पन्न न हुई हो, जो एषणा समिति से शुद्ध हो, देहलेने में भी सुन्दर हो, उसकी सर्व प्रकार से शुद्धि का ज्ञान होने पर मुनि रत्नत्रय की सिद्धि के निमित्त क्षुधा का उपशमन करने के लिए प्रमाण सहित आहार का ग्रहण करे।

हे मुने ! रत्नत्रय को निर्मल बनाने के लिए शंखादि दोषों का परिहार करो और अहिंसादि ब्रतों का पूर्णतया पालन कर चारित्र्य को शुद्ध बनाओ। तथा द्रव्य चैत्र काल व भाव के आश्रय से दोष लगे हों तो उनका निवारण करने के लिए गुरु महाराज के निकट जाकर विनयपूर्वक आलोचना करो और उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लौकिक-शुद्धि का पालन करो। लौकिक और लोकोत्तर दोनों शुद्धियों से आत्मा को निर्मल करो।

हे मुने ! जिस चैत्र में क्रोधादि कथंय जाग उठती हो, जहाँ भक्षि और आहार की हीनता प्रतीत हो, जहाँ पर धृष्टता व मूर्खता

प्रहण करने की भावना भी न हो, जहाँ मंथन में अतिचार अतिक्रमण की सम्भावना हो, आत्म-हित या अभिलाषी साधु ऐसे सब स्थानों का परिहार करे।

निर्नाप चारित्र के आराधक मुनियों और आर्थिमत्तों को ऐसी वसतिगृहों में कभी नहीं रहना चाहिए—विसर्ग शयन करने उपस्थित योग्यता न हो, बैठने की योग्यता न हो, जहाँ से भिचा के लिए जाने में बाधा उपस्थित होती हो। म्थन्य करने में विलक्षित होना हो, तथा अन्य शरीर सम्बन्धी बाधा दूर करने में अनेक प्रकार आपत्ति प्रतीत होती हो, जहाँ रहने से लोकापवाद होता हो अथवा प्रारंभ होने का सन्देह हो, अपने चारित्र को उल्लंघन करनेवाले साधु व आर्थिमा ऐसे स्थान का यत्नपूर्वक परित्याग करदे।

क्योंकि उत्तम वस्तु के संसर्ग से सम्पददर्शनादि की शुद्धि होती है और निन्दनीय वस्तु के सम्पर्क से सम्पददर्शनादि में मलीनता उत्पन्न हो जाती है। कभी २ उन्नत सर्वनाश भी हो जाता है। जैसे कमल के संसर्ग से जल का कुंभ सुगन्धमय और शीतल हो जाता है और अग्नि आदि द्रव्य के संयोग से शीतल सुगन्धित जल-कुंभ उष्ण और वेसाद हो जाता है एवं पत्थर आदि के संयोग से उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिये साधुओं को कुत्सित संसर्गों का त्याग करना चाहिए। उन कुत्सित (निन्दनीय) संसर्ग का वर्णन करते हैं।

चंडो चवलो मंडा तह साह पुष्टिमंस पडिसेवी ।

गारु ऋणायमहुलो दुरासत्रो हृदि सो ममणो ॥ ६४ ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—जो चण्ड-रुभाव का हो, विप वृक्ष के समान जिस में दूमरों के प्राण हरण करने वाली वृक्ष प्रकृति हो, जो अत्यन्त चंचल स्वभाव वाला हो, जिसके चित्त में स्थिरता न हो। जिसके पेट में कोई बात टिक नहीं सकती हो, जो चारित्र के पालन में आलसी हो, तथा जो पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो, चुगलखोर हो, अभिमान से भरा हो, अपने जो सब से महान् समकक्ष दूमरे की अवहेलना करता हो, जिसकी प्रकृति क्रोम मय हो, जो बात बात पर क्रोधित हो जाता हो, जो दुराशय हो—ऐसे साधु या अन्यजन का संसर्ग त्याग करने योग्य है।

हे मुने! जो साधु रोगी, दुर्बल, व्याधि-पीडित आदि साधुओं का वैयष्ट्यादि द्वारा उपकार नहीं करता है, जो पाच प्रकार के विनय से विमुक्त है, अर्थात् अविनीत—उद्वेग है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है, जिसका आचरण निन्दनीय है, दिगम्बर मुद्रादि का धारक होने पर जिसमें वैराग्य नहीं है, राग भाव का उत्कर्ष है—ऐसे साधु का सम्पर्क सर्वथा त्याग करने योग्य है।

पृ. कि. ४

वशीकरण मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र का प्रयोग करनेवाला है, दूसरे को बोलना देने वाले इन्द्र जाल कोश्याह्न, वात्सयनादि शास्त्रों में प्रीति रसता है इन दुर्गुणों से युक्त चिरदीक्षित साधु भी सर्प के समान त्याग देने कोय्य है। हे मुने। ये दुर्गुण पाप-श्रमण में पाये जाते हैं। क्योंकि वह गुण के अंकुश रहित ब्रह्मण्डल रहकर अनेक दुर्गुणों का निवास स्थान बन जाता है और पाप-श्रमण की संज्ञा पाता है।

पाप-श्रमण का लक्षण

आयरियकुलं शुष्वा विहरदि समणो य जादुएगामी ।

य य गेएहदि उवदेशं पावस्मयोजि बुघदि दु ॥ ६८ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—जो मुनि आचार्य संघ को छोड़कर अपनी इन्द्रजालुमार श्रमण करता है, मत्माना उपदेश देता है या स्वच्छन्दता पूर्ण वचनलाप करता है, भला दुरा सोचा करता है, किसी के द्वितकर उपदेश को नहीं सुनता है, किसी की शिक्षा को परवाद नहीं करता है। ऐसा विना नकेल के नैल के समान अथवा विना अंकुश के मधोन्मत्त हस्ती के समान मन्त्रद्वन्द्व प्रवृत्ति करनेवाला संघघट्ट एकलविहारी साधु पाप-श्रमण माना गया है।

जो दुर्घृत्ति साधु अपने गुरु की आक्षा की अवहेलना कर, अपनी उदरदृष्टता से उनके अंकुश की परवाह न कर आचार्य बनने की लालसा से मदमस्त हाथी के समान इधर उधर विचरने लगता है, तथा एक दो अपने समान साथियों को इष्टका कर आचार्य बन बैठता है-वह विवेक हीन साधु पाप-श्रमण है। वह पापमय प्रवृत्ति करके अपना नारा तो करता ही है और उनकी संगति करनेवाले संयमियों तथा श्रावकों को भी उन्मार्ग में लगाता है। जैसे आम का दूध नीम के समर्क में आकर कड़वे फल देता है। उसी प्रकार संवेद भाव (संसार से भीति) रहित, धर्मानुरागहीन, शिथिलाचारी, साधु के कर्त्तव्यों से विमुक्त, दुराशय साधु का संसर्ग मत करो। उसकी संगति आत्मा को श्रद्धा और चारित्र्य से व्युत् कर देती है।

नगर के मध्यभाग से निकले हुए नाले समान दुर्जनसाधु के वचन फूडे कर्कट के समान निकला करते हैं। जैसे नाले में बहकर आया हुआ मलमूत्र सूडा कर्कट दुर्गन्ध को फैलाता है वैसे ही दुर्जन साधु आगम विकट वचनों का उल्ल्कारण कर समाज में अधर्म और दुराचार का विस्तार करता है। ऐसे साधु से मदा डरते रहना चाहिए। क्योंकि उसके वचन-मुजङ्ग आत्मा को डसते हैं। उसके विष की प्रभाव अनन्त भय तक बना रहता है, अतः वह मुजग (सर्प) से भी महा भयानक है। यद्यपि उसके वचन घोड़े की लीद समान ऊर से चिकने चुपड़े होते हैं, धग्ले के समान सुन्दर प्रतीत होते हैं, मुजङ्ग के भोग (शरीर) के समान कोमल माखस होते हैं, किम्पक फल के समान

आगत-रमणीय और मीठे होते हैं, किन्तु अन्त में आत्मा के घातक होते हैं। आत्मा को अनाचार रूप दुर्गन्ध से मलीन करनेवाले होते हैं। विष के समान आत्मा के घातक हैं।

हे मुने ! कोई चिरकाल का दीक्षित होने से श्रेष्ठ नहीं माना गया है। साधु की श्रेष्ठता सच्चे वैराग्य से होती है। बहुत से साधु चिरदीक्षित होने पर भी मोक्षमार्ग से बञ्चित देखे जाते हैं। वैराग्यपरायण तीन दिन का दीक्षित अथवा अन्तर्मुद्गत्तं का दीक्षित भी मोक्ष का अधिकारी होता देखा गया है। अत आत्मा में वैराग्य भावना को दृढ बनानेवाले परम विरक्त साधुओं का सत्सग करो। कई साधु ऐसे देखे जाते हैं जिनके उपदेश परम वैराग्य का निरूपण करते हैं परन्तु उनके अतःकरण लोभ और मान से गन्दे और मोक्षमार्ग से विमुख होते हैं। इसलिए सहसा किसी साधु को आत्मा के लिए हितकर मत समझो। उसके निकट सम्पर्क में कुछ काल रहो। उसके विचारों और कार्यों का सूक्ष्मदृष्टि से निरीक्षण करो। तब तुम्हें प्रतीत होने लगेगा कि उसका वाक्छेद घोंघे की लीढ़ के समान सुहावना है और उनका अन्तरंग कितना गद्दा और तुच्छ है। वे ऊपर से बगले के समान सुन्दर दिखाई देंगे और उनके काम अति निन्दनीय और घृणा कथोप्य प्रतीत होंगे। इसलिए जिन के ससर्ग में तुमको अपने जीवन को सफल बनाना है अपने वैराग्य भाव को दृढ करना है-चारित्र्य को उन्नत बनाना है-तो उनकी जाँच में असावधानी मत करो।

हे मुने ! देखो कर्मबन्ध के कारण आत्मा के परिणाम हैं। इसलिए अपने आत्मरिणामों को उज्ज्वल बनाये रखो। जो साधु दिग्बाध के लिए अपने को उत्तम प्रकट करने के लिए-दूसरों के सामने तो अपने मन वचन काय की उत्तमता से प्रवृत्ति करता है, और जनता से पृथक् होते ही-एकान्त में-उनकी दुःप्रवृत्ति करता है। मन में निन्दनीय और तुच्छ विचारों को जन्म देता है। संकल्प और विकल्प रूपी जल तरंगों में उसकी मनरूप नौका गोते खाने लगती है। अभिमान, लोभ और माया भरे मुहान असत्य वचनों का उच्चारण करता है और काय से जीवरत्ना रहित अज्ञानमय कियाँ करता है वह साधु अपना भी विनाश करता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले सशक्तियों और श्रावक श्राविमन्त्रों की भी मिथ्यामार्ग में प्रवृत्ति होने लगती है। इमका कारण भावों की मलीनता ही है। इसलिए प्रतिसम्यु तुमको अपनी आत्मा का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो साधु चिक्चक-ज्ञान (भेद ज्ञान) रूपी दीपक लेकर अपने अन्तःकरण में सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्ररूपी मार्जनी (बुहारी) से मिथ्यात्व, असत्य व कपाय रूपी कूड़े कंठ के साफ करता रहता है उसकी आत्मा अल्पकाल में परम पवित्र बन जाती है और उसके द्वारा ही ससार के जीवों का नल्याण होता है। वह शीघ्र मुक्तिपद का अधिकारी होता है और उसके ससर्ग से अन्य जन भी मुक्तिपथ के पथिक बनते हैं। इसलिए तुमको मिथ्यात्व असत्यम और कपाय का मर्वाया त्याग कर अपनी आत्मा का प्रतिक्षण निरक्षण करते रहना चाहिए।

क्योंकि आत्मा के परिणामों के निमित्त को पाकर योग द्वारा प्राप्त हुए कर्मणिण वर्गणों के पुद्गल, कर्मरूप परिणामन करते हैं।

जो आत्मा ज्ञानरूप परिणत होता है। जिसको भेद-विज्ञान जागृत हो गया है, वह आत्मा निरन्तर आत्मा न निरीक्षण करता रहता है, इस लिए वह कर्म के बन्धन से बद्ध नहीं होता है। अर्थात् उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता है। प्रत चात्रि को ज्ञान दर्शन पूर्वक म्हा है।

हे मुने ! जो साधु मिथ्यात्व, असयम व कषाय को हृदय में स्थान नहीं देता है, उसके ज्ञान व चारित्र का वृद्धि होती है। उसका चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है और चित्त की एकता को ही ध्यान कहते हैं। उसका शान्त-चित्त स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होता है। उसका आगम का वाचन, पृच्छन, चिन्तन, स्मरण करता है। तथा वाचन-चिन्तनादि से उपलब्ध हुए तत्र को, आगम के रहस्य को, उपदेश द्वारा जनता में प्रकट करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति करनेवाला महात्मा संसार समुद्र से शीघ्र पार होता है और उसके सम्पर्क में रहने वाले पुण्यवान् पुरुष भी संसार सागर में निकलने का साधन सम्मार्ग रूपी नौका प्राप्त करलेते हैं।

हे मुने ! ज्ञान सम्मार्ग का प्रदर्शक हे और तपश्चरण आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। तपश्चरण में भी स्वाध्याय सब से मुख्य है। क्योंकि आत्मा को तपश्चरण सरीखे कठोर नर्त्य में स्थिर रखने वाला त्रिवेकज्ञान है और वह ज्ञान स्वाध्याय से, सूत्र (आगम) न अभ्यास, मन्त्र चिन्तन से उपलब्ध होता है। कहा भी है—

यई जहा समुचा ग् यारसदि दु पमाददांसेण ।
एवं समुत्तपुरिक्षो ग् याम्मदि जहा पमाददांसेण ॥ ८० ॥ (मूला० सं०)

अर्थ—डोरे में पिरोद हुई सूई प्रमाद से गिर जाने पर भी जेने गुम नहीं सकती—अर्थात् कूडे कूरे में गिरी हुई सूत्र सूई सूत्र आचरण से आत्मा में वंचलता आजाने पर उसको सम्मार्ग में स्थिर करने वाला सूत्र (आगम) का स्वाध्याय है। जो कोमल प्रकृतिवाला मनुष्य दुष्कर वृत्तमूलादि योग अथवा मासोपवास मायकलेशादि तप करने में असमर्थ है, वह यदि शुद्ध-चित्त से यथावादि का त्याग करके निरन्तर आगम के स्वाध्याय में तल्लीन रहता है तो कर्मों का बहुते शीघ्र क्षय करलेता है।

हे मुने ! शास्त्रस्वाध्याय और ध्यान की सिद्धि करने के लिए तुमको निद्रापर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेत (विवेकहीन) बना देती है। निद्रा में साधु विवेकशून्य होकर अनेक दोषों का सेवन करता है। निद्रा और आहार बढ़ने से बढ़ते और घटाने से घटते हैं। जो निद्रा के बश रहता है—उसको प्रमाद व आवास्य घेरे रहता है उसका मन न तो स्वाध्याय में लगता है और न ध्यान में लगता है। इसलिए शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए और चित्त को एकाग्र करने के लिए निद्रा-विजयी बनो। निद्रा-विजयी साधु जीवाजीवादि तत्त्वों न नयप्रमाण से सूक्ष्मज्ञान प्राप्त करता है। कर्मों के बन्धन और मोचन के कारणों को जानकर ध्यान द्वारा कर्म-बन्धन

की गुरिधियों को सुलझाता है। जैसे लखवेची मनुष्य घनुप पर सीधा बाण रखकर अपने दोनों नेत्रों को अर्धनिमीलित (आँसू सूँदकर) बाण को लक्ष्य से मिलाता है, इसी प्रकार प्रमाद रहित साधु शुभध्यात के लिए अर्धनिमीलित नेत्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके आत्मा में लगाता है।

है मुने। संसार और भोगों से विरक्त होकर तुम ज्ञानवरणारि कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बन्ध का, आत्मा के परिवर्तन और भावपरिवर्तन अनेक बार किये हैं। किन्तु श्रीजिनेन्द्रदेव कथित धर्म का आश्रय इस को नहीं मिला है। यदि एक बार भी धर्म का अङ्ग आत्मा में उद्भूत हो जाता तो उसमें इतने असख दुःख न भोगने पड़ते। अब कालान्वित आदि के योग से यह सुभवसर से नित्य प्रतिममय चिन्तन करो।

देखो, ये संसारी अज्ञानवशा मोहनिग्नि में सुलस रहे हैं, अल्पान् असखदुःख का अनुभव करते हुए द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्तन, भव-मिक सम्बन्ध करते हैं। और अन्त संसार से निम्लने में द्वार को मोहान्ध होकर खो रहे हैं। संसार में धीर साधु ही हैं जो अनेक उपमर्ग परपिहों को सहकर उस असार संसार से विरक्त होकर आत्म-कल्याण के मार्ग में दत्तचित्त है। हे मुने। यह शुभ-संयोग तुमको बड़े सौभाग्य से मिला है, अतः, तुम शुभध्यान में सदा रत रहकर कर्मों के जाल को तोड़कर अपनी निजनिधि को प्राप्त करो।

है मुने। यदि तुम ध्यान में रत होना चाहते हो तो आरम्भ और लोभादि कृपाय का परित्याग करो। जैसे नेत्र सूक्ष्मतम कचरे को भी नहीं सह सकता, उसको बाहर निम्लने पर ही उसे चैन मिलता है। जैसे समुद्र अपने भीतर लुणादि कचरे को स्थान नहीं देता है, उपर निकाल के फेंकता है। इसी प्रकार ध्यान भी आरम्भ और लोभादि कृपाय को अपने निकट नहीं आने देता है। अर्थात् आरम्भ और कृपाय के मदभाव में ध्यान की सिद्धि असम्भव है। जब आत्मा निष्कृपाय होता है, उसके अंत करण में कृपाय की मलिनता नहीं रहती है—तब ही ध्यान की सिद्धि होती है।

है मुने। यदि तुम ० संसार के दुःखों से लुडाने वाले चरित्र का आराधन करना है तो आत्मा में कृपाय को उत्पन्न मत होने दो। क्योंकि कृपाय के अभाव को ही चारित्रि कहते हैं। जो कृपाय के चशीभूत हो, वह असयमी है। जिस समय आत्मा-सयमी होता है। है—अर्थात् कृपाय का उदय नहीं होना है उस समय आत्मा-सयमी होता है।

सं प्र

हे साथी ! शिष्यादि से मोह उत्पन्न करना दुर्गति का कारण है । क्योंकि उससे मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । कारणों से दोष पैदा होते हैं और कारणों के अभाव से दोषों का अभाव होता है ।

पञ्चभूदा दोसा पञ्चय भावेण खत्थि उपपत्ती ।

पञ्चभावे दोसा खत्संति निरासया जहा वीर्यं ॥ ६३ ॥ (मूला० स०)

अर्थ—कर्म-बन्ध के कारणभूत शिष्यादि सन्बन्धी मोह से रागद्वेषादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । रागद्वेषादि के कारणभूत मोह के अभाव से उन दोषों का प्रादुर्भाव नहीं होता है । इसलिये कारणभूत शिष्यादि सन्बन्धी मोह के प्रभाव से मिथ्यात्व, असंयम, कषाय रागद्वेषादि दोष स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि आश्रय के अभाव से दोष निर्मूल होकर नष्ट हो जाते हैं । जैसे बीज से अक्षुर की उत्पत्ति पृथ्वी-जल-पवन-सूर्यकिरणों के संयोग से होती है । यदि पृथ्वी-जल-पननादि का संयोग न मिले तो बीज अक्षुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है । जिन कारणों के सङ्गाव, वे जो दोष होते हैं उन कारणों का अभाव होने पर उनके फल (कार्य) स्वल्प उन दोषों की उत्पत्ति नहीं होती है ।

अतएव हे साधुयो ! परिग्रह के कारणभूत क्रोध मान माया लोभ हैं । क्योंकि लोभादि के होने पर ही परिग्रहादि होते हैं और लोभादि का विनाश होजाने पर परिग्रहादि नहीं होते हैं । इसलिए सब साधुप्रो को लोभादि छोड़ना चाहिये जिससे परिग्रह की इच्छा उत्पन्न ही न हो ।

हे साधो ! इस संसार में जीव जो नरकादि पर्यायों को प्राप्त करते हैं, उनका मूलकारण रागद्वेष और मोह है । रागद्वेष व मोह के बशीभूत होकर ही जीव नरकादि दुर्गोणियों में भटकता है । संसार में रागद्वेष मोह ही महाशत्रु हैं । इसलिए वैराग्य ज्ञान द्वारा पदार्थों से मोह को हटाओ । परमविरक्ति धारण करो । वही शिव सुख को देने वाली है ।

अर्थसस जीवियसस य जिन्मो अत्थाणकारणं जीवो ।

मरदि य मारावेदि य अणंतमो सव्वकालं तु ॥ ६६ ॥

जिन्मो वत्थियमित्तं जीवो दुक्कलं अणादि संसारे ।

अचो अणंतसो तो जिन्मो वत्थे जयह दाण्णि ॥ ६७ ॥

अर्थ—यह जीव इस संसार में अर्थ के निमित्त-धन घर भूमि आदि के लिये, अपने जीवन के लिए-आत्म रक्षा के लिए, विद्या इन्द्रिय के विषय की प्राप्ति के लिए तथा उपाय इन्द्रिय के विषय के लिए-राम सेवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, स्वयं अन्य प्राणियों के प्राणों को हरण करता है तथा दूसरों से हरण कराता है ।

इन चारों में भी रसनेन्द्रिय और मैथुन इन्द्रिय अति बलवान हैं । इनके निमित्त इस जीव ने अनन्त जार इस संसार में घोर दुःख मड़े हैं । इसलिए इन दोनों इन्द्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करो ।

भावार्थ—यह अज्ञानी जीव सासारिक विषयों में सुगु समझकर उनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है । कभी धन घर भूमि आदि भूमि की प्राप्ति व रक्षा के लिए चौर शत्रु आदि से लड़ता है । रणचण्डी के चरणों में अपने प्राणों की बलि चढ़ाता है । कभी अनेक निरपराध व दीन चीण प्राणियों के प्राण लेता है । अपने जीवन की रक्षा के लिए अभय पदार्थों का भक्षण करता है । अन्यायमार्ग का अनुसरण करता है । असहाय दीन जीवों पर अत्याचार करता है । स्त्रियों के आहार संज्ञा इतनी तीव्र होती है कि जिसके वशीभूत हुआ प्रत्येक जीव रात दिन आहार की सोच में लगा रहता है । छोटे जन्तु से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी पेट की ज्वाली शान्त करने के लिए क्या २ अन्तर्ध नहीं करता ? एक जन्तु दूसरे जन्तु का भक्षण करता है । मनुष्य भी भोजन की लालसा के वशीभूत होकर भय अभय का विचार नहीं करता है । मैथुनइन्द्रिय के बरा जीव अन्धा सा हो जाता है । विवेकी मनुष्य भी कामातुर होकर कुल, जाति, व सयमादि को भूल जाता है ।

हे मुने ! तुम स्पर्शनेन्द्रिय को जीतने के लिए पूर्ण सावधान रहो । काठ की या मिट्टी की स्त्री (पुतली), चित्राम की स्त्री, व स्त्री की (तस्वीर) से भी भयभीत रहो । यह पुतली और स्त्री की तस्वीर भी तुम्हें ब्रह्मचर्य से पतित कर सकती है । क्योंकि इनको देखने से भी चित्त में चोभ सम्भव है । वही कहा है—

बीहेद्वन्वं शिण्चं कट्टयस्सवि तद्विथिरूयस्स ।

हतदिय चित्तक्खोभो पन्वयभावेण जीवस्स ॥ ६६ ॥

विदमदिदवडसरित्थो पुरिसो इत्थी वल्लंत अगिगसमा ।

तो महिलेयं दुक्का णट्ट पुरिसा सिवं गया इयरे ॥ १०० ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्यव्रत को सुरक्षित रखने का अभिलाषी मयमी काठ व मिट्टी की बनी हुई स्त्री तथा चित्र लिखित स्त्री से भी डरता

रहे। क्योंकि वह भी साधु के चित्त में वंचलता व उद्वेग-विकार उत्पन्न कर देती है। चित्त में विकार उत्पन्न होने पर ब्रह्मचर्य का रहना असंभव है। क्योंकि घी से भरे हुए घड़े के समान पुरुष है और जाचल्यमान अग्नि के समान स्त्री का रूप है। अग्नि के समीप में रहने वाले घट की जैसी अवस्था होती है, वही हालत स्त्री के माथ ससर्ग करने वाले संयमी की होती है।

स्त्री के फोटो और चित्राम से भी जय पुरुष के मन को लोभित करने की शक्ति है तब साक्षात् स्त्री का क्या कहना ? इसलिए हे साधो ! यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, सयम भो स्थिर और ब्रह्मचर्यव्रत को निर्दिष्ट करना चाहते हो तो स्त्री को सर्प के समान समझो। जो सयमी स्त्री के सम्पर्क से आये है-उनके माथ वार्तालाप हास्यादि किया है-उनका सयम-जीवन नष्ट होगया है। और जो इनका दूर से हा. त्याग करते हैं, उनके साथ बात चीत तो दूर रही, पूण-दृष्टि से भी जो उनको नहीं देखते हैं। वे ही पुरुष मोक्ष मार्ग पर स्थिर रहे हैं और शिशुसुख के अधिकारी नने हैं। इसलिए

मायाए वहिणीए धूआए मूह बुडु इत्यौए ।

वीहेदव्वं शिच्चं इत्थीरुवं गिरावेक्खं ॥ १०१ ॥ मूला

अथ—चाहे वह स्त्री माता हो, वहिन हो, पुत्री हो, गुरी हो या बाला वृद्धा क्यों न हो-स्त्री के शरीर से सदा डरना चाहिए। क्योंकि अग्नि कसी ही क्यों न हो वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। जैसे बन्दन की अग्नि भी शरीर को तत्काल भस्मसात् करने में समर्थ होता है, वैसे ही स्त्री मात्र का सम्पर्क ब्रह्मचर्य का घात करनेवाला है।

हे मुने ! तुम ब्रह्मचर्य में दृढ़ हो ! तुम्हारा अन्त.करण पवित्र है। तुम्हारे चित्त में वैराग्य भावना लहरा रही है। तुमने विषयों को मुजग के भोग (शरीर) के समान समझकर निविकार अवस्था धारण की है। लेकिन ससार मे निमित्त बड़ा बलवान होता है। देखो ! आसों में जल भरने का कोई स्थान नहीं है तथापि अत्यन्त शोक व दुःख के प्राप्त होते ही आसों में आसुओं की धारा बहने लगती है। मान्यशूकरी (शूडो) के स्तनों में दूध नहीं रहता है, किन्तु उसके बच्चों के मुह लगाते ही उनके प्रेम से शूडो के स्तनों में दूध उत्पन्न हो जाता है। सयोग पाकर शरीर के परमाणु जल और दूध रूप परिणत हो जाते हैं। बाह्यनिमित्त मे अचिन्त्य शक्ति है, बाह्यनिमित्त को पाकर चित्त मे विकार भाव उत्पन्न हो सकता है। अतएव स्त्री के अवयवों को कभी मत देखो। जिस स्त्री के हाथ पाँव भी छिन्न भिन्न हो गये हों, कानों से बहरी और नाक से नकटी हो, कोठ से जिसका शरीर भरला हो, अत्यन्त विडूरूप हो, यदि वह भी वस्थादि रहित नंगी हो तो उस की तरफ मत भाओ। सत्ता मे बैठे हुए कर्म-यात्रु निःसत्त पते ही उदय मे आकर तुम पर विजय प्राप्त करलेंगे। क्योंकि स्त्री आप्ला के धैर्यादि गुण का नाश करके नरकादि दुर्गति में जेजानेवाली है।

“परिभवफलवल्लीं दुःखदावानलाली,
विषमजलाधिवेलां स्वप्नसौधप्रतौलीम् ।

मदनशुजगदंष्ट्रा मोहतन्द्रामवित्री,
परिहर परिणामैर्धर्ममालम्ब्य नारीम् ॥”

अर्थ—हे मुने ! तू धेरज वा अवलम्बन लेकर स्त्री के सम्पर्क को चित्त से भी निमाल दे । अर्थात् स्त्री के आकार का चित्त से भी चिन्तन मत कर । क्योंकि यह स्त्री तिरस्कार रूपी फल को उत्पन्न करने वाली बेल (लता) है । दुःख रूप दावानल की परस्पर को बढ़ाने वाली है । विषय रूप सद्युद्ध को लहर है । नरक रूपी महल का बड़ा द्वार है । काल रूपी सपे की दाढ़ है । मोह रूपी नींद की जन्मदात्री है । ऐसा जानकर ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूर्ण सावधान रहने की आवश्यकता है । ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में आचार्यों ने विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है ।

ब्रह्मचर्य के भेद

मणुवंशचेर वदिवभचर तह काय वंभचेरंच ।

अहवा हु वंभचेरं दवंवं भावं ति दुवियपं ॥ १०३ ॥ मूला०

अर्थ—ब्रह्मचर्य तीन प्रकार का है । १ मानसिक ब्रह्मचर्य, २ नाचनिक ब्रह्मचर्य और ३ अधिक ब्रह्मचर्य और भाव ब्रह्मचर्य इस प्रकार ब्रह्मचर्य के दो भेद हैं ।

भावार्थ—मन में स्त्री आदि के मन्थन से विचार भाव के न रहने से तथा स्त्री के रूप का, उसके अवयवों का, शृंगार रस पूर्ण शस्त्रो का चिन्तन या मनन न करने से चित्त में चोभ नहीं होता है । मास, मञ्जा रुधिर, वात, पित्त, कफ, लार, चिष्टा, मूत्रादि के पात्र, अत्यन्त धृष्टित स्त्री के अङ्गोपाङ्गों पर दृष्टि पड जानेपर उनके असली स्पर्श का विचार करने से मानसिक ब्रह्मचर्य की पालना होती है । काम विचार उत्पन्न करने वाले शृंगार रस के पोषक नाटक, काव्य आदि के न पढने से, कामाग्नि प्रज्वलित करने वाली कथा कहानी न करने तथा वैराग्य व प्रिय-विरक्ति उत्पन्न करने वाले शान्तरस योगक वचनों के उच्चारण करने से प्राचिनिक ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । कामोद्दीपन करनेवाले गरिष्ठ आहार का त्याग करने से, शरीर के सस्कार का त्याग करने से, परम वैराग्य की मूर्ति गुरु आदि महात्माओं के निकट

सं प्र.

पृ कि ४

रहने से, एककी भ्रमण न करने से, एतन्त में माता व बहिन तथा परम विरक्त वृद्धा आर्थिका आदि से भी वार्तालापादि का सर्वथा त्याग करने से कायिक ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है ।

वचन से व काय से ब्रह्मचर्य का पालन करना द्रव्य ब्रह्मचर्य है । मन से भावब्रह्मचर्य का धारण करना भावब्रह्मचर्य है । भावब्रह्मचर्य से रहित केवल द्रव्य-ब्रह्मचर्य से आत्मा की सद्दति नहीं होती । अतः विषय रूची वन में स्पष्ट करनेवाले मन रूपी मत्त हाथी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । जब तक मनरूपी मत्त हस्ती विषय चाटिसाभे क्रीडा करता है तब तक समयमभाव उत्पन्न नहीं होता । इसलिए उसे वैराग्य रूपी साकल से त्रिकै-ज्ञान रूपी आलान (वन्धन स्तम्भ) के साथ बाधो । अन्यथा समय की आशा करना व्यर्थ है ।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु को निम्नोक्त दोषों से वचना आवश्यक है—

पदम विउलाहारं विदियं कायमोहरणं ।

वेदियं गधमल्लाहं चउत्त्यं गीयवाइयं ॥ १०५ ॥

तह समयसोधरणं पि य इत्थिसंसरगं पि अत्यसंगहरणं ।

पुव्वरदि सरणमिदिय विसयरदी पण्हिरससेवा ॥ १०६ ॥

दसविहमवन्भमिण्य संसार महादुहाण्यमवाहं ।

परिहरइ जो महप्पा सो दह बंभवदो होदि ॥ १०७ ॥ (मूला. स.)

अर्थ—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए निम्नोक्त विषय का परित्याग करो । १-प्रचुरमात्रा में भोजन मत करो । २-जलस्नान, तैलमर्दन, डबटन, आदि रागवचक कार्यों से शरीर का संस्कार मत करो । ३-इत्र लवहर सेंट आदि सुगन्धित द्रव्यों का शरीर से सयोग मत होने दो । ४-गीतवादित्रादि के सुनने का तथा सुरीले गान का परित्याग करो । ५-रुई आदि के गहे पलंग आदि आराम देनेवाली शय्या पर शयन मत करो तथा काम को उत्तेजित करनेवाले क्रीडागृह-चित्रशालादि को मत देखो । ६-रगरंग में निपुण वटाचनिरौचण एवं शृंगार रमप्रिय स्त्रियों के सपर्क का त्याग करो । ७-रूपये जैसे का तथा बद्याभरणादि का ग्रहण मत करो और न उनको छूओ । ८-पूर्व समय में भोगे हुए भोगों का स्मरण-चिन्तन मत करो । ९-काम के निमित्त कारण इन्द्रियों के व सुन्दर व मनोहर रूप रसादि विषयों की अभिलाषा मत करो । १०-पौष्टिक व काम को उत्तेजित करनेवाले पदार्थों के भोजन का त्याग करो । ये दश कारण ब्रह्मचर्य के घातक हैं, तथा संसार में तीव्र दुःख के प्रदान कारण हैं । जो महात्मना इनका भले प्रकार त्याग करता है उसीके ब्रह्मवप सुरक्षित रहता है । जो इनका त्याग किये बिना ब्रह्मचर्य का

पालन करने की इच्छा करता है। वह आकाश के कुमुद से सुगन्ध चाहता है। उसका ब्रह्मचर्य बाधे की भीत के समान है। ब्रह्मचर्यव्रत को बढ़ बनाने के लिए उक्त दश त्याग आवश्यक हैं। भाव-ब्रह्मचर्य का धारण व रक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि आयु की रक्षा के लिए शरीर का रक्षण आवश्यक है, अथवा शरीर रक्षा के लिए आहार-ग्रहण आवश्यक है। जिस महात्मा ने द्रव्य-ब्रह्मचर्य की सुरक्षित बना रखने के लिए उक्त दश प्रतिशूल कारणों का त्याग किया है, उसी ने भाव-ब्रह्मचर्य की रक्षा कर आत्मा को कर्म-बन्धन से मुक्त किया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के होने पर ही चारित्र्य होता है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से शरीर में चारित्र्य के पालन करने की तथा आत्मा में ध्यान में स्थिर रहने की सामर्थ्य प्रकट होती है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से दान्तबल के साथ आत्मा ऊँची हुई सब शक्तियाँ जाग उठती हैं और वह आत्मा सहज ही में कम-शत्रुओं को परास्त कर अपने निज (शिव) पद को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के त्याग आवश्यक हैं। कहा भी है—

चाओ य होइ दुविहो संगर्चाओ कलचचाओ य।

उभयर्चायं किंचा साह सिद्धि लहदि ॥ ११५ ॥ (मूला.)

अर्थ—यति के दो प्रकार का त्याग होता है। १ परिग्रह का त्याग और २ कलत्र (स्त्री) का त्याग। इन दोनों त्यागों को करके साधु शीघ्र ही सिद्धि को पा लेता है।

भावार्थ—परिग्रह-त्यागी और समस्त स्त्री का त्यागी शीलव्रती मुक्ति का अधिकारी होता है। परिग्रहत्याग का ब्रह्मचर्य से भी सम्बन्ध है। जिसके दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है उसके ही ब्रह्मचर्य की उच्छ्रिता होती है। भाव-ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है।

नोहमदमायलोहेहिं परिग्रहे लयइ संसजइ जीवो।

तेणुभयसंगचाओ कायव्वो सव्वसाहहिं ॥ १०८ ॥ (मूला)

अर्थ—जीव क्रोध से, मद से, माया से, व लोभ से परिग्रह में आसक्त होता है। इसलिए साधुओं को क्रोधादि कषायों का तथा बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का और दोनों प्रकार के अंगब्रह्मचर्य का त्याग करना चाहिए।

भावार्थ—जिसको आत्मा ग्रहण करता है उसे परिग्रह कहते हैं। वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। किन्तु कषाय के वशीभूत हुआ आत्मा अपने स्वरूप से तो पृथक् होता है और आत्म-स्वरूप से भिन्न पदार्थों में आसक्त होता है। क्रोध के आवेश में होकर क्रोध की शान्ति के लिए बाह्यपदार्थों का आश्रय लेता है। जिसपर क्रोधित हुआ हो उससे वैर नियतित करने के लिए शस्त्रादि का ग्रहण करता है। अभिमान

के वश होकर अपने को महान् दिखाने के लिए अनेक प्रकार के परिग्रह का संचय करता है। मायाचार हो मफल बनाने के लिए प्रथम रूपटाचार को छिपाने के लिए शाय आङ्गुलर दिखता है। श्रयज्ञा मायाचारसे दूसरों को ठगकर परिग्रह का संचय करता है। लोभमय अनेक वस्तुओं का अर्जन करता है। तात्पर्य यह है कि परिग्रह के अर्जन व त्याग में कृपाय ही कारण होती है। परिग्रह के त्याग करनेवाले को प्रथम कृपाय का त्याग करना अत्यावश्यक है। जयतक आत्मा में कृपाय जीवित है तमक परिग्रह का त्याग होता असंभव है। अतः कृपाय-त्याग पूर्वक दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना चाहिए। परिग्रह का त्याग करने पर प्रश्नचर्य का आराधन अति सुगम है। इसलिए हे नाचो। तुमको सबसे प्रथम कृपाय कृपा करनी चाहिए। कृपाय के मंत्र होने पर परिग्रह में अन्तर्नि अन्त होती है और परिग्रह में प्रकृत आत्मा को प्रश्नचर्य ही और प्रयुक्त कराती है। इसलिए परिग्रह त्याग और प्रश्नचर्य को दूर करने के लिए दुसको त्याग का त्याग करना उचित है। जिसने अन्त करण में लोभादि कृपाय प्रथक रखी है उसकी आत्मा में प्रश्नचर्यादि दान व मोनों प्रकार के संचय का अङ्कुर नहीं जगता है। पाञ्चल्यमान कृपाय दत्त व संयम के बीज को क्षणभर में दण्ड कर देती है। अतः कृपाय का त्याग ही परिग्रह का त्याग और प्रश्नचर्य का साधक है।

प्रश्नचर्य में स्थिरता और परिग्रह के त्याग में साधु का अन्त हरण सब परार्थों में निरुक्त और मोक्ष रक्षित हो जाता है, शान्त तथा शुभ ध्यान में तत्पर रहता है, उसकी मन्त्र क्रियाएँ निर्दोष होती हैं। उसरी भिन्नाचर्या में युद्ध परिणति होती है, ध्यान त्याग्यय में उसको अपूर्ण आनन्द का अनुभव होता है और यह पालित्याओं में निरुक्त रहता है।

प्रती की रजा के लिए शील का होना नितान्त आवश्यक है इसलिए यहाँ शील के भेदों को भी समझा देते हैं।

शील-निरूपण

जोए करणो मएशा इंदियसोम्मादि ममणा धम्मो य।

आणोएणोहि अमत्या अट्टारह सोलसहस्साई ॥ २ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—बीज, योग, तीन करण, चारसंज्ञा, पाँच इन्द्रिय, दस पृथ्वीतन्त्रादि बीज और दस प्रकार मुनिधर्म इन को परस्पर गुणा करने में अठारह हजार शील के भेद होते हैं।

भावार्थ—योग और नीर्यान्तराय कर्म का लयोपसाम होने पर लोभादिदिक्कित सात प्रकार की सायवर्गणाओं में से किसी एक ने अवलम्बन में लो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्न (कम्पन) होता है उसे पाययोग कहते हैं। शरीर नामात्मों के लक्ष्य में प्राप्त हुई वचनवर्गणा के आश्रय तथा नीर्यान्तराय और अक्षरात्मक मतिज्ञानावर्गण के ज्योपशमादि आभ्यन्तर कर्तव्यत्व के होने पर

वचन उच्चारण करने में प्रवृत्ति करनेवाले के जो आत्म-प्रदेशों का परिष्वद होता है उसे ; वचनयोग कहते हैं । तथा आभ्यन्तर-वीर्यान्तराय व नोवृन्द्रियावरण के चयोपशम रूप मनोलब्धि के होने पर तथा बाह्य में मनोरगणा के आलम्बन से जो आत्मा के प्रदेशों का कम्पन होता है उसे मनोयोग कहते हैं । इस प्रकार तीन योग हैं । यहाँ पर योग से मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति का ग्रहण है ।

करण—कृत, कारित और अनुमोदना ये तीन करण हैं अथवा मन वचन और काय की अशुभ क्रिया को करण कहते हैं ।

मंज्ञा—सद्बानाम अभिलाषा का है । वे चार हैं—१ आहारसंज्ञा, २ भयसंज्ञा, ३ मैथुनसंज्ञा और ४ परिग्रहसंज्ञा ।

इन्द्रिय—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाच इन्द्रियाँ हैं ।

जीवराशि—१ पृथ्वीकायिक, २ जलकायिक, ३ तेजसकायिक, ४ वायुकायिक, ५ प्रत्येक वनस्पति कायिक, ६ साधारण वनस्पति कायिक, ७ दो इन्द्रिय, ८ चार इन्द्रिय और १० पचेन्द्रिय जीव ।

दश मुनिधर्म—१ उत्तम जमा, २ माद्वज, ३ आर्जव, ४ सत्य ५ शौच, ६ संयम ७ तप, ८ त्याग ९ आकिंचन्य, और १० ब्रह्मचर्य ये दश मुनि धर्म हैं ।

इन सब को परस्पर गुणा करने से नीचे लिखे अनुसार भेद होते हैं ।

$$\frac{३ \times ३ \times ४ \times ५}{६} \times \frac{१० \times १०}{१२००} = \frac{१२०००}{१२००}$$

इस प्रकार अठारह हजार शील के भेद होते हैं ।

भावार्थ—जो श्रेष्ठ सुनीश्वर मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना रूप अशुभ परिणामों से रहित, आहारदि संज्ञा से रहित, स्पर्शान्दि इन्द्रियों से संवृत, पृथिवी कायादि जीवों के रत्नक तथा उत्तम जमादि दशधर्मों के पालक होते हैं उनके अठारह हजार शील के भेदों का पालन होता है ।

अथ संयम के भेद रूप चौदसीलाख उच्चर गुणों का खुलासा करते हैं—

पाणिवहसुसावादं अदचमेहुणपरिगहं केव ।

कोहमदमायलोहा भयअरदिरददुगुं छा य ॥ ६ ॥

मणवययक्रायमंगुल मिच्छादंसरणपमादो य ।

पिसुयत्तयमरणणं अणियगहो इंदियाणं च ॥ १० ॥

अदिकमणं वदिकमणं आदिचारो तहेव अणाचारो ।

एदेहिं चट्टाहिं पुणो सावज्जो होइ पुणियब्बो ॥ ११ ॥ (मूला. शी)

अर्थ—१ हिंसा, २ असत्य, ३ चोरी, ४ आतृल्ला, ५ परिग्रह, ६ मोघ, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० भय, ११ अरति, १२ रति, १३ लुपसा, १४ मन, १५ वचन, १६ काय, १७ मिथ्यादर्शन, १८ प्रमाद, १९ पैशुन्य, २० अज्ञान और २१ इन्द्रियो का अनिग्रह—ये इक्कीस भेद हुए । इनको अतिक्रम, व्यतिक्रम, प्रतिचार और अनाचार इनचार भेदों में गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं ।

भावार्थ—विषय की अभिलाषा को अतिक्रम कहते हैं । अर्थात् विषयों के त्यागी सयमी के जो विषय-सेवन की मन में इच्छा उत्पन्न होती है वह अतिक्रम दोग कहलाता है । जो सयमी मुनि सच को छोड़कर विषय के उपकरणों (साधनों) का संचय करने लगता है उसके व्यतिक्रम दोग उत्पन्न होता है । जो व्रत में स्थित्यलता (डीलापन) होती है, व्रत का कुछ अंश में भंग होता है उसे अतिचार कहते हैं । और व्रत के भंग को, मर्त्या स्तम्भान्द प्रवृत्ति करने को, व्रत का मूल नाश करने को अनाचार कहते हैं । इन चार दोगों से हिंसादि इक्कीस भेदों को गुणा करने में चौरासी भेद होते हैं ।

१ पृथिवीकाय, २ अपूकाय ३ तेजसाय, ४ वायुकाय, ५ प्रत्येकनरसत्तिकाय ६ साधारण वनस्पति काय, ७ द्वीन्द्रिय, = त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और १० पंचेन्द्रिय इन दश भेदों को परस्पर में गुणा करने से $१० \times १० = १००$ सौ भेद जीवों के होते हैं ।

इन सौ भेदों को पूर्वोक्त चौरासी भेदों से गुणा करने पर $८४ \times १०० = ८४००$ चौरासी सौ भेद होते हैं ।

शीलविग्राहकके दशभेद हैं १ विद्योके साथ हास्य वार्तालापादि करना, २ पौष्टिम (इन्द्रिय विकार जनक) आहार करना, ३ सुगन्धित तैल इत्र आदि से तथा गुलाब चम्पा आदि के पुष्पों से शरीर का सस्कार करना, ४ भेषल सुखद शय्या पर सोना, कोमल आसनो पर बैठना ५ कञ्चुआदि आभूषण धारण करना, शरीर को सजाना, ६ सुन्दर सुललित रंगवर्चक रंग रागनियों गानों व सारंगी हारमोनियमादि बाजे बजाना व सुनना तथा नृत्य देखना या इन की अभिलाषा रखना, ७ रुपये जैसे सोना आदि द्रव्यों से सफक रखना, = कुशील (दुश्चरित्र) मनुष्यों की सगति करना, ८ विषयों के गोपण करने के लिए राजादि की सेवा करना, १० विना प्रयोजन रात्रि में घूमना । ये दश प्रकारण शील के घातक आगम में निरूपण किये गये हैं । इन दश भेदों से पूर्वोक्त चौरासी सौ को गुणा करने पर $८४०० \times १०० = ८४०००$ चौरासी हजार भेद होते हैं ।

१ आकस्मिक, २ अनुसामित, ३ दृष्ट, ४ वादर, ५ सूत्र, ६ प्रच्छन्न, ७ शब्दाकुलित, ७ बहुजन, ८ अव्यक्त और १० तत्सर्वीये आलोचना के दशदोष हैं। इनका विशेष वर्णन तप आचार से कर भाये हैं।

पूर्वाक्त चौरासी हजार भेदों का इन दश भेदों से गुणा करने पर ८४०००×१०=८४०००० आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं।

प्रायश्चित्त के दश भेद

१ आलोचन, २ प्रतिक्रमण, ३ उभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सर्ग ६ तप ७ छेद, ८ परिहार, और १० भयान। इनका विशेष वर्णन भी पहले आ चुका है। इन प्रायश्चित्त के दश भेदों को पूर्वाक्त आठ लाख चालीस हजार भेदों से गुणा करने पर ८४००००×१०=८४०००००० दोषों के चौरासी लाख भेद होते हैं। इन दोषों के विपरीत चौरासी लाख उत्पत्तयुग हैं।

जैसे—धीर वीर युनि, हिसा के त्यागी, अतिक्रम दोष रहित, शुधिवी के आरम्भ से विमुक्त, स्त्री सम्पर्क से दूर, आर्कषित दोष रहित, आलोचना शुद्धिवाले होते हैं। सृष्टावाद से विरक्त (सत्यमहाव्रती), अति क्रम दोष हीन, शुधिवी के आरम्भ से निरक्त, स्त्री सम्पर्क से शुथक, आकस्मिकदोषरहित शालोचनशुद्धि वाले होते हैं। इसी प्रकार अदत्तादान विरत आदि में भी अतिक्रमदोषरहित आदि लगालेना चाहिए। अतिक्रमदोष रहित का जब हिसादि पाचों पापों के त्यागी के साथ सम्बन्ध हो जावे तब अतिक्रम के स्थान में व्यतिक्रम को लागकर पूर्ववत् सब पाठ को त्यो का त्यो पढ़ना चाहिए। जब व्यक्तिस का सम्बन्ध पाचों हिसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब व्यतिक्रम को हटाकर उसके स्थान में अतिचार पद को जोड़कर पूर्ण की तरह सब पाठ त्यो का त्यो रखना चाहिए। जब अतिचार का पांचो हिसादि विरतों के साथ पूर्ण हो जावे तब अतिचार को निकालकर उसके स्थान 'अनाचार' पद जोड़ देना चाहिए। जब अनाचार का सम्बन्ध भी पाचों हिसादि विरतों के साथ सम्पूर्ण हो जावे तब उसके आगे के भग सम्बन्धी 'पुथिवीकाय आरम्भ-त्यागी' को हटाकर उसके स्थान में 'जलकायारभ-त्यागी' इस पद का सम्बन्ध कर लेना चाहिए। उक्त प्रकार पूर्व भग का सम्बन्ध अन्तिम भंग तक हो जाने पर उसको निकाल कर उसके आगे के भंग का सम्बन्ध करते चले जाना चाहिए। यह क्रम तब तक करते रहना चाहिए जब तक अन्तिम भग समाप्त न हो जावे।

अब शील और उत्तर गुणों का विशद ज्ञान होने के लिए निम्नोक्त पाँच विकल्पों का प्रतिपादन करते हैं:—

सीलगुणायां संखा पत्यारो अन्नखसंकमो चैव ।
ण्डं तह उदिहं पंचवि त्पृथि येयाणि ॥१६॥ (म० शी०)

उद्दिष्ट ये पाँच प्रकार हैं ।

[७३०]

अर्थ—शील तथा गुणों के भेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संख्या, प्रस्तार, अक्ष-संक्रम (अक्षों का परिवर्तन) नष्ट और भेद पर पहुँचने के क्रम को अक्षसंक्रम कहते हैं । भेदों की संख्या निकालने अथवा रखने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं । प्रथम भेद से दूसरे को उद्दिष्ट कहते हैं ।

शील व गुणों की संख्या निकालने का नियम
सबसे वि पुंत्वभंगा उवरिमभंगेसु एकमेवकेसु ।
सैलतेत्तिय कमसो गुणिदे उप्यजदे संख्या ॥ २० ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—शील व गुणों के सब पूर्व भंग ऊपर के प्रत्येक भग मे मिलते हैं । अतएव इनको क्रमसे गुणा करलेने पर सख्या ता सम्बन्ध प्रत्येक भग 'योग' के प्रमाण तीन को ऊपर के भंग 'करण' के प्रमाण तीन से गुणा करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक योग के प्रमाण चार से गुणा करना चाहिए । इसको ऊपर के भंग 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच के साथ पाया जाता है । अतः नव भग, करण और सज्ञा का सम्बन्ध प्रत्येक भग से गुणा करने पर नव सख्या उत्पन्न हुई । इसको ऊपर के 'भंग' सज्ञा इसको ऊपर के भग प्रथिवीकायादि जीवों के प्रमाण दश से गुणा करना चाहिए, क्योंकि अस्ती (१८०) सख्या हुई । सम्बन्ध प्रत्येक भग उत्तम ज्ञानादि सुनिधर्म के प्रमाण दश से गुणा करने पर कुल शीलों की संख्या अठारह हजार होती है । अतः सम्पूर्ण शील अक्ष के भेदों की संख्या १८००० होती है ।

प्रस्तार का उत्पत्ति-क्रम
पदमं सीलपमाणं क्रमेण षिक्खिवविय उवरिमाण च ।
विट्ट पडि एकैककं षिक्खिवत्तं होइ पत्त्यारो ॥ २१ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—प्रथम शील के प्रमाण का क्रमसे (विरलनरूप) निक्षेपण करके उसके विरलनरूप के प्रति अर्थात् एक एक रूप के प्रति ऊपर के पिंडरूप शील प्रमाण का निक्षेपण करना चाहिए। इस क्रम से निक्षेपण करने पर प्रस्तार उत्पन्न होता है।

जैसे—प्रथम शील 'योग' का प्रमाण तीन है। उसका विरलन कर के अर्थात् विखेर करके क्रमसे १ १ १ इस प्रकार निक्षेपण करके इसके ऊपर आगे के शील 'करण' के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक के अंक ऊपर ३ ३ ३ इस प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। इसके अनन्तर 'करण' के प्रमाण को परस्पर जोड़ने पर नव (९) होते हैं। इन ९ को प्रथम समझकर इनका विरलन कर (विखेरकर) एक एक अंक को नव बार १ १ १ १ १ १ १ १ इस प्रकार लिख कर आगे शील संज्ञा के प्रमाण चार के पिंड को प्रत्येक एक अंक के ऊपर ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ निक्षेपण करना चाहिए। पश्चात् प्रत्येक संज्ञा के पिण्ड को जोड़ने पर छत्तीस (३६) होते हैं। छत्तीस को प्रथम

समझकर विरलनकर एक एक अंक को छत्तीस जगह रखना चाहिए। और उन प्रत्येक छत्तीस अंकों पर आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाँच का निक्षेपण कर उनकी जोड़ना चाहिए। जोड़ने पर एक सौ अस्सी सख्या होती है उनको भी पूर्व की भांति विरलनकर एक एक अंक को एक सौ अस्सी जगह रखना चाहिए। तथा उनके ऊपर आगे के शील जीव राशि प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात् पहले की तरह उनको जोड़ने से अठारह सौ सख्या होती है। उस संख्या का विरलन कर एक एक अलग रखकर, आगे के शील मुनिवर्म के प्रमाण दश के पिंड को प्रत्येक एक के ऊपर रखना चाहिए। पूर्व की तरह उनको जोड़ने से अठारह हजार संख्या प्रमाण शील के भेद होते हैं। इस प्रकार भेद निकालने के क्रम को प्रस्तार कहते हैं। इस क्रम से यह ज्ञात हो जाता है कि पूर्व पूर्व के शील के प्रत्येक भेद उत्तर के मस्त शील के भेदों के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार सम प्रस्तार का निरूपण करके अब विषम प्रस्तार का निरूपण करते हैं—

'शिविंबत्' विदियमेत्' पदमं तस्सुवरि विदियमेवकेकम् ।

पिंडं पडि शिक्खिचत्ते तहेव सेसावि कादन्वा ॥ २२ ॥ (मूला० शी०)

अर्थ—द्वितीय शील का जितना प्रमाण उतनी बार प्रथम शील के प्रमाण के पिंड को रख कर उसके ऊपर एक एक पिंड के प्रति द्वितीय शील के प्रमाण को एक एक करके रखना चाहिए। और आगे के भर्गों के लिए इसी क्रम से स्थापन करना चाहिए।

जैसे—द्वितीयशील 'करण' का प्रमाण तीन है। इसलिए तीन जगह प्रथम शील योग के प्रमाण तीन के पिंड को

नष्ट निकालने की विधि

सगमारेष्टि विमर्श सेसं लक्षितवतु संखिवे रुवं ।

लक्षितवज्जंतं सुदं एवं सव्वत्थ कायव्वं ॥ २४ ॥ (मू. शी.)

अर्थ—जिस संख्यावाला शील का भग जानना हो उतनी सख्या रखकर उसमे क्रम से शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए । भाग देने पर जो रूप अर्थात् शेष रहे, उतनी सख्या का अक्षस्थान समझना चाहिए । यदि शेष कुछ भी न रहे अर्थात् शेष शून्य आवे तो अन्त का अक्षस्थान समझना चाहिए और लब्ध मे एक नहीं मिलाना चाहिए । जो संख्या लब्ध आवे, उसमे रूप (एक) मिलाकर आगे वाले शील के प्रमाण का भाग देना चाहिए । इसी प्रकार अन्त तक करते जाना चाहिए ।

जैसे—दो हजार अस्सी सख्या का कौनसा भंग है ? इस प्रकार पूछते पर बताई हुई २०८० संख्या को रखकर उसमे प्रथम शील योग के प्रमाण तीन का भाग देने से लब्ध छहसौ तिरानवे ६६३ आये और शेष एक आया, इसलिए योग अक्षका प्रथम स्थान मनो-योग हुआ । लब्ध ६६३ मे एक मिलाकर आगे के प्रमाण तीन का भाग देने पर दोसौ इकतीस लब्ध आये और शेष एक रहा । इसलिए भरण अक्ष का प्रथम स्थान 'मनकरण' हुआ और लब्ध मे एक मिलाना चाहिए । अतः दोसौ बतीस मे आगेके शील संज्ञा के प्रमाण चार का भाग देने पर लब्ध अठावन आये और शेष शून्य रहा, इसलिए लब्ध मे एक नहीं मिलाना और संज्ञा का अन्त स्थान परिग्रह संज्ञा समझना चाहिए । उक्त अठावन सत्या मे आगे के शील 'इन्द्रिय' के प्रमाण पाच का भाग देने पर ग्यारह लब्ध आये और शेष तीन रहे । इसलिए इन्द्रिय का तीसरा स्थान घ्राण समझना चाहिए । ग्यारह मे एक मिलाकर ऊपर के शील जीवरशि के प्रमाण दश का भाग देने पर लब्ध एक आया, उसमे एक मिलाना चाहिए । शेष दो रहे, इसलिए जीवरशि का दूसरा अप्पकाय स्थान समझना चाहिए । तथा दो मे आगे के शील मुनिधर्म के प्रमाण दश का भाग नहीं जाता है । अतः मुनिधर्म वा दूसरा स्थान मार्दव समझना चाहिए ।

दो हजार संख्या वाला भंग मनो गुप्ति पालक, मन करण का त्यागी, परिग्रह संज्ञा रहित, घ्राण इन्द्रिय-विरक्त, अप्पकाय सयमी, और मार्दव धर्म पालक हुआ है ।

उद्दिष्ट का विधान

संठाविदूण रुवं उवरीदो संगुणित्तु सगमाणे ।

अवणिज्ज अण्णकिदयं कुज्जा पठमंति जावेव ॥ २५ ॥ (मूल० शी)

अनकित ही उसका परित्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अन्त तक करने से उद्धृत या प्रमाण निम्नलिखित है।
 भावार्थ—शील के भद्र को स्थापन कर सब्या निरासने को उद्धृत कहते हैं। उनकी रीति निम्नोक्त प्रकार है।

जैसे—मनोगुक्ति मालक, मनस्वरण का लागी, ज्ञानेन्द्रिय विरक्त, परिग्रह रागा रहित, प्रपञ्चाकारभवागी और मार्तण धर्म का पालक यह शील का संग कितनी सल्या वाला है ? इस प्रकार स्त्री के प्रल करने पर प्रथम एक वा अद्भुत रूपन करके ऊपर के शील सुनिधर्म के प्रमाण दग से उस एकको गुणा करना चाहिए। गुणनफल दग हुए। उनसे से अनङ्कित आर्तव शील सत्य मर्यादा आठ धर्म हैं, क्योंकि पृथेगये भग से मार्तण धर्म का प्रदूण है अतः जेप आर्तवादि धर्म आठ हैं उनको शोभने से बचाने से दो रहे। उनको ऊपर के शील जीवराशि के प्रमाण इस से गुणा करने पर चौंस होते हैं। उनसे अनङ्कित तेषा दयादि आठ हैं उनको शोभने से बचाने पर जेप आठ रहे। उनको आगे के प्रमाण इस से गुणा करने पर आठ होते हैं। उनमें से अनङ्कित चतुःशन्द्रिय और गोत्र इन्द्रिय दो बचाने से अठारह रहे। उनको आगे के शील स्यानादि पाच इन्द्रियों के साथ गुणा करने पर आठ होते हैं। उनमें से अनङ्कित चतुःशन्द्रिय और गोत्र नहीं हैं, क्योंकि प्रथम परिग्रह शस्त्र का प्रदूण किया गया है। अतः दोही बचोप को आगे के शील 'करण' प्रमाण तीन से गुणा करने पर हजार अस्ती प्रमाण रहता है। यह दो हजार अस्ती शील की मन्था उक्त प्रथम या इतर है। उसी प्रकार सर्व भोगों से मन्था निराग छहसौ बचाने होते हैं। उनमें से अनङ्कित रचनकरण और तयकरण (दो) को बचाने से जेप प्रदूणी चौरसनी रहे। उनको आगे के शील योग गुणित प्रमाण तीन से गुणा करने पर दो हजार विद्यानी होते हैं। उनमें अनङ्कित तपन योग और तापयोग हो बचाने से जेप दो हजार अस्ती प्रमाण रहता है। यह दो हजार अस्ती शील की मन्था उक्त प्रथम या इतर है। उसी प्रकार सर्व भोगों से मन्था निराग

इस प्रकार शील व प्रती के भोगों को जान कर उनके पालन का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही भूतयुगों के पालन में भी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। यह सुनिवार्य वक्ता कहिल है। रही जरा भी चूना और गिरा। वादे कोई कितना ही तपस्वी हो, यदि वह भूतयुगों की विराधनी करता है तो सबा माधु नदी। भूलाचार में स्पष्ट लिया है—

भूलं क्षिता मयणो जो गिराहादी य बाहिरं जोगं।
 बाहिरजोगा सबवे भूलविद्वग्णस किं करिस्तंति ॥

जो माधु अहिमा, सत्य आदि भूतयुगों का विनाश करके मासोपवास, पुरुगुल, आतपन योग आदि उपायों का अपारण करता है उसके वे दुर्धर कायस्तेयादि मय योग-विमकी जब बट गई ऐसे बृच के पत्र गुण्यादि के समान-निरर्थक हैं। अर्थात् जैसे पुरु की जब स म

कट जाने पर उसके पत्ते फूल आदि किसी काम के नहीं रहते, सब सूख कर बेकार हो जाते हैं उसी प्रकार जिस साधु के अहिंसा, सत्य आदि अठारह स मूलगुण ही नहीं हैं, उनमें भी अनाचार दोष आता है उसके दुर्धर तप आदि सब बाह्य योग बेकार हैं। मूलगुणों के बिना उनका कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए सयमी को अपने प्रत्येक कर्तव्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। आहारशुद्धि, उपकरणशुद्धि, शय्याशुद्धि, वसतिका शुद्धि आदि शुद्धियों में किसी की भी उपेक्षा करने पर साधु गृहस्थ से भी दुरा बन जाता है। इसलिए अपने सम्पूर्ण कर्तव्य को अच्छी तरह समझकर उसका यथोचित पालन करना चाहिए।

यहाँ तक श्री आचार्य धर्मसागरजी महाराज विरचित

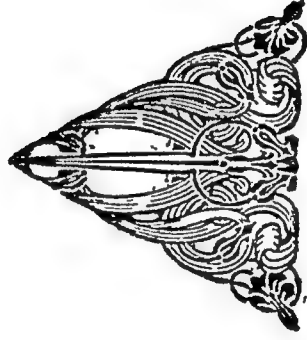
संयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वाद्ध मंत्रादशांशु

प्रेक्षा, अनगार भावना आदि अनेक

विषयों का प्रकाश करने वाली

चतुर्थ किरण समाप्त

हुई





सुत्रम्

पं० भैरालाल जैन न्यायतीर्थ,
श्री धीर प्रेम, मनिद्वारों का रास्ता, जयपुर ।



श्री आचार्य सूर्यभागर दि० जैन ग्रन्थमाला क्रि० २०

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—

श्री सूर्यसभागरजी महाराजक विरचित

संयम-प्रकाश

सम्पादक—

श्री पं० श्रीप्रकाश शास्त्री,

न्याय-काव्य तीर्थ

पूर्वाद्—पञ्चम किरण

सम्पादक—

श्री पं० भैरवलाल जैन,

न्यायतीर्थ

श्री आचार्य सूर्यभागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

प्रथम संस्करण

६५०

वीर सप्त

२४७३

मूल्य—

पूरे मूल्य का १५) जपया ।

पञ्चम किरण का ३॥) बाया ।

प्रकाशकीय

संयम प्रकाश की यह पक्षी किरण काफी विलम्ब से निकल रही है। यह विलम्ब पाठकों को अमहा हो उठा और स्वयं हमें भी। इसका हमें दुःख है, पर हम विवश थे। श्री प० भवरलालजी व प० श्रीप्रकाशजी की अस्वस्थता, प्रेस-कर्मचारियों की अनुपस्थिति, प्रेस का वि. ली. न मिलना अथवा सीमित मिलना और कागज का अभाव आदि विविध कठनाइयाँ के कारण यह विलम्ब हो गया। हमने बार २ इन कठिनाइयों पर विजय पाना चाहा पर अयफल रहे। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त इस विलम्ब का एक यह भी कारण है कि यह किरण पीछे की सारा किरणों से बड़ी है। यह झकैली हो करोंब दो किरणों के बराबर है। इसलिए प्रकाशित अन्य किरणों की अपेक्षा इसमें अधिक समय लगना उचित ही था। इसलिए अवश्य ही पाठक हम इस विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे।

इस बार टाइप पुराना हो जाने में हम किरण में गलतियों रह गईं और छपाई भी संतोष जनक न हो सकी। प्रेस के भूतों की असावधानी से कुछ और भी गलतियाँ रह गईं हैं। जैसे पृष्ठ न० ६२८ के पश्चात् ६३३ लग गया है और इस तरह बीब क चार नम्बर रह गये हैं। पाठक इन्हें ठीक कर लें।

एक बात पाठकों से हमें और कहना है। वह यह है कि इस पौबची किरण को मिला कर अब तक की सब किरणों के एक हजार से भी अधिक पृष्ठ हो गये हैं। विषय सूची इनसे अलग है। अनुमान होता है कि सारी-दशों किरणों के लगभग मतरह सौ पत्र हा जायेंगे। हमने पहले पूरे प्रथम का मूल्य पन्द्रह रुपये वोगित किया था वह केवल लागत मूल्य की समाप्तना मात्र स निर्धारित किया था। तब से अब तक कागज और छपाई आदि सभी का मूल्य काफी बढ़ गया है। इसके सिवाय उस समय यह खयाल भी नहीं था कि प्रथम का परिमाण इतना अधिक बढ़ जायगा। उस समय दशों किरणों के पत्रों के परिमाण का हमने लगभग तरह सौ के अनुमान लगाया था। पर वह अनुमान गलत होता दिखा है। ऐसी अवस्था में अभी नहीं तो संभव है एक दो किरण और प्रकाशित हो जाने के बाद हमें प्रथमाला के स्थायी प्राहकों को मूल्य बढ़ाने की प्रार्थना करने के लिए विवश होना पड़े। आशा है प्राहक महोदय हमारे इस उचित निवेदन पर ध्यान देकर कोई ऐसी व्यवस्था सुझावेंगे जिससे प्रथमाला को हानि न उठानो पड़े।

चैतन्यदास जैन न्यायतीर्थ,

भन्नी—

श्री आचार्य सूर्य सागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति.

मुनिबारी का रस्ता, जयपुर विटो।

संयम—प्रकाश

पूर्वाह्न—पंचम निरण

बृहद्—समाधि—अधिकार

❀ मंगलाचरण ❀

सन्मतिं प्रणिपत्याहं समाधिमरणाश्रय—
मधिकारममं वक्ष्ये मोक्षश्रीप्राप्तिकारणम् ॥

इस अध्याय में समाधिमरण का विस्तृत वर्णन किया जायगा। समाधि का अर्थ है अपने आपमें लवलीन होना। समाधि, ध्यान और योग ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मृत्यु के समय शरीर, कुटुम्ब, धन, गृहादि पर पदाथ्यों से हटकर आत्मस्थ होना एव वीरता और शांति के साथ मृत्यु का आलिगन करना समाधिमरण कहलाता है। समाधिमरण का प्राप्त होना सचमुच ही बहुत दुर्लभ है।

जिस आत्मा में अशुभ परिमाणों की सतति बनी रहती है, उसमें समाधि की प्राप्ति कैसे होसकती है? इसलिए समाधि प्राप्त करने के लिए सर्व प्रथम अशुभ भाव उत्पन्न करने वाले बाह्य निमित्तों को त्याग कर शुभ भाव या शुद्ध भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। जब तक मानसिक विकार आत्मा को मलीन करते रहें, तब तक समाधि (चित्त-शान्ति) की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए चित्त में अशान्ति उत्पन्न करने वाले कारणों का त्याग कर शुभ और शुद्ध परिणामों की जागृति करने वाले उपायों का आश्रय लेना उचित है। यदि एक बार भी संशयक्त्व सहित समाधिमरण हो जावे तो वह आत्मा अवश्य ही कभी न कभी मुक्ति पद का अधिकारी होता है। चक्रवृषभनाराच सहनन आदि सकल साधन संयुक्त कोई जीव तो समाधिमरण के प्रभाव से उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होता है और कोई दो, तीन या सात, आठ भव बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसलिए संयमित्यो को समाधि के अशुद्ध साधनों की ओर अप्रसर होते हुए सदा समाधिमरण के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के आनेका कोई निश्चित समय नहीं है।

आयुर्वंश का नियम

कर्मभूमि में जन्मा हुआ मनुष्य व तिर्यच परभव की आयु का वन्ध मुख्यमान आयु के आठ अपकर्ष काल में करता है। अर्थात् वर्तमान आयु के बराबर तीन हिस्सों में से दो हिस्से वीत जाने पर तीसरे भाग के पहले समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक पहला अपकर्ष काल है। इस अपकर्ष काल में परभव सबधी आयु का बंध हो सकता है। यदि इस समय न हो तो फिर उस वचें हुए एक हिस्से के फिर तीन भाग करना चाहिए, उन तीन भागों में पहले के दो भाग वीत जाने पर तीसरे भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक दूसरा अपकर्ष काल रहलाता है, इस काल में भी परभव सबधी आयु का बंध हो सकता है। यदि इसमें भी नहीं आता तो इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ, और आठवाँ अपकर्ष काल होता है इनमें से किसी में आयु का बंध हो सकता है। यदि इनमें भी न हुआ तो आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में होगा। उदाहरणतया किसी कर्मभूमि के मनुष्य की मुख्यमान आयु छह हजार पाच सौ इकसठ वर्ष की है। इसके तीन भागों में से दो भाग (तियालीस सौ चौदत्तर वर्ष) वीत जाने पर जब शेष एक भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) रह जाता है तब इस एक भाग के प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक का काल प्रथम अपकर्ष काल कहलाता है। इस अपकर्ष काल में परभव सम्बन्धी आयु का बंध होता है। यदि इस काल में आयु का बन्ध न हो तो उस एक वृतीय भाग (इक्कीस सौ सत्तासी वर्ष) में से दो भाग (चौदह सौ अठावन वर्ष) वीत जाने पर जो शेष एक वृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) रहता है, उसके प्रारभ के अन्तर्मुहूर्त तक का काल दूसरा अपकर्ष काल कहा जाता है। उस काल में परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इस काल में भी आयु का बन्ध न हो तो उस अवशिष्ट एक वृतीय भाग (सात सौ उन्तीस वर्ष) में से दो भाग वीत जाने पर जो एक भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) शेष रहता है उसके प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त तक का काल अपकर्ष काल कहलाता है। यह तीसरा अपकर्ष काल हुआ। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इसमें भी आयु का बन्ध न हो तो शेष भाग (दो सौ तियालीस वर्ष) के प्रथम अन्तर्मुहूर्त में आयु का बन्ध करने वाला चौथा अपकर्ष काल है, इसमें परभव सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है। यदि इसमें भी आयु का बन्ध न हो तो पाचवाँ, छठे, सातवाँ अथवा आठवाँ अपकर्ष काल में आयु का बन्ध होता है। यदि आठों में से किसी भी अपकर्ष काल में आयु का बन्ध न हुआ हो तो मुख्यमान आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त (आयु की अन्तिम आवली के असल्यातर्वं भाग प्रमाण काल से पूर्व के अन्तर्मुहूर्त) में आयु का अवश्य बंध होता है।

इस प्रकार कर्मभूमिज मनुष्य व तिर्यचो के परभव सम्बन्धी आयु के बन्ध होने का नियम कहा गया है। किन्तु भोगभूमि में जन्मे हुए के लिए तथा देव, नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु-बन्ध के विषय में कुछ विशेषता है। वह निम्न प्रकार है—

भोग-भूमिज मनुष्य व तिर्यचो के परभव आयु का बन्ध मुख्यमान आयु के अन्तिम नौ महिनो में होने वाले आठ अपकर्षों के काल में

होता है। अर्थात् उनकी आयु के जब नौ महीने शेष रहते हैं तब पूर्ण की भांति आठ अपकर्ण होते हैं। नौ महीने में से दो भाग वीत जाने पर जब तृतीय भाग (तीन महीने) शेष रहता है, तब उसके प्रथम समय से लेकर अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त का प्रथम अपकर्ण काल होता है। उसमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। जब उससे आयु का वन्ध नहीं होता है, तब शेष एक तृतीय भाग (तीन महीने) में से दो भाग (दो महीने) वीत जाने पर अवशिष्ट तृतीय भाग (एक मास) रहजाने पर उसको प्रथम अन्तर्मुहूर्त का दूसरा अपकर्ण काल होता है। उसमें आयु का वन्ध होता है। यदि उसमें भी आयु का वन्ध न हुआ तो तीसरे, चौथे, पाचवे, छठे, सातवे, या आठवें में आयु का वन्ध होता है। यदि इनमें भी न हुआ हो तो पूर्ण की भांति मुख्यमान आयु के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में तो अवश्य ही होता है।

देव तथा नारकियों के परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध मुख्यमान आयु के अन्तिम छह महीने शेष रहने पर होता है। अर्थात् शेष छह महीनों में पूर्ण की भांति आठ अपकर्ण होते हैं। उनमें परभव सम्बन्धी आयु का वन्ध होता है। और यदि उन आठ अपकर्णों के काल में भी आयु का वन्ध न हो तो पू. की तरह आयु के शेष अन्तर्मुहूर्त में तो अवश्य ही आयु का वन्ध होता है। यहाय भी याद रखना चाहिए कि यदि पहले के किसी अपकर्ण काल में आयु का वन्ध हो गया हो तो उस के आगे के अपकर्ण कालों में वन्ध होता रहेगा। आयु वध के इस उपयुक्त नियम से यह फलितार्थ निकलता है कि कोई भी यह नहीं कहसकता कि उसकी परभव की आयुका वन्ध कब होगा ? इसलिये प्रत्येक समय मनुष्य को अपने भाव ठीक रखना चाहिये।

समाधि युक्त मरण का स्वरूप

मरण के वेत्ताओं ने इसके अनेक भेद बतलाये हैं। मरण का सामान्य अर्थ पर्याय का छोड़ना है। यह अर्थ सम्पूर्ण जीवों के साथ सम्बन्धित होता है। केवली भगवान हो या छद्मस्थ जीव हो, सब प्राप्त शरीर को छोड़ते हैं, इसलिये उन सबका मरण तद्वा जाता है। किन्तु केवली और छद्मस्थ के मरण में इतनी विरोधता है कि केवली पू. शरीर का त्याग कर पुन वृत्तन शरीर का ग्रहण नहीं करते हैं। अतः उनका फिर मरण नहीं होता है। वे अजर अमर मूढ़े जाते हैं। और छद्मस्थ जीव पहले के शरीर को छोड़कर नवीन शरीर धारण करता है और पुन. मरण करता है। इसलिये मरण, पुन. पुन. जन्म-मरण का निमित्त होता है। ससार में जितने भी दु.ख हैं, उनमें सब से अधिक दु.ख मरण का है। अनेक रोगों से पीडित व भयानक उासों से व्यथित जोड़े से छोटा जन्तु भी मरण के नाम से कौपता है, मरण के दु.ख में घबरता है। इसलिये इस महान दु.ख से उद्धार पाने का एक मात्र उपाय समाधि-मरण ही है। यही इस दु.ख को समूल नाश करने वाली परमोपाधि है।

जिन महापुरुषों ने अपने जीवन में विषय वासनाओं से मुक्त मोड़ा है, कर्पाय को मन्द करने का अभ्यास किया है, तथा इन का शुभ रूप परिणामन किया है—वे महात्मा महाव्रत का पूर्णतया पालन कर अन्त में कषायों पर विजय करते हैं। उसका दिव्य फल समाधि मरण उनकी ही मिलता है। ऐसा त्रिनेन्द्र भगवान् ने कहा है। यहाँ प्रसंगानुसार मरण के भेदों का वर्णन करते हैं। मरण के भगवती आराधना में १७ भेद बतलाये हैं:—

मरण के भेद

मरणाग्निय सत्तरस देसिदाग्नित्थंकरेहि जियावयणे ।

तत्थ वि पंच इह संगहेण मरणाग्निय वोच्छामि ॥ २५ ॥ (भग० आ)

अर्थ.—उत्पन्न हुई पर्याय के नाश को मरण कहते हैं। अर्थात् देव, नारक, तिर्यक और मनुष्य पर्याय का ध्वंस होता ही मरण शब्द का अर्थ है। अथवा प्राणों के त्याग करने को मरण कहते हैं। क्योंकि 'मृद्' धातु का अर्थ प्राण त्याग करना है। प्राण धारण करते रहने को जीवन और प्राण त्याग को मरण कहते हैं। प्राण दो प्रकार के हैं—भावप्राण और द्रव्यप्राण। ज्ञान दर्शन चारित्र्य भावप्राण हैं। यह सिद्धों के भी पाया जाता है। इसलिए इसकी अपेक्षा से यहाँ मरण नहीं लिया गया है। द्रव्यप्राणों (इन्द्रिय, बल, आयु और उच्छ्वास) के विनाश को मरण कहा है। आयु के उदय होने पर जीव जीता है और मुख्यमान आयु का विनाश होने पर मरता है।

यह मरण १७ प्रकार का है—(१) आवीचि-मरण, (२) तद्भव मरण, (३) अवधि मरण, (४) आद्यतमरण (५) बालमरण, (६) पक्षिमरण, (७) आसन्नमरण, (८) बालपङ्कितमरण, (९) सशयमरण, (१०) पलायमरण, (११) वशार्त्तमरण, (आर्त्तवशमरण,) (१२) विप्राणमरण, (१३) गृध्रपुष्टमरण, (१४) भक्तप्रत्याख्यान मरण, (१५) प्रायोपगमन मरण, (१६) इगिनी मरण, (१७) केवलिमरण ।

इन सत्रह प्रकार के मरणों में से पाँच प्रकार के मरण ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अतः आगम में उन्हीं का विशेष वर्णन है। शेष बारह प्रकार के मरणों का वर्णन तो गौण रूप से है।

यहाँ इन सत्रह प्रकार के मरणों का सन्धेप से स्वरूप दिखाते हैं।

आवीचिमरण

(१) आवीचिमरण—जीवके प्रतिक्षण होने वाले मरण को आवीचि मरण कहते हैं। आवीचि का अर्थ है तरंग-लहर। जिस

* विषय-सूची *

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
बृहत्समाधि अधिकार वर्णन	७३७	३ अवधि मरण	७४२
मंगलाचरण	"	१ सर्वाविधि मरण	"
समाधि मरण का अर्थ	"	२ देशाविधि मरण	"
समाधि की प्राप्ति	"	४ आद्यंत मरण	७४३
आयुबन्ध का नियम	७३८	५ बालमरण	"
समाधियुक्त मरण का स्वरूप	७३६	१ अव्यक्त बाल	"
मरण के १७ भेद	७४०	२ व्यवहार बाल	"
१-आवीचिमरण	"	३ दर्शन बाल	"
आवीचिमरण के भेद	७४१	४ ज्ञानबाल	"
१ प्रकृत आवीचिमरण	"	५ चारित्रबाल	"
२ स्थिति "	"	६ दर्शन बाल के दो भेद	"
३ अनुभव "	"	(१) इच्छा प्रवृत्तबालमरण	"
४ प्रदेश "	"	(२) अनिच्छा प्रवृत्तबालमरण	७४४
२ तद्भव मरण	७४२	६ परिहृत मरण	७४४
		१ व्यवहार परिहृत मरण	"
		२ दर्शन "	"
		३ ज्ञान "	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
४ चारित्र्य पण्डित मरण	७४४	१४-भक्त प्रत्याख्यान मरण	७५०
७-अवसन्नमरण	७४५	१५-इंगिनी मरण	"
८-बालपंडित मरण	"	१६-प्रायोपगमन मरण	"
९-सशाल्य मरण	७४६	१७-केवली मरण	७५०
द्रव्य और भावशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांच मरणका विशेष वर्णन	
मायाशाल्य	"	मरण पांच ही क्यों ?	७५१
मिथ्याशाल्य	"	पंडितपंडितादि पांचों मरण का स्वरूप	"
निदानशाल्य	"	पंडित मरण के तीन भेद	७५२
१ प्रशस्तनिदान	"	प्रायोपगमन मरण	७५३
२ अप्रशस्तनिदान	"	इंगिनी मरण	"
३ भोग निदान	"	भक्त-प्रतिज्ञा (भक्त प्रत्याख्यान) मरण	७५५
१० पलायमरण	७४७	भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद	७५५
११ वशात् (आर्त्त वश) मरण	"	सविचार भक्त प्रत्याख्यान	"
१ इन्द्रिय वशात् मरण	"	अविचार "	"
२ वेदना वशात् मरण	"	सविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण के अर्ह, लिंगादि	७५५
३ कषाय वशात् मरण	७४८	चालीस भेद और उनका संक्षिप्त स्वरूप	
१ क्रोध वशात् मरण	"	उक्त अर्ह लिंगादि के अधिकार द्वारा विशेष वर्णन	७५६
२ दुःखादि आठ मान वशात् मरण	"	अर्हाधिकार	"
३ निकृति आदि पांच माया वशात् मरण	"	आराधना योग्य साधु का वर्णन	"
४ लोभ वशात् मरण	"	भक्त प्रत्याख्यान करने वाले के कौनसा लिंग होना चाहिए	"
५ नोकपाय वशात् मरण	७४९	भक्त प्रत्याख्यान के समय आर्थिका के लिए नग्न भेष	७६१
१२-विषाणस (विप्राण) मरण	"	उत्सर्ग लिंग के चार भेद	७६४
१३-गुणपृष्ठ मरण	७५०		

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
स्वाध्याय के सात गुण	७६५	३ उपकरण शुद्धि	७७८
१ आत्महित ज्ञान	७६६	४ भक्तपान शुद्धि	"
२ भावसवर	"	५ वैयाघ्र्यकरण शुद्धि	"
३ नवीन २ संवेगभाव	७६७	शुद्धियों के अन्य प्रकार से भेद	७७९
४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता	७६७	१ दर्शन शुद्धि	"
५ तप वृद्धि	"	२ ज्ञान शुद्धि	"
६ गुप्ति पालन में तत्परता	"	३ चारित्र्य शुद्धि	"
७ परोपदेश सामर्थ्य	"	४ विनय शुद्धि	"
दुराहियों का कारण अज्ञान	७६८	५ आवश्यक शुद्धि	"
अज्ञानों के जो कार्य कर्म बन्ध करते हैं वे ही ज्ञानी के कर्म त्तय करते हैं	"	विवेक के भेद	७७९
विनय की महिमा	७७१	१ इन्द्रिय विवेक	७८०
विनय के भेद	७७२	२ कर्पाय विवेक	"
१ दर्शन विनय	"	३ उपधि विवेक	"
२ ज्ञान विनय	"	४ भक्त-पाना विवेक	७८१
३ चारित्र्य विनय	७७३	५ देह विवेक	"
४ तप विनय	"	विवेक के अन्य प्रकार से भेद	"
५ उपचार विनय	"	संश्लेषणा के लिए उद्यत आचार्य का आचार्यपद त्याग	७८२
मन को वश में करने की आवश्यकता	७७३	त्यागने योग्य ५ कुभावनाएं	७८३
निरंतर विहार की उपयोगिता	७७४	पांच शुभ भावनाएं	"
समाधिप्रस्थ के लिए तत्परता	७७५	१ तप भावना	"
समाधिप्रस्थ में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद	७७७	तप भावना से रहित साधु में दोष	७८४
१ आलोचना शुद्धि	७७८	२ श्रुत भावना	७८५
२ शय्यासत्तर शुद्धि	"	३ सत्त्व (अभीकृत्व) भावना	७८६


विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
भिन्न २ पर्यायों में प्राप्त दुष्टों का स्वरूप दिखा कर आत्मा को निर्भय बनाना	७८७	आचामल तप	८१४
४ एकत्व भावना	७८९	भक्तप्रत्याख्यान का काल	"
५ धृतिबल भावना	७९२	भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि	८१५
सन्तुष्टि के भेद	७९३	कणाय से बचने के उपाय	८१७
अनशन तप के दो भेद	७९५	सन्तुष्टि के आराधक आचार्य का कर्त्तव्य	८१८
अवमौर्दर्य तप	७९६	शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है	८१९
रसपरित्याग तप	७९७	संघ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश	"
वृत्ति परिसख्यान तप	७९८	ज्ञान के अतिचार	८२०
कायकलेश तप	७९९	दर्शन के "	"
विविक्तशयामन तप	८००	चारित्र्य के "	८२१
वसतिका सम्बन्धी आधाकर्म दोष	"	आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय	८२१
१ इद्रुगस दोष के सोलह भेद और उनका स्वरूप	८०२	आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उसके भेद	८२४
२ उर्षादन दोष के १६ भेद और उनका स्वरूप	८०४	दर्शन विनय	"
३ एषणा दोष के दश भेद और उनका स्वरूप	८०५	ज्ञान विनय	"
वसतिका के अगारोदि चार दोष और उनका स्वरूप	८०६	चारित्र्य विनय	"
वसतिका के योग्य स्थान	८०८	तपोविनय	८२५
बाह्यतप के गुण	८१२	उपचार विनय	"
सन्तुष्टि के भेद का आराधन अन्य २ प्रयोगों से	८१३	शुनि के लिए निद्रा हास्य क्रीडादि के त्याग का वर्णन	८२५
प्रतिमा योग	"	शुनि संघ की वैयावृत्य भक्ति पूर्वक करने का विधान	८२७
भिन्नु प्रतिमा और उसके सात भेद	"	जनापवाद मार्ग पर जाने का मुनि को निषेध	८२९

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
पार्श्वस्थादि साध्याभासों की संगति से साधु का पतन है	८३१	प्राप्त हो जावे तो क्या वह आराधक है	८४१
साधु जो परोपकारी होना आवश्यक न बने	८३३	निर्यापकाचार्य का आगत साधु के प्रति कर्तव्य	८४२
साधु आत्म-प्रशंसक न करे	८३४	सघ के साधु व आगत साधु का परस्पर में परीक्षण	८४३
साधु पर निन्दा न करे	८३५	प्रति लेखन परीक्षा	८४५
पूर्व आचार्य के उपदेश का नवीन आचार्य व मुनिमंघ द्वारा उत्तर	८३६	वचन परीक्षा	"
संन्यास के लिए आचार्य का दूसरे सघ में गमन	८३७	स्वाध्याय परीक्षा	"
अपने ही सघ में रहने में दोष	८३८	मलमूत्र-क्षेपण परीक्षा	८५४
निर्यापकाचार्य (नवीन सघ के आचार्य) का कर्तव्य	८३९	भिक्षा परीक्षा	८५५
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का क्रम	८४०	आचार हीन साधु की आश्रय देने में हानि	८५६
निर्यापकाचार्य के अन्वेषण का काल	८४१	निर्यापकाचार्य के गुण	८५७
निर्यापकाचार्यके अन्वेषण के लिए विहार की पांच प्रकार की विधि	८४२	१ आचारवान	८५८
१ एक रात्रि प्रतिमा कुराल	"	आचारवान का अन्य प्रकार से विवेचन	"
२ स्वाध्याय कुराल	८४१	स्थित ऋष के दस भेद	८५९
३ प्रश्न कुराल	"	१ नम्रत्व स्थिति ऋष	"
४ स्थांडिल शायी	"	२ दृष्टि भोजनादि त्याग कल्प	८६०
५ आसक्ति रहित	"	३ शय्याधर के पिंड का त्याग	८६१
यदि विहार काल में वाणी बन्द हो जावे या मृत्यु की	"	४ राजपिंड त्याग	८६२
		५ कृतिकर्म	"
		६ मूलोत्तर गुण परिपालन	८६३
		७ ज्येष्ठत्व	८६४
		८ प्रतिक्रमण	८६५
		९ एकमास निवास	"
		१० पञ्च	"

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
आचारवान् आचार्य से ऋषक को लाभ	२५६	प्रथम सामायिकादि पद आवश्यक का विधान	२७२
२ आचार्य का आधारत्व गुण	२५७	वन्दना के पश्चात् संघ में रहने की आज्ञा प्राप्ति	२७६
समय की सफलता	२२२	आचार्य में संघ में रहने की आज्ञा देना एवं आगत	
ऋषक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता	"	ऋषक की परीक्षा	२२०
ऋषक को परीषद् की वाधा से कैसे दूर किया जाय	२५६	एक आचार्य के पास कितने ऋषक समाधिमरण करते हैं	२२०
३ आचार्य का व्यवहार ज्ञत्वगुण	२६३	आचार्य का ऋषक के प्रति समस्त संघ के मध्य उपदेश	२२२
व्यवहार के ५ भेद और उनका स्वरूप	"	आचार्य के ३६ गुण	२२७
प्रायश्चित शास्त्र का सर्व साधारण को सुनने का अधिकार	"	प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे	२२७
समान अपराध होने पर सबको प्रायश्चित समान रूप से	क्यों नहीं "	आलोचना का स्वरूप और भेद	२२६
देते हैं या उसमें भिन्नता होती है	२६४	सामान्य आलोचना	२२६
आचार्य में व्यवहारज्ञत्व (प्रायश्चित शास्त्र ज्ञान)	आवश्यक है	विशेष आलोचना	"
४ आचार्य का प्रकारत्व गुण	२६६	शून्य के भेद	"
५ आचार्य का आयोपायदर्शित्व गुण	२६७	अतिचार शोधन विना मृत्यु होने से हानि	२२२
६ आचार्य का अवपीडकत्व गुण	२६८	ऋषक कायोत्सर्ग कैसे करे	२२६
ऋषक के प्रति आचार्य का उपदेश	"	आलोचना के लिए काल स्थान आदि का विधान	
अवपीडक आचार्य का स्वरूप	२७३	(यहां आदि के स्थान में 'धादि' छप गया है शुद्ध कर लें)	२६०
७ आचार्य की विशिष्टता	२७५	आलोचना के आकम्पितादि दस दोष और उनका स्वरूप	२६२
(यहां अपरिखीबी बना छपने से रह गया है, शुद्ध कर लें)		साधु किन् २ दोषों की कैसे आलोचना करे	२६६
८ आचार्य का सुलकारी (निर्वर्षक) गुण	२७६	दर्पादि बीस अतिचार और उनका स्वरूप	२६६
सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो	२७८	आलोचना के पश्चात् आचार्य का कर्त्तव्य	२०२
ऋषक गुरुकुल को आत्म-समर्पण कैसे करे ?	"		

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
निष्कर्ष और संकष्ट आलोचना और उनका प्रायश्चित्त "		क्षपक के लिए विद्वेषणी कथा का निषेध	"
आचारव्यादि विशिष्ट नियामक आचार्य के न मिलने पर समाधिमरण कौन करावे ? ६०४		क्षपक की आहार विषयक योजना के लिए चार मुनि नियुक्त ६१५	"
प्रायश्चित्ताचरण के पश्चात् देह त्याग काल न होने पर क्षपक क्या करे ? ६०४		चार मुनि पीने योग्य पदार्थ के लिए नियुक्त किए जाते हैं ६१८	"
समाधिमरण करने वाले क्षपक के लिए वसति का कैसा हो ? ६०७		चार मुनि भोजन पान के पदार्थों की रक्षा करते हैं	"
क्षपक का संस्तर कैसा हो ? ६०८		चार मुनि मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना एवं शय्यादि का प्रमार्जन करते हैं ६२०	"
संस्तर के चार भेद १ पु०वी संस्तर		चार मुनि द्वार पाल का काम करते हैं	"
२ शिलामय "		चार मुनि रात्रि में जागते हैं	६२१
३ काष्ठमय "		चार मुनि आगत श्रोताओं को उपदेश देते हैं	"
४ तृण "		वाद विवाद के लिए चार वाम्भी मुनि नियुक्त	६२२
संस्तर के आवश्यक गुण		समाधिमरण के लिए ४८ परिचारक मुनि ही चाहिए	
वैयावृत्य-कुशल सहायक मुनि कैसे होने चाहिए	६१०	या अधिक कम "	
क्षपक की क्या परिचर्या की जाती है और कौनसी परिचर्या के लिए कितने मुनि नियुक्त किये जाते हैं	६११	संख्येवना से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में कितने भव धारण करता है ६२५	
क्षपक के सम्मुख न करने योग्य विकथाएं	६१२	समाधिमरण के काल का विभाजन	"
क्षपक को किस प्रकार धर्मोपदेश किया जाय	"	क्षपक के लिए तैल प्रयोग का विधान	६२६
क्षपक के लिए कौनसी कथा उपयुक्त है	६१३	क्षपक के समस्त भोजनादि कथाएं नहीं करना चाहिए	"
कथाओं के चार भेद	"	क्षपक को तीन प्रकार के आहार का त्याग करना	"
आक्षेपणी और विद्वेषणी कथा	"	नोट—शुद्ध न० ६२८ के पश्चात् शुद्ध न० ६३३ छमाया है, बीच के चार नम्बर छुट गये हैं। पाठक ठीक करले।)	"
सवेजनी और निर्वजनी कथा	६१४	पानक पदार्थ के ६ भेद और उनका स्वरूप	६३५
		क्षपक के उदरस्थमल का निवारण	६३६

विषय	पृष्ठ संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
चपक द्वारा क्षमायाचना	६३७	चपक की निषीधिका (निषया)	६६८
चपक को कर्ण जाप	६३८	निषीधिका किस दिशा में होनी चाहिए	"
मिथ्यात्व का त्याग	६४०	चपक के मृत्यु समय की क्रियाएं	६६६
सम्यक्त्व का स्वरूप व गुण समझाना	६४१	रात्रि में मरण होने पर जागरण बन्धन, और जेदन क्रियाएं	६७०
मृत्यु समय श्रवण गोचर हुए शमोकार मंत्र का प्रभाव	६४४	शव की बन्धनादि क्रिया क्यों ?	"
भिन्न २ रीति द्वारा निर्यापकाचार्य उपदेश देकर चपक को सम्यक्त्व में डब करते हैं	६४५	व्यन्तर देवों का वर्णन	६७१
चपक के रोग का औषधादि द्वारा प्रतीकार	"	व्यन्तरो के भेद प्रभेद	६७२
वाद्य उपचार को छोड़कर अतरंग शुद्धि के लिए प्रयत्न व उपदेश	६४६	मुनि के शौच का क्या करना चाहिए	६७३
उपसर्गों से विचलित न होने वाले महा मुनियों के चपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से शुभाशुभ		आयिका का समाधिमरण मुनि की भांति ही होता है या भिन्न प्रकार से	६७४
नरकादि गतियों में भोगे हुए दुःखों का दिग्दर्शन कराते हुए चपक को सम्बोधन	६४६	आवक कि स वि से शव ले जायें सस्तर कैसा हो	६७५
नरक गति के दुःख तिर्यच गति के दुःख मनुष्य गति में प्राप्त दुःख देवगति के दुःखों का वर्णन	"	फल का सूचक	६७६
श्रोतमर्चितन व आराधना द्वारा प्राप्त शुभ फल को आर्त रोद्रादि भावों से कुगति की प्राप्ति समाधिमरण द्वारा प्राण छोड़ने पर शरीर की व्यवस्था	६४७	मध्यम या उत्कृष्ट नवत्र में मरण होने पर उत्थात का निवारण	६७७
	६४८	संघर्ष भूलों को मरण होने पर सङ्घ के मुनियों का कर्तव्य	६७८
	६४९	मृत चपक की गति का ज्ञान	६८०
	६६३	चपक की महानता	"
	६६६	निर्यापक मुनि की महानता	
	६६७	चपक के दर्शन करने वाले धर्मात्माओं की पुण्य शालिता	६८८

 **संयम-प्रकाश** 

का

उत्तरार्द्ध छप रहा है ।

शीघ्र ही पाठकों की सेवा में भेजा जावेगा ।

विषय	पृष्ठ सख्या	विषय	पृष्ठ सख्या
चपक के वासस्थान तीर्थ हैं	"	उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यानस्थ मुनियों के	कुछ उदाहरण ६६३
अविचारभक्त प्रत्याख्यान का स्वरूप	६८२	जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम	६६४
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के ३ भेद	६८३	ध्यान के बाह्य निमित्त	६६४
१ निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	धर्म ध्यानस्थ मुनि द्वारा कर्म प्रकृतियों का विमंयोजन	६६५
निरुद्ध के भेद	६८४	केवली अवस्था	६६७
२ निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान	"	समुद्रवात वर्णन	"
३ परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान	६८५	योगनिरोध "	६६६
अविचार भक्त प्रत्याख्यान के अल्प काल में मुक्ति-प्राप्ति	केसे ? ६८५	योग निरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियां रहती हैं ?	१०००
इंगिनी मरण	६८७	शुद्धजीवकी गति कैसे होती है ?	"
पंडित मरण का तृतीय भेद प्रायोगगमन	६९१	सिद्धशिला कहां है ?	१००१
तीन भेदों के अतिरिक्त भी पंडित मरण	६९३	सिद्धावस्था का सुख	१००२
		पंचम किरण समाप्त	

तरह लहर एक दूसरे के बाद आती है और (प्रतिसमय) उनकी परंपरा समाप्त नहीं होती, इसी तरह यह जीव भी प्रतिक्षण मरता रहता है। प्रतिसमय आयुर्कर्म का निष्पन्न उदय में आकर भङ्गता रहता है, कभी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। इस आबीचिमरण का समूह ही महामरण है। भव्य जीवों की अपेक्षा यह आबीचिमरण अनादि सान्त है। क्योंकि भव्य जीव को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब यह मरण नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको सान्त कहते हैं। मोक्ष के होने के पूर्व अनादि काल से भव्यजीव के प्रतिसमय यह मरण होता रहता है इसलिये इसको अनादि भी कहते हैं। अतः यह मरण भव्य की अपेक्षा से अनादि सान्त होता है। अभव्यों की अपेक्षा तो यह आबीचिमरण अनादि अनन्त है। क्योंकि उनके यह मरण अनादि से है और सदा रहेगा, इसलिए अनादि अनन्त है। भव्य की अपेक्षा से अथवा क्षेत्र की अपेक्षा से यह (आबीचिमरण) नादि कहा जाता है।

(१) आबीचि मरण के भेद

आबीचि-मरण प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश की अपेक्षा से चार प्रकार का होता है।

- (१) प्रकृति-आबीचिमरण—एक आत्मा के एक भव में एक ही आयुर्कर्म की प्रकृति का उदय आता है। इसलिए एक आयु की प्रकृति के क्षय होने से आत्मा का मरण होता है। इसको प्रकृति आबीचिमरण कहते हैं।
- (२) स्थिति-आबीचिमरण—आत्मा के कर्पायरूप परिसायणो से वन्ध को प्राप्त हुए आयु के पुद्गलों में स्निग्धता उत्पन्न होती है, इसलिये वे पुद्गल आत्मा के प्रदेशों के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं। स्निग्धता के उपादान कारण तो पुद्गल कर्म ही हैं, किन्तु आत्मा के कर्पायभाव से पुद्गल कर्म में स्निग्धता प्रकट होती है, अतः कर्पाय भाव स्निग्धता के निमित्त कारण होते हैं। जितने समय तक पुद्गलकर्म आत्मा के साथ सम्बद्ध रहते हैं, उसको स्थिति कहते हैं। यह आयुनामक पुद्गल कर्म की स्थिति एक से लेकर बढ़ती हुई देशों तैतौम सागर के जितने समय होते हैं, उतने भेदवाली होती है। उच्छृष्टस्थिति तैतीस सागर मी और जघन्य अन्तर्मुद्गल परिसायण वाली होती है। इन आयुर्कर्म की स्थितियों की तरंगों के समान क्रम रचना है। इनका क्रमसे क्षय होने के कारण आत्मा के मरण को स्थिति-आबीचिमरण कहते हैं।
- (३) अनुभव-आबीचिमरण—कर्मपुद्गलों का जो रस (फल) अनुभव गोचर होता है, उसको अनुभव कहते हैं। यह अनुभव पुद्गल कर्मों में पडगुणी हानि वृद्धि रूप समुद्र की तरंगों के क्रम से स्थित रहता है, उसके क्षय होने को अनुभव आबीचिमरण कहते हैं।
- (४) प्रदेश-आबीचिमरण—अयुर्कर्म के पुद्गल प्रदेश जघन्य निष्पन्न से लेकर एक, दो, तीन आदि वृद्धि क्रमेण तरंग के समान स्थित हैं, उनके विनाश होने को प्रदेश आबीचिमरण कहते हैं। इस प्रकार आबीचिमरण नामक प्रथम भेद का वर्णन किया।

(२) तद्भवमरण

तद्भवमरण—सुख्यमान आयु का अन्तिम समय में नाश होने को तद्भवमरण कहते हैं। अर्थात् वर्तमान पर्याय का नाश होकर उत्तर पर्याय की प्राप्ति को तद्भवमरण कहते हैं। यह मरण इस जीव ने अनन्त बार किया है, और जब तक रत्नत्रय की आराधना कर सिद्ध अवस्था प्राप्त न कर लेगा तब तक यह मरण होता रहेगा।

(३) अवधि मरण

अवधिमरण—का वर्तमान पर्याय के समान ही भविष्य पर्याय में भी मरण का होना अवधिमरण है। इस अवधिमरण के दो भेद हैं—सर्वावधिमरण और देशावधिमरण।

(१) सर्वावधिमरण—जैसा आयुर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों से वर्तमान काल में उदय आरहा है वैसा ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवाला आयुर्म फिर वध को प्राप्त होकर उदय में आवे, उसको सर्वावधि मरण कहते हैं।

(२) देशावधिमरण—जैसा आयुर्म वर्तमान काल में उदय को प्राप्त हो रहा है, उसको कुछ सदृशता को लिए हुए आयु कर्म फिर वन्ध को प्राप्त होकर उदय में आवे उसे देशावधिमरण कहते हैं।

इसका आशय यह है कि वर्तमान आयु का कुछ अंश अथवा सर्वांश में सादृश्य जिसमें पाया जाता है, उस अवधि (मर्यादा) से युक्त मरण को अवधिमरण कहते हैं। वर्तमान आयु का सम्पूर्ण सादृश्य जिस भावी आयु में पाया जाता है उस मर्यादित मरण को सर्वावधि मरण और जिस भावी आयु में वर्तमान आयु का एक अंश सादृश्य रहता हो उस मर्यादित मरण को देशावधि मरण कहते हैं।

(४) आद्यं त मरण

आद्यं त मरण—वर्तमान काल के मरण का सादृश्य जिस भावी मरण में नहीं पाया जाता है उसको आद्यं त मरण कहते हैं। यहाँ पर आदि शब्द से प्रथम मरण लेना चाहिए। इसका अन्त (नाश-अभाव) जिस मरण में पाया जाता है अर्थात् जो सर्वथा विसदृश मरण होता है उसको आद्यं त मरण कहते हैं।

(५) बाल मरण

बालमरण—बाल नाम अज्ञानी जीव का है। अज्ञानी जीव का जो मरण होता है, उसे बाल मरण कहते हैं। बाल (अज्ञानी) जीव पाच प्रकार के होते हैं—(१) अव्यक्तबाल, (२) व्यवहारबाल, (३) ज्ञानबाल, (४) दर्शनबाल, (५) चारित्रबाल।

१ अव्यक्तबाल—यहां अव्यक्त शब्द का अर्थ छोटा बच्चा है। जो घर्म, प्रथं, काम, पुसार्थ समन्धी कार्यों को न समझता है और न उनका आचरण करने की शारीरिक शक्ति रखता है, उसको अव्यक्त बाल कहते हैं।

२ व्यवहार बाल—जिसको लौकिकव्यवहार तथा शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, प्रथवा जो बालक है, उसको व्यवहार बाल कहते हैं।

३ दर्शन बाल—जो तत्त्वार्थ के श्रद्धान से रहित मिथ्यादृष्टि है उसे दर्शन बाल कहते हैं।

४ ज्ञान बाल—जिसे वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान बाल कहते हैं।

५ चारित्र बाल—जो चारित्र के आचरण से रहित है, उसे चारित्र बाल कहते हैं।

इन पाच प्रकार के मरण को बाल मरण कहते हैं। ऐसा बाल मरण इस जीव ने भूतकाल में अनन्तवार किया है, और अन्त जीव इस मरण को व रते रहते हैं।

यहाँ प्रकरण में दर्शन बाल का ही ग्रहण है। अन्य वालों का यहाँ ग्रहण करणा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दर्शन सहित अन्य चार प्रकार के बाल दर्शन पंडित कहे जाते हैं। अत उनका मरण सम्यग्दर्शन सहित होने से उस मरण को पंडितमरण माना है। अर्थात् सम्यग्दर्शन युक्त मरण सद्गति का कारण होता है और सम्यग्दर्शन रहित मरण दुर्गति के दुःखों का जनक होता है।

दर्शन बाल मरण के सत्त्व से दो भेद हैं— १ इच्छाप्रवृत्तमरण और २ अनिच्छा प्रवृत्तमरण।

१ इच्छाप्रवृत्तमरण—जो प्राणी अग्नि में जलाने, धूप से श्वास का निरोधकर, विषभक्षण कर, जल में डूब कर, पर्वन से गिरकर, गले में फाँसी लगाकर अथवा शस्त्राघात से, अत्यन्त शीत व उष्ण के पडने से, भूल से, प्यास से, जिह्वा के छेदन-उत्पादन (उलाडने) से, प्रकृति विरुद्ध आहार करने से इत्यादि कारणों से इच्छा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस मरण को इच्छाप्रवृत्त बालमरण कहते हैं।

२ अतिन्द्राप्रवृत्तबालमरण--जीने की इच्छा रखते हुए मित्यादृष्टि का जो काल में या अकाल में मरण होता है, उसको अतिन्द्राप्रवृत्तकालमरण कहते हैं। जो दुर्गति में गमन करने वाले हैं, इसलिए जो विपयों में आसक्त रहते हैं, जिनका अन्त करण अज्ञान अथवा अज्ञान से आच्छन्न है, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त है, उनके उक्त बालमरण होता है। इस मरण से जीव तीव्र पाप का उपार्जन कर दुर्गति में डुबो का अनुभव करते हैं और जन्म जरा मरण के म्लेशों को बहुत काल तक सन्तते हैं।

परिदहत मरण--

परिदहत मरण के चार भेद हैं-- १ व्याहारपरिदहत, २ सम्यग्दशपरिदहत, ३ ज्ञान परिदहत और ४ चारित्र परिदहत।

१ व्याहार परिदहत--जो केवल लोक व्यवहार, वेदज्ञान तथा शास्त्रज्ञान में निष्णात होगा, उसे, उसको व्याहार परिदहत कहते हैं। अथवा--

जो अनेक लौकिक शास्त्रों में निपुण हो तथा शुश्रूषा, श्रवण, मनन, धारणादि बुद्धि के गुणों में दक्ष हो उसको व्याहार परिदहत कहते हैं।

२ दर्शन परिदहत--विसर्गो चायिक, ज्ञायोपशमिक अथवा औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, उसको दर्शन परिदहत कहते हैं।

३ ज्ञान परिदहत--यतिदानादि पाच प्रकार के सम्यग्ज्ञानों में से यथात्मभन किसी ज्ञान से युक्त जीव को ज्ञान परिदहत कहते हैं।

४ चारित्र परिदहत--सामायिक, छेदोपरथापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाधुपराय और यथात्यत इन पाच चारित्रों में से किसी भी चारित्र में प्रवृत्ति करने वाले मयमी को चारित्र परिदहत कहते हैं। उन चार प्रकार के परिदहतों में से यहाँ ज्ञान परिदहत, दर्शन परिदहत और चारित्र परिदहत का ही प्रमर्ण करना चाहिये। क्योंकि व्यवहार परिदहत मित्यादृष्टि होता है। इसलिए उन्मत्त मरण बालमरण माना गया है। केवल सम्यग्दृष्टि का मरण ही परिदहत मरण कहा गया है।

नरक में, भग्नब्रह्मी देवों के स्थानों में तथा स्वर्गवासी और ज्योतिषी देवों के विमानों में, व्यत्तर देवों के निवास स्थानों में एक ही पाप व समुद्रों में दर्शन परिदहत मरण होता है, तथा ज्ञानपरिदहत मरण उपर्युक्त स्थानों में तथा समुद्र्य लोक में होता है, किन्तु मन-पर्ययज्ञानी तथा केवल ज्ञानी का ज्ञान परिदहत मरण समुद्र्य लोक में ही होता है। चारित्रपरिदहत मरण भी समुद्र्य लोक में ही होता है।

(७) अक्सन्न मरण

मोक्षमार्ग (रत्नत्रय) का पालन करनेवाले स्यामयो के सघ का परित्याग करनेवाले सघभ्रष्ट साधु को अक्सन्न कहते हैं। उसका जो मरण है वह अक्सन्न मरण कहलाता है।

यहां पर 'अक्सन्न शब्द का प्रहण करने से पारंप्र्य, स्वच्छन्द, कुशील और ससक्त इन चार प्रकार के भ्रष्ट साधुओं का भी प्रहण होता है।

“पास्त्यो सच्छन्दो कुशील संसक्त होति ओसण्या।

जं सिद्धिपच्छिदादो ओहीणा साहु सत्यादो” ॥ १ ॥ (भग० टीका गाथा २५)

अर्थ—पारंप्र्य, स्वच्छन्द, कुशील, ससक्त और अक्सन्न ये पांच प्रकार के भ्रष्ट (पतित) साधु हैं। ये रत्नत्रय से हीन हैं और साधुओं के सघ से बहिष्कृत होते हैं।

ये साधु धनादि ऐश्वर्य में प्रेम रखते हैं। रस (जिह्वा को लम्पटता) में आसक्त होते हैं। सदा सुखों की अभिलाषा रखते एवं दुःख से डरते हैं। लोभादि कृपाय के वशीभूत होते हैं। उनके आहारादि की तीव्र सद्भा होती है। वे पाप जनक मन्त्रतन्त्रादि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। तेरह प्रकार की क्रियाओं के आचरण में प्रमादी होते हैं। गृहस्थ की वैद्यवृत्त्य (सेवा) करते हैं। मूलगुणों से हीन होते हैं। समिति और गुप्ति के पालन करने का उद्योग नहीं करते अर्थात् उनको समिति व गुप्ति नहीं होती है। वैराग्य भावना व ससार से भीरुता भी नहीं होती है। वे उत्तम कर्मादि दशधर्म में बुद्धि नहीं लगाते। उनका चारित्र्य सदोष होता है। इस प्रकार के साधु को अक्सन्न कहते हैं।

ऐसे साधु सहस्रों भवों में भ्रमण करते रहते हैं। बारबार दुखों को भोगते हैं।

(८) बाल परिद्धत मरण

सम्यग्दर्शन के धारक सयतासयत (अशुभ्रतः) श्रावक को बालपरिद्धत कहते हैं। इसके मरण को बालपरिद्धतमरण कहा है। क्योंकि श्रावक बाल और परिद्धत इन दोनों धर्मों से युक्त होता है। बाल तो इसलिए कहा जाता है कि इसके केवल एक देव से ही हिसाबि पापों का त्याग होता है, सम्यग्दर्शन का त्याग नहीं होता है। अतः चारित्र्य की अपेक्षा तो बाल है और परिद्धत इसलिए है कि उसके सम्यग्दर्शन का संस्कार है। अतएव इसको बाल परिद्धत कहते हैं। यह बालपरिद्धतमरण, गर्भज पर्याप्त तियच व मनुष्यों के होता है। देव तथा

भारतियों के नहीं होता, क्योंकि उनके मर्यादादर्शन तो होता है, लेकिन देशसंयम नहीं होता। इसलिए उनके दर्शन पण्डित मरण हो सकता है।

(६) सशाल्यमरण

शाल्य दो प्रकार का है—१ द्रव्यशाल्य और २ भावशाल्य। मित्रादर्शन, माया और निदान रूप भावों को भावशाल्य कहते हैं और इन भावों की उत्पत्ति के कारण द्रव्यकर्म को द्रव्यशाल्य कहते हैं। इस प्रकार शाल्य के दो भेद होते हैं, अतः सशाल्य मरण के भी दो भेद हैं। द्रव्यशाल्यसहित मरण और भावशाल्यसहित मरण। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पतिनाय इन पाच स्थावर जीवों के मरण को तथा द्वीन्द्रियादि असञ्जी पर्यन्त त्रस जीवों के मरण को द्रव्यशाल्यसहित मरण कहते हैं। सञ्जी पचेन्द्रिय जीव के ही भावशाल्य सहित मरण होता है।

शान्—क्या असञ्जी पर्यन्त (सञ्जी को छोड़कर शेष) सब जीवों के भाव शाल्य (माया, मिथ्यात्व और निदान) नहीं होता है? समाधान—माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन सम्यक्त्व के अतीचार माने गये हैं। सम्यक्त्व संक्षी के अतिरिक्त श्यावरदि असञ्जीपर्यन्त जीवों के नहीं होता है। यह कथन व्यवहार सम्यग्दर्शन की अपेक्षा है।

छल-कपट करके सन्मार्ग को छिपाना, न असन्मार्ग को सन्मार्ग प्रकट करने के लिए दृढ करना मायाशाल्य है।

मोक्ष मार्ग को दूषण लगाना या उसका विनाश करना, सन्मार्ग का निरूपण न कर उन्मार्ग (विपरीतमार्ग) की प्ररूपणा करना मोक्षमार्ग पर स्थित जीवों को सन्मार्ग से विगाना-यह सब मिथ्यादर्शन शाल्य है।

आगामी काल में मुझे असुक भोगादि सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार मन में चिन्तन करने को निदानशाल्य कहते हैं। यह निदान, तीन प्रकार का है १ प्रशस्तनिदान, २ अप्रशस्तनिदान और ३ भोगनिदान।

१ प्रशस्त निदान—पूर्ण संयम का पालन करने के लिए दूसरे जन्म में पुनः आदि होने की वाछा करना प्रशस्त निदान है।

२ अप्रशस्तनिदान—मान कषाय के वश होकर आगामी भव में उत्तम कुल, सुन्दर रूपादि की आकांक्षा करना अप्रशस्त निदान है।

३ इस व्रत, संयम व शील के पालन करने से मुझे इस भव में असुक भोग सामग्री प्राप्त हो, इस प्रकार की अभिलाषा करने को भोग निदान कहते हैं।

असयत्सम्यग्दृष्टि के तथा सयत्तासयत् (अणुव्रती श्रावक) के निदानशल्य मरण होता है । पार्श्वस्थादि भ्रष्ट साधु चिरकाल विहार करके विना आलोचन किये ही उसी अवस्था में जो मरण करता है, उसके माया शल्य मरण होता है । यह मरण समयी, अणुव्रती श्रावक तथा अधिरत्सम्यग्दृष्टि के भी होता है ।

(१०) बलाय (पलाय) मरण

विनय, वैयाधृत्य तथा देवबन्धनादि नित्य नैमित्तिक क्रिया करने में आलस्य (प्रमाद) करने वाला, इनमें आदर भाव न रखने वाला, व्रतों के आचरण करने में प्रमादी, समिति और गुप्ति के पालन करने में अपनी शक्ति को छिपाने वाला, धर्म के स्वरूप का विचार करते समय निद्रा वश हो जाने वाला, ध्यान नमस्कारादि कार्यों से दूर भगने वाले अर्थान्व उसमें उपयोग न देने वाले का जो मरण है, उसे बलाय (पलाय) मरण कहते हैं । सम्यक्प्रवृत्त और चारित्र्यपंडित के यह बलाय मरण भी संभव हो सकता है ।

जो पहले सशल्य मरण और अवसन्न मरण कह आये है वे दोनो प्रकार के मरण करने वालों के नियम से बलाय मरण है । तः इनके अतिरिक्त जीवों का भी बलाय मरण होता है । ज्योकि जो जीव नि शल्य (शल्यरहित) है और सवेगभाव से युक्त है, किन्तु सस्तर (शल्या) पर पडे हुए अर्थात् मरणोन्मुख हुए उसके शुभ भावों का पलायन हो रहा है, उसके शुभ भाव नहीं ठहरते हैं । अतः सशल्य और अवसन्न मरण करने वालो से भिन्न जीवो के भी बलाय (पलाय) मरण होता है ।

(११) वशात् मरण (आर्त्त वश मरण)

आर्त्तध्यान व रौद्रध्यान में प्रवृत्त हुए जीव के वशात् मरण होता है । इसके चार भेद होते हैं—१ इन्द्रियवशात्-मरण
२ वेदनावशात्-मरण, ३ कषाय-वशात्-मरण, ४ नोकषायवशात्-मरण ।

१ इन्द्रियवशात्-मरण—स्पर्श रस गन्धादि पाच इन्द्रिय विषयों के भेद से इस मरण के भी पाच भेद हो जाते हैं । स्पर्श-नेन्द्रिय-वशात्-मरण, रसनेन्द्रिय-वशात्-मरण आदि ।

तत् वितत घन और सुषिर (मृदंग तीक्ष्णादि) वाद्य जनित मनोश्च शब्दों में राग और अस्मनोश्च (अप्रिय) शब्दों में द्वेषयुक्त होकर मरण करने को श्रोत्रेन्द्रिय वशात्-मरण कहते हैं । लाघ, स्वाध, लेख व पेय ऐसे चार प्रकार के आहार में यदि वह दृष्ट हो तो उसमें आसक्ति सहित और यदि वह अनिष्ट हो तो द्वेष सहित होकर मरण करने को रसनेन्द्रिय-वशात्-मरण कहते हैं । चन्दन पुष्पादि पदार्थों के

लुभाव, गध मे प्रेम और अरुचिकर असुहावने में द्वेष युक्त होकर मरण करने को प्राणोन्द्रिय-वशात् मरण कहते हैं। तथा सुन्दर रूप व आकार मे रगभाव और असुन्दर रूप व आकार में द्वेषभाव युक्त होकर मरण करने को नेत्रेन्द्रिय वशात् मरण और स्पर्शवाले पदार्थों के सुन्दर सुहावने स्पर्श मे प्रीति और असुहावने स्पर्श मे अप्रीति कर्ने को स्पर्शनेन्द्रिय वशात् मरण कहते हैं। इसी तरह मन के लिए भी समझना चाहिए। इन सबको इन्द्रियानिन्द्रियवशात् मरण के नाम से कहते हैं।

२ वेदनावशात् मरण—इस मरण के दो भेद हैं—सातवेदनावशात् मरण और असातवेदनावशात् मरण।

जो जीव शरीर और मन सम्बन्धी सुख मे उपयोग सहित मरता है, उसके सातवेदनावशात् मरण होता है और जो शारीरिक तथा मानसिक दुःख मे उपयोग रखते हुए मरता है, उसके असातवशात् मरण होता है।

३ कषायवशात् मरण—कषाय के चार भेद हैं, अतः कषाय की अपेक्षा इस मरण के भी चार भेद होते हैं। अपने ऊपर, दूसरे पर अथवा स्व पर दोनो पर उत्पन्न हुए क्रोध से जो मरण करता है, उसे क्रोध वशात् मरण कहते हैं। मानवशात् मरण के आठ भेद होते हैं कुल, रूप, बल, शास्त्रज्ञान, प्रसुत्व, लाभ, प्रज्ञा और तपस्या से अपने को उत्कृष्ट समझते हुए प्राणी का अभिमानवश जो मरण होता है, उसको मानवशात् मरण कहते हैं। उक्त आठ मर्दों से युक्त मरण को पृथक् रे कहते हैं।

मैं जगत् प्रसिद्ध विशाल व उच्चकुल मे उत्पन्न हुआ हूँ, ऐसे मानते हुए प्राणी का जो मरण होता है, वह कुलमानवशात् मरण है। मेरे पाचों इन्द्रिया सुन्दर हैं तथा सम्पूर्ण शरीर के अवयव सुदौल और मनोह्र हैं, मैं तेजस्वी हूँ, नवयुवक हूँ, मेरा रूप सम्पूर्ण मनुष्यों के मन को मोहने वाला है, इस प्रकार के भाव रखते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे रूपमानवशात् मरण कहते हैं। मैं बृहत् पर्वतार्दि को उखाड़ फेंकने मे समर्थ हूँ, मैं युद्ध शूर हूँ, तथा मेरे पास मित्रो का बल है, इस प्रकार बल का अभिमान करते हुए जीव का जो मरण होता है, उसे बलमानवशात् मरण कहते हैं। मेरा परिवार बहुत है, मेरी आज्ञा को सब मानते हैं इस प्रकार अपनी प्रभुता (ऐश्वर्य) मे उन्मत्त पुरुष का जो मरण होता है उसको प्रभुता (ऐश्वर्य) मानवशात् मरण कहते हैं। मैं लौकिकशास्त्र, व्यवहार, वेद, सिद्धान्तशास्त्रादि का ज्ञाता हूँ, इस प्रकार शास्त्र ज्ञान के अभिमानी के मरण को शास्त्रज्ञानाभिमानवशात् मरण कहते हैं। मेरी अतिनिर्मल व तीक्ष्ण बुद्धि सब शास्त्रों मे प्रवेश करती है, मेरे तर्कज्ञान के आगे दूसरे को तर्क बुद्धि नहीं चलती है—इत्यादि प्रकार से अपनी बुद्धि के अभिमानी के मरण को प्रज्ञामानवशात् मरण कहते हैं। मैं जिस व्यापार मे हाथ डालता हूँ, सबमे मुझे लाभ ही लाभ होता है, ऐसे लाभ सम्बन्धी मान का विचार करते हुए मनुष्य के मरण को लाभमानवशात् मरण कहते हैं। मैं दुर्धर तपस्वर करने वाला हूँ, तपस्या मे मेरे समान अन्य कोई नहीं है, इस प्रकार चिन्तन करते हुए जीव का जो मरण होता है, वह तपमानवशात् मरण कहलाता है।

माया के पाच भेद हैं—१ निष्कृति, २ उपधि, ३ सात्विप्रयोग, ४ प्रणिधि और ५ प्रतिबुद्धन । १ घन की तथा अन्य किसी विषय की अभिलाषा करने वाले मनुष्य द्वारा जाल फँसाने को निष्कृति नाम की माया कहते हैं । २ अपने अमली भाव को छिपाकर धर्म के बहाने से बोरी आदि दुष्टत्व में प्रवृत्ति करने को उपधि नामक माया कहते हैं । ३ घन के विषय में झूठा ऋगडा करना, किसी की घरोहर रखी हो उसको कम देना या सब का सब हजम कर जाना, किसी को झूठा दूषण लगाना या झूठी प्रशंसा के पुल बांधना, यह सात्विप्रयोगमाया है । ४ कम मूल्य की महेश वस्तु को बहुमूल्यवाली वस्तु में मिलाना, हीनाधिक नाप व तोल के उपकरण रखना, असली में नकली चीज की मिलावट करना अथवा असली कहकर नकली चीज देना यह प्रणिधि नाम की माया है । गुरु के सम्मुख आलोचना करते हुए दोषों को भले प्रकार प्रकट करना, उनको छिपाना, यह प्रतिबुद्धन नाम की माया है ।

लोभवशान्तमरण—विन्त्री, पुस्तक, कमडलु आदि उपकरणों में, भोजन पान में, चैत्र में, शरीर में और निवासस्थान में इन्धा या सून्धी (ममत्व) रखने वाले म जो मरण होता है, उसको लोभवशान्त मरण कहते हैं ।

नो ऋणयवर्त मरण—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष, वेद तथा नपुंसक वेद से आक्रांत मनुष्य का जो मरण होता है, उसे नोऋणयवर्त मरण कहते हैं ।

नोकषाय के वश आर्तमरण करनेवाला जीव मनुष्य और तियच गोनि में उत्पन्न होता है । असुरजाति के देवों में (कर्द्वप और किल्बिषिक नीचदेवों में) जन्म लेता है । सिध्यच्छि के शरीर धालमरण होता है । दर्शनवच्छिद, अक्षिरतसम्पद्वि तथा संयतासयत (अनुव्रती आक्क) भी वशान्तमरण करते हैं, उनका यह मरण वालपच्छिमरण या दर्शनवच्छिद मरण समझना चाहिए ।

(१२) विष्यायस (विप्राय) मरण

विष्यायस (विप्राय) मरण और गृध्रपृष्ठमरण इन दोनों मरणों की शास्त्रों में तो अनुष्ठा (अनुमति) मिलती है और न निषेध ही मिलता है ।

जिस समय दुष्काल (दुर्भिक्ष) पडा हो, जिसको पार करना ऋठिन है ऐसे भयानक वीहड जंगल में पहुँच गये हो, पूर्वकाल के प्राणघातक शत्रु से भय उपस्थित हुआ हो, दुष्ट राजा से भय प्राप्त हुआ हो, या चौर का भय उपस्थित होगया हो अथवा सिद्धादि प्राण संहारक तिर्यचकुल उपसर्ग उपस्थित होगया हो, और इनके द्वारा उत्पन्न हुए क्लेशों को सहन का सामर्थ्य न हो, अथवा ब्रह्मचर्य व्रत के नाश अथवा अन्य चात्रि के घात के पृष्ठ कारण प्राप्त हो गये हों, ऐसे समय में संहार से संबन्धन पाप से भयभीत संयमी कर्म के

तीव्र उद्योग को उपस्थित हुआ जान कर जब वह उससे बचने का उपाय नहीं देखता है, और उक्त क्लेशादि को सहन करने की क्षमता अपने में नहीं पाता है, पापभय की ही प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता है, तथा आत्मा के घातक मरण से डरता है तब वह उद्योग को कारणों के उपस्थित होने पर क्या भेदा कुशल होगा ? ऐसा विचार करता है—यदि मैं उपसर्ग भय से ज्ञान को प्राप्त होकर समय से भ्रष्ट हो जाऊँगा तथा उपसर्ग वेदना को सहन न कर सकने से सम्यग्दर्शन से भी पतित हो जाऊँगा तो भेदा आराधन किया हुआ रत्नत्रय शाय से निकल जावेगा। जब उसकी चारित्र्य व सम्यग्दर्शन के विनाश की संभावना का दृढ़ निश्चय हो जाता है तब वह मायाचार रहित हुआ दर्शन व चारित्र्य में विशुद्धि धारण कर धैर्य का अवलम्बन करता है, ज्ञान का आश्रय लेता है, निदान रहित हुआ अर्हन्त भगवान् की साक्षी से अपने दोषों की आलोचना करके आत्मशुद्धि करता है, शुभलेख्या से अपने श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है—उस मरण को विष्णुवास (विप्राण) मरण कहते हैं।

(१३) शृग्रापृष्ठ मरण

ऊपर लिखे हुए कारणों के उपस्थित होने पर शस्त्र ग्रहण करके जो प्राणों का विसर्जन करता है, उसे शृग्रापृष्ठमरण कहते हैं।

(१४) भक्तप्रत्याख्यान, (१५) इंगिनी और (१६) प्रायोपगमनमरण

भक्तप्रत्याख्यान मरण (१५) इंगिनीमरण और (१६) प्रायोपगमनमरण ये तीन उत्तम मरण हैं। ये महात्माओं के ही सम्भव है। इनका स्वरूप आगे कहेंगे।

केवलीमरण

केवलीमरण—ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भावकर्म का विनाश पूर्वक जो सदा के लिए औदारिकादिरागीरो के सम्बन्ध का त्यागकर अनन्तचतुष्टय की प्राप्ति कर नित्यनिर्जन अक्षय अनन्त शिव पद को प्राप्त करते हैं उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को केवली मरण कहते हैं।

इस प्रकार सत्त्व से सदा प्रकार के मरणों का विवेचन किया। उन सदा मरणों को भी संक्षिप्त करने से पाच मरण होते हैं। पाच मरणों के विशेष विवेचन करने की शक्त्यकार ने प्रतिज्ञा की थी, अतः उनका निरूपण करते हैं।

पंडितपंडितादि पंच मरण का विशेष वर्णन

श्री शिवकोटि आचार्य भगवती आराधना से उक्त पाच मरणों का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

पंडितपंडितमरणं पंडिदयं बालपंडिदं चैव ।

बालमरणं चउत्थं पंचमयं बालबालं च ॥ २६ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—१ पंडितपंडितमरण, २ पंडितमरण, ३ बालपंडित मरण, ४ बालमरण, और ५ बालबालमरण ये पाच मरण हैं ।

शंका—यहां पर आपने मरणों के पाच भेद ही कहे हैं । वे किस अपेक्षा से कहे गये हैं । यदि भव (मनुष्यादि) पर्याय के विनाश होने को मरण माना जाय तो पर्याये अनेक हैं, तो मरण भी अनेक हुए ।

यदि प्राणियों के प्राणों का जो वियोग होता है, उसे मरण मानें तो भी मरण के पाच भेद सिद्ध नहीं हो सकते । क्योंकि सामान्य रूप से प्राण-वियोग की अपेक्षा से तो एक भेद ही होता है और वियोग की अपेक्षा लीजिये तो प्राण दश हैं, उनके वियोग रूप मरण के भी दश भेद सिद्ध होते हैं ।

यदि उदय से आये हुए कर्मों के खिरने को मरण कहा जावे तो कर्म प्रत्येक समय में खिरते हैं, उनको पाच तरह के कैसे कहते हैं ?

सामाधान—गुण भेद की अपेक्षा से जीवों को भी पाच प्रकार के मानकर तत्सम्बन्धी मरण के भी पाच भेद कहे गये हैं ।

उक्त पाच प्रकार के मरणों को कई आचार्यों ने यथाक्रम से प्रशस्ततप, प्रशस्ततर, ईप्स्यशस्त, अविशिष्ट और अविशिष्टतर इन नामों से भी कहा है ।

५ (१) परिद्धतपडितमरण—जिनका ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप में अतिशय सहित पाहिल्य है, अर्थात् जो केवल ज्ञान के धारक हैं, जैयिक सन्धग्दष्टि व यथाव्यत चरित्र और उल्लूट तपधरण के आराधक हैं, उन केवली भगवान् के शरीर त्याग करने को परिद्धत परिद्धतमरण कहते हैं ।

(२) परिद्धतमरण—जिनका ज्ञान चरित्रादि परम प्रकंपता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे प्रमत्तसंयतादि छूटे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थानवर्ती साधुओं का जो मरण होता है, उसे परिद्धतमरण कहा है ।

* (१) परिद्धत शब्द उत्तम तप, उत्तम सन्धक्त्व, उत्तम ज्ञान और उत्तम चरित्र इन चार अर्थों में व्यवहृत होता है ।

पू. कि. ५

स प्र.

(३) बाल पण्डित—संयतासंयत (पंचम गुणस्थान बर्त्ती श्रावक) को बालपण्डित कहते हैं । स्तत्रय में परिणत होने वाली पढा (बुद्धि) जिसको प्राप्त होगई है उसे यहा पण्डित माना है । इसलिए श्रावक बालपण्डित कहा गया है । क्योंकि इसमें एक देशदुल्लत्रय का आराधन करने और महाश्रत रूप सर्ववेश रत्नत्रय मा पालन न करने के कारण बालपना और पण्डितपना दोनों धर्म पाये जाते हैं, अत यहा बाल और पण्डित उभय रूप है । इस का मरण बालपण्डितमरण माना गया है ।

(४) बालमरण—असंयत सम्यग्दृष्टि बालमरण करता है । क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन और ज्ञान होने पर भी चरित्र नहीं पाया जाता है ।

(५) बालबालमरण—मिथ्यादृष्टि को बालबाल कहते हैं । क्योंकि इसके सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-चरित्रादि कुछ भी नहीं होता है । इसलिए यह अतिशय बाल है । इसके मरण को बालबाल मरण कहते हैं ।

इन पांच प्रकार के मरणों में से आदि के तीन मरण सद्वृत्ति देने वाले हैं, अतः जिनन्देव ने इनकी प्रशंसा की है । वही कहा है:—

पंडिपंडिदमरणं च पंडिदं बालपंडिदं च ।

एताणि तिरिण मरणाणि सिखा णिच्चंपमंसंति ॥ १ ॥ (भग० आ० टीका सूत्रा २६)

अर्थ—पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीनों की जिनन्देव निय प्रशंसा करते हैं ।

पण्डितपण्डितमरण के स्वामी केवली भगवान् हैं ।

अथ पण्डित मरण किसके होता है ? ऐसी उत्पन्न हुई शांका का समाधान करते हैं—

पायोपगमणमरणं भक्तपइरणा य इंगिणी चैव ।

तिविहं पंडियमरणं साहुस जहुत्तचारिस्स ॥ २६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—१ प्रायोपगमनमरण, २ इंगिनीमरण और ३ भक्तप्रतिष्ठाकरण ये तीन भेद पण्डितमरण के हैं । ये तीनों आगमोक चरित्र मा पालन करनेवाले मुनीश्वर के होते हैं ।

(१) प्रायोपगमन मरण—जो साधु रोगादि से पीडित होने पर भी अपना वैवाचित्य दूसरे से नहीं करवाता है, और न आप भी करता है, जीवन पर्यन्त आहारादि का त्याग करके एक स्थान में सूखे, आठ की तरह, व शुककणाय समान स्थित रहता है, तथा मन-वचन-काय की क्रिया रहित हुआ परम विशुद्धि से पर्याय का त्याग करता है, उसके प्रायोपगमन मरण होता है। यह मरण संसार का उन्धेद करने में समर्थ सस्थान और सहनवाले के होता है। इस मरण को प्रायोपगमन मरण तथा पदोपगमन मरण भी कहते हैं।

(२) इगिनी मरण—निज अभिप्राय को इंगित कहते हैं। जो अपने अभिप्राय के अनुकूल अपना वैवाचित्य आप ही करते हैं, दूसरे से अपना वैवाचित्य नहीं करवाते हैं, रोगादि अवस्था में भी उठने, बैठने, शयन करने आदि क्रियाओं में दूसरे को सहायता नहीं लेते हैं, सम्पूर्ण आहारादि का त्याग कर एकाकी वन में शरीर का त्याग करते हैं, उनके मरण को इगिनी मरण कहते हैं।

(३) भक्त-प्रतिज्ञा (प्रत्याख्यान) मरण—जो साधु अपनी युष्मा आप भी करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं, आगमोक्त चारित्र का, पालन करते हुए अनुकम से आहार का त्याग करते हैं, तथा कषाय को दूर करते हैं उनके भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भक्त-प्रत्याख्यान मरण होता है। बाल पंडित का वर्णन पहले ऊपर ही श्रेष्ठ है। इस तरह, प्रारम्भ के तीन मरण ही श्रेष्ठ हैं। बालमरण चारित्रहीन सत्यदृष्टि के होता है। यद्यपि यह उक्त तीन मरणों की अपेक्षा हीन है, किन्तु इसके स्वामी के तत्पुत्रदान होता है, इसलिए यह बालबाल मरण की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु संयम का सर्वथा अभाव होने से इसे प्रशसनीय नहीं कहा है। मर्यादृष्टि के मरण को बालबाल मरण कहा है। यह मरण संसार के सब एकेन्द्रिय से लेकर मर्यादृष्टि समस्त पंचेन्द्रियों का होता रहता है। इस जीवने अनन्त बार यह मरण किया है। आचार्य शिवकोटि कहते हैं—

सुविहितमिं पवयणं असहहन्तोणि मेण जीवेण ।

बालमरणाणि तीदे मर्दाणि काले अयताणि ॥ ४२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले पूर्वापर विरोध रहित तथा प्रत्यक्ष अनुमानादि श्रामणों से अवाधित जिनेन्द्रिय कथित आगम का श्रद्धान न करके इस जीवने पहले अनन्त बार बालवानमरण किये हैं। पर पंडितमरण का एकवार भी सुअ-वसर प्राप्त नहीं हुआ। यदि एक बार भी पंडितमरण हो जाता तो अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करने के पश्चात् यह आत्मा इस जन्म मरण के दुःस से बचा के लिए छूट जाता। अतः ऐसा अवसर प्राप्त होने पर अपने आप को या दूसरों को यो समझना चाहिए की दे आत्मन् । बड़ी कठिनाता से महान पुण्य कर्म उदय से यह अनुपम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए परमागम की श्रद्धा में दृढ़ रहो और अपने चारित्र को निर्मल बनाओ। जिन अतिचारों का पूर्व वर्णन कर आये हैं, उनमें से एक भी अतिचार अन्त समय में मत लगने दो। क्योंकि

पू. कि. ५

मनुष्य जन्म का पाना और अनुकूल साधनों का योग पाकर संयम का आराधन करना उत्तम कार्यों में शिरोमणि है। इस संयम के लिए उच्छ्रेष्ठ सांसारिक सुख के स्वामी सर्वार्थसिद्धि के देव भी तरसते हैं। वह संयमालन तुमने प्राप्त कर लिया है। क्या इसे साधारण पुण्य वाले पुरुष प्राप्त कर सकते हैं ? सुन्दर शरीर, विपुल धन सम्पत्ति, देवदुर्लभ ऐश्वर्य, मनोनुकूल इष्टभोग-विलासतथा आहारादि सामग्री तो तुमने इस अपार ससार में न जाने कितनी बार उपलब्ध करली हैं, उससे क्या शान्ति मिली है ? मोहवशा यह आत्मा आहार भोगादि से मिथ्या सुख शान्ति मान लेता है। सुख शान्ति प्राप्त करने का मार्ग तो सम्यक्दर्शन ज्ञान व चरित्र हैं। इसलिए हे मुने ! मरण समय में इन सुख दाता सम्यक्त्वादि का त्याग मत करो। यदि तुमने इनका त्याग किया तो अन्त काल पर्यन्त ससार में भ्रमण करना पड़ेगा। अतएव इस समय सम्यक्त्व की रक्षा करते हुए संयम का निरतिचार पालन कर आत्मा को इस ससार के रोमांचकारी दुःखों से मुक्त करने के लिए पंडितमरण से शरीर का त्याग करो।

पंडितमरण का फल केवल ज्ञान प्राप्त करना है। यदि ससार की अबधि अभी कुछ शेष रही तो पंडितमरण करनेवाला संयमी कल्पवासी देवों से जन्म लेता है और त्रहों पर दिव्य स्वर्गीय सुख सामग्री का अनुभव कर निकट भविष्य में निर्वाण पद का अधिकारी होता है। इसलिए इस समय काय और कर्माय को कृपा करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है।

ऊपर जो पांच प्रकार के मरण बताये हैं, उनमें से पंडितपंडितमरण, बालपंडितमरण, बालमरण और बालमरण को छोड़कर केवल पंडितमरण का यही ग्रहण होता है, क्योंकि इस पंचम काल के साधुओं के पंडितपंडितमरण नहीं होसकता है। केवली/भगवान् औदारिक शरीर का त्यागकर निर्वाण के लिए गमन करते हैं, उनके यह मरण माना गया है और शेष तीन संयमहीन मनुष्यों के होते हैं। अतः वर्तमान समयियों के एक पंडित मरण ही उपादेय माना गया है। इसलिए उसीका निरूपण यहाँ करना है।

पंडित मरण के तीन भेद

इसके तीन भेद पहले बतलाये गये हैं। उनमें से प्रायोपगमन मरण और इंगिनीमरण का विवेचन आगे करेंगे। यहाँ पर केवल भक्तप्रतिज्ञा (भक्तप्रत्याख्यान) मरण का निरूपण करना है। क्योंकि प्रायः मुनि इसीका आश्रय लेते हैं। यही कहा है

पुंवं ता वरणेसि भक्तपदरणं हसत्यमरणेषु ।

उत्सरणं सा चैव ह्यु सेसायं वरणणा पच्छा ।' ६४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—पंडितमरण के प्रायोपगमन, इंगिनी व भक्तप्रत्याख्यान ये तीन भेद हैं। उनमें से प्रथम भक्तप्रत्याख्यान मरण का वर्णन

करते हैं, क्योंकि साधुओं के बहुलता से यही मरण पाया जाता है। इसके पश्चात् शेष दो मरणों का वर्णन करेंगे। भक्तप्रत्याख्यान का स्वरूप सत्पेप से पहले वर्णन कर आये हैं। अब उसका विशेष विवेचन करने के लिए उसके भेद दिखाते हैं।

भक्त प्रत्याख्यान नामक पंडित मरण के भेद और उनका स्वरूप

दुविहं तु भक्तपक्षस्वायं सविचारमथ अविचारं ।

सविचारमणागटे मरणे सपरकमस्त हवे ॥ ६५ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—भक्तप्रत्याख्यान-मरण के दो भेद हैं—(१) सविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण और (२) अविचार भक्तप्रत्याख्यान मरण।

(१) सविचारभक्तप्रत्याख्यान—जो साधु उत्साह बल से युक्त है, तथा जिसका मृत्यु काल सहसा (अकस्मात्) उपस्थित नहीं हुआ है, जो विविपूर्वक अन्य सप भे जाने की इच्छा रखता है, उसके मरण को सविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

(२) अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण—जो साधुस्य से हीन है और जिसका मृत्यु समय अचानक उपस्थित होगया है, उस पराक्रम रहित साधु के मरण को अविचारभक्तप्रत्याख्यान मरण कहते हैं।

सविचार भक्त प्रत्याख्यान के ४० प्रकारों के नाम वस्वरूप

उक्त दो भेदों में से प्रथम भेद सविचार भक्तप्रत्याख्यानमरण का विवेचन चालीस अधिकारों से किया गया है। उनके नाम ये हैं।

(१) अहं, (२) लिंग, (३) शिक्षा, (४) विनय, (५) समाधि, (६) अनियतविहार, (७) परिणाम, (८) उपधियाग, (९) श्रुति (१०) भावना, (११) सल्लेखना, (१२) विशा, (१३) क्षामणा, (१४) अनुशिष्टि, (१५) परमाणुचर्या, (१६) मार्गणा, (१७) सुस्थित, (१८) उपसम्पदा, (१९) परीक्षा, (२०) प्रतिलेख, (२१) आपुच्छा, (२२) प्रतीच्छन, (२३) आलोचना, (२४) गुणदोष, (२५) शय्या, (२६) सत्तर, (२७) निर्यापक, (२८) प्रकाशन, (२९) हानि, (३०) प्रत्याख्यान, (३१) क्षामणा, (३२) क्षमणा, (३३) अनुशिष्टि, (३४) सारणा, (३५) कवच, (३६) समता, (३७) ध्यान, (३८) लेख्या, (३९) फल और ४० शरीरत्याग। इनका प्रथम सामान्य अर्थ लिखते हैं।

- (१) अहं—असुक्त-पुरुष भक्तप्रत्याख्यान के योग्य और असुक्त योग्य नहीं है। इस प्रकार पुरुष की योग्यता के वर्णन करने अधिकार को अर्हाधिकार कहते हैं।
- (२) लिंगाधिकार—शिक्षा विनय समाधि आदि क्रियाएँ भक्तप्रत्याख्यान की मामूली हैं, उसका साधन लिंग है। असुक्त लिंग (चिह्न) का धारण करने वाला भक्तप्रत्याख्यान कर सकता है और असुक्त का नहीं-इसका वर्णन करनेवाला लिंगाधिकार है।
- (३) शिक्षा—विना ज्ञान के विनयादि का पालन नहीं होता है, इसलिए ज्ञानोपाजन (श्रुताभ्यास) करना आवश्यक है। इसका विवेचन करने वाला शिक्षा अधिकार है।
- (४) विनय—ज्ञानादि की वामना विनय से प्राप्त होती है, इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (५) समाधि—मन को एकत्र करने को समाधि कहते हैं। अयुभोपयोग से हटाकर मन को शुभोपयोग अथवा शुद्धोपयोग में लगाना समाधि है। इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (६) अनियत विहार—पूर्व में नियत नहीं किये गये ऐसे अनेक नगर ग्रामादि से विहार का वर्णन करनेवाला यह अधिकार है।
- (७) परिणाम—साधु के कर्तव्य कर्मों का वर्णन करनेवाले अधिकार को परिणाम (कर्तव्य विचार) अधिकार कहते हैं।
- (८) उपधित्याग—परिग्रह के त्याग का वर्णन करने वाला यह उपधित्याग अधिकार है।
- (९) श्रिति—शुभपरिणामों की उत्तरोत्तर वृद्धि करना, इसका निरूपक श्रिति अधिकार है।
- (१०) भावना—उत्तरोत्तर भावना को उत्कृष्ट लगाने का अभ्यास करने का विवेचक भावनाधिकार है।
- (११) सल्लेखना—शरीर और कर्मायों को छुप करना सल्लेखना है इसका वर्णन इस अधिकार से किया गया है।
- (१२) दिशा—दिशा नाम एलाचार्य का है। सध के नायक आचार्य ने यावज्जीव आचार्य पद का त्याग करके उस पद पर प्रप्तने समान गुणवाले जिस शिष्य को स्थापित किया है, उसे एलाचार्य कहते हैं। उसके स्वरूप व उपदेश का वर्णन करने वाले अधिकार को दिशा अधिकार कहते हैं।
- (१३) क्षमणा—परस्पर क्षमा याचना का वर्णन करने वाला क्षमापणा अधिकार है।

- वर्णन करने वाला अनुशिष्टि अधिकार है ।
- (१४) अनुशिष्टि—आचार्य सघस्थित मुनियो के प्रति तथा आचार्य पद पर स्थापित अपने शिष्य के प्रति दिये हुए उपदेश का वर्णन करने वाला अनुशिष्टि अधिकार है ।
- (१५) परगणचर्या—अपने सघ को छोड़कर अन्य सघ में गमन का वर्णन करनेवाला परगणचर्या अधिकार है ।
- (१६) मार्गण—रत्नत्रय की शुद्धि तथा समाधिमरण करवाने में समर्थ आचार्य का अन्वेषण (तलाश) करने का वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।
- (१७) मुस्थित—परोपकार करने में तथा आत्म-प्रयोजन (आचार्यपद के योग्य कार्य) साधन करने में प्रवीण आचार्य का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (१८) उपसम्पदा—आचार्य के पादमूल में गमन करने का वर्णन उपसम्पदा अधिकार में है ।
- (१९) परीक्षा—त्रैयाधृत्य करनेवाले मुनि की आहारादि सम्बन्धी लालसा की तथा उसके उत्साह की परीक्षा करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२०) प्रतिलेख—आराधना की निर्विघ्न साधना करने के लिए उसके अनुकूल राज्य, देश, नगर, ग्रामादि का तथा उनके अधिकारी-आदि के शोधन का निरूपण करनेवाला यह अधिकार है ।
- (२१) आपृच्छा—यह साधु हमारे सघ में ग्रहण करने योग्य है या नहीं है ? इस प्रकार संघ से प्रश्न करने का वर्णन इसमें किया गया है ।
- (२२) प्रतीच्छन—प्रतिचारक मुनियों की सम्मति लेकर आराधना करने के लिए आये हुए मुनि का ग्रहण करने का वर्णन इसमें होता है ।
- (२३) आलोचना—गुरु के निम्न अपने दोषोंका निवेदन करने का विवेचन इसमें है ।
- (२४) गुणदोष—आलोचना के गुण व दोषों का निरूपण करने वाले अधिकार को गुणदोषअधिकार कहा है ।
- (२५) शय्या—आराधक के योग्य वसतिका का निरूपण करनेवाला यह शय्या नाम का अधिकार है ।

(२६) संस्तर—मुनि के योग्य संस्तर का वर्णन इससे किया गया है ।

(२७) नियर्पाक—आराधक के समाधिमरण में सहायता करनेवाले आचार्यादि को नियर्पाक कहते हैं । इसका वर्णन इस अधिकार में किया गया है ।

(२८) प्रकाशन—चरम (अन्तिम) आहार को दिखाना, इसका वर्णन करनेवाला यह प्रकाशन अधिकार है ।

(२९) हानि—क्रम से आहार का त्याग करने का विधान करने वाला हानि नाम का अधिकार है ।

(३०) प्रत्याख्यान—जलादि पेय पदार्थों के अतिरिक्त तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने का वर्णन करने वाला प्रत्याख्यान अधिकार है ।

(३१) क्षामण—आचार्यादि नियर्पाको से आराधक की क्षामाचना का वर्णन इसमें किया गया है ।

(३२) क्षमण—अन्य सब साधु आदि के अपराधों को क्षमा करने का वर्णन करनेवाला क्षमणाधिकार है ।

(३३) अनुशिष्टि—संस्तर में स्थित साधु के प्रति नियर्पाकाचार्य को शिक्षा देने का निरूपण इस अधिकार में किया गया है । नं० १४ पर भी अनुशिष्टि नामक भेद ऊपर लिख आये हैं । भगवती आराधना में भी दोनों स्थानों पर यही नाम आया है । नं० १४ पर लिखा है—अणुसिद्धि—सूत्रानुसारेण शासनम् । और यहाँ नं० ३३ पर है—अणुसिद्धी—अनुशासन शिष्यणं नियर्पाकस्याचार्यस्य ।

(३४) सारण—दुःख की वेदना से मोह को प्राप्त हुए अथवा अचेत हुए साधु को सचेत करने का निरूपण सारणाधिकार में किया है ।

(३५) क्वच—जैसे सैंकड़ों वाणों का निवारण क्वच (बल्लर) से होता है, वैसे ही नियर्पाकाचार्य के घर्मभिर्देश से संस्तर स्थित साधु के प्राप्त दुःख का निवारण होता है, इसका विवेचन करनेवाला यह क्वचधिकार है ।

(३६) समता—जीवन मरण लाभ आलाय संयोग वियोग सुख दुःखादि में राग द्वेष न करना समताधिकार में वर्णित है ।

(३७) ध्यान—एकाग्रचित्त का निरोध करना ध्यान है । इसमें ध्यान का वर्णन है ।

(३८) लेखा—कपाय से मिश्रित योग की प्रवृत्ति को लेखा कहते हैं । लेखाधिकार में लेखा का स्वरूप प्रतिपादन किया है ।

(३९) फल—आराधना से सिद्ध होने वाले कार्य को फल कहते हैं । इसमें आराधनाजनित प्रयोजन का वर्णन किया गया है ।

(४०) देहत्याग—आराधक के शरीर का त्याग इसमें वर्णित है ।

इस प्रकार भक्तप्रत्याख्यान मरण मे चालीस अधिकार हैं, उनके सामान्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब उनका विशेष वर्णन करते हैं।

अर्हाधिकार

कैसा साधु आराधना करने योग्य है यह दिखलाते हैं —

वाहिव्व दुप्पसज्झा जरा य सामण्यजोगहाणिकरी ।
 उवसग्गा वा देवियमाणुसुतेरिच्छया जस्स ॥ ७१ ॥
 आणुलोमा वा सत्तू चारिच्चवियासया इवे जस्स ।
 दुब्भिक्षवे वा गाढे अडवीए विप्यण्हो वा ॥ ७२ ॥
 चक्खुं व दुब्बलं जस्स होज्ज सोदं व दुब्बलं जस्स ।
 जंघावलपरिहीणो जो य समत्थो विहरिदुं वा ॥ ७३ ॥
 अण्णाग्निं चावि एदाहिसंमि आगाढकारणे जाद्रे ।
 अरिहो भत्तपहण्याए होदि विरदो अविरदो वा ॥ ७४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ — सयम का विनाश करनेवाला दुःसाध्य रोग जिसके शरीर मे उत्पन्न होगया हो ऐसा साधु या गृहस्थ भक्त प्रत्याख्यान करने योग्य है। अर्थात् जिस सयमी या अणुवती श्रावक के शरीर मे ऐसी व्याधि उत्पन्न हो जाये जिसको मिटाने के लिए उसे सयम का त्याग करना पड़े और जिस व्याधि की शान्ति दुष्कर प्रतीत हो, ऐसी व्याधि से पीडित सयमी या देरा सयमी या अन्नतसत्यगृहि को भक्त प्रत्याख्यान के योग्य माना है। जीवो के रूप, शरीरादि, बल, अवस्था आदि का नाश करनेवाली वृद्धावस्था इतनी बढ़ जावे कि मुनि तप आदि क्रिया मे असमर्थ हो जावे। तब वह भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माना गया है। क्योंकि वृद्धावस्था मे शरीर ढल घट जाता है तब साधक कायक्लेशादि तपश्चरण मे प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। जो अत्यन्त वृद्धावस्था से युक्त हो जाता है, उसका ध्यान स्थिर नहीं रहस है। अर्थात् उसका यथार्थ वस्तु ज्ञान निश्चल नहीं होता है। इसलिए ध्यान योग का विनाश करनेवाली वृद्धावस्था जिसको प्राप्त हो जाती है, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण के योग्य मानागया है। जब देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यचकृत अथवा अचेतनकृत ऐसा भयानक उपद्रव उपस्थित हो जावे जिस को

निवारण करना अशक्य हो और उस उपद्रव से उत्पन्न हुई पीड़ा का प्रतीकार असंभव प्रतीत हो, तब मुनि भक्त प्रत्याख्यान को प्रग्रीकार करते हैं।

जब अशुभल वन्द्यगण स्नेहवशा या अपने भरणपोषण के लोभ से प्रेरित हुए संयमी के सयम-धन का विनाश करने में तत्पर हों अथवा जब देव, मनुष्य व तिर्यचों में से कोई-उसके सयम को छुड़ाने के लिए उद्यत हो, तब वह संयमी भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कहा गया है।

उत्पापत के समान समस्त देशनिवासियों को अनुभव होनेवाले महा भयानक दुर्भिक्ष पड़ने पर साधक भक्तप्रत्याख्यान करते हैं। क्योंकि दुष्काल में निर्दोष आहार का मिलना असंभव हो जाता है। उसमें चारित्र्य का नाश होना संभव है। अतः अपने चारित्र्य की रक्षा के लिए साधक भक्तप्रत्याख्यान कर सल्लेखना करते हैं।

जब मुनि मार्गभ्रष्ट हो कर ऐसे महाभयानक वीहड वन में पहुँच जाते हैं जिसमें क्रूर हिंसक जन्तु भरे पड़े रहते हैं, तथा जिस उद्यार पाने का कोई भी साधन नहीं देखते हैं, तब वे दिग्भ्रष्ट हुए अपने जीवन को विनाशोन्मुख पाते हैं, उस समय वे भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

जब साधक के नेत्र मूल्म जन्तुओं के अवलोकन करने का बल खो देते हैं एव कानों में शब्द महण करने का सामर्थ्य नहीं रहता है, अथवा पँवों में विहार करने की (जाने जाने की) शक्ति नष्ट हो जाती है तब वह भक्तप्रत्याख्यान करने के योग्य होते हैं।

इसी प्रकार के अन्य प्रकार रहित मिथती के उपस्थित होने पर मुनि अथवा गृहस्थ भक्तप्रत्याख्यान के योग्य माने जाते हैं। अर्थात् उनके सयम या देशसंयम के रक्षण का उपाय जब कोई दिखाई नहीं देता है; सब तरह से इलाशा हो जाते हैं, तब अन्ततो गत्वा इस भक्तप्रत्याख्यान का आश्रय लेते हैं।

भक्तप्रत्याख्यान के लिए योग्य कौन हो सकता है? इस प्रश्न का समाधान कर अब भक्तप्रत्याख्यान के लिए कौन अयोग्य है? इस प्रश्न का समाधान करते हैं।

उत्सर्ग जस्य चिरमधि सुहेय्य सामण्यादिचारं वा ।
शियञ्जावया य सुलहा दुर्भिक्षवभयं च यदि यत्थि ॥ ७५ ॥
तस्य ण कप्यदि भचपइरण्यं अणुवडिदे भये पुरतो ।
सो मरणं पच्छित्तो होति हु सामण्याणिविण्णो ॥ ७६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसके सुख पूर्वक (निर्वाण) चारित्र्य का पालन हो रहा है तथा व्रतादि में भी अतिचार लगने की कोई संभावना नहीं, वह भक्तप्रत्याख्यान के लिए अयोग्य माना गया है। समाधिमरण-सहायक निर्यापक आचार्य जब सुलभ हो और दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित न हो ऐसे समय में साधु को भक्तप्रत्याख्यान कर समाधिमरण नहीं करना चाहिए।

इसका आशय यह है कि समय के विरोधी ऊपर की गाथा में निर्दिष्ट दुर्भिक्षादि कारणों में से कोई भी कारण उपस्थित न हुआ हो तो साधु भक्तप्रत्याख्यान के अयोग्य माना गया है।

जिसका चारित्र्य निर्विल्ल पल रहा है, तथा निर्यापकाचार्य जिसे सुलभ हैं, जिसको दुर्भिक्षादि का भय भी उपस्थित नहीं है, यदि वह साधु मरण की अभिलाषा करता है तो समझना चाहिए कि वह संयम से उदासीन होगया है, उसको चारित्र्य से अरुचि उत्पन्न होगई है, अन्यथा वह बिना आपत्तिजनक कारणों के प्राप्त हुए मरने के लिए क्यों प्रयत्न करता है ?

यदि कोई साधु यह विचारे कि इस समय मुझे समाधिमरण करवानेवाले निर्यापक आचार्य सुलभ हैं और आगे दुर्भिक्षादि के भय की पूर्ण संभावना है, उस समय निर्यापकादि समाधिमरण के सहायक साधु मुझे न मिलेंगे, यदि मैं इस समय समाधि मरण न करूँगा तो मेरा समय रल्ल लुट जावेगा और भविष्य में पहिलसमाधिमरण न कर सकूँगा—ऐसा जिसको भय हो वह मुनि भक्तप्रत्याख्यान के योग्य है, ऐसा समझना चाहिए।

इस भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण को अब्रतसम्यग्दृष्टि, अनुव्रती आनक व मुनि तीनों कर सकते हैं।

भावार्थ—हे आत्सन् ? तुमने अनन्तवार जन्ममरण किये हैं। जो जन्म धारण करता है वह मृत्यु की ओर गमन करता है। जन्म और मरण का अविनाभाव सम्बन्ध है। तुमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे जन्म-मृत्यु के जाल से बच जाओ। वह प्रयत्न समाधि मरण है। आयु का क्षय होने पर समस्त प्राणियों का मरण निश्चित है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी के मरण में और अज्ञानी के मरण में इतना ही अन्तर है कि सम्यग्ज्ञानी मरण करता हुआ मरण सन्तान का उच्छेद करता है और अज्ञानी मरण-सन्तान को वृद्धि करता है। क्योंकि काय से मोह और कषाय की तीव्रता के कारण जन्म मरण रूप ससार की वृद्धि होती है और कायसे निर्मोहिता धारण करने से और कषाय के अभाव से उक्त संसार का क्षय होता है। काय से ममत्व का अभाव तथा कषाय कृश करने का नाम ही समाधि है। इस समाधि को प्राप्त करने के लिए भक्तप्रत्याख्यान करना आवश्यक है।

अब यहाँ पर यह दिखते हैं कि भक्तप्रत्याख्यान (आहार त्याग) करने वाले के कौनसा लिंग (भेद) होना चाहिये ?

पृ कि ५

उत्सर्गियलिंगकदस्स लिंगसुत्सर्गियं तयं चैव ।

अपवादियलिंगस्स वि पसत्थयुवसर्गियं लिंगं ॥ ७७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसके उच्छेद लिंग (दिगम्बर भेष) है, अर्थात् जिसने दिगम्बर-मुनि-दीक्षा धारण की है, उसके तो भक्त-प्रत्याख्यान के समय भी दिगम्बर भेष रहता है, किन्तु जिसने शुल्लभादि गृहस्थ भेष धारण कर रखा है, वह भी अन्तिम समय में नम्र भेष धारण कर सकता है ।

भावार्थ—समाधि-मरण के अवसर में भक्त-प्रत्याख्यान (आहार का त्याग) कर समाधि युक्त मरण का इच्छुक जब संस्तर में स्थित होता है तब मुनि तो उस समय भी पूर्ण की भांति नम्र लिंग ही रहता है, परन्तु जिसने पूर्ण में मुनि अवस्था नहीं धारण की है किन्तु गृहस्थ अवस्था को ही धारण किये हुये है—ऐसे शुल्लक, गेलक व इसके नीचे की अवस्था के जो धारक हैं वे जब भक्त-प्रत्याख्यान करते हैं तब नम्रभेष धारण कर लेते हैं ।

प्रश्न—क्या प्रत्येक पुरुष भक्त-प्रत्याख्यान के समय नम्रभेष धारण कर सकता है ?

उत्तर—नहीं, प्रत्येक पुरुष नम्रभेष धारण करने के योग्य नहीं होता है । जिसमें नम्रता की योग्यता है वही पुरुष, इस भेष को धारण कर सकता है । जो ससार-भोगों से बिरक्त होगया है और अपने मनुष्य भव को सयम पालन करते हुए सफल बनाना चाहता है, वही परम विरक्त मन्द-रूपायी नम्रता के योग्य कहागया है ।

प्रश्न—जो ससार से उदासीन है जिसकी भावना वैराग्यपूर्ण है, जो ससार के दुःखों से उद्धिस है—वह मन्द-रूपायी तो चाहे कई भी दिगम्बर भेष को क्या धारण कर सकता है ?

उत्तर—हाँ, जो उक्त गुणों से भूषित है, वह पुरुष नम्रभेष धारण कर सकता है । परन्तु उसके पुरुष चिह्न में निश्चोक दीप न हो तभी वह नम्र भेष का अधिकारी माना गया है । जिसके पुरुषचिह्न का अग्रभाग चर्म रहित (उघाड़ा) न हो, पुरुषचिह्न अतिदीर्घ (लम्बा) न हो । बार बार चैतन्य न होता हो, ऊपर उठता न हो, तथा अढकीया बड़े न हो । वही दिगम्बर भेष को धारण कर सकता है । जिसमें इन दोषों में से एक भी दीप हो वह मुनिभेष धारण नहीं कर सकता है । फिर भी वह समाधि मरण के समय भक्त-प्रत्याख्यान कर जब संस्तर में स्थित होता है, तब नम्रता जरूर धारण कर सकता है, अन्य समय में नम्रता धारण करने का आगम में सर्वथा निषेध है । आगम से विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले को मिथ्यादृष्टि कहा है—

सं प्र.

सुजादो तं सम्मं दरसिञ्जतं जदा या सदहृदि ।
 सो चैव हवद् मिथ्यादिही जीवो तदोपहृदि ॥ ३३ ॥ (भा०)

देकर प्रमाण देकर को न छोड़े प्रमाण भूत धारण करला सहायता में सहायता

अर्थ - किसी मनुष्य ने अज्ञान से अथवा किसी के उपदेश से उल्टा श्रद्धा न कर लिया हो और जब कोई आगम प्रमाण देकर उसे सम्यक् प्रकार बहुमुखरूप दिखाने और वह उसकी अवहेलना कर सत्य-तत्त्व का श्रद्धा न करे, अपनी अवस्तुत्व की श्रद्धा को न छोड़े और पूर्व की भाँति मिथ्या-प्रवृत्ति ही करता रहे तो वह मनुष्य मिथ्यादि माना जाता है। इसलिए प्रत्येक को एक प्रमाण भूत धारण करला देना चाहिए। जो आगम के विपरीत अपनी मन कल्पित प्रकृषणा करता है, आगम से अमान्य सुनिर्भय को सहायता देता है, उसके सम्पर्क में भी रहना उचित नहीं है, मिथ्यादि के सम्पर्क में रहने वाला, उसकी कुप्रवृत्ति में सहायता देना भी मिथ्यादि होता है।

प्रश्न - भक्तप्रत्याख्यान के समय जब गृहस्थ भी दिगम्बर भेष धारण कर सकता है तो फिर आर्यिका के लिए क्या विधान है ?

उत्तर - आर्यिका समस्त परिग्रह का त्यागकर एक साही मात्र परिग्रह रखती है। उसमें उसको मसल नहीं होता, अतः उसके उपचार से महाव्रत माना गया है। क्योंकि आगम में उसके लिए साही धारण करने की आज्ञा है। किन्तु जब उसका मृत्युकाल आगया हो, और वह मक्तप्रत्याख्यान करके सत्तर में स्थित हो तो योग्य स्थान में उस समय सब अनुकूलता होने पर वस्त्र का भी त्याग कर देती है।

अर्थ - जो आर्यिका महान ऐश्वर्यवाली तथा तज्जावती है और जिसके कुटुम्बीजन मिथ्यादि हैं उसके लिए दिगम्बर भेष में समाधिमरण करने का निषेध है। यथा -

इत्थीवि य जं लिंगं दिदं उस्सगियं व इदं वा ।
 तं तह होदि ङ् लिंगं परिमसुवधिं करंतीए ॥ ८१ ॥ (भा०)

अर्थ - जो के भी समाधिमरण के समय उस्सगं लिंग (सुनिस्मानभेष) तथा सबल लिंग दोनों ही आगम में बखैन किये गये

पृ. कि. ५

है। आर्थिका मूल्यमाल उग्रस्थित होने पर योग्यस्थान में वसति का के अन्दर रहकर मुनिवत् दिगम्बर भेष धारण करती है और श्राविकाएँ अपने परिग्रह को श्रल्प करती हुई अन्त समय में योग्यस्थान मिलने पर घर में ही नम्रता धारण कर सम्न्यास मरण कर सकती हैं। तथा अनुकूलस्थानादि न मिलने पर अन्य सब परिग्रह का त्यागकर वलमात्र धारण किये हुए उसमें ममत्त्व का त्याग कर भक्तप्रत्याख्यान पूर्वक पण्डित मरण करती हैं।

प्रश्न—जिनागम में उत्सर्गलिंग और अपवादलिंग ये दो लिंग माने हैं। दिगम्बर मुद्रा धारण करना उत्सर्गलिंग है तथा सबल आर्थिकादि के भेष को अपवादलिंग कहते हैं। क्या भयानक विषम नाथा उपरिक्त होन पर या दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने पर मुनि सबल धारण कर सकते हैं ?

उत्तर—मुनि के उत्सर्ग लिंग ही माना गया है और यह दिगम्बर मुद्रा धारण करने पर ही हो सकता है। जो अपवादलिंग है, वह मुनि के लिए नहीं है। आर्थिका तथा लुलकादि श्रावक के भेष को अपवादलिंग कहा है। मुनिवत् का अपवाद (निन्द्य) करनेवाले लिंग को अपवादलिंग कहते हैं। मुनि किसी भी परिस्थिति में सबल धारण नहीं कर सकता। जो सबल धारण कर लेता है वह मुनिपद में नहीं माना गया है। क्योंकि साधु के २७ मूलगुण माने गये हैं। उसमें नम्रता मुख्य गुण है। इसके बिना अन्य सब महत्प्रतादि गुण निरर्थक माने हैं। मुनि के उत्सर्गलिंग ही होता है और उसकी चार विशेषतायें हैं उनमें नम्रता को प्रथम स्थान दिया गया है। यथा—

अच्येलककं लांचो वोसट्टसररीदा य पडिलिहणं ।

एसो हु लिंग कप्यो च्चुदुव्विहो होदि उस्सग्गे ॥ ८० ॥ (भग०)

अर्थ—मुनिवत् का उद्योतक जो चिह्न है, उसे उत्सर्ग लंग कहते हैं। उसके चार प्रकार हैं—१ अचेलता (वख का अभाव-नम्रता) २ केश-लोच, ३ शरीर के सस्कार का त्याग और ४ प्रतिलेखन।

भावार्थ—जो मुनिवत् को प्रकट करनेवाली उक्त चार बातें हैं जिनको कि देलकर व्यवहार में मुनि को पहचाना जाता है, उनमें सबसे प्रधान नम्रता है। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं है और शेष तीन बातें विद्यमान हैं तो वह साधु नहीं माना गया है। इसलिए साधुपद के लिए नम्रता अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना आत्म-सुद्धि नहीं होती और वह शिवमार्ग (रत्नत्रय) का पूर्णरूप से आराधक नहीं सम्माना जाता। नम्रत्व में महान् गुण निहित हैं। उनका वर्णन मूलगुणों के निरूपण में कर आये हैं। जिसके पास कोपीन (लंगोटी) मात्र परिग्रह

है और इसके अतिरिक्त जिसने सब परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर दिया है, उसकी भी आत्म-शुद्धि तब ही होती है जब कि वह उस मोह के कारणभूत क्रीपीन को भी त्याग देता है। यथा:—

अववादिपल्लिगकदो विसयासतिं अग्रूहमाख्यो य ।
शिंदयणपरहखुत्तो सुज्झदिउवधि परिहरंतो ॥८७॥ (भग०)

अर्थ—क्रीपीन (लंगोटी) आदि वस्त्र का धारण करनेवाले ऐलक आदि अपनी शक्ति को न छिपाकर अन्य सब परिग्रह का त्याग कर देते हैं और वे सोचते हैं कि समस्त परिग्रह का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके त्याग विना पूर्ण आत्म-शुद्धि नहीं होती है। परन्तु क्या करें ? हमारी आत्मा में इतना बल उत्पन्न नहीं हुआ है कि सब परिग्रह का त्याग कर यथाजात रूप धारण कर लें। इस प्रकार मन में परचात्ताप करते हुए अपनी निंदा करते हैं और गुरुजनों के निकट अपनी अशक्ति प्रकट करते हैं। आत्मगर्हा व निन्दा करने वाले वे सुसुख अपने कर्मों की निर्बन्ध करते हुए क्रमसे सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग कर आत्मशुद्धि करते हैं।

प्रश्न—जो अन्नतसम्यग्दृष्टि और अशुभती श्रावक भक्तप्रत्याख्यान विधि से समाधि मरण करता चाहता है क्या उसको तन्ना-वस्था धारण करना आवश्यक है ?

उत्तर—हाँ, जिसका मृत्युसमय निःकट आगया हो, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जो पङ्क्तिमरण करना चाहता हो तो उसको सत्कार के सब पद्यों का त्याग कर एवं विधिपूर्वक भक्तप्रत्याख्यान (आहार-त्याग) कर अन्त समय में ब्रह्म-त्यागपूर्वक दिगम्बर-सुत्रा धारण करना चाहिए। किन्तु यदि वह अत्यन्त लज्जशील हो या परम वैभवशाली हो या जिसके कुटुम्ब परिवार में मिथ्यादृष्टियों का प्राबल्य हो तो उसे नन्तता धारण न करना चाहिए। उसको क्रम से कम वस्त्र धारण कर उसमें भी मसत्त्व वा त्याग कर शान्ति से बन्धुध्यान पूर्वक वेद का त्याग करना चाहिए। आचार्यों ने उस मरण को भी पङ्क्ति मरण माना है।

स्वाध्याय के मातंगुण

पङ्क्तिमरण के अभिलाषी मनुष्य को शास्त्र का निगन्तर स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि जिनगम का स्वाध्याय करने वाले के आत्महित व परहित करने की बुद्धि आदि सात गुण प्रकट होते हैं। वे आत्महितादि गुण ये हैं,—

आदहिदृश्या भावसंवरो णवणवो न संवेगो ।

खिकंपदा तवो भावणा य परदेसिगतं च ॥१००॥ (भग०)

अर्थ—१ जिनगम का अभ्यास करने वाले के आत्महित का ज्ञान होता है । २ पापकर्मों का सत्वर होता है । ३ नवीन नवीन सवेगभाव उत्पन्न होता है । ४ मोक्ष मार्ग में स्थिरता आती है । ५ तपस्या की वृद्धि होती है । ६ गुण्डियालन में तर्कता आती है । और ७ इतर भव्यजीवों को उपदेश करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। ये सात गुण जिनागम के स्वाध्याय करने वाले को आत्मा में प्रकट होते हैं। इन सातों का संक्षेप स्वरूप यह है—

१ आत्महितज्ञान—संसार के सब अज्ञ प्राणी इन्द्रियजन्य विषय सुख को ही अपना उद्देश्य समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि इन्द्रिय सुख सुखाभास है। यदि यह वास्तव में सुख होता तो इसके सेवन करने से आत्मा को अशान्ति और ग्लानि का अनुभव क्यों होता ? सुख तो उसे कहते हैं जिसका अनुभव करने से आत्मा को आह्लाद और शान्ति की प्राप्ति हो। किन्तु इन्द्रियजन्य विषयसुख में यह बात नहीं पाई जाती है। यह सुख आत्मा में रागात्थता उत्पन्न कर कर्मबन्ध करता है। तथा इसकी प्राप्ति के लिए आत्मा को अनेक प्रकार के कुसृत्य करने पड़ते हैं। इससे व्याकुलता की वृद्धि होती है। यह पराधीन है। जिनागम के अभ्यास से विषयों से उदासीनता उत्पन्न होती है और सन्चे सुख के साधनभूत रत्नत्रय के आराधन में रुचि पैदा होती है। अतः जिनागम का स्वाध्याय करने से आत्महित-वृद्धि नाम का गुण प्रादुर्भूत होता है।

२ भावसवर—पापजनक विचारों का त्याग करने को भावसवर कहते हैं। आगम का अध्ययन करने से पाप व पुण्य के कारणों का ज्ञान होता है। ज्ञानी जीव पापजनक अशुभ भावों को छोड़ता है और शुभ व शुद्ध भावों में परिणति करता है। अर्थात् मन बचन काय से ऐसी क्रियाएँ करता है, जिनसे पुण्य बन्ध होता है या कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। विना जाने अज्ञानी जीव जिन क्रियाओं से पाप कर्मों का बन्ध करता रहता है, ज्ञानी जीव परिणाम की विशुद्धि से उन्हीं क्रियाओं से कर्म की निर्जरा करता है। यह भावों की विशुद्धि जिनागम के अभ्यास से ही होती है।

३ नवीन-नवीन-सवेगभाव—जिनागम में संसार का सत्य स्वरूप का वर्णन किया है। इस आत्मा ने इस संसार में कैसे-७ दुख किस २ गति में भोगे हैं उनका बोध होने से आत्मा सत्वार से भयभीत होता रहता है, इसलिए जिनागमन का अभ्यास संवेग-भाव को उत्पन्न करके श्रद्धा को दृढ़ बनाता है। जो सभ्यो नित्य स्वाध्याय नहीं करता है उस पर किसी प्रकार संकट आने पर वह श्रद्धा से च्युत हो

जाता है। जो नित्य जिनवाणी का मनन करता है उसके चित्त में दृढता रहती है और वह आपत्ति आने पर ज्ञानबल से उसको सह लेता है। उसका आत्मा श्रद्धालु से भ्रष्ट नहीं होता है।

मोक्षमार्ग में स्थिरता—जिनवाणी मोक्ष का तथा मोक्ष के मार्ग (सत्यदर्शन-ज्ञान चारित्र्य) का स्वरूप और महत्त्व का निरूपण करती है। रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है और जिसका जो स्वरूप है वही उसके कल्याण का करनेवाला होता है। शीघ्रपमादि तीर्थ-करों ने तथा अन्य महापुरुषों ने रत्नत्रय का आराधन कर शिव सुख प्राप्त किया है। अनेक भयानक उपसर्गों के आने पर भी उन महात्माओं ने मोक्षमार्ग के आराधन में थोड़ा भी शिथिलता नहीं की है। वे सेरु के समान अडोल निष्कम्प रह कर सदा के लिए सुखी हुए हैं। इसलिए सुख की अभिलाषा करनेवाले को मोक्षमार्ग पर स्थिर रहना चाहिये ऐसा ज्ञान जिनागम के अभ्यास से होता है।

५ तपवृद्धि—जिनागम के वैसा ही जीवादि पदार्थों के स्वरूप को भले प्रकार जानकर भेदज्ञान प्राप्त करते हैं। शरीर और आत्मा को भिन्न समझकर उसको शरीर से पृथक् करने के लिए कर्मों का छ्य करनेवाले ब्राह्म और अभ्यन्तर तप का आचरण करते हैं। तत्त्वज्ञान के प्रभाव से तपस्या में आत्मा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, स्वाध्याय स्वयं अन्तर ग तप है। अतः जिनागम के स्वाध्याय से तप में प्रवृत्ति होती है और निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती है।

६ गुणित के पालन में तत्परता—मन, वचन और काय को शुद्धोपयोग में लगाने की गुणित कहते हैं। इसके पालन करने में तत्पर रहने क लिए सुगम उपाय स्वाध्याय है। स्वाध्याय करनेवाले के अनायास मन, वचन, काय का निरोध होता है। मन, वचन, काय के निरोध करने का सबसे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वाध्याय करनेवाले का चित्त जब जीवादि तत्वों के स्वरूप का विचार व मनन करने में लगता है तब उसके मन, वचन और काय तीनों विषय-कषयादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वरूप में प्रवृत्त होते हैं। उस समय आत्मा अशु-भोपयोग से निवृत्त होकर शुद्धोपयोग में प्रवृत्त होता है। अतः स्वाध्याय से गुणित के पालन में तत्परता होती है। गुणित के पालन से कर्मों का सवर और निर्वाण होता रहता है।

(७) प्रत्येक देश सामर्थ्य—जिसने जिनागम का अभ्यास किया है गरी इतर भव्य प्राणियों को उपदेश दे सकता है। संसार को कल्याण का मार्ग दिखाना साधारण पुण्यकर्म नहीं है। संसार के उद्धार करने की उत्कृष्ट इच्छा होने से तीर्थकर प्रकृति का वन्ध होता है। तीर्थकर उन्हें भङ्गे सुख का मार्ग दिखाता है। वह प्रमाण और नय से जीवादि तत्वों का स्वरूप समझकर उनको कल्याणमार्ग में लगाता है। इसलिये जो जीवों को उपदेश देना चाहता है उसको निरन्तर आगम का मनन चिन्तन करते रहना चाहिए। जो आत्महित और परहित की इच्छा रखता है, उसे रात दिन जिनागम का अभ्यास करना आवश्यक है। जिसको जिनागम का रहस्य-ज्ञान नहीं है उसे आत्महित का ज्ञान

नहीं होता है। किसको हित कहते हैं ? और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ? इसको वह नहीं जान पाता है। ज्ञान बिना उसके सब कृत्य कर्मबन्ध के कारण होते हैं। वह अनेक प्रकार के कठिन दुर्घर तप करता है वह भी उसके कर्मबन्ध को बढ़ाने वाले होते हैं। इसका कारण यह है कि उसके ज्ञाननेत्र नहीं हैं। वह विपरीत मार्ग द्वारा पापकर्म रूप भयानक वन की ओर बढ़ता जाता है और वहां वह अनेक आपदाओं में फँस जाता है। इन सब दुराइयों का कारण अज्ञान है। यथा:—

आदहिदमयाणंतो मुञ्चदि मूढो समादियदि कर्मम् ।

कर्मणिमित्तं जीवो परीदि भवमायरमण्यंतं ॥ १०२ ॥ (भग०)

अर्थ—आत्मा का हित क्या है ? इसको न जानने वाला अज्ञानी जीव बाल्य पदार्थों में मोहित होजाता है और मोह के कारण कर्मों का बन्ध करता है। इन कर्मों के कारण वह अन्त सत्कार सागर में भ्रमण करता है।

ज्ञानी जीव आत्मा के हित को समझता है। वह ज्ञान नेत्र से देखता है कि यह मार्ग आत्मा का हितकर है और यह अहितकर है। हितकर मार्ग में प्रवृत्ति करता है और अहितकर कुमार्ग से निवृत्त होता है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को हितकारी मार्ग जानने के लिए निरन्तर जिनगम का अभ्यास करना चाहिए।

ज्यों ज्यों जिनगम में अधिक प्रवेश होता है, त्यो त्यो तत्त्वज्ञाना श्रुत का रसास्वादन विशेष होता जाता है। जैसे आम्रफल में रस भर रहता है वैसे ही जिनगम के शोब्दी में तत्त्वज्ञान भर हुआ है, उसकी मन्त चिन्तन करने से उसका रसास्वादन होता है। उस रस का आस्वादन करने से आत्मा को परम आह्लाद का अनुभव होता है और उसकी धर्म में विशेष प्रवृत्ति होती है।

आगम का वेत्ता मुनि निश्चय और व्यवहार धर्म को यथावत् समझता है। आत्मा का उत्थान करने वाले और अधः पतन करने वाले कार्यों को भलीभांति जानता है। वह कोई काम ऐसा नहीं करता, जिसके द्वारा मुनि धर्म को अपवाद का सामना करना पड़े। आगम के अभ्यासी सयमी का प्रत्येक कृत्य ज्ञानपूर्वक होता है। उसकी प्रवृत्तिरूपक्रिया भी निर्जरा का कारण होती है। अज्ञानी जिन कार्यों से महान् कर्मबन्ध करता है उन्हीं कार्यों को करता हुआ ज्ञानी कर्मों का लय करता है—

ज अरण्याणी कर्मं खवेदि भवसय सहस्र जोडीहि ।
तं याणी तिहि गुत्तो खमेदि अंतोद्युत्तेण ॥ १०८ ॥

छष्टमदसमदुनालसेहि अएणाणियस जा सोही ।

तत्तो बहुगुणदरिया होज्ज हु विमिदस्स याणियस ॥ १०६ ॥ (भग०)

अर्थ—अज्ञानी (जिनागम के ज्ञान से शून्य) भावो करोड़ो भवो मे जिन कर्मों का लय करने में समर्थ नहीं होता है, उन कर्मों को जिनागम का वेत्ता तीन गुणियों का पालन करता हुआ सुनि अन्तर्मुहूर्त से नष्ट करदेता है । तथा अज्ञानी मनुष्य वेला, तेला, चोला, पचोला, पाचिक, मास्तिनादि अनेक उपयामों का आचरण करके आत्मा मे जो विशुद्धि उत्पन्न करता है, ज्ञानी पुण्य भोजन को ग्रहण करता हुआ भी उससे बहुत अधिक आत्मा की विशुद्धि कर लेता है ।

इसका आशय यह है कि अज्ञानी जितना भी कार्य करता है वह वस्तु के स्वरूप को न समझ कर करता है । जैसे हाथी स्नान करने के पश्चात् अपने शरीर पर धूल डालकर उसे मलीन बना लेता है वैसे ही अज्ञानी जीव त्रत उपवासदि कायक्लेश तप करता है अथवा अन्य धार्मिक क्रियाओं का आचरण करता है, पर यह विवेकहीन उनका यथार्थ स्वरूप न समझने के कारण विपरीत श्रद्धान व प्रतिकूल आचरण करता है, अत सिध्या-श्रद्धान और विपरीत-चारित्र के कारण उसके सब छृत्य पाप-बन्ध के हेतु होते हैं । तत्त्वज्ञान के बिना उमका मन रूषी मस्त हाथी विषय और कपय के उपवन मे दौड लगाता है । सकल्प-विकल्प के जाल मे फसा हुआ उसका अन्तःकरण संसार के बन्धन को टड करता है ।

अज्ञानी जीव दुख से डरकर सुख की प्राप्ति के लिए दौड-धूप तो करता है, किन्तु वह अचिन्ताशी आत्मीय महजानन्द को न समझने के कारण, उस पर विश्वास नहीं करता है । इन्द्रिय-जन्य सुख को आत्मा का हितकर मानता है और उमकी प्राप्ति के लिए लौकिक अथवा पुण्य रूप प्रयत्न करता है । वह यह नहीं समझता है कि पुण्य और पाप आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं । वेडी सोने की ही या लोहे की दोनो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली हैं । पुण्योपार्जन करने से स्वर्गादि की सम्पत्ति अथवा यहाँ पर चक्रवर्ती आदि भिभूति भी मिल जावे तथापि आत्मा को जन्म मरण के दुःख से छुटकारा नहीं मिलता है । वह पुण्योपार्जित सुख को मामयी अज्ञानी आत्मा को अधिक अधिक मोहान्ध बना देती है और परम्परा दुर्य जनक रगादि भावो को बडा देती है, जिससे यह आत्मा अपने स्वरूप को न पाकर अन्तर्गत भवो म दुःख को भोगता है ।

अज्ञानी आत्मा दुःखर तपश्चरण का आचरण कर इस लोक मे चमत्कार उत्पन्न करनेवाली ऋद्धियो और विभूतियो की आकांक्षा करता है । वह चारित्र के चिन्तामणि समान फल को कोडियों मे वैचता है । वह यह नहीं समझता कि चॉवल की खेती करने वाले को तुप (भूवा) की कामना नहीं होती है । कुम्क धान्य के लिए खेतो का परिश्रम उठाता है भूने के लिए नहीं । वह तो अनायास ही मिल जाता है ।

इसी प्रकार ज्ञानी धर्म का पालन आत्मीय सुख की प्राप्ति के लिए करता है। उसे रम्यादि के सुख भी आनुवंशिक रूप से मिलजाते हैं। उनका अनुभव करता हुआ भी, उन सुखों को उपादेय नहीं समझता है और उसका लक्ष्य मोक्षपद-प्राप्ति का बना रहता है। वह दिव्य भोगों को भोगता है, देवागनाओं के मध्य मनोहर क्रीड़ाएँ करता है, मन को लुभाने वाले अप्सराओं के लावण्य व सौन्दर्य का नेत्र-पात्र से पान करता है, उनके कोकिलसम कण्ठ से निकले मजुल मधुर गान का रसास्वादन करता है, नन्दनवन में अप्सराओं के साथ रमण करता है फिर भी उन सुखों में उसकी आसक्ति नहीं है। वह अपने परतन्त्र आत्मा के अस्माथ्य का अनुभव कर सोने के पीजरे में पड़े हुए तोते के समान दुःखी रहता है। मिष्ट फल का आस्वादन करता हुआ भी परतन्त्रता से दुःखित हो बाँहर निकल भागने का इधर उधर मार्ग ढूँढा करता है, वह समार से निकलने के लिए छुटपटाता रहता है।

अज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र भवन उपवन आदि सामग्री को सुख देनेवाली समझकर उनकी प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त होने पर उनकी रक्षा करने में ही लगा रहता है। दैन्यशात् उनका वियोग हो जाने पर अत्यन्त दुःखित होजाता है। किन्तु ज्ञानी जीव धन सम्पत्ति स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति को कर्म की देन मानता है। इन पदार्थों को कर्म की ही हुई धरोहर समझता है। जब उनका वियोग हो जाता है, तब दुःख नहीं होता, वह सच्चे साहकार की तरह कर्म की रली हुई धरोहर को उसे सहर्ष सौंपना ही अपना कर्तव्य समझता है। वह विचारता है कि कर्म ने ही इतने ममय के लिए मुझे सौंपी थी और अब उसने उसकी वस्तु वापस लेली। इसमें विपाद क्या ? दूसरे की चीज पर अपना अधिकार कर लेना महान् अन्याय है। अन्याय करने वाला नरक निगोदादि वन्दीगृह में डाला जाता है—ऐसा विचार कर ज्ञानी सदा सुखी रहता है। उसको अज्ञानी के समान वस्तु के सयोग से सुख तथा वस्तु के वियोग से दुःख नहीं होता है।

इस प्रकार के तत्त्वज्ञान से ज्ञानी सत्कार के ऋणों को करता हुआ भी कमल-पत्र के समान तिल्लिप रहता है। अतएव ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं और अज्ञानी की धार्मिक क्रिया भी अविवेक पूर्ण होने से बन्ध की कारण होती हैं।

इमलिए है आत्मन् यदि संसार के दुःखों से, मानसिक सतापों से, इष्ट वियोग तथा अनिष्ट सयोग-जन्य क्लेशों से बचना चाहते हो तथा सदा आनन्दमृत का रसास्वादन करना चाहते हो तो तत्त्वज्ञान सम्पादन करो। वह तत्त्वज्ञान जिनागम का सतत अभ्यास करने से उपलब्ध होता है।

शका—जिनागम का अभ्यास करने में ही तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ग्यारह अंग और अभिन्नदश पूर्व के पाठी मुक्ति को तो जरूर ही तत्त्व ज्ञान हो जाना चाहिए था। लेकिन उतने अधिक आगम के अभ्यास से भी तत्त्वज्ञान नहीं होता है और तुपमाप भिन्न ज्ञान

रखने वाले शिवभूति मुनि के समान अल्पज्ञ भी तत्त्वज्ञान (भेदविज्ञान) प्राप्त कर अपना कल्याण करलेते हैं, इसलिए आगम के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है—यह कैसे सिद्ध हुआ ?

समाधान—किमी समय एक शिवभूति नाम के मुनि थे । उन्हें शाद्य के एकाचर का भी ज्ञान नहीं था । किसी को उन्होंने उड़द की दाल से उसके तुपों को अलग करते हुए देखा । इसीसे उनने यह जानलिया कि जैसे दाल तुप से भिन्न है इसी तरह शरीरादि जड पदार्थों से आत्मा भिन्न है । किमी काल में किसी निरुदभय को जिनागम के अभ्यास के विना तत्त्वज्ञान हो जावे और वह उस पर स्थिर रहकर अपने आत्मा का कल्याण करले तो वह सन के लिए राज मार्ग नहीं हो सकता है । जैसे किसी नगर के राजा का स्वर्गवास होगा, और वहाँ के निवासियों या राजवर्ग के मनुष्यों ने निश्चय किया कि जो पुरुष सबसे प्रथम नगर में प्रवेश करेगा उसीको इस नगर का अधिपति पद दिया जावेगा । धन की अभिलाषा में अधर अधर भटकता हुआ कोई दरिद्र उस नगर में अचानक प्रविष्ट हुआ, और उने राज्य प्राप्त होगया, तो क्या राज्य-प्राप्ति का वह मार्ग राजमार्ग माना जा सकता है ? राज्य के अभिलाषी क्या उसके मार्ग का अनुसरण कर अपने अभीष्ट की सिद्धि कर सकेंगे ? अभी नहीं कर सते । अथवा किसी मनुष्य को जंगल में भ्रमण करते हुए देकरा वहा स्वर्ण-निधि प्राप्त होगई तो सबको उसी प्रकार स्वर्ग का खजाना प्राप्त हो जावेगा ? उसको प्राप्त करने का तो वाण्ड्य व्यवसाय दुधि आदि ही मार्ग हो सकता है । उसी प्रकार तत्त्वज्ञान प्राप्ति का साधन जिनागम का अभ्यास ही हो सकता है । जो सयमी या श्रावक शिन्भूति मुनि के दृष्टान्त को सम्मुख रखकर जिनागम का अभ्यास न कर पशु सभान तत्त्वज्ञान रहित होकर अपना काल बिकथा आलस्यादि प्रमाद में विताते हैं वे अपना तो अहित करते ही हैं और अपने सन्पके में रहने वाले अन्य भोले प्राणियों का भी महान् अहित करते हैं, अतएव प्रत्येक मनुष्य को अपना तथा परका हित सम्बादन करने के लिए निरन्तर स्मध्याय करना उचित है । स्मध्याय करने से आत्मा को शान्ति मिलती है, विषय भोग से उद्वान्नी नता आती है, धर्म में अनुत्सर्ग बढ़ता है । संसार में भय और शरीर से वैराग्य होता है, तत्त्वज्ञान जागृत होता है, कषाय मन्द होती है और चित्त की एकप्रता होती है । चित्त की एकप्रता के कारण ध्यान की सिद्धि होती है । और ध्यान से कर्म का ब्य होकर मोक्षपद प्राप्त होता है ।

इस प्रकार जिनागम के स्मध्याय करने से तत्त्वज्ञान की जागृति का वर्णन करके अब विनय का वर्णन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का फल विनय है । जिस ज्ञानवान् को विनय गण नहीं प्राप्त हुआ उसका तत्त्वज्ञान फलशून्य वृत्त के समान अनादरणीय होता है ।

विनय की महिमा

‘विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्’

ज्ञान की प्राप्ति विनय को जन्म देती है और विनयवान् आत्मा गुणों का पात्र (आधार) बनता है । तत्त्वज्ञान की सफलता

विनीत भाव धारण करने से ही होती है। जिसका आत्मा प्रविनीत है, उसका सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य, तप और व्यवहार शुद्ध नहीं होता है। म्योकि अविनय उनमें मलीनता उत्पन्न करता है। प्रविनय नाम कठोरता का है। कठोर-हृदय पापाण के समान माना गया है। जैसे पापाण पर डाला हुआ उत्तम वीज भी बेकार हो जाता है, उसमें समय पर विचन किया हुआ जल बह जाता है, उसको आद्र व कोमल नहीं बना सकता है, अतः उसमें अक्षुर का उदय नहीं होता। उभी प्रकार विनय हीन मनुष्य में गुरु के उपदेश सत्संगति आदि के निमित्त से सदाचारादि गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। सबतो यह है कि विनय रहित मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, क्योंकि अविनीत शिष्य पर गुरु का प्रेम नहीं होता विनयवान् शिष्य को गुरु अपने से अधिक विद्वान् बनाने का उद्योग करता है। हृदय खोलकर शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करता है। और अविनीत शिष्य को अपने निकट भी नहीं बैठने देता है। इसलिए विनयशील शिष्य ही ज्ञानादि गुणों का भंडार होता है और वह सब का प्रिय होता है। उसके सहज में सब मित्र बन जाते हैं और उसको सुता बनाने में प्रयत्नशील होते हैं। अविनीत के बिना कारण सब शत्रु हो जाते हैं। और उसके उत्तरूप को कोई नहीं चाहते हैं।

विनय के भेद और उनका स्वरूप

विनय पाच प्रकार का है— १ दर्शनविनय, २ ज्ञानविनय, ३ चारित्र्यविनय, ४ तपविनय और ५ उपचारविनय ।

१ दर्शनविनय—सम्यक्त्व के शका, मना, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि की प्रशासा और स्तुति इन पाच अतिचारों का त्याग करना, सम्यग्दर्शन के निरशङ्कतादि आठ गुणों को धारण करना, सम्यग्दर्शन का विनय कहलाता है ।

(२) ज्ञानविनय—सम्यग्ज्ञान को धारण करना ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय के ८ भेद हैं उनका क्रमशः यह स्वरूप है:— १ योग्यकाल में आगम (सूत्रों) का अध्ययन करना कालविनय है। २ आगम व आगम के कर्त्तों की महिसा का वर्णन करना भक्ति विनय है। ३ जवत्तक यह ग्रन्थ पूर्ण नहीं होगा तब तक अशुभ वस्तु का भोजन नहीं करेगा अथवा इतने उपवास करेगा इत्यादि तपस्या करने को उपधानविनय कहते हैं। इससे तर्म् का तय होता है और ज्ञान की जागृति होती है। ४ पवित्र होकर हाथजोड पूजामंचित्त से अध्ययन करने को बहुमान विनय कहते हैं। ५ किसी गुरु में शास्त्रों का अध्ययन करके भी उसको गुरु न मानना अथवा उसके स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को गुरु प्रकट करना निहिव कहलाता है। ऐसे निहिव का न होना ही अनिहिव नाम का विनय है। ६ गणधरादि द्वारा निर्मित आगम का शुद्ध उच्चारण करना व्यजन (शब्द) शुद्धि नाम का विनय है। ७ आगम का यथार्थ शास्त्रों के अर्थ का इस प्रकार प्रतिपादन करना जिससे श्रोताओं के ठीक ठीक समझ में आजावे उसे अशुद्धि नामका विनय कहते हैं। ८ आगम के शब्दरूप पाठ का तथा अर्थ का शुद्ध निरूपण

करते हैं। नियतस्थान पर निवास करने से सुनियों का परस्पर सम्मेलन नहीं होसकता और वे एक दूसरे से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। तथा अनेक देश नगर ग्रामादि के धर्म-मिय मनुष्य धर्म के मार्ग से वंचित रहते हैं। सतत विहार करनेवाले मुनि नाना देश के लोगों को धर्म का स्वरूप दिखाकर उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाते हैं और धर्मात्माओं को धर्ममार्ग पर दृढ़ करते हैं।

नानादेशो मे विहार करने से मुनि मे शुधा तथा चर्या शीत उष्णादि परिपदों के सहन करने की शक्ति बढ़ती है। अनेक देशों का परिज्ञान होता है। वहा के धर्माचरणदि की परिस्थिति का परिचय होता है। भिक्षु र प्रकृति के मनुष्यों के साथ धर्मचर्चा करने से तरब-ज्ञान मे प्रौढता आती है और तत्त्वविवेचन करने का वाक्चतुर्प प्राप्त होता है। अनेक देशों की भिन्न र भाषाओं का परिज्ञान होता है।

अनियत विहारी के वसतिका मे, पुस्तकादि उपकरण में, ग्राम नगर देशादि में, तथा श्रावकों मे मोह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये निरन्तर विहार साधु के आचरण व ज्ञानादि को निर्मल करने वाला है।

यह याद रखने की बात है कि देशान्तर मे भ्रमण करने मात्र से अनियतविहारी नहीं होता है, किन्तु श्रावक लोगों मे ममत्त्व रहित होने से ही अनियतविहार की सफलता मानी गई है। जो साधु 'यह श्रावक मेरे भक्त हैं, मैं इनका स्वामी हूँ,' इस प्रकार मोह भाव रखता है वह आगमानुक्कल देशान्तर मे पर्यटन करता हुआ भी अपने आत्मा को भक्त-प्रत्याख्यान-समाधिमरण करने के योग्य नहीं बना सकता है।

इस प्रकार निरन्तर विहार करता हुआ साधु व आचार्य समाधि मरण के अवसर का आगमन समझकर भक्तप्रत्याख्यान करने मे तत्पर होता है।

समाधिमरण के लिए तत्परता

आचार्य जब ध्यपनी आयु को अल्प शेष रही जान लेते हैं, तब अथवा ऊपर बताये हुए प्राणघातक व्याधि दुर्भिक्षादि कारण उपस्थित होने पर समाधिमरण के लिए तत्पर होते हुए समस्त सब का परित्याग करने के लिए उद्यत होते हैं उस समय वे विचारते हैं कि

अणुपालिदो य दीहो परियाओ वायणा य मे दिण्णा ।

णिण्णादिदा य सिस्सा सेय खलु अण्णयो कादुं ॥ १५४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैंने आगमोक विधि से चिरकाल पर्यन्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं तत्कृत्य पर्याय की रक्षा की। मैंने शिष्यों को श्रद्ध-

जन भी कराया। अनेक शिष्यों को भगवती दीक्षा भी दी। अब शिष्य भी योग्य व समर्थ होंगे हैं। अतः अग्रे सुखे आपना हित करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य के परिणाम उत्पन्न होते हैं और यह श्रेष्ठ भी है। स्वयंकि—

आदहिंदं कादव्यं जड ममरूढ पगहिंदं च कादव्यं ।

आदहिंदपरहिदादौ आदहिंदं सुष्ठु कादव्यं ॥ (भग० टीका १५४)

अर्थात्—जिसमें आत्मा का हित होता है, वही सर्व ररणा चाहिए यदि आत्महित करते हुए परहित करने का सामर्थ्य हो तो परहित भी अवश्य करना योग्य है। किन्तु जन परहित में लगे रहने पर आत्मा का अहित होता हो, उस समय परहित की उपेक्षा करके आत्मा का हित करना ही उचित है। इस प्रकार भगवान् उल्लेखित आचार्य की आज्ञा है। अतः मरु के नाथक आचार्य अन्त समय अपने आत्मा में परम निराकुलता उत्पन्न करने के लिए शिष्यों के शासन कार्य का परिवर्तन कर देते हैं।

तथा सामान्यसाधु भी प्राणवातकव्याधि दुर्भिक्षादि के उपस्थित होने अथवा आयु के अन्तिम समय का निश्चय होने पर अपने आत्महित में तदार होता है। आगम में कहा है —

एवं विचारयिषा सदि माहूपे य आउगे अमदि ।

अणिगूहिद्वयलविरियो कृणदि मदि भचवोसरणे ॥ १५८ ॥ (भग०)

अर्थ—अपने आत्महित या विचार कर मरण शक्ति के रहते हुए आयु के अन्तिम समय में अपने तल व धीर्य को न प्रियाकर साधु भक्तप्रत्याख्यान (समाधि मरण) करने का विचार करता है।

यह मीचता है कि जब तक मेरी मरण शक्ति बनी हुई है, शारीरिक शक्ति क्षीण नहीं हुई है, वचन उच्चारण करने में भी कुछ त्रुटि नहीं उत्पन्न हुई है और आत्महित का विचार करने का तल जन तक नष्ट नहीं हुआ है, वस्तु श्रेष्ठ आदि मन्त्रियों की शक्ति भी जन तथा शारीरिक शक्ति का लय होने पर आत्महित कर लेता चाहिए। स्वयंकि स्थिति प्राप्त हो जाने पर उत्पन्न का आचारण कैसे हो सकेगा ? मरुंगा ? शक्ति के अभाव से चरित्र के पालन में अरुचि उत्पन्न हो जाने पर मेरा मयम रल गुट गानेगा, वस्तु य श्रेष्ठ के आश्रित मयम का पालन होता है और जन ये उत्तर देंगे, तब मेरा जीवन तल सार सयम नष्ट हो जायेगा। अतः इन सन के अनुकूल रहते सुखे आत्म

स प्र.

करने को तदुभय (व्यञ्जन व अर्थ) शुद्धि नाम का विनय कहते हैं। इन आठ प्रकार के ज्ञान के साधनों से आठ कर्मों का व्यपनयन (निराकरण) होता है। इसलिए इनको विनय नामसे कहा है। इस प्रकार ज्ञानविनय के आठ भेदों का वर्णन हुआ।

(३) चारित्र्यविनय—चारित्र्य धारण करना चारित्र्यविनय है। पांचव्रतों ही जो पञ्चीस भावनाएँ हैं (‘सत्सर्थैर्योग्यं भावना पञ्च २- जो इस तत्वार्थ सूत्र से निरूपण की गई हैं) उनके चिन्तन करनेका चारित्र्य विनय कहते हैं। अथवा इष्ट अनिष्ट शब्द रूपादि विषयों में रागद्वेष न करने तथा क्रोधादि चार कषाय, इष्ट अनिष्ट शर्यरति प्ररति आदि नव कषायों का निग्रह करना चारित्र्य विनय कहलाता है।

(४) तपविनय—सयमपालन में उद्यमशील होना, दीनता रहित होकर सुधादि परिपहों का सहना, तपस्या में अनुराग रजना, सामाधिक, प्रतिक्रमण, चतुर्भ्रंशनिस्तव, वेदना, प्रत्यारव्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यक का दीनाधिकता रहित पालन करना तपविनय कहलाता है।

(५) उपचारविनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का मन वचन ज्ञाय से प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर सत्कार भक्ति करने को उपचार विनय कहते हैं।

इस प्रकार सत्प्रेम से विनय का वर्णन किया है। इसका विशेष विशद वर्णन ‘विनयाचार’ में कर आये हैं। वहाँ से ज्ञान लेना चाहिए।

मनको वश में करने की आवश्यकता

जिनलिंग के धारक समाधिमरण के इच्छुक ने ज्ञानाभ्यास से विनय गुण उत्पन्न कर लिया है उसको अपना मन भी वश में करना चाहिए। क्योंकि जिसका मन चंचल है, वह अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकता है। उसका चारित्र्य तप आदि का आराधन निरर्थक होता है।

चालण्डरिगं व उदर्यं सामण्यं गलह् अण्डिमणस्स ।

कायेण य वायाए जदि वि जधुत्तं चरदि भिक्खु ॥१३३॥ (अम०)

अर्थ—जो सयमी शरीर से शास्त्रोक्त क्रियाओं को करता है, तथा वचन से आगमोक्तप्ररूपणा करता है, तथापि यदि उसका

स. प्र.

पृ. कि ५

विषय काय और प्रपल के द्वारा रिचे गये मन्वद्दुःखान्ता में स्थित नहीं है पर्य विषयों में प्रपल करता रहता है उस मातुहा मातुत्र (मरण) चालती में विगये गये यानो के मंगल निश्चय जाना है। अर्थात् उनके आन्ता में चारिण यकनो के यानो के मंगल नहीं टिकता है।

जय तक मनमें यत्नता है। यादर विषयों की तरक भटने की आदर नहीं पहुँची है तपक वर अपने कहेरे य गूँ के मंगल है। जैसे अन्त यदिर य गूँ यकुक मन्वुय रहते हुए भी उसको रेगा सुनता नहीं है या उचर तार रद नहीं मरता, जैसे ही अन्य विषयों में जगा हुआ मन मन्वुय रिण रुगदि रा जान नहीं करता है। मन मरोन्मय हती के मंगल है। उसको रोहन के लिए मरणाव-रूप गूँ मला ही एक मुक्य उपाय है। जिसने स्वाध्याय में मन को स्थिर करते व अन्त्याम किया है उसीस विल स्थिरता को प्राप्त होता है। तथा वही उसे अपने आत्मा में लगा सकता है।

गंरा—मनको रोचने व उपाय करने पर भी उद अनिरीय इधर ऊपर क्यों रोद जाता करता है ? विषयों से हजने व विचार करते हैं तो भी उन प्रयुक्तों में पुन पुन चला जाता है, इसका क्या कारण है ?

मया-यान—चिन पर्यायों में अधिक अनुसरण होता है, उतमं गत ही प्रयुचि होती है। उतमं तमं वाय यगणों में अनुसरण करता है। उतमं तमं उनमें मन निरुत होर आत्मा में स्थिर होने लगता है। मनको स्थिर रखने के निमित्त ही मय परमर के नली मायुओं को भी मा-गत रहने या उपदेश दिया है और यदर तक कहा है कि उनको मुम्बों के मरक से बचना चाहिए। इकोनिग निर्देश दिशर करने का भी उनको आदेश है। निरन्तर विहार व प्रगोन इस पहले रर आये हैं। इमनिण यद विषय वगोन न परके उमने होने याने लाग न मत्तेय में निरूपण करने है।

निरंतर विहार की उपयोगिता

मत्त विहार करनेवाले मुनि के, तीर्थस्त्रों के गर्भ गुण कल्याण के क्षेत्रों के आलोचन करने से, उतसी तपसा करने की पवित्र भूमि के स्पर्श करने से, केवल और मो-तल्याण के परम पवित्र तीर्थों की यात्रा करने से मन्वदरसन में विमुक्ति प्रत्यक्ष होती है।

अनियत विहारी मुनि उन्मत्त चारित्र के आराधक होते हैं, उनको देवदर दूररे शक्ति प्राप्त यले मायु भी अपने चारिण तो निर्मल धनाने हैं। उनही ममासमीक्षा य उदरत तपस्या को देवगत अन्य मुनि भी मंगल से उदित हो तपप्रवण में लीन हो जाते हैं। उत्तम नेपथ के धारक मुनीय त्रों के निर्मल शाल मभाव को देवदर इतर मुनि भी अपने परिणामों को निर्मल यनते हैं। तात्पर्य यह है कि मत्त विहार करने में मायुओं का परस्पर मध्योग होता है और उनमें जो कमी होती है, उसे एक दूसरे को देवदर वे निरालने का प्रयत्न

सं. प्र.

कल्याण के लिए भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण का आचरण करलोना उचित है। वह यह भी सोचता है कि इस समय मेरे शुभोदय से समाधिमरण के सहायक निर्यापक आचार्य तथा निर्यापक (वैयावृत्य करने वाले) साधु आदि भी सुलभ हैं। निर्यापकाचार्य ऋद्धिगारव रसगारव और सात गारव रहित होना चाहिए सो मुझे इस समय सुप्राप्य है। ऋद्धि-प्रिय आचार्य असयमी को भी निर्यापक पद पर स्थापित कर देते हैं। ये तीनों ही दोष निर्यापक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि असंयमी निर्यापक साधु को समाधि मरण में क्या मदद दे सकता है ? जो स्वयं असयम से नहीं डरता है वह असयम के फरणों का और असंयमाचार का परिहार कैसे कर सकता है ? और इमी तरह जो रस (आहारपादि) तथा सात (सुख) गारम युक्त होता है, उससे क्लेशों का सहन कैसे हो सकता है ? जो अपने शरीरादि के कष्ट का सहन करने की शक्ति नहीं रखता वह आगवक के वैयावृत्य के क्लेश को कैसे सह सकता है ? किन्तु इस समय तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का सुन्दर आचरण करने वाले निर्यापक का संयोग मिल रहा है। अतएव मुझे विद्यार्थों से मान्य भक्तप्रत्याख्यान का आचरण करके शरीर का त्याग करना आनश्यक है।

इम प्रकार के विचारों से मुनि के शान्ति पूरक शरीर त्याग करने की दृढता हो जाती है, यदि आसातावेदनीय कर्म के तीव्र उदय से उसके शरीर में तीव्र वेदना भी उपस्थित हो जाय तो उक्त प्रकार से परिणामों में दृढता आजाने से उसको दुःख नहीं होता है, क्योंकि जीने की आशा उसके चित्त में लेशमात्र भी नहीं है, वह तो शान्ति धारण कर मरण करने में उद्यमी हो रहा है, अतः उसके परिणामों में निमलता बनी रहती है।

समाधिमरण करने में तत्पर हुआ साधु पिच्छी और कमण्डलु के सिवा सब का परिव्यादेग कर ता है। ज्ञान की साधनभूत पुस्तक भी उस समय परिग्रह मानी गई है। वह उसका भी त्याग कर देता है।

समाधिमरण में शुद्धियों की आवश्यकता और उनके भेद

समाधि मरण में अप्रसर होने के लिए शुद्धियों की नितान्त आनश्यकता है और वे शुद्धियाँ पाच होती हैं। यथा:—

आलोयणाए सेजासंथारुहरीण भत्तपाणस्स ।

वेज्जावच्चकराण य सुद्धी खल्ल पंचहा होह ॥ १६६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—आलोचना शुद्धि, शय्या सस्तर शुद्धि, उपकरण शुद्धि, भोजनपान शुद्धि और वैयावृत्य शुद्धि इस प्रकार शुद्धियों के पाच निमलता व

भेद हैं। जिस साधु ने पंडितमरणा करने का दृढ निश्चय कर लिया है उसको उक्त पांच प्रकार की शुद्धियों को धारण कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। इन पाँचों शुद्धियों का सञ्चित स्वरूप यह है।

(१) आलोचनाशुद्धि—मायाचार रहित और असत्यभाषण रहित गुरु के निकट अपने अपराधों को प्रकट करना आलोचना शुद्धि कहलाती है। जो साधु अपने व्रताचरण में लगे हुए दोषों को निरुपगत भाव से प्रकट नहीं करता उसका आत्मा मलीन रहता है, उस मलीनता को दूर करने के लिए गुरु के समीप अपने दोषों को ज्यों के त्यो प्रकट कर देना चाहिए। दोषों को प्रकट कर देने पर आत्मा स्वच्छ हो जाता है।

(२) शय्या-सस्तर शुद्धि—शय्या (वसति) और संस्तर में उद्गम उत्पादनादि दोषों को नहीं लगाना तथा 'ग्रह शय्या व सस्तर मेरा है' ऐसा ममत्व न रखना शय्या-सस्तर-शुद्धि है। उद्गम उत्पादनादि दोषों का स्वरूप एषणशुद्धि के प्रकरण में कह आये हैं, वहाँ से जान लेना चाहिए। जो शय्या-सस्तर में ममता रखता है, वह परिशुद्धि माना जाता है, उसमें ममत्व का त्याग करने से ही परिग्रह का अभाव होता है जो कि आत्मा को शुद्ध बनाने में मुख्य कारण होता है।

(३) उपकरणशुद्धि—पिच्छी कमडलु भी उद्गमादि दोष रहित तथा 'ममेदं' इस ममत्व संकल्प से रहित होना चाहिए। जो उपकरण उद्गम उत्पादनादि दोष में युक्त होते हैं, वे हिसादि पापों के जनक होते हैं तथा उनमें ममत्व रहने से वे परिग्रह माने गये हैं, इसलिये निर्दोष उपकरण में भी मोह न त्याग करना आवश्यक है नहीं तो आत्मा में विशुद्धि नहीं आती।

(४) भक्त्यानशुद्धि—अथ नम, उद्गम, उत्पादना, उद्विष्टादि दोष सहित भोजन और पान का ग्रहण न करने से भोजन पान शुद्ध होती है। निर्दोष भोजन पान में भी मोह रहने से वह भी परिग्रह रूप होजाते हैं, इसलिये निर्दोष और मोहरहित शास्त्र विधि के अनुकूल आहारजलादि वा ग्रहण करने से भक्त्यान शुद्धि होती है।

(५) वैयवृत्त्यकरणशुद्धि—सयमी की सेवा (वयवृत्त्य) जिस रीति से की जाती है, उस पद्धति का ज्ञान वैयवृत्त्य शुद्धि मानी गई है। जिसको मुनि के योग्य वैयवृत्त्य का ज्ञान नहीं है उसके वैयवृत्त्य शुद्धि का अभाव है।

दूसरी तरह से शुद्धियों के भेद ।

दर्शनशुद्धि, ज्ञानशुद्धि, चारित्रशुद्धि, विनयशुद्धि, और आवासशुद्धि इस तरह भी शुद्धियों के पाच भेद माने गये हैं। इन शुद्धियों के धारण करने में अशुभ योगादि सावदोषो का निरास होता है। इन सावदोषो के निवारण करने से परिग्रह का परिहार होता

है। इन शुद्धियों का सचेप स्वरूप यह है।

(१) दर्शनशुद्धि—निस्सङ्कित आदि गुणों का आत्मा में प्रकट होना ही दर्शनशुद्धि है। इस के प्रकट हो जाने से रांका, काचादि अशुभ परिणाम का नाश हो जाता है।

(२) ज्ञानशुद्धि—आगम का योग्य काल में अध्ययन करना, जिससे विद्या का अध्ययन किया है, उस गुण का व शास्त्र का नाम न छिपाना इत्यादि आठ प्रकार की ज्ञान शुद्धि है। इस शुद्धि के उत्पन्न होने पर सूत्रों का अकाल में अध्ययनादि क्रियाओं से जो ज्ञाना वरण कर्म का आस्रव होता था उसका अभाव हो जाता है।

(३) चारित्रशुद्धि—अहिंसादि पाच व्रतों की पच्चीस भावनाओं का उत्तम रीति से पालन करने से चारित्र शुद्धि होती है। इन भावनाओं का परित्याग करने से अन्त करण में मलिनता आती है और इससे अशुभपरिणाम उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ परिणाम ही आभ्यन्तर परिग्रह हैं, इसलिए उन अशुभ परिणामों का परित्याग करना ही चारित्रशुद्धि मानी गई है।

(४) विनयशुद्धि—यश, मनमान आदि लौकिक फल की अभिलाषा का त्याग कर पूजनीयों का विनय करना विनयशुद्धि है। इस विनय शुद्धि का आचरण करने से मानादिकषाय का अभाव हो जाता है।

(५) आचर्यशुद्धि—पापजनक मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का त्याग करना, जितेन्द्र के गुणों में भक्ति रत्नता, बंधमान आचार्यादि के गुणों का अनुसरण करना, किये हुए अपराधों की निन्दा करना, मन से अपराधों का त्याग करना, काय की नि सारता आदि का चिन्तन करना, ये सब आवश्यक शुद्धि है। इस शुद्धि के होने पर अशुभ (पापजनक) मन वचन काय की प्रवृत्ति का, जितेन्द्र गुण में अप्रीति का, आगम के महत्व में अनादर का, आचार्यादि पूज्य पुरुषों के गुणों में अरुचि का, अपराधों की अन्धानि का, त्याग रहित परिणाम का, संसार की सारता और शरीर की ममता का त्याग होता है। शुद्धियों की तरह संन्यासमरण धारण करनेवाले को पाच प्रकार का विवेक भी धारण करना चाहिए। इस, लिए प्रसंगानुसार यहाँ विवेकों का वर्णन भी कर देते हैं।

पांच प्रकार का विवेक

इन्द्रियकसायउग्रधीण भृत्पाणस्स चावि देहस्स ।

एस विवेगो भयिदो पंचविधो दब्बभावगदो ॥ १६८ ॥ (भा० आ०)

अर्थ—१ इन्द्रियविवेक, २ कषायविवेक, ३ उपधिविवेक, ४ भक्तपानविवेक, ५ देहविवेक, इस प्रकार विवेक के पाच भेद हैं।

(१) इन्द्रियविवेक—रूपादि विषयों में चक्षुआदि इन्द्रियों की जो रागद्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, उसको रोक्ना इन्द्रियविवेक है। अवलोकन करता हूँ, उसके अत्यन्त पुष्ट जघन का स्पर्श करता हूँ, उसके कठोर कुचों को देखता हूँ, मैं उसके नितम्ब या रोमपत्ति का विषय समान ओष्ठ का रसास्वादन करता हूँ—इस प्रकार के विषयों में अनुराग उत्पन्न करने वाले वचनों का उच्चारण न करना इन्द्रियविवेक का चक्षु आदि के द्वारा जाने हुए भले बुरे रूपादि विषयों में राग व द्वेषरूप परिणाम उत्पन्न न करना भाव-इन्द्रिय-विवेक है।

(२) कर्मायविवेक—क्रोधादि के विषयभूत पदार्थ में क्रोधादि न करने को कर्माय-विवेक कहते हैं। कर्माय विवेक दो प्रकार का कायजनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं उल्लेख करना, होठ उसना, शस्त्र हाथ में लेना, इत्यादि क्रय द्वारा कर्माय न करना यह वचन-जनित क्रोधकर्मायविवेक कहलाता है। मैं उसे जान से मार-दाहूंगा, पीदूंगा, तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा इत्यादि कर्माय युक्त वचन न करना कर्माय-विवेक होता है। इसी तरह मानकरमाय-विवेक भी काय से और वचन से होता है। शरीर के अवयवों का अकडाना, सिर को ऊँचा उठाकर कौन आगम का बैसा है, कौन सचरित्र है ? मुझ से उत्कृष्ट तपस्वी कौन है ? इत्यादि अभिमान प्रकट करने वाला क्रियाओं को न करना कायजनित मानकरमायविवेक होता है। मुझसे अधिक मानकरमाय-विवेक कहते हैं। मैं ज्ञान, चारित्र्य व तप में सबसे महान् हूँ, इस प्रकार का मन में विचार न करने को वचनजनित मानकरमायविवेक कहलाता है। लोभविवेक-द्रव्य और भात्र के भेद से दो प्रकार का है। शरीर से करना न करना, शरीर से करना न करना, इत्यादि लोभ विषयक क्रियाओं के त्यागने से कायसे लोभकर्माय का विवेक होता है। यह वस्तु मेरी है, इस घन ग्रामादि का मैं स्वामी हूँ—इत्यादि वचन न बोलने को वचनजनित लोभकर्माय का विवेक कहते हैं। किसी वस्तु में ममत्वरूप परिणाम न करने को मनोजनित लोभ-

(३) उपचि विवेक—शरीर से पुस्तकादि उपकरणों का ग्रहण न करना, न अन्य जगह उनको स्थापन करना और न कहीं पर सं. प्र.

रक्ष कर उनकी रक्षा करना यह कार्यजनित उपधिविवेक होता है। इन ज्ञानोपकरणों का मैंने त्याग किया इस प्रकार वचनों का उच्चारण करना यह वचन जनित उपधि विवेक होता है।

(४) भक्तपान-विवेक—भोजन और पान करने की वस्तुओं के खाने पीने का त्याग करना कांयद्वारा होने वाला भक्तपान का विवेक होता है। अमुक भोजन व पान का मैं त्याग करता हूँ, ऐसे वचन को वचन द्वारा होनेवाला भक्त पान का विवेक कहा जाता है।

(५) देह-विवेक—यह देह विवेक भी शरीर और वचन के द्वारा होता है।

शंका—संसारी जीवों के शरीर से विवेक (पृथक् होना) कैसे हो सकता है ?

समाधान—अपने शरीर से अपने शरीर सम्बन्धी उपद्रव का निवारण न करना अर्थात् अपने किसी शरीर के इतत पादादि अवयव में जहरीला फोड़ा उत्पन्न हो जाने पर उसका निवारण अपने शरीर से न करना यह शरीर द्वारा होने वाला अपने शरीर का विवेक कहलाता है। अथवा अपने शरीर पर उपद्रव करने वाले मनुष्य, तियच या देव को 'तुम उपद्रव मत करो' इस प्रकार के इतत सकेत से अथवा हाथ हिलाकर जो मना नहीं करता है, शरीर को सताने वाले डांस मन्धर पिच्छू सर्पादि को जो अपने हाथ से नहीं हटाता है, पिच्छी आदि उपकरण से या लकड़ी आदि से दूर नहीं करता है तथा छत्र पिच्छिका चटाई आवरण आदि से शरीर की रक्षा नहीं करता है, उसके शरीर द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

मेरे शरीर को पीढा मत दो, मेरी रक्षा करो-ऐसे वचनों का उच्चारण न करना, यह शरीर अचेतन दे, मुझ से निमन हे ऐसे वचन बोलना, वचन द्वारा होने वाला देह का विवेक होता है।

विवेक के दूसरे प्रकार से छह भेद

अहवा सरीरसेज्जा संथारुवहीण मत्तपायस्स ।

वेज्जावच्चकराण य देह विवेगो तथा चेव ॥ १६९ ॥ (भग०)

अर्थ—शरीरविवेक, शब्धाविवेक, सत्तारविवेक, उपधिविवेक, भक्तपानविवेक और वैयद्युत्त्य करने वालों का विवेक इस प्रकार भी विवेक का वर्णन किया गया है।

विवेक के उक्त छह भेदों में से शरीररविवेक, उपधिविवेक और भक्षणविवेक का वर्णन तो ऊपर ही हुआ है। शेष शय्याविवेक, सस्तररविवेक और वैयाधृत्य विवेक इन तीनों का स्वरूप दिखलाते हैं।

शय्याविवेक—पहले जिस वसतिका में रहते थे, उसमें नहीं ठहरना-यह शय्या का विवेक कायजनित होता है। मैं इस वसतिका का त्याग करता हूँ, ऐसे वचनों से वसतिका के त्याग करने को वचनजनित शय्या का विवेक कहते हैं।

सस्तररविवेक—पहले जिस सस्तर पर बैठते या सोते थे, उस पर न सोना व न बैठना इसको कायजनित सस्तर विवेक कहते हैं। मैं इस सस्तर का त्याग करता हूँ ऐसे वचन बोलकर सस्तर का त्याग करना वचनजनित सस्तररविवेक कहलाता है।

वैयाधृत्यविवेक—जो शिष्यादि वैयाधृत्य करने वाले हैं उनको शरीर से अलग कर देना, उनके साथ न रहना, यह कायजनित वैयाधृत्यविवेक कहलाता है। तुम लोग मेरा वैयाधृत्य मत करो, मैंने तुमद्वारा त्याग कर दिया है, इस प्रकार वचन बोलकर वैयाधृत्य करने वालों का त्याग करना वह वचन जनित वैयाधृत्य विवेक कहा जाता है। किन्तु यह सब विवेक भाग जनित ही होना चाहिए नहीं तो सब कुछ ही सल्लेख है। सम्पूर्ण शरीरादि पदार्थों से अनुराग का त्याग करना अथवा उनके साथ समत्व भाव न रखना ही भावविवेक होता है। भावविवेक से मोह का त्याग करता है, तथा उनकी साथी साधु सदा आत्मा के स्वरूप को पुद्गलादि से भिन्न अनुभव करता हुआ पुद्गल की पर्यायों और समता भाव को स्वीकार करता है। सब परपदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ वह अपने रत्नत्रय की वृद्धि में ही दत्तचित रहता है। उसने अपने शरीर से भी नितान्त उपेक्षा होजाती है। यह निश्चयता है कि यह शरीर नि सार है, महान् अशुचि पदार्थों का धर है, यह आत्मा के परिणामों को मलीन कर उसको कर्मबन्धन में डालता है, यह जराभारण से युक्त है, नित्य दुःख देने वाला है। इस प्रकार चिन्तन कर शरीर से निःशुद्ध होता है और आत्मा को सुखी बनाने वाले सम्पदर्शन, सम्पज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप आत्मा के भावों को उत्तरोत्तर अति उज्वल करता है।

आचार्य पद का त्याग

जब संघ का नायक आचार्य सल्लेखना करने के लिए उद्युक्त होता है तब अपना आचार्यपद त्याग देता है और आचार्य पद के भार का वहन करने में समर्थ जो साधु होता है उसे मुनि, आर्थिक, शाकक और आधिका वदुर्विध संघ के मध्य विठलाकर सब संघ को सुचित करता है कि इतने समयतक मैंने संघ की सेवा की है, अब मैं आत्मा-कल्याण करने लिए संघ से अपना सम्बन्ध छोड़ता हूँ और इस पद पर चारित्र-कर्म के ज्ञाता, उत्तमशील स्वभाव वाले, व्यवहार-निपुण, आगम के रहस्य के ज्ञेता, इन साधु को स्थापित करता हूँ। आज से यह तुम्हारे

आचार्य है। यह अपना वलुम्हारा उद्धार करने में तत्पर रहेंगे। अतः आप लोगों को इनकी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार कहकर संघ का भार उस आचार्य पर रखकर परमशुभ परिणामों से सब से प्रयत्न हो जाते हैं और अपने आत्मा को निर्मल करने में दत्तचित्त हो जाते हैं। ये अपने आत्मा को शुभ भावनाओं से संस्कृत करते और कुभावनाओं का सर्वथा परिहार करते हैं। वे कुभावनाएँ विद्यानों ने पाच प्रकार की बतलाई हैं। यथा—

कादंपी कैल्विपी प्राज्ञैराभियोगयासुरी तथा

सामोही पचमी हेया संविलष्टा भावना ध्रुवम् ॥ (अग० आ० संस्कृत १८१)

प्रथम—विद्यानों ने कादंपी, कैल्विपी, आभियोग्या, आसुरी और सामोही ये पाच भावनाएँ सदा त्याज्य मानी हैं। अर्थात् इनका आत्मा में एक चरण भर के लिए भी रहना दृढ कर्म-बन्ध का कारण है। इन भावनाओं का स्वरूप पहले क्लिप्त आये हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा गया है।

साधु को उक्त पाच कुभावनाओं का परित्याग कर पाच शुभ भावनाओं में प्रवृत्ति करना चाहिए।

पांच शुभ भावनाएँ

तवभावणा य सुदसत्तभावणोगतभावणो चेव ।

अदिवलविभावणाणिय असंक्लिद्धाधि पंचविहा ॥ १८७ ॥ (अग०)

अर्थ— १ तपभावना, २ श्रतभावना, ३ सत्त्व (अमीकत्व) भावना, ४ एकत्वभावना और ५ धृतिवत्त भावना ये पाच प्रकार की उत्कृष्ट भावनाएँ आत्मा को सद्गति में लेजाने वाली हैं। इनका सच्चित्त स्वरूप यह है—

(१) तपभावना—छह प्रकार के बाल और छह प्रकार के अन्तरग तपों का अभ्यास करना तपभावना है। चार चार अरशानादि तप करने से पाचों इन्द्रियां वश में होती हैं। इन्द्रियों का निग्रह होने से समाधिमरण के अभिलाषी आचार्य के समाधि के कारणभूत रत्नत्रय का आराधन होता है।

आचार्य यह देखे कि तपस्या से इन्द्रियों का दमन होता है और दमन को प्राप्त हुई इन्द्रियों मन में काम विकार उत्पन्न करने में

समर्थ नहीं होती है। जब शरीर कृश होजाता है और इंद्रिया प्रशांत हो जाती हैं तब स्त्री के साथ कामक्रीडा आलिंगनीति क्रियाओं में आदर्श भाव नहीं होता है यह सुप्रसिद्ध है।

शंका—अनशन (उपवास) आदि तपश्चरण में प्रवृत्त हुए पुरुष को आहार के दर्शन से उसका विचार करने से, सुनने से भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अतः तपोभावना से इन्द्रिया विषय से विरक्त होती हैं यह कहना प्रयोग्य है।

सामागम— आत्मा जब तक वस्तु का त्याग नहीं करता है, तब तक उसका चित्त उस वस्तु की ओर दौड़ता है और जब उसका त्याग करता है अर्थात् उस से अनुराग हटा लेता है, तब चित्त की प्रवृत्ति उतने समय के लिए उस वस्तु से हट जाती है। क्योंकि पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा अनुराग से होती है, अनुराग के अभाव में उपेक्षाभाव उत्पन्न होता है और उपेक्षा के कारण आत्मा उपेक्षित पदार्थ से विरक्त होता है, अतः तपोभावना से आत्मा में राग द्वेष का अभाव होता है और रागद्वेष के अभाव से कर्म का बन्ध नहीं होता किन्तु सबर और निर्जरा होती है।

जो तपो भावना से रहित है, उसमें क्या दोष उत्पन्न होता है इसे दिखाते हैं।

पुत्रमकारिदजोगो समाधिकामो तदा मरणकाले ।

या भवति परीसहस्रो विसयसुहपरस्मदो जीवो ॥ १६१ ॥

जोगमकारिज्जतो अस्सो दुहभावितो चिरं कालं ।

रणभूमिण वाहिज्जमाणओ कुणदि जह कज्जं ॥ १६२ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—समाधिभरण करने के अभिलाषी जित्त मनुष्य ने पहले कुछा तृपादि परीपह सहन करने का अभ्यास नहीं किया है वह आहारादि का लक्ष्मी मरण समय में कुछादि की परिपदो को सहन करने में असमर्थ होता है। उसका चित्त विषयो से पराङ्मुख (विरक्त) नहीं होसकता है। जिस घोड़े को पहले शब्दों का संकेत नहीं सिखाया गया है, उखलने, कूटने, घूमने आदि चालो की शिक्षा नहीं दी गई है, जो चिरकाल तक सुख से पाला गया है, जिसने शीत घाम आदि की बाधा को नहीं सहा है, वह घोडा रणाक्षरण में किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं होता। वह युद्धस्थल से या तो भाग जाता है, या अपने और अपने स्वामी (अश्वारोही) योद्धा के भी प्राण खोवेता है। वेसे ही जिस साधु ने अनशनदि तप करके इन्द्रियों को बश में करने की शक्ति नहीं प्राप्त की है वह मरण समय में कुछादि परीपह को सहने

मे क्षमता नहीं रखता है। उसका मन ग्राह्यारवि विषयों में आसक्त रहता है, अतः वह समाधि (रात्रि) के अभाव) को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः मुनि को चाहिए कि वह चारित्र्य का सार जो समाधिप्राप्ति के लिए तपस्या का अभ्यास करता रहे। वह अभ्यास उसको अन्तःसमय में महान सहायक सिद्ध होगा।

(२) श्रुतभावना—आगम का अभ्यास करने से वस्तु के स्वरूप का प्रतिभास होता है, जीव और अजीव का भेद-विज्ञान होता है। भेद-विज्ञान होने से सम्यग्दर्शन (शुद्ध आत्मा के स्वरूप का अनुभव) होता है। आगम के अभ्यास से चारित्र्य का महत्त्व प्रतीत होता है और उसमें प्रवृत्ति होती है, साम्यभाव की प्राप्ति होती है, कर्म की निर्जरा के साधनभूत तपश्चरण में अनुपगम उत्पन्न होता है और समय की ओर आत्मा का परिणामन होता है।

शक्रा—आगम का अभ्यास से तो आत्मा में ज्ञान की वृद्धि होती है, उससे सम्यग्दर्शन, चारित्र्य, तप, समय की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जैसे क्रीडा का सेवन करने वाला क्रीडा नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान का सेवन करने वाला ज्ञानी हो सकता है किन्तु सम्यग्दर्शि, तपस्वी और समयी नहीं हो सकता है। आपने आगम के अभ्यास से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होती है, ऐसा कैसे कहा है ?

समाधान—जो वस्तु जिसके बिना होती है और उसके होने पर ही होती है वह उससे उत्पन्न हुई कही जाती है। जैसे जो छतक (किमी से उत्पन्न हुआ) होता है वह अनित्य होता है। ऐसी व्याप्ति है। उसी प्रकार जिसको आगम का ज्ञान है उसी के सम्यग्दर्शन, तप और समय होते हैं। जिसको आगम का ज्ञान नहीं है उनके सम्यग्दर्शन, तप और समय नहीं हो सकते हैं। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं आता है।

शक्रा—आगम के ज्ञान में सम्यग्दर्शन तो उत्पन्न हो सकता है किन्तु तप, समय उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि हो तो असत्य सम्यग्दर्शि के भी समय, तप आदि मानने पड़ेंगे और यदि उसके समय तथा तप आदि मान लिया जाय तो उसको असत्य कैसे कहा जावेगा ? इसलिए मानना पड़ेगा कि असत्य सम्यग्दर्शि के समय व तप नहीं हैं। तो फिर आगमज्ञान के अभ्यास से तप समय की उत्पत्ति का उपयुक्त कथन असत्य सिद्ध हुआ।

समाधान—जिनागम के अभ्यास से तप सयमादि उत्पन्न होते हैं इस कथन का आशय यह है कि यदि तप और समय होने तो प्रागम के ज्ञान ही हो सकते हैं। आगम के ज्ञान बिना तप समय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसी व्याप्ति सम्झनी चाहिए। आगम के ज्ञान के पक्षय तप समय होते हैं, ऐसी व्याप्ति नहीं बताई है।

आशय यह है कि जिसको मध्यदर्शन की तथा तप और सयम की प्राप्ति करना है, उसे आगम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आगम के ज्ञान से काललङ्घि आदि का योग मिलने पर मध्यदर्शन की उत्पत्ति होती है और निरन्तर आगम का अनुशीलन करने से तप व सयम में आदर भाग उत्पन्न होता है इससे कर्मों की निर्बन्ध होती है। चारित्र्य मोहनीय के तीव्र कर्म (अप्रत्याख्यानादि) की निर्बन्ध होने पर तप व सयम की प्राप्ति होती है, अर्थात् चारित्र्य मोहनीय के ज्योयशाम सहित आगम ज्ञान से ही तप संयम होते हैं।

जो ज्ञानी है, आगम का मर्म समझने वाला है, उसका तिल्य अभ्यास करने वाला है, वह क्षुधादि पीडाओं के उपस्थित होने पर भी मार्ग से विचलित नहीं होता है। आगम के निरन्तर अभ्यास से उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। उम का ज्ञान ऊहापोह के सामर्थ्य से युक्त होता है। ऊहापोह के अभ्यास से उमका जिनागम के विषय में संस्कार एव सृष्टि-ज्ञान दृढ होता है, और वह संकट के समय भी चला रहता है। जितनी मनुष्य की प्रवृत्तिया होती हैं वे सब संस्कार के प्राश्रित होती हैं, अतः तप सयम की प्रवृत्ति में भी आगम का संस्कार उपयोगी होता है। उम प्रकार ज्ञान के सामर्थ्य का वर्णन किया।

(३) मत्व (अभीक्ष्ण) भावना—जिस मनुष्य में आत्मबल है, वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता है। इसको चलायमान करने का सामर्थ्य देवों में भी नहीं होता, औरो की कौन कहे ? आगम में कहा है:—

देवेहिं भेसिदो विद्रु कयावराधो भीमरुचेहिं ।

तो सत्त्वभावणाए वहइ भरं शिष्यओ सयलं ॥ १९६ ॥

बहुसो वि बुद्रभावणाए ण भडो हु मुज्झदि रणम्मि ।

तह सत्त्वभावणाए ण मुज्झदि मुणो वि बोमणे ॥ १९७ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सत्त्वभायना (निर्भयता) का अभ्यास जिस साधुने किया है वह व्याघ्र, सिंह, सर्पादि हलों को धारण करने वाले देवों से मताया गया, भयभीत किया गया भी सामने आये हुए सब क्रयों का आलिगन करता हुआ संयम के समस्त भार को धारण करता रहता है। वह समझता है कि यह उपसर्ग मेरा प्राण-हरण कर सकते हैं, किन्तु उन प्राणों से मेरे आत्मा दुःखा संयम के समस्त भार को धारण करता रहता अमर है, शरीर ही का तो नाश होता है और यह तो कर्म जन्म है। मेरा घन तो रत्नत्रय है। यदि मैंने इन उपद्रवों से भयभीत होकर संयम का परित्याग कर दिया तो फिर कर्म-शत्रुओं का नाश करना अशक्य हो जावेगा। कर्मों का विनाश न होने से आत्मा को समय २ पर महती पीडाएँ भोगनी पड़ेंगी। अतः भय सब अनर्थों का मूल कारण है। ऐसा निश्चय कर भय से विचलित नहीं होता है। जिस चीर बोद्धा ने अनेक

सप्राप्तों का अनुभव किया है वह रणभूमि में जाकर भयभीत नहीं होता, किन्तु उत्साह पूर्वक अपनी रणकुशलता को दिखाने के लिए उद्यत होता है। वैसे ही जिस साधु ने निर्भीकता का अभ्यास किया है वह भयानक उपद्रवों के उपस्थित होने पर भी अपने समय से विचलित नहीं होता है, बल्कि अपने को सवोधित करते हुए यो कहता है कि हे आत्मन् ! तुमने सप्ताह के दुःखों से भयभीत होकर उन दुःखों का समूलनाश करने के लिए यह वीर-भेष धारण किया है। अनादि काल से दुःख देने वाले मोहादि शत्रुओं को तुमने पहचान लिया है और उनका मूलोच्छेद करने के लिए सयम-शस्त्र हाथ में लिया है। वे मोहादि शत्रु तुमको अनेक प्रकार से घोखा देकर तुम्हारे हाथ से सयम-शस्त्र छीनना चाहते हैं। रणकुशल योद्धा शत्रु की चालबाजियों में नहीं आता है। वह सदा सावधान रहता है। इसी प्रकार तुमको भी सदा चौकन्ना रहना चाहिए। ये अनेक प्रकार के भय संशय को खटने वाले मोहनीय कर्म के सुभट हैं। इनसे सचेत रहो। यह तुम्हारा कुछ भी विगाड करने में समर्थ नहीं है। तुम विद्वानन्द चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारा धन रत्नत्रय है। उसका नाश करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। सिंह, व्याघ्र, सर्पादि जितने भी भयानक पदार्थ हैं, वे इस पुद्गलमय शरीर का विनाश कर सकते हैं। पर यह शरीर तुम्हारा नहीं है। अतः इन आगन्तुक भयानक उपद्रवों से यदि भयभीत होकर विचलित होगये तो तुम्हारा रत्नत्रय धमं नष्ट हो जावेगा। फिर इसका पाना अति दुष्कर है।

हे आत्मन् ! थोड़ा विचार कर। तूने शुश्रूषी शरीर धारण किया। उस समय खोदन, जलाने, हल के द्वारा विदीर्ण करने, कूटने, कोडने, पीसने, चूर्ण करने आदि की भयकर बाधाएँ तूने सही हैं।

जब तूने जल-प्राय धारण की तब प्रखर सूर्य की किरणों से तथा दहकती हुई अग्नि की ज्वालाओं से तेरा शरीर अत्यन्त जलता रहा। पर्वत के दरारों, गुफाओं और शिखरों से अतिवेग से नीचे शिलाओं पर गिरने से महा दुःख का अनुभव तुझे हुआ था। लवण, चार और लहे पदार्थों के साथ तेरा संयोग किया गया था, उस समय भयानक वैदना तेने सही थी। धराधरायमान अग्नि के ऊपर ढालने से तुझे अतिशय दुःख भोगना पडा था। वृद्धों पर गिरकर नीचे कठिन भूमि पर गिरने से, तेरते हुए मनुष्य आदि प्राणियों के पावों और हाथों के आघातों से, विशाल वृक्षधल की चोट से, विशालकाय हाथी मगर मन्त्रादि जीवों के उड़लने कूदने तैरने, सूड से जलको मथने आदि क्रियाओं से तेरे शरीर-का मर्दन व विनाश किया गया उस समय के दुःखों का वर्णन वचनगोचर है। ऐसे दुःख भी तूने अनकवार सहै है।

जल पर्याय को छोड कर जब तूने वायुरूप शरीर-धारण किया तब पहाडों, वृक्षों, कटीली झाडियों से टकराकर तथा अग्नि के संयोग से जल कर पखे आदि के आघात से प्राणियों के कठिन शरीर के आघात से, शरीर की गर्मी के स्पर्श से, जलते हुए वन की ऊंची ज्वालाओं तथा सदा काल-समान अग्नि का उगलने वाले ज्वालामी मुली पर्वतों में गिरने से तूने रोमाचकारी दुःखों को अत्यन्त बार सहन किया है।

जब वायु के शरीर को छोडकर तू अग्नि के शरीर में गया अर्थात् अग्नि रूप शरीर धारण किया तब अनेक प्रकार की धूल से,

भस्म से, बाह्यरक्त से तेरा शरीर नष्ट किया गया। जलो से रौंदा गया। मूसल समान जलधारा डालकर तेरा नाश किया। काष्ठ पत्थर आदि से टोककर तेरा चूर्ण किया गया। मिट्टी के डेलो और पत्थरो के नीचे दबाकर तेरा कचूमर निकाला गया। वायु के प्रबल धक्के स्थाकर तू दुःख से विह्वल होकर प्राणराहित हुआ।

जब अग्नि के शरीर को छोड़कर तुने वनस्पति का शरीर धारण किया तब तू रुभी फल हुआ, कभी पुष्प हुआ, कभी पत्र या मोमल अक्षुर रूप शरीर धारण किया। उस समय तुझे मनुष्यो ने एव पशु-पक्षियों ने तोडा, छिन्नभिन्न किया, खाया, मर्दन किया, दांलो से कुतर कुतर कर तेरे टुकडे २ किये गये। चाकू दातली आदि से छेदन भेदन किया। शिलाओं पर नमक मिर्च मसाला मिलाकर तुझे पीसा। अग्निपर भूजा। कडाही में घी तैल में तला गया। छोटे चौधे बेन लतादि अग्रस्था में जड से उलाड़ा गया। मध्य भाग छेदन कर अन्यत्र रोपा गया। पशुओं और मनुष्यो के पावो से रौंदा गया। अग्नि से जलाया गया। जल के प्रवाह में बह गया या बहाया गया। बनदाह से भस्म हुआ। अति-शीत में जल गया। इत्यादि वचनातीत तु लो का सहन कर अनन्त वार मरणा किया।

जब तू स्थावर पर्याय से दो इन्द्रिय आदि त्रस पर्याय से आया, तब तुने कुंथुआ, केचुआ, दीमक, कीडे, मकोडे आदि विकल-त्रय का शरीर धारण किया। तब अति वेग में चलने वाले रथ गाडी आदि वाहनो के नीचे दबकर तथा गधे घोडे बैल आदि पशुओं के कठिन खुरो की चोट से, जलके वेगवान प्रवाह से, वन को अग्नि से, वृक्ष पत्थर आदि के शरीर पर गिरने से, मनुष्यो के पैरो द्वारा कुचलने से, विरोधी प्राणियों के द्वारा खाये जाने से अत्यन्त दुःख पूर्वक प्राणों का विसर्जन किया।

जब विकलत्रय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चोऽन्द्रिय) शरीर को छोड़कर गवा, घोडा, ऊट, बैल, आदि पंचेन्द्रिय पशु का जन्म धारण किया तब मनुष्यो ने तुम्ह पर शक्ति से अधिक बोक लादा और स्वय सवार होकर तुझे भारी क्लेशा दिया। जब भार से दबा हुआ तू चलने सका अथवा धीरे २ चलने लगा तब मारे कडो के तुझे बेहाल कर दिया। चातुर्मा की बोट में तथा लकड़ी में लगी हुई लोहे की तीखी कीलों से तेरे शरीर को लोह लुहान कर दिया। तुम्ह को समय पर घास पानी नहीं दिया। तेरो नाक को छेदकर नाक में नकेल डाल दी गई। गर्दन में रस्सी बाध कर खूटे पर बांध दिया। या मकान में बन्द कर दिया। शीत की और धाम की अत्यन्त शीतल वायु और ज्येष्ठ मास की अग्नि समान गर्म ह्व की भयानक वेदना के साथ भूख और घास की पीड़ा से तुझे बहुत दुःख हुआ। नाक कान छेदना, शरीर को गर्म लोहे से दागना, विदारण करना, कसाई आदि मांस भक्षी नर पिशाचो के द्वारा कुल्हाडी तलवार आदि तीक्ष्ण शस्त्रों से काटे जाना, जीते जी यंत्र पर बटाकर चमड़ा उखेड़ना आदि रोगचक्रारी क्रियाओं से तुने महान् यातनाएं सही हैं।

गाड़ी रथ आदि से जुतकर जब तू चाबुक आदि की मार के भय से बड़े जोर से दौड़ रहा था तब अचानक खड़े आदि में गिरकर पाँव टूट गया, या बीमारी के कारण तेरा शरीर चीरघ हो गया अथवा हल गाड़ी आदि में अधिक जोतने और खाने को पूरा न देने से काम करने लायक न रहा, लाठी चाबुक आदि की चोट से पीठ आदि में जखम होकर कीड़े पड़ गये और तेरे खामियों ने तुझे घर से निकाल कर जंगल में छोड़ दिया, वहाँ चारा, घास, पानी न मिलने के कारण अशक्त होगया और कौबे, चील, गिद्ध आदि पक्षी तुझे नोच नोच कर खाने लगे। जगली क्रूर प्राणी कुत्ते स्थाल आदि तेरा शरीर कुतर २ कर भक्षण करने लगे, उस समय उस दुःखको निवारण करने का कोई उपाय नहीं था। तू भागकर एक कदम भी चल नहीं सकता था। उस अमर्ष दुःख से तेरी आँखों से आसुओं की झलझ धारा बहती थी, पर कोई दयादिवलाने वाला न था। वह कितना भीषण अवसर था।

किर जब दुःखों का उपशम हुआ तब तुझे दुःखम मनुष्य जन्म मिला। उममें भी इन्द्रिय विकल, दारिद्र्य के दुःख से पीड़ित अथवा असाध्य रोग से ग्रस्त हुआ। उस समय भी महा दुःखी रहा। उम समय जिसको तू प्रिय समझता था और जिसकी प्राप्ति के लिए छुटपटाता था उस पदार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, किन्तु उससे विपरीत अप्रिय दुःख देने वाले अनिष्ट पदार्थों का संयोग मिला। दूसरों की मेवावृत्ति करती पड़ी। रात दिन सेवा में लगे रहना पड़ा तो भी खाने पीने को भी पूरा न मिल सका। शरीर टंकने की उचितबद्ध भी न मिला। शत्रुओं के तिरस्कार को सहना पडा। रातदिन परिश्रम करने पर भी जीविका की चिन्ता लगी रही। जीविका के लिए महा पाप किये, नहीं करने योग्य काम किये, किन्तु कहीं पर सफलता नहीं मिली। रातदिन पशु समान दुष्कर कार्यों में जुटा रहा। लेकिन बड़ा पर सुख के स्थान में भयानक दुःखों का सामना करना पडा।

इसके बाद कुछ शुभकर्म के उदय से तूने देवों में जन्म लिया, किन्तु नीच जाति का देव हुआ। तब “यहा से अलग हो, दूर हटो, यहा से शीघ्र चले आओ, प्रभु के आने का समय होगया है, उनके प्रस्थान की सूचना करने वाला नगारा बजाओ, अरे। यह ध्वज हाथ में लेकर सीधा खडा हो, अरेटीन इन देवियों की सेवा टहल कर, यहा ठहर, स्वामी की इच्छा के अनुकूल वाहन बनकर उनकी सेवाकर। क्या तू भूल गया कि तू विपुलपुण्यधन के स्वामी इन्द्रमहाराज का दाम दे जो इस तरह चुपचाप राडा है, आगे आगे क्यों नहीं दौडता है ?” इस प्रकार अविकारी देवों के कठोर असुहावने वचन सुनकर तू अनेक बार खेद खिन्न हुआ है। इन्द्र की अप्सराओं के अनुपम रूप लावण्य दाव भात्र देवकर हाथ ऐसी देवागनाएँ सुझे कब मिलेगी ? ऐसी अभिलाषा तेरे मनमें उत्पन्न होकर दरिद्र के मनोरथ के समान सब निष्फल होने के कारण जो दुःख तुझे हुआ है, वह शब्द से नहीं कहा जा सकता। मृत्युकाल के ब्रह्मासपूर्व माला के सुझाने से मृत्युकाल निकट आया हुआ जानकर तूने स्वर्ग के दिव्य वैभव के वियोग जन्य महान दुःख को सहा है।

जब तू कर्मयोग से नारकी हुआ उस समय जो चेत्रादि जन्य दुःख तूने भोगे हैं, उनका स्मरण मात्र ही आत्मा को विह्वल

पृ. कि. ५

सं. प्र

बना देता है। वहाँ की पृथ्वी का रूप महाभयानक है, जिससे देखने से मनमें गहराहट उत्पन्न होती है। उमका रस हलाहलविष से भी अतिकटु है। जिसकी दुर्गन्ध इतनी बुरी है कि सातवीं पृथ्वी की मिट्टी का परमाणु यदि वहाँ कोई देव ले आये तो उसकी दुर्गन्ध में उनका स डक मारने से होने वाले दुःख से कहीं अधिक होता है।

यहाँ पर नारकी परस्पर तलवार छुरी आदि शस्त्रों से एक दूसरे पर चार करते हैं, छेदते हैं, छेदते हैं। क्रोध से चीरते हैं। भाड़ में भूजते और उबलते हुए सडाही के तेल में तलते हैं। शूलोपर चढ़ाते हैं। पत्तों में कूटकर कसूर निकालते हैं। नणी में पेलते हैं। चूनी में पीस डालते हैं। अग्नि में सोक देते हैं। शरीर के अणु प्रमाण डकड़े कर देते हैं। गिद्ध, व्याघ्र, सिंहा खालादि चिकित्सा के धारक नारक नीच २ शरीर को खाते हैं। इत्यादि अनेक वचनानीत दुःख नरक में सागरो पर्यन्त बूने भोगे हैं।

इन पहले भोगे हुए दुःखों के सामने यह भुजा वृषा रोग व्याधि जन्म पीडा तथा उपरोगे जन्म दुःख दुःख भी नहीं हैं। उपर्युक्त दुःख अनन्त चार तू भोग युक्त है। अब इस लेखमात्र दुःख के सहने में क्यों कायरता धारण करता है। यदि तू जायस्ता धारण करेगा तो भी उपसर्ग रोगादि जन्म दुःख तो तुफकी भोगना ही पड़ेगा और आस व रौद्र परिणामों के कारण महान अशुभ कर्मों का कथ्य करेगा। और जब उनका उदय आवेगा तब नरकादि में असख दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिए कायरता का परित्याग कर बूने वीर भय धारण किना है, इसलिए वीरता पूर्वक अगत दुःखों को सहले। रणागण में प्रतिष्ठ हुआ वीर शत्रु के आनातों से नहीं डरता है। तू ने भी कर्म-शत्रुओं ने युद्ध करने के लिए इस वीर भेष को धारण किया है। याद तू वीरता पूरक इन कर्म-शत्रु के डरा दिये गये उदरों का सामना करता रहेगा तो ये स्वयं परास्त हो जायेंगे और सदा के लिए तेरे दास बन जायेंगे। फिर ये कभी तेरी तरफ भाक भी न सकेंगे। यह सब उाद्वय इस शरीर का विगाड़ करने शान्ति धारण करली, रागद्वेषादि भाव उत्पन्न न किये तो यह शत्रुभूतशरीर समूल नष्ट हो जायेगा और फिर कभी तेरे साथ इसका सयोग न होगा। अत एव निर्भय होकर उपसर्गादि का शान्ति से सहन करने के लिए मनका मुहड़ बनाले। मन को उपसर्गों आदि से विचलित मत होने दे। अपने मनको मेरु के समान अडोल और अकम्प बनाले।

इस प्रकार सत्त्व भावना का आश्रय लेने वाला साधु मोह युक्त नहीं होता। जैसे बहुत चार युद्ध का अभ्यासी वीर पुरुष युद्ध में कायरता धारण नहीं करता है। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए चौथी परस्व भावना को कहते हैं।

एकत्वभावना

एयत्त भावणाए ण कामभोगे गणे सरीरे वा ।

सज्जह वैरगमणो फासेदि अणुत्तरं धम्मं ॥ २०० ॥ (भग० आ०)

अर्थ—मैं अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ—इस प्रकार शरीरादिक अन्व्य द्रव्यों का चिन्तन करना एकत्व भावना है। इसका अभ्यास करने से आत्मा इन्द्रिय-सुप्तो के भोगने में आसक्त नहीं होता है। शिष्यादि वर्गों में तथा शरीर में प्रीति नहीं करता है। एतत्त्व भावना का पुत्र पुत्र मनन चिन्तन करते रहने से सब पदार्थों से राग भाव की निवृत्ति और वैराग्य भाव की परिष्कृति होती है तथा चारित्र्य धर्म की आराधना होती है। एकत्व भावना के लिए इस प्रकार विचार करना चाहिए—हे आत्मन् ! तू अनन्त काल से जन्म-जरा-मरण के दुःखों का अनुभव कर रहा है। क्या तेरे दुःखों को किसी ने चाटा है ? अकेले ही तूने जन्म मरणादि के दुःख भोगे हैं। जो दुःखों को दूर करने में सहायक होता है उसे लोग स्वजन समझते हैं और जो दुःख के समय सहायता नहीं करता है उसे परजन मानते हैं। स्वजन में प्रीति और परजन में अप्रीति करने लगते हैं। लेकिन यह रूपना मिथ्या है। वास्तव में सुख की उत्पत्ति और दुःख का निवारण सात्वावेदनीय कर्म के उदय से होती है और दुःख का उपशान्त करने वाला असाता वेदनीय कर्म का उदय है। यदि तेरे असातावेदनीय कर्म का उदय है और सातावेदनीयकर्म का उदय नहीं है तो ससार में तुझे सुखी बनाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। जिन्हें तू स्वजन समझ रहा है, वे दुःख के निमित्त बन जाते हैं। और जब सातावेदनीय कर्म का उदय अथवा असातावेदनाय का उदय नहीं होता है उस समय जिनको तू परजन समझ रहा है, वे भी दुःख उत्पन्न करने में समर्थ न होकर कभी २ सुख उत्पन्न करने वाले बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा ज्ञान-दृष्टि से विचार कर देख। जिनको तू स्वजन समझ कर राग करता है और परजन समझकर द्वेष करता है वह तेरा भ्रान्त-ज्ञान है (मिथ्या ज्ञान) है। और इसी मिथ्या-ज्ञान द्वारा यह जीव अनन्तकाल से दुःखी हो रहा है। अतः अब तुम्हें सत्यज्ञान धारण कर विचारना चाहिए कि मैं अकेला ही जन्म मरण के दुःखों का कर्ता और भोक्ता हूँ। मैंने शरीरादि को अपना ममकार मोह भाव से कर्मों का बन्ध किया है और उनका उदय होने पर दुःखादि मैंने अकेले ही भोगे हैं। वास्तव में शरीरादि से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा चिन्तन करते रहना ही एकत्व भावना है।

इस एतत्त्व भावना के अभ्यास करने से मनुष्य कामभोग में, शिष्यादिसमुदाय में, शरीर में और सुख में आसक्त नहीं होता। स्वच्छा से जिन पदार्थों का उपभोग किया जाता है, उनको कामभाग कहते हैं। लोग स्त्री आदि पदार्थों को सुख के साधन मान लेते हैं। परन्तु एकत्व भावना का अभ्यासी इनमें राग नहीं करता है। अज्ञानी मनुष्य बाह्य पदार्थों का स-ोग होने पर मन में सुख की कल्पना करता है। परन्तु बाह्य पदार्थों से उत्तरोत्तर लोभ की वृद्धि होती है, असतोप बढ़ता जाता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए इनका परित्याग करने से ही निराकुलता व सन्तोष सुख बढ़ता है।

यह शरीर भी तेरा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यह कर्म से उत्पन्न हुआ है और शुभाशुभ कर्म के उदय के अनुसार सुख दुःख में निमित्त होता है। यह तो बेचारा अकिंचित्कर है। अज्ञानी आत्मा बाह्य जीव व अजीव पदार्थों में 'यह मेरा उपकार करने वाला अथवा यह अनुपकार करने वाला है' ऐसा मिथ्या संकल्प करके उनमें राग द्वेष करता है और रागद्वेष के कारण कर्मों के जाल में फँसकर घोर समार-भ्रमण के दुःखों को भोगता है। इसलिए है आत्मन्। इन बाह्य पदार्थों में जो राग द्वेष वृद्धि हो रही है, उसे दूर हटाओ। तुम्हारे साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारी जाति चैतन्य है और ये अचेतन स्वरूप हैं। जो शिष्यादि चेतन पदार्थ हैं, उनका सम्बन्ध इस शरीर से है। तुम शुद्ध आत्म-स्वरूप हो, इसलिए इन शरीर धारक अशुद्ध आत्माओं से तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार विचार करो। इन्से वैराग्य भाव उत्पन्न करने के लिए तथा उसकी वृद्धि करने के लिए इस (एकत्व) भावना का निरन्तर अभ्यास करो। इसका अभ्यास करने से बाह्य पदार्थों से विरक्ति और आत्म-गुणों से अनुरक्ति होती है। इसमें आत्मा में स्थिरता उत्पन्न होती है और आत्मा में स्थिर रहने को ही वारिज कहते हैं। यह चारित्र ही सम्पूर्ण कर्मों का मूलोन्मूढ करनैवाला है। अतः यदि तुमको मोक्ष महल के प्रधान सोपान पर दृढ़ता से पाव रखना है तो उमका मुख्य कारण एकत्व भावना है। यह अज्ञान व मोह का त्याग करवाकर शिव सुख को देनेवाली है और कल्याण के इच्छुक सुनियों को परमधारी है। अतः, इसका निरन्तर अभ्यास करते रहो।

पॉनवी धृतिबल भावना—

धिदिधशिदचदकच्छो जोयेइ अयाइलो तमन्वाहँओ।

धिदिभावणाए धरो संपुणमणोरहो होइ ॥ २०३ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जिसने धैर्य से कर्म वाधली है, उस माधु के चित्त में जोभ उत्पन्न नहीं होता है और वह परीषह और उपसर्गों की सेना से निर्वाध हुआ उसके साथ युद्ध करता है और धृति भावना के बल से उसका घात करता है।

भावार्थ—जो साधु साहस बल से युक्त है, जिसके हृदय में धीरता है वह कठिन से कठिन परीषह और देव, मनुष्य, तिर्यचादि कृत उपसर्गों से बंचलचित्त नहीं होता है। उनके मन-सुमेध को उम से उम सुधादि परीषह, दुष्ट देवों द्वारा दीर्घाई विभीषिका मनुष्यों के शस्त्र-संहार तथा निहादि हिसक प्राणियों के द्वारा दीर्घाई वाधाएँ चलायमान नहीं करसकती है। चित्त में जोभ उत्पन्न करने वाले कारणों के उपस्थित होने पर जिसका चित्त निर्विकार एव जोभ रहित होता है उसे ही धैर्यशाली माना है। कहा है कि—

“विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न वेतांसि त एव धीराः।”

अर्थात् विकार का कारण उभे स्थित होने पर भी जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता वही घोर वीर कह जाता है। धीरता ही सर्व सिद्धियों की जलनी है।

हे आत्मन् ! इस धैर्यबल के प्रभाव से ही अत्यन्त क्रोधमग्न मरसों भी जिन्को कठि सभान चुभती थी, ऐसे सुकृपाल मुनिगज वरुणों सहित स्थालनी द्वारा नोच नोचकर खाये जाने पर भी उस से मस नहीं हुए, उनके रोम तक में विस्फर नहीं हुआ। पाचो पाडभो को अग्नि से सन्तप्त लाहे के आभूषण पहनाये गये, गज कुमार मुनि के मन्त्र के पर अंगीठी जलाई गई, परन्तु उनके चित्त में राग मात्र क्षोभ नहीं हुआ। वे अपने आत्ममर्दिन में लगे रहे। यह सप्त धैर्य का महात्म्य है। इमल्लिए तुम भी यदि आत्ममर्त्याण को कामना रखते हो, अपने कार्य की निर्विघ्न निश्चि च हते हो तथा परम्परा सुल की अभिलाषा रखते हो तो धैर्य धारण करो। घोर वीर पुत्र के सामने रात्र पुष्पाहार के समान, ओर विप अमृत समान हो जाता है। असातावेर्दनीय क्रम में उत्पन्न हुई रोगादि वेदना भा उनके चित्त को दुःखी नहीं बना सकता है। अज्ञानी व सोही जीव धैर्यहीन होकर अल्प कष्ट को महान् कष्ट और न्यूनतम रोगादि पीडा को महतो पीडा समझकर रोता और बिलप करता है और वैयका धारक वीर पुरुष उसकी परवाह न कर अधीरता का परित्याग कर शांति आ अनुभव करता है। वह सोचता है कि मैंने नरकादि दुःखार्थों में असहाय होकर महान् हृदय विदारक दुःखों को सहा है। यह दुःख क्या हैं ? इस समय तो मेरे आचार्यो परिवररु साधु आदि अनेक सहायक हैं। मुझे सन्मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। मेरे मर्त्याण की कामना रखकर मुझे कुमार्ग से विवृत्त कर रहे हैं। यदि इस समय भी धैर्य हीन हुआ तो मेरे समान अज्ञानी और कायर सौन होगा। अत इस सुयोग्य अवसर पर मुझे धैर्य का अवलम्बन लेकर शरीर से समता हटाकर आत्मसहित क कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए।

इस प्रकार पाच भावनाओं का संक्षेप से वर्णन किया है। इन भावनाओं का सरकार जिसके अन्त करण में अङ्कित होगया है, वह साधु सखेखना का आराधन सुगमता से करता है। भावना का अभ्यासो साधु चारु प्रकार के तन्त्राण द्वारा सखेखना का प्रारम्भ करता है।

सखेखना के भेद

सखेखना य दुनिहा अन्धतरिया य वाहिरा चैव।

अन्धतरा कमायेसु वाहिरा होदि ह्य सरिरे ॥ २०६ ॥ (भाग० आ०)

अर्थ—सखेखना के दो भेद हैं। १ आभ्यन्तर सखेखना और २ बाह्यसखेखना। क्रोधादि कर्माओं को कृश करने (घटाने) को आभ्यन्तर सखेखना कहते हैं और तपस्या द्वारा काय के कृश करने को बाह्यसखेखना कहते हैं।

भावार्थ—कोषादिभावों को मन्द करने के लिए मृदु प्रयत्न करना तथा उन्मथनानि तपस्वरूप द्वारा शरीर व उन्मथियों के रूप में चीण करना मल्लोचना है। मल्लोचना आश्वत्तर और नाण्ड क भेद में दो प्रकार की होती है। आत्मा के कर्मजन्य वैभक्तिक भावों को चीण करना, अर्थात् कोषादि कषाय के नाश उद्घय होने हुए भी शान व भावना के बल से आत्मा में गण्ड गण्डि रूप अथवा क्रोशति रूप परिवर्णित की न होने देना आश्वत्तर मल्लोचना है।

इसका आशय यह है कि तीव्र कषाय के उद्घय होने पर आत्मा कोषादि के मश में जाता है, उसकी ज्ञान-शक्ति उस मसप अनुपयोगी मिट्ट होती है, किन्तु निम मायु से इस लिये अनुमान अपने आत्मा को वैशान्ति गुणों से बलपत गमं मृत भावना तथा पम्ब्यादि भावना में संश्लेष रूप लिया है, यह विपरीत मयोगों के मिलने पर भी कोषादि ह्यायों का मसन करने का पूरे प्रयत्न करना है और यह ज्ञान तथा भावना के बल से न्यायों को रूप करने में ऊतसर्व होता है। इसी को आश्वत्तर मल्लोचना कहते हैं। नों २ स्थाप्य निपट्ट करने का बल आत्मा में बुद्धिगत हाता जाता है जो २ उपके आत्मा में कोशति भागों को मंशता होती बना जाती है। कोशति छो मड करने का जो श्योग है उसीको आश्वत्तर मल्लोचना कहते हैं।

श्याय की मन्त्रता करने में प्रयुक्त हुआ आन्मा तय तक पूर्णरूप में मसन नहीं होता है, तय तक उन्मिल और शरीर को अपने चरा में नहीं रर लेता है। अतः उत्तर प्रपना पूरी तग रार करने के लिए उरके बल को चीण करना आवश्यक होता है। त्योंकि कोषादि न्यायों का प्रादुर्भाव शरीर और शरीरों के मोह से उत्पन्न होता है। अतः आश्वत्तर मल्लोचना को मासि करने के लिए शरीर और इन्द्रिय में मोह का सगकर इनको कृण करना उचित है। नियमानुसार शरीर उन्मिय के बल को चीण करने के प्रयत्न को मल्लोचना कहते हैं। साह्य में रसा है—

मवसे रसे पगीदिं गिर्यूहिता दुपत्तलुस्सेण ।

अरणदरेणुवभागेण मल्लिहड य अणयं क्कामो ॥ २०७ ॥ (भग० सा०)

अर्थ—इन्द्रियों के बल को घुंटा करनेवाले पौष्टिक आहार का परिवर्ण कर आण्ड (आण्डा निमस) द्वारा हत आहार ग्रहण करता हुआ मायक अपने शरीर को कृश करता है।

भावार्थ—मल्लोचना का आराधक मायु सप्त पदार्थों का त्यागकरके अपने शरीर में भी मोहरहित हुआ इन्द्रिय और शरीर के र्व में दूर करने के लिए पुष्टिकारक जितने भी आहार हैं, उनका त्याग करता है। हत आहार में भी आण्ड करता है। अर्थात् अनशन अन्नमौदर्यादि तपस्वरण का आन्वरण करता हुआ का आहार का भी नियमपूर्वक परिवर्णण करता है।

अनशन तप माधु कभी अनशन (उपवास) करता है। उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर अनशन व्रत ग्रहण करता है। इसको चतुर्थ कहते हैं। चतुर्थ चार बार भोजन त्याग की कहते हैं। एक बार धारणा के दिन का, एक बार पारणा के दिन का, दोबार उपवास के दिन का भोजन का त्याग इसमें होता है, अतः इसे चतुर्थ कहते हैं। पष्ठबले (दोदिन का उपवास) को, अष्टम तैले और दशम चैले को कहते हैं। इसी प्रकार आगे के उपवास में भी समक लेना चाहिए।

अनशन तप के दो भेद हैं—१ काल की अवधि वाला अनशन तप औरयाब्लीव अनशन तप। शास्त्र में कहा है:—

अद्वासणं सव्वासणं दुविहं तु अणसयं भणियं ।

विहरंतस्स य अद्वासणं इदं य चरिंते ॥ २०६ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—अनशन तप के दो भेद हैं—१ अद्धानशन और २ सर्वानशन। दीक्षा ग्रहण करके साधु जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तबतक काल की मर्यादा से जो अनशन व्रत ग्रहण करता है अथवा व्रतो में लगे हुए दोषों के प्रतीकार के लिए जो अनशन किया जाता है उसे अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय (समाधिमरण के अन्तिम अवसर में) जो याब्लीव चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है उसे सर्वानशन कहते हैं।

भावार्थ—अद्धान शब्द का अर्थ काल है, यहा पर चतुर्थ, षष्ठ आदि से लेकर छह मास पर्यन्त का काल अद्धानशब्द से लिया गया है। अर्थात् चतुर्थ (एक उपवास) से लेकर छह मास तक के उपवास को अद्धानशन कहते हैं। अद्धानशन को मुनि दीक्षाधारण करने के समय से लेकर जब तक सन्यास ग्रहण नहीं करता है तब तक अपनी इच्छा एवं आवश्यकतानुसार व्रतादि में उत्पन्न हुए दोषों की निवृत्ति के प्रायश्चित रूप धारण करता है। इस प्रकार काल की मर्यादा पूर्वक धारण किये जाने वाले उपवास को अद्धानशन कहते हैं। सन्यास के समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करना सर्वानशन तप कहलाता है।

अवमौदर्यतप—किसी समय मुनि अवमौदर्य तप करते हैं। जिसकी जितनी खुराक हो उस खुराक से कम भोजन करने को अवमौदर्य कहते हैं। पुरुषों का अधिक से अधिक भोजन (खुराक) बत्तीस ग्राम माना गया है और महिलाओं का भोजन अठारहस ग्राम कहा गया है। एक ग्राम एक हजार चॉवल्लों का माना गया है। अर्थात् एक हजार चॉवल्लों का जितना बड़ा पिंड होता है उतना बड़ा एक ग्राम का परिणाम होता है। उससे कम एक चॉवल के दाने तक के आहार को अवमौदर्य कहते हैं। यथा:—

“श्रामोऽथावि महस्रं दुलभितो ह्यविशदेतेऽशनम् ।

पुंसो वैस्रसिकं स्थिया विचतुपास्तद्धानिरौचित्यतः ॥

श्रासं यावदथैकविषयमवमौदीयं तास्तच्चरे—

द्वर्मावरयक्रयोगधातुममवान्द्राजयाद्याप्तये ॥” (भग० आ० टीका २११)

अर्थ—श्राचीन शास्त्रों में श्राम एक प्रकार का श्रम प्रमाण कहा गया है। पुरुषों के उक्त प्रमाण वाले श्राम यत्नीय होमकृते हैं और स्थियो वे अठारह प्रकार के लिए अधिक से अधिक वत्नीय श्राम प्रमाण भोजन और स्थियों के अठारह श्राम प्रमाण भोजन होता है। इसमें अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। साधु का यह अधिक से अधिक अर्थ है। इसका आशय यह है कि श्रामे आहार में से एक श्राम दो श्राम अदि की कमी करते हुए एक श्राम या एक चामल के आहार तक पहुँच जाना असौम्य तय होता है। आदर्शयुक्त क्रियाओं में समाप्त श्राम कृत्यान् उरसाह उरसाह होने के लिए योग साधन के लिए, स्वामीय मित्र के लिए यात विसरक की निषमता को दूर करने के लिए और निद्रापर निजय प्राप्त करने के लिए माधु इम तय का आचरण करते हैं। यथा—

निद्राजयः समाधानं साध्यायः संयमः परः ।

हृषीकनिर्जयः साधोस्वमौदर्यतो गुण्याः ॥ २ १ ॥ (सङ्कत० भग०)

रमपण्ड्याग—सल्लोपना नाम आराधकरमपरित्याग नाम का तथ भी करता है। दूध दही घृत तैल गुह इम सब रसों का अथवा इन में से कभी किसी रस का और कभी किसी रस का लग करता है। अथवा पुत्र शाक नमक इल आदि के लग करते को भी रसत्याग माना गया है ।

सल्लोपना का आराधक साधु भोजन में स्वाद की अपेक्षा नहीं रखता अपितु रूखासूया जैसा भोजन मिलजाता है वैसा ही कलेता है। शास्त्रों में कहा है—

अशनं नीरसं शुद्धं शुक्लमस्यादु शीतलम् ।

युंजते समभावेन साधवो निर्जितेन्द्रियाः ॥ २१५ ॥ (सङ्कत० भग० आ०)

अर्थ—जिन्होंने इन्द्रियो को वश मे कर लिया हे येने समयी नीरस, खरा, सूखा, स्वादहीन, ठंडा, लक्षण धृत दुग्धादि से रहित शुद्ध भात चना रोटी आदि अन्न का भोजन करते हैं ।

वृत्तिपरिसंस्थान तप—किसी समय सल्लेखना का आरामक वृत्तिपरिसंस्थान तप का आचरण करता है । अनेक प्रकारके अभियन्त (आखंडी नियम न प्रतिज्ञा) करने की वृत्तिपरिसंस्थान करते हैं । वृत्तिपरिसंस्थान तप का सेवन करने वाला समयमा नियमों करता है कि आज मैं एक या दो मुहल्ला मे भोजन के लिए जाऊगा और बड़ा आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज मेरे भोजन का त्याग है । आज मैं एक पोल या गुमाडी से ही जाऊगा और म्हा आहार की विधि मिलेगी तो ठाक है अन्यथा आहार का त्याग है । आज मैं अगुरु मुहल्ले मे जाऊगा और उनके प्रारभ के वर मे आहार की योग्य विधि मिलेगी तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा आज आहार का त्याग है । एक बार भोजन जो परोसा जायगा वही खूना दुबारा परोसा हुआ भोजन ग्रहण न करूंगा । आज पडिगादने मे एक आदमी होगा या दो होंगे तो आहार करूंगा । आज मैं इतने पास ही भोजन करूंगा । आज मिडहन (पास रूप) जा भोजन होगा, उसीका ग्रहण करूंगा; रवही दूध आदि द्रव पदार्थ न करूंगा । आज द्रवरूप पदार्थ का हा ग्रहण करूंगा । आज उसी पदार्थ का योग मिलेगा तो भोजन खूना जो न तो केवल द्रवरूप होगा आर न केवल मिडहन जैसे कही आदि । आज चना चमला मसूर मूग आदि धान्य अन्न का ही आहार खूना । आज मैं केवल जलमात्र पाऊंगा । असुर वस्तु हाथ मे लिए हुए पडिगादेंगे तो आहार खूना अन्यथा आज मेरे आहार ग्रहण करने का त्याग है । आज शाक के साथ मूग या कुल या माठ भात आदि । मश्रत हांग ता मैं आहार खूना अन्यथा आहार का त्याग है । अल. के मंग मे भात रब कर उसके चारों ओर शाक रानी होगी तो आहार खूना । आज म-य मे अन्न रमा हा आर उनके एक तरफ दाल शाक आदि रखे गये होंगे तो आहार खूना । बटगे अरि स संयुक्त भव राटी आदि होगी तो आज आहार ग्रहण करूंगा । केवल शुद्ध जल से युक्त भात होगा तो आज ग्रहण करूंगा । हाथ मे चिपकने वाला भोरे अन्न मिलेगा तो खूना । आज हाथ मे नही चिपकने वाला अन्न मिलेगा तो खूना । आज थुले चामल आदि का आहार खूना । अ मग विग थुले नडे चॉयच हंगे तो अरु ग्रहण करूंगा । इत्य दि अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा ले कर सागु गीचरो को निमलते हैं । की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार विविध प्रकारके आहार मलता हे तो ग्रहण करते हैं अन्यथा उस दिन अनशन करते हैं । इसको वृत्तिपरिसंस्थान तप कहते हैं ।

पचस दायगमस य अत्रगहो बहुनिहा मसत्पी ।

इच्छेवमादिविधिणा यादन्वा वृत्तिपरिसखा ॥ २२१ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सुषर्णों के पात्र मे, चादी के भाजन में, कासे के वर्तन मे या मिट्टी के पात्र मे परोसाया भोजन ही आज ग्रहण करूंगा ।

सं ग

पृ. कि ५

आज मैं लोके हाथ से ही आहार लूंगा। वह लोकाचार्यवादा वाची होगी या बुद्धा होगी या अलंकार रहित होगी या ग्रामणी होगी या वैश्य वर्ण की होगी या राजपुत्री होगी तो उसके हाथ से आहार लूंगा अन्यथा नहीं। इत्यादि पात्र, श्रावण, भोज्यवान्तु, शुद्धादि के विचार ने अपनी शारीरिक, मानसिक शक्ति की पूरी रजाच कर जो प्रतिक्षा की जाती है उसे वृत्तिपरिस्थान तप कहते हैं।

कायकलेशतप—शुभी मुनि अपनी आत्मीयशक्ति को विकसित करने लिए शरीर में समस्त त्याग कर प्रत्येक प्रकार के आयत्तेशाचरण करने से उत्तरोत्तर तप में अनुराग और उत्साह की वृद्धि होती रहे जतना तप श्रमों की निर्जरा करनेवाला माना गया है। कायकलेश तप कई प्रकार का होता है।

कोई कायकलेश गमन से होता है। जिस समय ज्येष्ठ वैशाख मास की शुभी धूप हो उसमसय पूर्वदिशा में (सूर्य के मस्तुल) पूर्व दिशा में गमन करना, सव्यह के समय प्रचण्ड सूर्य की प्रखर किरणों से सतत भूतल पर गमन करना, पश्चिमदिशा से (सूर्य के मस्तुल) एक श्राम की जाकर वहां सविना विश्राम लिए वापिस लौट आना यह सब गमन निर्मितक कायकलेश तप है।

कोई कायकलेश तप स्थान (खड़े रहने) के विषयक होता है—प्रसाजित स्तम्भ या भीत के महारे खड़े रहना, पहले के स्थान से दूसरे स्थान में जाकर वहां पर एक पहर एक दिन आदि काल का नियम लेकर खड़े रहना, अपने स्थान पर ही निरचल हो कर खड़े रहना, कायोत्सर्ग करना, श्रावण समान अन्तर में पाँच रत्नकर भूमि पर खड़े रहना, एक पाव से खड़े रहना, आकाश में उड़ते समय शुभ पक्षा के जैसे पाव फैलते हैं, वैसे दोनों बाहु फैलाकर खड़े रहना, पाँच के श्रमभाग के चल खड़े रहना, पाँच के अगुले के चल खड़े रहना, इत्यादि अनेक प्रकार से काल की मर्यादा पूर्वक खड़े रहना स्थान-कायकलेश तप कहा जाता है।

अनेक श्रासन सौंढकर तपश्चरण करने की श्रासन कायकलेश तप कहते हैं। एक पहर, दोपहर आदि का प्रमाण कर पालथी साढकर बैठे रहना पर्यंश्रासन कायकलेश तप है। नितम्न भाग (चूतड) के पाँच लगाकर बैठना ममपदासन कायकलेश तप है। गाय के दोहते समय एडियों को उठाकर पाँचों के श्रमभाग (फानो) के चल लैसा बैठते हैं, वैसा बैठना गोदोहासन कायकलेश तप है। भूमि को नहीं छूते हुए दोनों पाँचों को मिलाकर और शरीर के ऊपर के भाग को सिंकोडकर बैठना उरुडिकासन कायकलेश तप है। मगर के सुप समान दोनों पाँचों की आकृति बनाकर बैठना मगर-मुखासन कायकलेश तप है। जैसे हाथी सूँड को फैलाता है, वैसे एक पाँच को फैलाकर बैठना अथवा एक हाथ को फैलाकर बैठना हस्तिशुण्डासन कायकलेश तप है। दोनों जंघायों को सिंकोड कर गौ जिस प्रकार बैठती है वैसे बैठने

को गवासन कायक्लेश तप कहते हैं। दोनो जाघो पर दोनो पांव रखकर बंठना अथवा दोनो पिंडलियों को दूर अन्तर पर स्थापन करना वीरासन कायक्लेश तप कहा जाता है। इस प्रकार अनेक आसन लगाकर ध्यान करने को आमचनिमित्तक कायक्लेश तप कहते हैं।

अब शयन से जो कायक्लेश तप होता है, उसे कहते हैं। दृढ समान शरीर को लम्बा करके सोना ईढायतशयन कायक्लेशतप है। खड़े खड़े सोना उद्गीभूशयन कायक्लेशतप है। अथर्वोक्तो सुकोष्ठ कर सोना लघुशयन कायक्लेश तप कहते हैं। सुराको ऊँचा रखकर चित सोने को उत्तानशयन कायक्लेशतप कहते हैं। सुराको नीचे रखकर औंधा सोने को अबमस कशयन कायक्लेश तप कहते हैं। वाई या दाहिनी कर-वटो मे से किसी करवट से सोना पार्श्वशयन कायक्लेश तप माना गया है। मृतक के समान बिना हिलेचले चैष्ट रहित सोने को मृतकशयन कायक्लेश तप कहा जाता है। बाहर निरावरण प्रदेश मे (खुले मैदान मे) सोने को अत्रावकाशयन कायक्लेश तप कहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के शयन हैं, उनमे से अपनी शक्ति व सुविधा व अनुमार जिस प्रकार मोये हो वंसे जो नियत समय तक सोते रहना, शयन का परिवर्त्तेन (बदला बदली) न करने से शयन निमित्तक कायक्लेश तप होता है। अब अन्य कायक्लेशो को कहते हैं।

थूकने की आवश्यकता होने पर भी नहीं थूकना, शरीर मे खूजली को बाधा उपस्थित होने पर भी शरीर को नहीं खुजलाना, सूखे तृण के ऊपर, फाँट के पट्टे पर, पत्थर की शिला पर, तथा भूस पर शयन करना, केशो का लोच करना, (उजाड़ना) रात्रि मे न सोना जागरण करना, खान नहीं करना, दातो को नहीं माजना, अतिशीत गर्मी तथा जलघृष्टि आदि की बाधा सहना, शरीर को म्लेश पडुचाने वाले अनेक साधनो को जुटाकर शरीर सम्बन्धी कष्टो को शान्ति मे सहन करना कायक्लेश तप कहा गया है।

निवृत्तिक शय्यासन तप—जो प्रासुक्त हो, जिम वसतिना मे गग तथा हंप भाव को उत्पादन करने वाले मनोडा स्र अमनोस्वरूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द न पाये जायें तथा जहा पर स्वाध्याय और ध्यान मे विघ्न उपस्थित न होता हो, उस वसतिना को विवृत्तिक कहते हैं। वही वसतिना मुनि के योग्य मानी गई है। ऐसा वसतिना मे मोने या रहने को विवृत्तिक शय्यासन तप कहते हैं।

इस विवृत्तिक शय्यासन मे स्त्रियों, नपुंसको, असमियों और पशुओं का सचार नहीं होना चाहिए। इनसे उनके ध्यानाध्ययन मे बाधा उपस्थित होती है और अपने कृतव्य कमे को निवृत्तन रूप से नहीं कर सकते। अस्मावेपियो के लिए एकान्त और पवित्र स्थान की अनिवार्य आवश्यकता है। इसीलिए विवृत्तिक शय्यासन को एक तप का स्थान दिया गया है।

वसतिना के बारे मे यह स्याल रखना भी नितान्त आवश्यक है कि वह उद्भ्रम, उत्साहना व एषणा दोषो से रहित हो अन्यथा वह मोने अथवा रहने योग्य नहीं है। उद्भ्रम, उत्साहन, और एषणा दोषो से भयकर एक दोष और है जिसका नाम अध. कर्म है। अध कर्म अर्थात् सव से नीचा कर्म (कार्य)।

(१) आधाकार्म दोष—यह सब दोषों से महान् दोष है। इस दोष से मुनि के महाव्रतो का नाश होता है। धूलों को काट कर लाना, ईंटो को फलाना, पृथ्वी खोदना, नीबू आदि को परथर भिट्टो आदि से भलना, पृथ्वी को कुटना, कीबड़ करना, खेमे तैयार करना, अग्नि से लोहे को तपाना व धतौं से कुटना, करौत से काठ चीरना, बसोले से खीलना, फरमे से खेदना करना ज्योदितना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्म काय के जीवों को पीडा देकर बलतिहा स्वयं बनाई हो या दूसरे से बनावई हो, अथवा बनाने वाले का अनुमोदन किया गया हो तो वह आधाकार्म दोष है। यह महादोष है। इसका सेवन करने से मुनिपना नष्ट होता है।

उद्गम दोष

(१) उद्देशदोष—जितने भी दीन अनन्य कंगाल या भेष धारी हैं उन सब के लिए बनाई गई धर्मशाला आदि हो या पाखडी साधुओं के लिए बनावये गये मठ वगैरह अथवा बौद्ध साधुओं के लिए या निर्ग्रन्थ साधुओं के लिए बनावये गये आश्रमदि हो वे सब उद्देशिया बसति कहलाते हैं। अर्थात् किसी पाखडी आदि के उद्देश से बनाई गई वसति में रहने से उद्देश दोष होता है।

(२) अध्यधि दोष—गृहस्थ अपने उद्योग के लिए मकान बनवाता हो तब परथर ईंट चूना आदि अधिक मगवाकर सोधुओं के लिए भी एक दो रमरे बनवाले और उसमें मुनि ठहरें तो अध्यधि दोष होता है।

(३) पूतिदोष—गृहस्थ ने अपने लिए मकान बनाने के निमित्त बहुत से परथर ईंट काष्ठ आदि एकत्र कर रखे हों, उनमें थोड़े से परथर ईंट काष्ठ आदि मुनि की बसतिहा के निमित्त मिलावे तो पूति दोष होता है।

(४) मिश्रदोष—पराधियो या गृहस्थो के ठहरने के लिए मकान बनाने हुए गृहस्थ के मनमें विचार उत्पन्न हो जावे कि सयमीजनों के ठहरने के लिए भी इसमें बसतिहा बननाहै, इस उद्देश से पड़ने उठने की गई परथर चूना आदि सामग्री में थोडा परथर चूना काठ आदि सामग्री और मिला दे तः मिश्र दोष होता है।

(५) स्थापित दोष—अपने लिए कोई मठ भग्नादि बनानाया और पश्चात् विचार किया कि यह सयमियो के लिए ही नियत है ऐसा साला करने से स्थापित दोष होता है।

(६) प्राथुकदोष—जिस दिन साधु आ गये, उस दिन इस बसतिहा की संफेरी पुनाई गैरह करवाने, ऐसा विचार करके मुनिके आने पर बसतिहा का संस्कार (धुलाई पुनाई आदि) करवाने से प्राथुकदोष होता है। अथवा साधु के आने के काल को लक्ष्य में रखकर बसतिहा बनाने में बिलम्ब करना इसको भी प्राथुक दोष कहते हैं।

(७) प्रादुष्कार दोष—जिस मकान में अन्धकार बहुत है उसमें प्रकाश लाने के लिए (मुनियों के निमित्त) भीत फोड़कर खिडकी या जाली निकालना, ऊपर के काठ के तख्ते आदि हटाना, दीपक जलाना—यह सब प्रादुष्कार दोष है।

(८) कीलदोष—गाय भँस वैल आदि सच्चित्त (सजीव) द्रव्य देकर अथवा गुह, शक्कर, घृतादि अचित्त द्रव्य देकर संपत्ती के लिए वसति का खरीदना कीलदोष है।

(९) भावकीलदोष—विद्या, मन्त्रादि देकर मुनि के लिए वसति का खरीदना भावकील दोष है।

(१०) पामिच्छ (प्राप्तिश) दोष—भाडा या व्याज देकर मुनि के लिए वसति का लेना, वह पामिच्छ (प्राप्तिश) दोष है।

(११) परिवृत्त दोष—‘आपका मकान मुनियों के ठहरने के लिए दो और सेरे मकान में आप रहो,’ इस प्रकार विनिमय (बदला) करके मुनियों के निवास के लिए मकान लेने से परिवृत्त दोष होता है।

(१२) अभिघट दोष—अपने मकान की दीवाल आदि के लिए जो छप्पर, ताम, चटाई आदि सामग्री बनाई थी, वह मुनियों की वसति का के लिए लाना अभिघट दोष है। इस दोष के दो भेद हैं—१ अनाचरित अभिघट और १ अनाचरित अभिघट दोष जो सामग्री दूर देश से अथवा दूसरे गांव से लाई गई हो तो अनाचरित अभिघट दोष होता है अन्यथा आचरित अभिघट दोष कहलाता है।

(१३) उक्लिन्न दोष—जो मकान इँटो से, मिट्टी के पिंड से, कांठों की बाड से या फिवाड़ों से ढका हो, उस पर से उनको हटाकर वह मकान मुनियों को देवेना उक्लिन्न दोष होता है।

(१४) मालारोह दोष—निसैनी आदि से चढकर ‘आप यहा पधारिये, आपको विश्राम करने लिए यह स्थान दिया जाता है, ऐसा कहकर सयर्मियों को दुसमजिा या तीन मजिल पर मकान देना मालारोह दोष है।

(१५) आछेद्य दोष—राजा, मंत्री या अन्य किन्हीं प्रधान पुरुषों का भय दिखला कर दूसरे के स्थान को मुनि के ठहरने के लिए दिखाना वह आछेद्य दोष है।

(१६) अनिस्टुट दोष—दानकार्य में अनियुक्त वसति का के स्वामी से अथवा बालक से या परवरा हुए स्वामी से जो वसति का दी जाती है वह अनिस्टुट दोष से युक्त होता है।

(४) आजीव दोष—अपना जाति, कुल, ऐश्वर्य आदि द्वारा अपनी महिमा (बडप्पन) प्रकट करके वसतिका की प्राप्ति करना आजीव दोष है ।

(५) वनीपक दोष—कोई गृहस्थ साधु से पूछे कि रहे भगवन् ! दीन, अनाथ या पाखडी, भेष धारी आदि सबको आहार दान करने से या ठहरने की स्थान देने से पुण्य होता है या नहीं ? इस प्रकार पूछने पर साधु विचारे कि यदि पुण्य नहीं होता है, ऐसा कहूंगा तो यह गृहस्थ अप्रसन्न हो जावेगा और धसति का न देगा, ऐसा सोचकर गृहस्थ के अनुकूल उत्तर देकर वसतिका की प्राप्ति करने वाले साधु के वनीपक दोष होता है ।

(६) चिकित्सा दोष—आठ प्रकार की चिकित्सा (वैद्य * विद्या) से वसतिका प्राप्त करना वह चिकित्सा दोष है ।

(७) क्रोध दोष—क्रोध दिलाकर वसतिका प्राप्त करना क्रोध दोष है ।

(८) मान दोष—मैं इतना बड़ा तपस्वी हू, मैं बड़ा विद्वान् हू, मेरी आत्मा मे शोपाणुप्रह शक्ति है—इत्यादि अभिमान दिलाकर वसतिका प्राप्त कर मान दोष है ।

(९) माया दोष—छल कपट का प्रयोग करके वसतिका प्राप्त करना माया दोष है ।

(१०) लोभ दोष—किसी प्रकार का लोभ दिलाकर वसतिका प्राप्त करना लोभ दोष है ।

(११) पूर्वस्तुति दोष—मुनियों के लिए आपका घर ही आश्रय है, ऐसी बात हमने दूर दूर देशों में सुनी है इस प्रकार पहले गृहस्थ की स्तुति करके वसतिका प्राप्त करना पूर्व स्तुति दोष है ।

(१२) पश्चात् स्तुति दोष—कुछ काल वसतिका में रह कर जाते समय गृहस्थ की प्रशंसा इस अभिप्राय से करना कि भविष्य में जब कभी यहाँ आँवरी तो वसतिका की प्राप्ति होगी तो वह पश्चात् स्तुतिदोष माना गया है ।

(१३) विद्यादोष—विद्या के प्रयोग से अथवा विद्या का लालच देकर गृहस्थ को वश में कर वसतिका की प्राप्ति करना विद्यादोष है ।

* शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूतविद्या, कीमारुशल्य, अणुतंत्र, रसायन और वाजीकरण यह आठ प्रकार की आयुर्वेद चिकित्सा है ।

- (१४) मन्त्रदोष—मन्त्र का प्रयोग करके या मन्त्र का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना मन्त्र दोष है ।
- (१५) चूर्ण दोष—नेत्रांजन, शरीरसंस्कार चूर्ण, वशीकरणदि चूर्ण का लोभ देकर वसतिका प्राप्त करना चूर्ण दोष है ।
- (१६) मूलकर्म दोष—विरक्तो को अनुरक्त करने का प्रयोग दिखाकर वसतिका प्राप्त करना मूल कर्म दोष है ।
- ये सोलह दोष पात्र (मुनि) के आश्रित हैं, इसलिए साधुओं को इन सब दोषों से रहित वसतिका का सेवन करना चाहिये ।

एषया दोष

अत्र एषया दोष को कहते हैं । इसके दश भेद निम्न प्रकार हैं:—

- (१) शक्ति दोष—यह वसतिका साधु के ठहरने योग्य है या नहीं ? इस प्रकार शका जिस वसतिका से उत्पन्न हो जावे वह शक्ति दोष से दूषित मानी गई है ।
- (२) अक्षित दोष—जो वसतिका तरकाल लीपी, पोती गई अथवा सींची गई हो, जलना पात्र लुठकाकर उसी समय धोई गई हो, वह वसतिका अक्षित दोष युक्त होती है ।
- (३) निक्षित दोष—सचित पृथ्वी, जल, हरितकाय, वीज या त्रसजीवों के ऊपर पट्टा (तख्ता आदि) फलक (काठका पट्टा) रखकर 'यद्वा आप शय्या कीलिए' ऐसा कहकर जो वसतिका दी गई हो, वह निक्षित दोष से दूषित होती है ।
- (४) पिहित दोष—हरितकाय, काटे, सचित मिट्टी आदि के आवरण को हटाकर जो वसतिका दीजावे वह पिहित दोष वाली मानी गई है ।
- (५) साधारण दोष—काष्ठ, बरत, काटे आदि को घसीटते हुए अप्रगामी मनुष्य के द्वारा दी जानेवाली वसतिका साधारण दोष वाली कही गई है ।
- (६) दायकदोष—जो मनुष्य सूतक या पातक (अन्म या मरण की अशुचि) से अशुद्ध हो अथवा पागल हो, या नपुंसक हो, भूतप्रेतादि की बाधावाला हो या नम्र हो, ऐसे पुरुष से दी गई वसतिका दायक दोष से युक्त मानी गई है ।

(७) अग्निश्रदोप—जो शुश्रूषी जलादि स्थावरजीवो और चींटी, सटमल आदि त्रसजीवो से युक्त वसतिका हो, यह अग्निश्रदोप से दूषित कही गई है ।

(८) अपरिणत दोप—जो स्थान किसी के गमनागमन से संहित नहीं हुआ है, वह घर, मकान आदि वसतिका का स्थान अपरिणत दोप युक्त होता है ।

(९) लिप्तदोप—जिस मकान में गुह शक्कर घृत तैलादि लिप्त हो, जिसमें चींटी आदि जीव चिपक जावें—इस वसतिका को लिप्तदोप से सयुक्त समझना चाहिए ।

(१०) परित्यजतदोप—जिस वसतिका के भल्प भाग का शय्या व आसन (सोने बैठने) के कार्यों में उपयोग हो और फिर भी उसका बहुत भाग रोजना पड़े तो उसे परित्यजन दोप कहते हैं ।

ये दश दोप एषणा के हैं, ये जिस वसतिका में पाये जावें उस वसतिका में सयमी को नहीं उहरना चाहिए ।

अगारगदि चार दोप

इन चक्रदोपो के अतिरिक्त १ अगार, २ धूम, ३ संयोजना और प्रमाणातिरेक ये चार दोप और हैं ।

(१) अगारदोप—यह वसतिका सदीं गर्मी, वायु आदि उपद्रवों से रहित है । यह न तो अति उष्ण है और न अतिशीत है, तथा वायु के उपद्रव से रहित बड़ी सुहावनी और विशाल है—इस प्रकार आसक्ति पूर्वक वसतिका में निवास करने वाले साधु के अगार दोप होता है ।

(२) धूमदोप—यह वसतिका सदीं गर्मी तथा वायु आदि के उपद्रवों से युक्त है, इस प्रकार निदा करता हुआ वसतिका में न रहने वाले साधु के धूम दोप होता है ।

(३) संयोजनादोप—जो सयमी के काम में आने वाली वसतिका असंयमी पुरुषों के वाग बर्गों या रहने के निवास स्थान से मिली हुई हो तो वह संयोजना दोप से युक्त कही गई है ।

स. प्र

पृ. कि ५

(४) प्रमाणान्तरेक—जो वसतिका साधु के शयनासन (सोने बैठने) आदि कार्यों के उपयोग में तो अल्प आवे और बहुत सी भूमि ग्रहण करे तो उस साधु को प्रमाणान्तरेक दोष प्राप्त होता है ।

ऊपर विवेचन किये गये छियालीस दोषों से रहित वसतिका में निवास करने वाले मुनि के विविक शय्यासन तप होता है । विविक शयनासन करने वाले मुनि को उस वसतिका में भी नहीं ठहरना चाहिए जिसके प्रमाणन में विवेक से काम नहीं लिया गया है, जो अन्धशुन्ध विना देखे भाले झाड़ी बुहारी थालीपी पोती गई हो, तथा जिसमें जीवों की उत्पत्ति और कीड़े मकोड़े आदि जन्तुओं की अत्यधिकता हो । तथा जिस में राग द्वेष युक्त भेषधारी या असयमियों का शय्या आसन हो—ऐसी वसतिका सयामियों के योग्य नहीं मानी गई है । आगे उक्त प्रकार विविक स्थान में शय्यासन करने वाले सयमी के निवास करने के लिए योग्य वसतिकार्य कौनसी हैं, इसे दिखते हैं—

सुरक्षधरगिरिगुहालम्बलमूलआंगतुगारदेवकुले ।

अकदम्पव्यभारारामधरादीणि य विचिताहं ॥ २३१ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—सूनाघर, पर्वतों की गुफाएँ, वृक्षों मूलभाग, देशदेशान्तर से आने वाले व्यापारी वर्गादि के मनुष्यों के लिए ठहरने के मकान, देवकुल (देवले-देव देवी के मन्दिर) स्वतः बना हुआ शिलागृह—अर्थात् किसी मनुष्य के द्वारा जिसका निर्माण नहीं हुआ हो ऐसा पत्थर की शिलाओं का बना हुआ घर, झोडा करने के लिए आने वाले मनुष्यों के लिए बनाये गये उपवन गृह (बाग बगीचों के घर) मठ आदि ये सब स्थान सयमियों के ठहरने योग्य विविक वसतिकार्य हैं ।

इन स्थानों में विश्राम करने वाले साधुओं को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता । वे 'तूत, मैं मैंसे तथा 'यह वसतिका मेरी है, यह तेरी है' इत्यादि कलह से दूर रहते हैं । ऐसी एकान्त वसतिआओं में रहने से मन को चोभित करने वाले मनुष्यों के रोले नहीं सुनाई देते हैं, परिणामों में सक्लेश ता नहीं होती, चित्तम व्यग्रता नहीं होती । असयमी मनुष्यों का अनुचित ससर्ग नहीं होने से ध्यान और अध्ययन में व्याघात नहीं होता ।

शका—ध्यान और अध्ययन में क्या अन्तर है ? क्योंकि बाह्य विषयों से चित्त का निवृत्ति तो दोनों में समान है ।

समाधान—एक विषय में ज्ञान की सन्तान को स्थिर करना ध्यान कहलाता है । पर स्वाध्याय में ऐसा नहीं होता । स्वाध्याय में ज्ञान का अनेक विषयों में संचार होता है । अर्थात् जब ज्ञान परम्परा एक विषय में कुछ समय तक स्थिर हो जाती है तब तो ध्यान होता है और जब ज्ञान धारा विषय से विषयान्तर एक प्रमेयसे दूसरे प्रमेय में शीघ्र बदलती रहती है तब स्वाध्याय होता है ।

शंका—कहीं शास्त्रों में स्वाध्याय को शुभ ध्यान कहा है, सो कैसे ?

समाधान—स्वाध्याय ध्यान का कारण है इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके स्वाध्याय को भी ध्यान कह दिया गया है ।

एकान्त वसति का में निवास करने वाला मुनि बिना क्लेश के सुख पूर्वक अनशनादि बाह्य तप तथा स्वाध्याय ध्यानादि प्रायन्तर तप में प्रवृत्त हुआ आत्म स्वरूप में लवलीन रहता है । उसके चित्त को तथा इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले प्रतिकूल सयोगों का सम्पर्क न होने से चित्त में शान्ति और इन्द्रियों का दमन सुलभता से होता है । एकान्त में रहने के कारण उसके पाच समितियों का पालन सहज में होजाता है । वह मन, वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति रूजवाने से आत्महित के कृत्यों में लवलीन रहता है । उसके स्वाध्याय ध्यानादि में विवृत्त करने वाले रागद्वेषादि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं । परिणामों में सक्लेश नहीं होने से चित्त में परम विशुद्धि होती है । आत्म-स्वभाव में स्थिर रहने से कर्मों के आत्मज्ञ का प्रभाव होकर सबर और निर्जरा होती है । शास्त्र में कहा है—

जो शिञ्जरेदि कर्मं त्रसबुडो सुमहटावि कालेय ।

त संबुडो तवस्सी त्वेदि अतोमुहुत्तं य ॥ २३४ ॥ (भग० आ०)

अर्थ—जो साधु बाह्य विषयों में दौडते हुए मन वचन काय को न रोककर मासोपवासादि !नायक्लेशकारी उग्रोग्र बाह्य तपस्या के द्वारा बहुत काल में जितने कर्मों की निर्जरा करता है, गुप्त समिति, धर्म अलुप्रेक्षा तथा परिपूहजय में तत्पर रहने वाला साधु जतने कर्मों की निर्जरा अन्तर्मुहुत्त में करता है । क्योंकि गुप्त अादि से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक होती है और समिति गुप्त अादि रहित केवल बाह्य तपसे जो निर्जरा होती है वह संवर रहित होती है । सबर रहित निर्जरा मोक्ष में उपयोगी नहीं होती है । क्योंकि संवररहित बाह्य तप से निर्जरा करने वाला साधु जेसी पुराने कर्मों की निर्जरा करता है, जैसे ही नवीन कर्मों का बन्ध भी करता है । और संवर पूर्वक निर्जरा करने वाला साधु पुराने कर्मों की निर्जरा भी करता है और नवीन कर्मों के आवृत्त को भी रोकता है । अतः आगम में संवर पूर्वक निर्जरा को ही महत्त्व दिया गया है । निर्जरा को संवर पूर्वक बनाने के लिए साधु को ऐसे तपश्चरण का आचरण करना चाहिए जिससे मन दुष्टत्वों की ओर प्रवृत्त न हो । जैसे इन्द्रियों के विषयों का सेवन करना दुष्कर्म है, वैसा ही अथवा उसने अधिक दुष्कर्म क्रोधादि ऋणयों के वश में होता है । इन्द्रियों और मन को वश में रखकर प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तप की निर्वाय सिद्धि करने के लिए अनशनादि तप क्रियाजाता है । क्रोधादि का आवेश वड़ जाने पर आत्मा प्रायश्चित्त स्वाध्यायादि तपस्या को करने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए तप की तृप्ति के साथ क्रोधादि ऋणयों का उपशम भी होना परमावश्यक है । जिस तपस्वी के क्रोध मान माया या लोभ का आवेश होता है, वह

तपस्या को प्रकृतित और निष्कल करदेता है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तपस्या वही श्रेष्ठ मानी गई है, जिससे चारित्र के पालन में, समय के आराधन में उदाह व उमग उत्तरोत्तर बढ़ती रहे तथा पूर्व के धारण किये व्रत और नियमों का दृढ़ता से पालन होता रहे।

वाह्यतप के गुण.

इसके लिए वाह्यतप भी बहुत जरूरी है। वाह्यतप आत्मा को सभ्यार्ण में तत्पर करने का अर्जुन साधन है। इस तप से जीवका आत्मस्थ नष्ट होता है तथा सुरियया स्वभाव दूर होता है। कष्ट सहिष्णुता बढ़ती है और परिशुह सहन करने की प्रकृति बनती है। शरीर से सम्बन्ध छूटकर वैराग्य भाव में दृढ़ता आती है और संसार से चित्त उद्धिम होकर आत्म-धर्म में प्रवृत्त होता है।

यद्यपि समाज से भयभीत हुए विता तपश्चरण में तत्परता नहीं होती है तथापि वाह्यतप के आचरण करने वाले का आगम के पठन पाठन मनन में सलम होजता है और निरन्तर ज्ञानाभूत का पान करते रहने से आत्मा में पात्रता आजाती है। तब संसार से उद्धम होता है और उस संसार की असारता निश्चय होजाती है, इसलिए वह तपस्वी संसार के दुःखों से घबरकर आत्महितकर धर्म में लग जाता है।

इन वाह्य तपों का उपयोग यही है कि अनशन, असौन्दर्य, वृत्तिपरिसंख्यान और रसरिदथाग इन चार तपों के द्वारा जिह्वा इन्द्रिय का दमन होता है। विविक्त शयनासन, और काय क्लेश तपके द्वारा स्पर्शन, द्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय का दमन होता है। मनका दमन तो सभी से होता है। एकान्न वसतिना में स्पर्शानादि इन्द्रियों को लुभाने वाले विषयों का अभाव होता है अतः विविक्त वसतिना में निवास करने से स्पर्शानादि इन्द्रिया आत्मा के वश में रहती हैं।

आहारादि, का त्याग करने से विषय-प्रेम घटता है और रत्नत्रय में स्थिरता बढ़ती है। क्योंकि त्रिषयों में व्याकुल हुआ चित्त रत्नत्रय में स्थिर नहीं रहकर, विषय सम्बन्धी अशुभ विचारों-संकल्प-विकल्पों के जाल में गोला लगाता रहता है। वाह्य तप के कारण, विषयों से उदासीनता बढ़ती है और उत्तम कार्यों (स्वाध्यादि) में प्रेम बढ़ता है।

वाह्यतप के आचरण से शरीर में कृशता आती है और आत्मशक्ति विकसित होती है। इससे मुक्ति की जीवित रहने की आशा व शृण्णा का लय होता है। विमद्वर शरीर से मोह हटकर आत्मीय गुणों (ज्ञानादि) में अनुपग उत्पन्न होता है। जो शरीर से मोह रखता है, वह मनुष्य धोखा तप का अनुष्ठान करने से भय खाता है। उसकी आहारादि सम्बन्धी लम्पटता नहीं छूटती है। तथा वह असंयमादि का आचरण करके भी शरीर को सुती रखने तथा प्राण धारण किये रहने की इच्छा रखता है। और वह रत्नत्रय के आराधन में उपेक्षा धारण

करता है। अतः शरीर से मोह का सम्बन्ध स्थितिल करने के लिए बाह्यतप का आचरण करना चाहिए। शरीर विषयक मोह के घटने पर आत्म-गुणों में प्रेम की वृद्धि होती है, संयम पर स्थिर रहने की भावना दृढ़ होती है तथा विन्मवर शरीर का उत्तम कार्यों में उपयोग करने की सन्धी लगन उसके मन में पैदा होती है।

मरण काल में जो सम्पूर्ण आहार का परित्याग करना पड़ता है, उसका अभ्यास बाह्यतप के आचरण करने से ही होता है। जिसने पहले अनशनान्दि व्रत का अभ्यास किया है, वह समाधि मरण के अवसर पर सुगमता से आहार का त्याग कर सकता है और जिसने अनशनान्दि बाह्य तप का आराधन नहीं किया है, वह सहसा आहार का त्याग करने में कृतकार्य नहीं होता है, उसे आहार का त्याग करने से भय उत्पन्न होता है। छुया-छुपा की बाधा सहन करने का अभ्यास न होने से वह एकदम आहार का त्याग करने से व्याकुल चित्त हो जाता है। उसकी आखों के सामने अँधेरा सा आ जाता है, सिर चक्कर खाने लगता है और उसका मन अशान्त हो जाता है। अतः मरण को सुधारने के लिए अनशनान्दि तप का आचरण बराबर करते रहना चाहिए।

बाह्यतप के आचरण से निम्नलिखित गुण व्यक्त होते हैं :—

निद्रागृद्धिमदस्नेहलोभमोहपराजयः

ध्यानस्वाध्याययोर्बुद्धिः सुखदुःखसमानता ॥ २४२ ॥ (स. भग. आ.)

अर्थ—निद्रा आत्मा को ज्ञानोपयोग से रहित जड़ बना देती है। निद्रा के वशीभूत हुआ मुनि सामाधिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, ध्यान से पराड सुख होता है। निद्रा मनुष्य को सूतक समान बना देती है और दर्शनावरणादि कर्मों का वन्धा करती है। उस पर विजय प्राप्त करने का मुख्य साधन अनशन अवमौदर्यादि बाह्य तप हैं। निद्राविजयी बनने के लिए यथाशक्ति तपस्या करना परमावश्यक है। जो नित्य भ्रष्ट भोजन करता है, सरस आहार करता है वह यदुस्पर्शयुक्त निराद्रव सुखप्रद स्थान में निद्रा रात्सी का प्रास वनता है। उसको सामाधिक स्वाध्याय व ध्यान करते समय निद्रा घेरलेती है। भरसक प्रयत्न करने पर भी वह अपने चित्त को सामाधिक स्वाध्यायादि में नहीं लगा सकता है। नींद पर नींद आने लगती है और वह चेतना शून्य होकर अशुभ विचारों के प्रवाह में बहने लगता है अतएव निद्रा का त्याग करने के लिए बाह्यतप का नित्य यथाशक्ति अवश्य आचरण करना चाहिए।

गृद्धि (आहारादि की आसक्ति) संयमी को संयम से टकेलती है। जिस साधु के मन में आहार की लग्नता होती है, वह भय अभय मा, प्रासुक छप्रासुक का, सदोप-निर्दोष का विचार नहीं करता है। वह तो अपनी जालसा को शान्त करना चाहता है जो

का सेवन करता है, उसे आलस्य घेर लेता है, निद्रा आने लगती है और स्वाध्याय से चित्त उत्र जाता है। जिसने उपवास श्रवणमौदियादि तप से आलस्य और निद्रा को दूर कर दिया है, वह निर्माध होकर स्वाध्याय में रम सकता है। अतः स्वाध्याय की सिद्धि व वृद्धि के लिए बाह्य तप अपूर्व साधन है।

बाह्य तप का आचरण करने वाले मुनि के सुख दुःख में समभाव होता है। अर्थात् उसके इन्द्रिय-जन्य सुख में राग और भुनादि वेदना से उत्पन्न हुए दुःख में द्वेष भाव नहीं होता है। अतः वह सुख दुःख में समभाव धारण करने वाला होता है।

तात्पर्य यह है कि बाह्यतप मुनि को बाह्य विषयों से प्रयत्न करता है और आत्मा के गुणों के विकास करने में प्रयत्न करता है। समय का तात्पर्य अलंकार तप है। मुक्ति अज्ञान उन्नी के गले में बर माला डालती है जो तप रूप भूषण से भूषित होता है। क्योंकि ससार के मूल कारण कर्मों का समूल नाश तपश्चरण से ही होता है।

दूसरे मुनि का तपस्या को देखकर नये कोमलाग मुनियों को भी तपस्या में अनुराग उत्पन्न होता है। उनके वैराग्य की वृद्धि होती है, शरीर से प्रेम नष्ट होता है, ससार में आसक्त हुए रोगीजन भी तपस्वी मुनि के तपश्चरण का अमलोक्त कर ससार से भयभीत होते हैं। वे निवारने लगते हैं, दखो! यह मुनिराज ससार से भयभीत होकर अपने शरीर से भी कितने विरक्त हैं, धन्य है इन्को, जो ऐसे दुःखर तपश्चरण का आचरण करते हैं। धिक्कार है हमको, जो ससार से निडर होकर शरीर के दास बने हुए हैं, हमको अपने कल्याण के अर्थ अथवा तपश्चरण करना योग्य है। ऐसा चिन्तन कर तपस्या करने में प्रयत्न होते हैं। जिन धर्म से विमुक्त प्राणी भी तपस्वी साधुओं के दर्शन कर उनमें दुःख तप सं प्रभावित होते हैं और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर अपना कल्याण करने में तत्पर हो जाते हैं।

अनशानादि तप के अलंकार से आत्मीय गुणों के विकास के साथ शरीर भी स्वस्थ होता है, शरीर का भारीपन मिटता है, मेरा (चर्बी) की वृद्धि रुकती है, वात और रक्त की विषमता दूर होती है, अपच ही बीमारी का नाश होता है, आलस्य दूर होकर स्थिति बढ़ती है, भय करने की चमत्ता प्राप्त होती है, बुद्धि का विकास होता है।

मुनि को यदि सद्यपरि ज्ञान प्राप्त करना है, अपनी बुद्धि और मेधा शक्ति की वृद्धि करना है, विश्व को आश्चर्य चकित करने वाले शास्त्रीय ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान को उपलब्ध करना है तो तपस्या रूप औपधि का सेवन करो। इस तप रूप रसायन का सेवन कर जड़-बुद्धि साधु अलौकिक दिव्य ज्ञान के धारक होगये हैं। ब्रह्माज्ञान प्राणी का पूर्ण ज्ञान तथा श्रवण, मन, पर्याय और केवलज्ञान तपश्चरण से ही प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान शास्त्री के अभ्यारा से नहीं उत्पन्न होते हैं, इनका उत्पादक तपश्चरण ही है।

पूर्ण श्रद्धानादि तो तपस्या से होते ही हैं, निन्तु जब-बुद्धि मनुष्य के ज्ञान का विशेष प्रादुर्भाव भी तपस्या के आचरण से ही सकता है। बहुत से अल्प बुद्धि मनुष्यों के ज्ञानावरण का चमत्कारी क्षयोपशम तपश्चरण से हुआ है। अतः यदि निःसन्देह है कि तपस्या से अपश्य अभ्यास करना चाहिए। इसीसे तेजस्विता, वाग्मिता और विद्वत्ता उत्पन्न होती है।

सल्लेखना के आराधन का फल यह है कि काय और कर्माय को कृश करने में उगत हुआ मयमी अनशानादि तप की क्रमशः बढ़ता है। मुनियों के अधिक से अधिक आहार का प्रमाण वृत्तिसमास कहा है। तत्पश्चात् तीन उपनास (तेला) चोला आदि अनशन तप को करते हुए अवसोर्च तप की वृद्धि करता है। एक रसका, दो रसों, तीन रसों आदि का त्याग क्रमसे करते हुए रसपरित्याग तप को बढ़ता है। "आज में एक मुहल्ले में ही आहार के लिए भ्रमण कल्हा, अथवा सात घरों में या तीन घरों में ही आहार के लिए प्रवेश कल्हा। आज एकमास या दो चार दस बीस या इकतीस मास ही ग्रहण कल्हा।" इस प्रकार ग्राम के प्रमाण का नियम कर वृत्तिपरिसत्यान तप की वृद्धि करता है। निम्ने आतपन योग करके रात्रि में प्रतिभावयोग धारण करने का नियम करता हुआ कायलेश तप की उन्नति करता है। सुने घर, पर्वत की गुफा, बनावि, एक वसतिना में आश्रय लेकर विविक्तशय्यासन तपको वृद्धिगत करता है। इस प्रकार वर्षों की वृद्धि करते हुए सयमी के थकावट मालूम होती है, तब वह उक्त अनशानादि तप का क्रम से न्यून (कम) करता है। बड़ो दुर्द-तपस्या को शनैः शनैः घटाने को तप की हानि कहते हैं। अथवा सनं प्रकार बढ़ते हुए तपश्चरण से रुक्त व रसहीन आहार को अल्प करते हुए शरीर को कृश करता है। अथवा सल्लेखना का दूसरा प्रकार यह है कि कर्माय और काय कृश करने को उन्मी सयमी एकदिन अनशन (उपवास) ग्रहण करता है, दूसरे दिन वृत्तिपरिसत्यान तप धारण करता है, तीसरे दिन अवमौर्द्ध तप अंगीकार करता है। अथवा प्रतिदिन आहार में रुमी करता हुआ अपने शरीर को और कर्माय को घटाता जाता है।

सल्लेखना का आराधन अल्प २ प्रयोगों से

जब सल्लेखना करने वाले सयमी के आयुष्य शेष हो तथा शरीर में योग्य सामग्य विद्यमान हो तब वह अनगर के शास्त्रोक्त बारह प्रतिमायोगों को अंगीकार करता है। उस शान्तिशाली साधु के उन प्रतिमात्रों के स्वीकार करने से शरीर व मन में पीडा नहीं होती है। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर व कर्माय को कृश करने के लिए प्रतिमायोग अङ्गीकार करता है। जो साधु अपने बल की तुलना क्रिये विना प्रतिमायोग धारण करता है उसके योग का भग होता है और जिस में संकलेश परिणाम उत्पन्न होते हैं।

प्रतिमायोग

प्रतिमायोग का धारण साधारण शक्तिशाली मुनि नहीं कर सकता है। उनका धारण करने वाला मुनि उत्तम सहनन का धारक होना चाहिए। जो धैर्य और शरीर बल से बलिष्ठ होता है तथा आत्मीय शक्ति से सम्पन्न होता है और परिपक्व पर विजय करने में शूरता रखता है, जो धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान को परिपूर्ण करने वाला है, जिस देश में वह स्थित है, वहां पर बड़ी कठिनाता प्राप्त होने वाले आहार ग्रहण करने का नियम लेता है कि यदि एक मास के भीतर असुक दुर्लभ आहार मिलेगा तो उसका आहार लूना उसके अतिरिक्त एक महीने तक अन्य भोजन का त्याग है। इस प्रकार एक मास को प्रतिज्ञा करता है और उस मास के अन्तिम दिन में वह प्रतिमा योग धारण करता है। यह एक प्रतिमा है।

भिष्णु प्रतिमा और उसके ७ भेद

वह सयमी फिर पूर्वोक्त आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ भिन्न प्रकार के आहार की दो मास की प्रतिज्ञा लेकर दो मास के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। वह दूसरी भिष्णुप्रतिमा होती है।

पूर्व कथित आहार से सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ आहार की तीन मास पर्यन्त प्रतिज्ञा धारण करता है। यदि तीन माह के भीतर असुक भोजन मिलेगा तो ग्रहण करेगा, अन्यथा सब भोजन का तीन माह तक त्याग है। उस तीन माह के अन्तिम दिन में प्रतिमा योग धारण करता है। उसे तीसरी भिष्णु प्रतिमा कहते हैं। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सौ सौगुने उत्कृष्ट और दुर्लभ (कठिनाता से मिलने वाले) भोजन की प्रतिज्ञा चार पाच छह व सात माह तक की क्रम से त्रयीकार करता है और चार माह, पाच माह तथा छह माह और सात माह के अन्तिम दिवसों में प्रतिमा योग स्वीकार करता है, यह क्रमशः चौथी, पाचवी छठी और सातवीं भिष्णु प्रतिमा होती है। तत् तत्सम्बन्धी योग को तत् तत्प्रतिमा योग कहते हैं। इस प्रकार सात प्रतिमाओं के सम्पन्न होने पर पूर्वोक्त आहार से उत्कृष्ट और दुर्लभ भोजन की सात सात दिन तक की प्रतिज्ञा तीन बार त्रयीकार करता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भोजन की प्राप्ति होने पर यथाक्रम तीन मास, दो मास और एक मास ग्रहण करता है। ये आठवीं, नववीं और दशवीं तीन भिष्णु प्रतिमाएँ हैं। इसके अनन्तर रात और दिन प्रतिमा योग से लब्धा रहता है, यह न्याह्रवीं और उसके बाद रात्रि में ध्यान स्थित रहता है, यह बारहवीं-प्रतिमा तत्पश्चात् प्रथम अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। और पश्चात् सूर्य का उदय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। यही कहा है :-

“मासिय दुय दिय चउ फामास छस्मास सत्तमासीय ।

तिसणे व सत्तराईं राहदिय राहपडिमाओ ॥ १ ॥”

प्रश्न—सल्लेखना के कारण भूत उक्त वितने तप वर्णन किये गये हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है ?

उत्तर—शरीर को कृश करने के निमित्त भूत जो तप हैं, वे अनेक हैं, किन्तु उनमें 'आचाम्ल' तप सर्व श्रेष्ठ है।

प्रश्न—आचाम्ल तप की विधि क्या है ?

उत्तर—बेला, तैला, चोला और पचोला तक के उपवास के अनन्तर पारणो के दिन परिमित और शीघ्र पचने वाला काजी का

तैला (तीन दिन का उपवास) और अर्थात् आत्मा में सकलेश उत्पन्न न हो इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार बेला (दो दिन का उपवास), पारणा करना ही उस दिन परिमित और लघु (शीघ्र पचने वाला) काजी भोजन करे। इसे आचाम्ल भोजन कहते हैं। महा भी है—

“समोऽथपष्टाष्टमकैस्तपोऽधिकैस्ततो विप्रकृष्टैर्दशमैः शमात्मकः ।
तथा लघुद्वादशकैश्च सेवते मितमुराऽऽचाम्लमगाविलोल्बुः ॥”

अर्थात्—आचाम्ल तपस्या का उच्छुक्र सयमी प्रथम दो दिन का उपवास करे और अपने चित्त में सकलेश न हो, शान्ति का अनुभव होवे तब तीन दिन का उपवास करे। उतने उपवास से भी आत्मा में सकलेश भाव न हो तो चार दिन का उपवास करे। पश्चात् पाच दिन के उपवास की प्रतिज्ञा करे। प्रत्येक पारणो के दिन परिमित और लघु काजी का भोजन करे।

प्रश्न—तना विवेचन आपने समाधिभरण के समय जो भक्तप्रत्याख्यान के विषय में किया है उस भक्तप्रत्याख्यान का काल के अधिक से अधिक जितना होता है ?

उत्तर—जब आयु बहुत बची हो तब भक्तप्रत्याख्यान का काल अधिक से अधिक का काल अधिक से अधिक रारह वर्ष का बताया गया है। अर्थात् आयु के अधिक हो तो उसके भक्तप्रत्याख्यान का काल चारह वर्ष तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं।

स प्र

भक्तप्रत्याख्यान काल की यापन विधि

प्रश्न—भक्तप्रत्याख्यान के उक्त बारह वर्षों के काल को सयमी किस प्रकार विताने ?

उत्तर—बारह वर्षों के काल में से प्रथम चार वर्ष सयमी अनेक प्रकार के तपश्चरण में विताने। उन चार वर्षों में अपने परिणामों को उज्वल रखते हुए नाग प्रकार के कायक्लेश तपः का आचरण करे। चार वर्षों के बीत जाने पर अगले चार वर्षों में संयमी दूध दही घृत गुह आदि सम्पूर्ण रसों का त्याग कर रूखा सूखा च खल्प भोजन पान स्वीकार करता हुआ अपने शरीर को कुश करता रहे। इस प्रकार करने से उसका शरीर तो कुश होता है, किन्तु परिणामों में निमलता की वृद्धि होती है। इस तरह आठ वर्ष व्यतीत करता है।

प्रवशिष्ट चार वर्षों में से पहले दो वर्षों को आचामल (काजी) भोजन तथा चटनी शाकादि खादिष्ट रस व्यजनान्दि से रहित भोजन से व्यतीत करता है। उन दो वर्षों के अनन्तर एक वर्ष केवल आचामल भोजन से वितानता है। अन्तिम एक वर्ष प्रथम छह मास में मध्यम तपस्या का अनुष्ठान कर शरीर को कुश करता है और अन्तिम छह मास में बलुष्टोत्कृष्ट कायक्लेश तपश्चर्या का आचरण कर शरीर को क्षीण करता है। इस तरह वह सयमी आयु के अन्तिम बारह वर्षों में सल्लेखना का आराधन करता है।

प्रश्न—क्या सल्लेखना करने वाले सयमी को अपने आयु के अन्तिम वर्ष उक्त विधि के अनुसार ही विताने योग्य हैं अथवा और कोई दूसरा भी प्रकार है ?

उत्तर—उक्त विधि से ही तपश्चरण करने का नियम नहीं है, किन्तु द्रव्य, चैत्र, काल और भाव की अनुकूलता और प्रतिकूलता से तपस्या का अनुष्ठान तथा आहारान्दि का ग्रहण व त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है :—

भक्तं खेत्त कालं धातु च पटुच तह तवं कुज्जा ।

यादो पित्तो सिभो व जहा खोभण उग्रयति ॥ २५५ ॥ (भग आ)

अर्थ—भोजन अनेक तरह का होता है। कोई भोजन ऐसा होता है, जिसमें शाक अधिक होती है, किसी में दूध या दही या घृत आदि अधिक मात्रा में होते हैं। किसी में जौ चना मूंग मोठ कुलथी आदि धान्य का भाग अधिक होता है। कोई भोजन शाक दाल आदि रहित होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन होते हैं। चैत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं—कोई अन्नप देश होता है (जिस देश में जल बहुत होता है—जलाशय अधिक होते हैं उसी अन्नप देश कहते हैं) कोई देस जागल होता है (जिसमें घृष्टि कम होती है और नदी आदि नहरो

से कृपि होती है, उसे जागल देश कहते हैं), कोई देश साधारण होता है (जिसमें उक्त दोनों लक्षण पाये जाते हैं, उसे साधारण देश कहते हैं)।

[२१६]

राज के शीतकाल ग्रीष्मकाल और वर्षामाल ये भेद होते हैं।

अपने शरीर की प्रकृति को धातु कहते हैं। किसी की शरीर-प्रकृति वात पवान होती है, किसी की रूफ प्रधान और किसी की अतृप देश में वात और रूफ वधक आहार का सेवन करना ठीक नहीं। जागल देश में पित्त प्रकुपित करने वाले आहार का ग्रहण अहितकर है। इसी प्रकार शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षामाल के योग्य भोजन का ग्रहण और इनके अयोग्य भोजन का त्याग करना संयमी का कर्तव्य है।

उत्तरोत्तर विद्युद्धि करता हुआ सल्लेखना की सिद्धि करने में कृतगय होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सब प्रयास तभी सफल है जबकि भावों में उज्वलता वृद्धिगत होती रहे। चाहे सल्लेखना न आवे इसी का ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी सल्लेखना की विधियां हैं वे परिणामों में उज्वलता उत्पन्न करने के लिए हैं। इसलिये वह सब निरर्थक है, क्योंकि उससे आत्मा का हित नहीं होता। जो आत्म-हित के उद्देश्य के विना जितना भी तप किया जाता है मन्मान व पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाय पर तुप सफलनवत है उसकी यह आकांक्षा उसको अधोगति में ले जाने वाली है। भाव रहित कायकलेश तप से उसको वनाचित देवगति भी प्राप्त हो जावे तो भा उमका अतिस परियाण कुगति है, उसे चाहे लोक में आर और के लिए तपस्या करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के तप होने से आत्म-सुख की प्राप्ति प्रवश्य होती है। इसलिये आत्मा का (अपना) हित अनुभन करना है। वैसे ही कर्मों की सवर पूर्व, निर्जरा करने वाला मोक्षमार्ग का अनुभव करता हुआ उसके पुण्यों की मकरन्द का अनुभव करता हुआ आत्म-सुखी को प्रकाशमान करने और देवलोक के सुखों का अनुभव करता हुआ शायवत दिव्य अनुभव सुखों को प्राप्त होता है।

स. प्र

कपाय से वचने के उपाय

उक्त प्रकार काय को कृश करने का उपाय दियाकर अब कपाय को कृश करने के उपायों का वर्णन करते हैं। साधक को विचार करना चाहिए कि काय को कृश करना तभी कार्यकारी होता है, जबकि काय के साथ कपाय भी कृश हो जावे। क्योंकि कपाय को कृश (भेद) किये बिना केवल काय को कृश करना निष्फल है। ऐसी निष्फलता तिर्यचादि गति में अनेक बार इस जीव ने की है। उससे क्या लाभ हुआ? अतः क्रोधादि कपायों को उपशम करने का भरसक प्रयत्न करना ही आवश्यक है, क्योंकि सब दुःखों की जनक कपाय ही हैं। ससार में जीव का रात्र अन्त्य कोई नहीं, यह क्रोधादि कपाय ही सबके राज्ञ हैं।

अतः क्रोधाग्नि को जमा जल से शान्त करो। मान रूपी पर्वत का मार्दव (विलय) रूपी वज्र से पतन करो। माया की कठोर ग्रन्थि (गाठ का आजव (सरलता) रूपी सूचिका (सूई) से भेदन करो। लोभ-समुद्र के प्रवाह को सतीप-सूर्य की प्रखर किरणों से सुखा दो।

प्रज्वलित हुई कपाय रूप अग्नि जीवन का सार तत्त्व जो चारित्र्य है, उसे चण भर में भस्म कर देती है। इतना ही नहीं, वृद्धि को प्राप्त हुई यह कपाय-अग्नि, दुर्लभ सम्यक्त्व-पीयूष को भी सुखा कर आत्मा को अन्नत्न ससारी बना देती है। इसलिए इस कपाय को हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी कपाय अग्नि प्रतिकूल वचन का संयोग रूपी ईधन और असहनशीलता रूपी अतृकूल वायु का संसर्ग पाकर अग्ररूप धारण करलेती है, इसलिए कपाय को उत्तेजित करने वाले बाल्य संयोगों से भाँ सदा दूर रहना चाहिए। यदि कपाय को उत्तजना देने वाले बाल्य निमित्त प्राप्त होजावें तो इनसे वचने की चेष्टा करना हा श्रेयस्कर है।

जिस समय क्रोधादि कपायाग्नि अन्त करण में प्रादुर्भूत हो उसी समय 'दे भगवन् मैं आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करता हूँ, मेरा यह (कपाय जन्य) पातक मिथ्या (निष्फल) हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ,' इत्यादि वचन रूप जल से उसको शान्त करने की आवश्यकता है। इस कपाय रूप भयानक विपथर के विप को दूर करने का यह गाकड़ी मन्त्र है। जिस आत्मा में इस गाकड़ी मन्त्र का सङ्गव रहता है, उस आत्मा पर कपाय रूपी विप का कुञ्ज भी असर नहीं होता है। अतः जहाँ तक वन सके कपाय के उत्पादक कारणों के सम्पर्क से दूर रहना चाहिए। यदि उनका संयोग बलात्कार से उपस्थित हो जावे तो जमा, मार्दव, आर्जव और सतीप आदि से उनका शमन करना उचित है।

ऊपर लिखे कपाय गेग नाशक मुखे (प्रयोग) के सेवन करने वाले को निम्नोक्त अपभ्य से सर्वथा वचना चाहिये।

दाय, रति, अरति, शोक, भयादि नव नोकपय और चार सङ्घाएँ (आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की बाछा) हैं। इनसे सदा

सं प्र

पू. कि. ५

दूर रहना चाहिए। क्योंकि हास्य (अट्टहास, हसी, मजौक,) जोषादि के विकार को उत्तेजित करता है। रति (विषय प्रेम) और अमति (सत्कार्यों से चित्त की लक्ष्मिता) तथा शोक, भय, र्वान्ति, और कामक्रीडा के भाव रागद्वेष के जनक हैं। तथा आहारादि मन्ना भी आत्मा से लोभादि कर्माद्यो को अक्षुरित करती हैं।

इनके अतिरिक्त ऋद्धि, रस और सात इन तीन गारवों का भी त्याग करना आवश्यक है। ऋद्धि से तीव्र अभिलाषा ऋद्धि गारव, रसों से तीव्र अभिलाषा रस गारव और सुख की तीव्र अभिलाषा सात गारव है। इनसे भी कोधमानादि कर्माद्य रूप विकार भाव उत्पन्न होते हैं। साधुओं को अपाय की शान्ति के लिए इनका भी त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कर्माद्य को कुछ करने में तत्पर हुए सयमी को अशुभ लेश्याओं का भी परित्याग करना चाहिए। कृष्ण, नील और कापोत ये तीन अशुभ लेश्याएँ हैं। जिस आत्मा में यह उत्पन्न होती हैं, उसके चारित्र्य का विधात कर उसे चारित्र्यहीन असंयमी बना देती हैं। उनके द्वारा तीव्र अशुभ कर्मों का कवच होता है, अतः उनका आत्मा से समूल उच्छेद कर देना चाहिए।

इस प्रकार जिस सयमी ने धार्य सल्लोलना (शरीर में कृष्ण करना) और आभ्यन्तर सल्लोलना (कर्माद्य को दूरा करना) इन दोनों सल्लोलनाओं की सिद्धि के लिए पूर्वांक वाक्य तप आदि का आचरण किया है, उसका सा लग करने में जिसने अपनी बुद्धि को लगाया है, वह सयमी सम्पूर्ण तपो में उच्छेद तप जो धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान हैं, उनकी प्राप्ति करने में तत्पर रहता है। अर्थात् ऊपर की सब क्रियाओं का पालन धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान की सिद्धि के लिए ही किया जाता है। क्योंकि उक्त क्रियाएँ साधन हैं और धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान साध्य हैं। इस प्रकार सल्लोलना का निरूपण किया।

सल्लोलना के आराधक (यदि वह स्वयं आचार्य है तो) का क्या कर्तव्य होता है, उसका प्रतिपादन करते हैं।

सल्लोलना करने में उद्युक्त हुए आचार्य को गण की हित कामना का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। अपना आत्म-हित करने के लिए सल्लोलना का आराधन जैसा उद्युक्त है, वैसा ही आगे के लिए सब का सुप्रवन्ध करना भी उनका प्रधान कर्तव्य होता है। धर्मतीर्थ विचार कर अपने शिष्य संसूह को तथा अपने स्थान में जिन बालाचार्यों को स्थापित किया था, उन्हें उलाकर सौम्य तिथि, करण, नचन और शुभ लग सुहर्त देवकर शुभ प्रदेश में सब का सर्वथा लागू करते हैं। तथा अपने समान आचार्य गुण से भूषित, सम्पूर्ण सब की रक्षा शिष्यादि सं. प्र.

कार्य-सञ्चालन करने में समर्थ बालाचार्य को अपना भार सौंपते हैं। उस समय उनको परिमित शब्दों में छोटा सा उपदेश देते हैं। उसके बाद वह बालाचार्य सम्पूर्ण सङ्घ का आचार्य माना जाता है। उस समय वे पूर्वाचार्य उस बालाचार्य के सामने अपने समस्त सङ्घ को भी सूचित करते हैं - हे मोक्षमार्ग के यात्रियों! तुम्हारा सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप रत्नत्रय निर्विघ्न चल रहा है उसपर सतत आगे बढ़ते रहो, अतः तुम्हारे मार्ग में विघ्न बाधाओंको दूर करने के लिए, इस रत्नत्रय धर्म की परिपाटी अविच्छिन्न चलती रहे। इसके निमित्त इस बालाचार्य को सार्थवाह-सघपति-आचार्य नियत करता हैं। आज से यह तुम्हारा आचार्य है। इसकी आज्ञा के अनुकूल चलना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसप्रकार समस्त सघ के समस्त बालाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त करते हैं और आप सम्पूर्ण सङ्घ से अपना सम्बन्ध विच्छेद करते हैं।

तदनन्तर सम्पूर्ण सङ्घ और उस नवीन आचार्य तथा बालमुनि से लेकर शुद्ध मुनि पर्यन्त सम्पूर्ण साधुओं से मन वचन काय द्वारा जमा मांगते हैं। मेरा तुम्हारे साथ दीर्घकाल तक सहवास हुआ है, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल हितकामना से जो शासन किया उसमें तुम्हारे चित्त को दुःखित किया हो तो उस अपराध को अब जमा करो। इस तरह पूर्वाचार्य के जमा याचना करने के पश्चात् सम्पूर्ण सङ्घ के साधु व नवीन आचार्य, ससार के दुःखों से रक्षण करने वाले, सबपर प्रेमाभूत की वर्षा करने वाले, उत्तम ज्ञानादि दया धर्मों का तथा रत्नत्रय धर्म का ह्यय पालन करने वाले और समस्त सङ्घ को पालन कराने वाले अपने पूर्वाचार्य की प्रथम वन्दना करते हैं पश्चात् पञ्चांगों द्वारा मन वचन और काय से नमस्कार करते हैं। और मन वचन काय से पूर्वाचार्य को जमा प्रदान करते हैं तथा आप भी अपने पूर्व कृत अपराधों की क्षमा याचना करते हैं।

शिष्य समूह आचार्य के लिए परिग्रह स्वरूप है

जिस प्रकार स्त्री पुत्रादि परिग्रह हैं, वैसे ही सल्लेखना के आराधक आचार्य के शिष्य समूह भी उनके लिए परिग्रह है। जब तक उनका त्याग नहीं किया जाता है, आत्मा पर उनकी रक्षा शिक्षादि के प्रवचन का बोझ बना पर रहता है। अतः सब जीवादि तत्त्वों के रहस्य के वेत्ता, तथा प्रायश्चित्तादि शालों के अनुभवों आचार्य अपनी आत्मा के कल्याण करने में तत्पर हुए पूर्वाचार्य, उस भार को उतार कर अपनी आत्मा को तत्सम्बन्धी रागद्वेषसे मुक्त कर परम आनन्द का अनुभव करते हैं और योग्य प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में प्रवृत्त होते हैं। कारण कि आचार्य को सङ्घ के शिष्यों के हित के लिए अनेक प्रकार से शासन करना पड़ता है, उनको कटु कठोर किन्तु परिश्राम में हितकारी वचन भी कहने पड़ते हैं इत्यादि बातों से आचार्य को जो दोष उत्पन्न होता है, उसकी निवृत्ति करने के लिए वे उचित प्रायश्चित्त का भी आचरण करते हैं।

सङ्घ का परित्याग करते समय आचार्य का उपदेश

गच्छ (सङ्घ) का परित्याग करते समय आचार्य महो को जो उपदेश देते हैं वह निम्न प्रकार है :-

हे कल्याण के इच्छुक मुनीश्वरो ! तुमने शान्ति सुख की प्राप्ति के लिए धन, धान्य गृह, पुत्र, कलावादि का परित्याग कर सिनेन्द्र सदृश जगत्पूज्य मुनिपद धारण किया है। इसकी शोभा रत्नत्रय रूप भूषण से है। अतः इसकी उत्तरोत्तर निमलता प्राप्त करना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। दर्शनाराधना, ज्ञानाराधना और चारित्राराधना को उन्नत बनाने वाली प्रवृत्ति करने में तुम्हारा सच्चा हित है।

हे सद्य नायक ! महानदी जहा से निकलती है, वहा पर तो अल्पवित्तारवाली होती है, किन्तु आगे बढ़ते ही विस्तृत होती हुई बहती है। इसी प्रकार धारण कर समुद्र में मिलती है। वैसे ही तुम भी प्रारम्भ में गुण व शील को अल्प प्रमाण में धारण कर उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि करते हुए गुण और शीलों को विशाल रूप देने का पूर्ण प्रयत्न करो-इसी में तुम्हारा कल्याण है।

तुम मौजार के शब्द के सपान चारित्र तप को मत आचरण करो। जैसे मार्जार (बिल्ली) का शब्द प्रारम्भ में महान् और पश्चात् मद् होता जाता है, वैसे ही प्रारम्भ में अति दुर्धर चारित्र और तप की भावना (अनुष्ठान) में प्रवृत्त होकर पश्चात् उसमें क्रमशः मन्दता (हीण पना) धारण करना तुम्हें उचित नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम अपना और सद्य का विनाश करोगे। क्योंकि जो आलसी अग्नि से जलते हुए अपने घर को भी नहीं उष्ण सकता, वह दूसरे के घर की रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तुमको चारित्र और तप से गिरते हुए देखकर दूसरे इच्छुट तपस्वी और दृढ सयमी भी शिथिल होने लगेंगे। अतः हे गणाधिप ! द्रव्य क्षेत्र कालादि जो ध्यान में रखते हुए तुम क्रमशः चारित्र और तपश्चरण को वृद्धि की ओर ले जाओ। हे सद्य की उन्नति के इच्छुक ! तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्र में अतिचार मत आने दो ! अतिचारों का स्वरूप निम्नोक्त प्रकार है।

ज्ञान के ८ अतिचार

अस्वाध्याय के काल में गणधरादि कथित सूत्र (आगम) का स्वाध्याय करना, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और भास शुद्धि के विना उच्चारण करना तथा आगम के यथोचित अर्थ का प्रकाशन कर उसे हीनाधिक या विपरीत अर्थ समझना या दूसरो को समझाना, आगम का आगम के वेत्ताओं का पटुमान न करना-आदर सत्कार न करना-ये ज्ञान के आठ अतिचार हैं।

दर्शन के ५ अतिचार

शुद्ध, ज्ञान, विचिकित्सा अन्य-दृष्टि प्रयासा और संतवन ये पाच सस्यदर्शन के अतिचार हैं। इनका विवेचन दर्शनविनय में हो चुका है।

चारित्र्य के अतिचार

समिति का व भावनाओं का अभाव होना आदि चारित्र्य के अतिचार हैं। चारित्र्य के अतिचारों का वर्णन चारित्र्याचार के विवेचन के अन्तर्गत पर कर आये हैं, उन सब अतिचारों का तुम त्याग करो। देखो, स्वतन्त्र जैन धर्म पर आरूढ़ सुनिगण से तथा परपत्नीय इतर धर्मस्त्रीयों प्राणियों से कदापि वैर विरोध मत करो। अन्तःकरण की शान्ति का भङ्ग करने वाले वाद-विवाद का भी पारत्याग करो। क्योंकि वाद-विवाद में प्रवृत्त हुआ पुरुष अपने जय के उपायों और पर के पराजय के उपायों को ही ढूँढता है, किन्तु वस्तु के तज्य स्वरूप को प्रकट कर समाधान करना नहीं चाहता है। इससे क्रोधादि रूप्यों की जागृति होती है, जो कि आत्मा का परम शत्रु है। अतः इनसे सदा बचना चाहिए। हा, तत्त्वज्ञानात्मा से कोई प्रश्न करे तो शान्ति से उसका समाधान करना आवश्यक है।

आचार्य के लिए ध्यान देने योग्य विषय

है गणधर ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य में जो अपने को और गण-सत्तु को स्थापित करे, रत्नत्रय को आप धारण करे और गण को धारण करावे वह गणधर कहलाता है। जो इसके अनुकूल प्रवृत्ति न करे वह गणधर पद के योग्य नहीं माना गया है। अतः तुम अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहो। बहुत सुनिगण मेरे अधीन हैं, इसलिए मैं गणधर (आचार्य) हूँ, ऐसा अभिमान तुम्हारे हृदय में कभी नहीं होना चाहिए। किन्तु तुम्हें यह विचार निरन्तर करते रहना चाहिये कि मुझे सत्तु की सेवा का सौभाग्य मिला है, अतः मैं इस सेवा के कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करूँ। कर्तव्य पालन में तुम्हारा योडा सा प्रमाद अनेक पवित्रात्माओं की महती हानि का कारण होगा, इसलिए तुमको प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए।

जो साधु आहार, पिच्छी, कमडलु और वसतिका का शोधन न कर ग्रहण करता है, वह मूलस्थान को प्राप्त होता है अर्थात् वह सुनिपद से पतित हो जाता है उसको पुन सुनि दीक्षा लेनी पडती है। लेकिन जो साधु उग्रह, उत्पादन, एषणादि दोषों से रहित आहार, पिच्छी, कमडलु और वसतिका को चारित्र्य की रक्षा के लिए स्वीकार करता है वह उत्तम चारित्र्य का धारक माना जाता है।

ज्ञानाचार्य पञ्चाचार में स्थिर रहने वाले तथा उनका निरतिचार स्वयं पालन करने वाले और अन्य सुनियों को पालन कराने वाले आचार्यों की जिनागम में उक्त मर्यादा बख़्तों की गई है। परन्तु जो लोकानुभूती तथा सुखेच्छु हैं, उनका आचारण आगम-मर्यादा का उल्लंघन करने वाला होता है। आगम में असयमी जनो के साथ सम्पर्क रखने, मिष्ट तथा रसीले भोजन करने, कोमल शय्या में शयनासन करने, सब ऋतुओं में रमणी स्थानों में निवास करने आदि में प्राप्तक रहने वाले साधुओं की यथेच्छप्रवृत्ति का निषेध किया है। उनमें रत

रहने वाले मुनि आचार्य पद के सर्वथा अयोग्य हैं। वे अपने मुनि पद को दूषित करते हैं।

[८२२]
हे आचार्य ! जो साधु आगम निषिद्ध उद्देश्यों से दूषित आहार वसतिआदि का उपभोग करता है, उसके इन्द्रिय संयम व प्राणी संयम नष्ट हो जाता है। वह दुर्वृद्धि साधु मूलस्थान को प्राप्त होता है। वह केवल नम द्रव्यलिंगी है। वह वास्तविक मुनि नहीं है तो फिर वह आचार्य कैसे हो सकता है ?

जो साधु कुल, ग्राम, नगर और राज्य से अपना सम्बन्ध त्याग चुका है और फिर भी इनसे ममत्व रखता है—यह मेरा कुल है, रखता है, वह उसका नगर और राज्य है, इस प्रकार का संकल्प करता है—वह समय से शून्य नम पुरुष मात्र है। क्योंकि जिस पदार्थ में जो ममत्व ऐसा ध्रुव सत्य मानना चाहिए।

हे मुनिनायक! किमी साधु के अपराधों को किसी दूसरे पर प्रकट मत करना। उसने अपने संयम जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप रखी है, अतः वह तुम पर विश्वास रखकर अपने गुप्त से गुप्त दोषों को प्रमत्तित कर देता है। तुम्हारा परम कर्त्तव्य है कि तुम उनको कभी प्रकाशित न करो। तुम सब कार्यों में सबके प्रति समदर्शी रहो तथा ज्ञान मुनि से लेकर वृद्धि मुनि तक समस्त सबस्थित मुनियों का अपने नेत्र के बाल के समान सरक्षण करो।

हे सद्वाधिपते ! जिस देश में कोई राजा न हो, अथवा राज बिलव हो रहा हो या दुष्ट राजा का शासन हो, वहां पर कदापि मत रहो। जहां पर धर्मपरायण आक जन न हों या तुम्हारे संयम का विघात होता हो, उस देश में विहार मत करो। इस प्रकार सत्प्रेम से तुम्हें शिक्षा ही गई है। अतः अपना तथा सब का योग चैम सावन करते हुए, धार्मिक जनता को धर्म में स्थिर करना और धर्म के पात्र सरल चित्त मनुष्यों को धर्म पर लागाना अपना कर्त्तव्य समझो। आर्य प्रदेश में आगमोक्त विधि का पालन करते हुए इस प्रकार निरन्तर विहार करना ही मङ्गलकारी है।

हे मुनियो ! तुमने मुनि पद को धारण किया है। उसके आवश्यक कर्त्तव्यों का पालन और सामायिकादि पञ्चावश्यक क्रियाओं का पालन करना तुम्हारा आवश्यक कर्त्तव्य है। क्योंकि ये आवश्यक क्रियाएं तप और संयम की आधारभूत होती हैं। जब मुनि असंयम का परिहार होता है। तथा सम्पूर्ण सावध क्रियाओं से निवृत्त होने के कारण कर्मों का सबर और आत्मीय कार्यों में लक्ष्मीन रहने से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए तप की भी सिद्धि होती है क्योंकि जो कर्मों को तपता है, तप करता है, उसे तप कहते हैं। ऐसे तप का स प. कि. ५

स्वरूप आवश्यक क्रियाओं में पाया जाता है। 'तपसा निर्जरा च' तपस्या से कर्मों का सबर और निर्जरा होती है। यह तप का कार्य आवश्यक क्रियाओं के सद्भाव में पाया जाता है, अतः आवश्यक क्रियाओं के पालन करने में कभी प्रमाद मत करो।

देरो। यह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, किन्तु विनाश के उन्मुख है और निस्सार है। तुमने मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए अति दुर्लभ जिन दीक्षा ग्रहण की है, यह बड़े पुण्य के उदय से सुन्दर अनुपम अवसर मिला है। जिन दीक्षा धारण करना संसार में अर्ध दिव्य लाभ है, अतः इसको सार्थक बनाने के लिए आवश्यक क्रियाओं में सदा सावधान रहो।

हे महात्माओ! जिस समय तुम आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर अजकार्य पाओ, उस समय तुमको अपने संयम चारित्र्य की रक्षार्थ गोचरी के लिए श्रावकों के गुहों में चर्चा करने पड़े, धर्म के विपासुओं को धर्मोपदेश देना, अथवा उनके साथ धर्म सम्बन्धी वाचालाप करना पड़े उस समय तुमको ईयो भाषा एषणा आदि पाच समितियों का पालन करना आवश्यक है। ऋद्धि में रसों, भे और सुख भे तीव्र अनुराग व अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। तीन गुप्ति का पालन करने में निरन्तर दत्तचित्त रहना चाहिए। जिनाज्ञा के विरुद्ध अपनी बुद्धि का उपयोग कदापि न करना चाहिए।

हे आत्मा का साधन करने वाले साधुओ! आहारगति चार सत्ताओं और चार कर्माओं तथा आर्चिष्यान और रौद्रध्यान का परिहार करो। ये आत्मा को गिराने वाले हैं। सयम और तप के विरार्थक हैं। इनमें से किसी एक के वशीभूत हुआ आत्मा सयम व चारित्र्य को खो देता है। तथा पाचो इन्द्रियों की दुष्ट प्रवृत्ति को रोकता। ये लुटेरे के समान तुम्हारे सयम व व्रत को लूटने वाले हैं, अतः इनको जीतो अर्थात् अपने अधीन रखो। वे पुरुष पुंगव धन्य हैं, जो शब्दरसादि इन्द्रियों के विषयों से व्याप्त इस लोक में आसक्ति रहित हैं। स्पर्शादि विषय, जिनके अन्तःकरण की आकृति नहीं कर सकते हैं, वे ही सबसे आत्म-गवेयी हैं। ज्ञान और चारित्र्य में लवलीन रहने वाले ऐसे ही महात्मा सद्गुरु के आदर के पात्र होते हैं।

हे साधुओ! जो सम्यदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में बड़े हैं, वे गुरु कहलाते हैं। अतः आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं। आप लोग, जिनकी सेवा शुश्रूषा करो सेवा शुश्रूषा करके ज्ञान, नीति और आदर-सत्कार की इच्छा मत रखो। केवल गुणों में भक्ति श्रद्धा रखकर सेवा शुश्रूषा करो। जो, जिसकी भक्ति करता है, उसके गुणों का प्रभाव भक्त श्रद्धालु की आत्मा पर अवश्य अकित होता है। वह भक्त भी कुल समय के अनन्तर सेवा ही गुणी हो जाता है। तथा गुरुओं की शुश्रूषा करने से उनके रत्नत्रय के प्रति अनुमोदना होती है। और अनुमोदना से बिना परिश्रम के पुण्य की उत्पत्ति होती है, जिससे सब सुयोग्य साधनों की प्राप्ति हो जाती है।

हे मुनियो ! यद्यपि तुम्हारा कर्तव्य आन्तरिक क्रियाओं का आचरण, स्वाध्याय, ध्यानादि हैं, अर्हन्त और मित्र की प्रतिमा का दर्शन तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जैसा कि गृहस्थ (श्रावक) को आवश्यक है, किन्तु उनका सुयोग मिलने पर प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में कृत्रिम और अकृत्रिम अर्हन्त व सिद्ध-प्रतिमा की भक्ति अवश्य करने चाहिए। जैसे मित्र तथा शत्रु का चित्र या मूर्ति आत्मा व शीघ्र र गद्वेप भावना को जन्म देती है, और जैसे मित्र या शत्रु का चित्र या मूर्ति ने तो तुम्हारा उस समय कोई उपकार या अपकार नहीं किया है, तो भी उनका गुण स्मरण हो जाने से प्रेम व वैरभाव उद्दिन हो जाता है, वैसे ही अर्हन्त और सिद्ध की प्रतिमा के दर्शन व भक्ति करने से, उनके गुणों का स्मरण होने पर आत्मा क वीतराग भाव की उत्पत्ति या पुष्टि होती है, रत्नत्रय के पालने में तत्परता होती है। उनकी भक्ति सार और पूर्व बन्धे हुए कर्मों की अपूर्व निर्जरा की भरने वाली है। इसलिए चैत्यभक्ति अत्यन्त उपयोगी है, उसको नित्य करो।

आचार्यों के लिए आवश्यक विनय और उसके भेद

दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप या श्रम उन क गाल क मायु महात्मियों का विनय करो। 'नित्य नयति कर्ममलमिति विनयः' जो कर्म मल का नाशक है, उसे विनय कहते हैं।

दर्शनविनय—शुद्धा, कात्वा, विचिकित्सा आदि आठ मलदोष, देव मूढतादि तीन मुढता, छह अनायतन और आठ मद् इन पचीस दोषों का पाःत्याग कर सम्यग्दर्शन को निर्मल करो। इन पचीस दोषों में से जिन शुद्धादि दोष की उत्पत्ति की सम्भावना तुम्हारी आत्मा में हो, उसको दूर करो इससे तुम्हारा सम्यग्दर्शन अत्यन्त निर्मल होकर तुम्हें मोक्ष के अतिनिम्न पदुचावेगा।

ज्ञानविनय—आगम में सूत्रों के वाचनादि का जो काल कहा गया, उसका विवेचन ज्ञानविनयाचार के प्रकरण में कर आये हैं, उसके अनुसार योग्य काल में स्वाध्याय करो। श्रुत का अध्ययन कराने वाले गुरु का नाम मत छिपाओ, उनकी भक्ति करो। कुछ तपस्या ग्रहण कर श्रुत का आदर पूर्वक अध्ययन करो। श्रुतज्ञान का शब्दशुद्धि, अर्थशुद्धि और तेष्यशुद्धि के साथ अध्ययन करो। इस तरह विनय पूर्वक अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान कर्मों का सवर और निर्जरा करता है। किन्तु विनय रहित अध्ययन किया गया श्रुतज्ञान ज्ञानावरण कर्म का बन्ध करता है।

चारित्र्यविनय—अनन्त काल से जीव का इन्द्रियों के प्रिय व अप्रिय स्पर्शादि विषयों में रागद्वेष करने का अभ्यास हो रहा है। कोधादि रूपों का भी सब जीवों के उत्पन्न है, बाह्य निर्मित को पाकर वे प्रकट आ जाती हैं, उनके उदय से चारित्र्य का घात होता है। मन वचन और काय की अशुभ प्रवृत्ति से तथा रागद्वेष के आभिर्भाव से कर्म आते हैं और चिपटते हैं। पृथ्वी जल, अग्नि, वायु और वनस्पति

स. प्र.

नाथिकु ये पाच स्थावर जीव और द्वीन्द्रियादि त्रसजीव इन छह काय के जीवों को बाधा पहुचाने वाला गमनागमन करना, मिथ्यात्व या असयम से प्रवृत्ति करने वाले वचन बोलना, साक्षात् या परस्पर जीवों की पीडा पहुचाने वाले भोजन का ग्रहण करना, किसी वस्तु को बिना देखे और बिना पिच्छी स पीछे भूमि पर धरना या उठाना, भूमि को बिना देखे मल मूत्रादि क्रिया करना, ये सब क्रियाएं पाप जनक हैं, इतना त्याग करने से चारित्र्य विनय होता है। ऊपर कही गई अशुभ क्रियाओं के त्याग के बिना चारित्र्य नहीं होता है। उक्त क्रियाएं आरम्भ-जनक हैं। और आरम्भ करने वाले के चारित्र्य का अभाव होता है। इसलिए यत्नपूर्वक उन सब क्रियाओं का त्याग करके अपने चारित्र्य को उज्ज्वल बनाओ।

तपोविनय—अनशन (उपवास), अवमौदर्य (उत्तोदर)आदि तप के करने से उत्पन्न शारीरिक व मानसिक कष्ट को सहन करना तपोविनय है। यदि तप के द्वारा आत्मा में सक्तेश भाव उत्पन्न हों तो उससे महान् कर्म बन्ध होता है और अल्प निर्जरा होती है। इसलिए इतनी ही तपस्या करना योग्य है, जिससे तपश्चरण का उत्साह वृद्धिगत होता रहे।

उपचार विनय—गुरु आदि पूज्य पुरुषों का प्रत्यक्ष व परोक्ष आदर मत्कार, नमन, वदनादि करना उपचार विनय है। जो गुरु आदि का यथायोग्य विनय करता है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं और उसको उत्तम सम्मत्कर बुद्धिमान पूजते हैं और जो विनय नहीं करते हैं उसकी मव लोग निन्दा व अवहेलना करते हैं। जो साधु अपने गुरु आदि पूज्य पुरुषों की मन वचन साथ से विनय नहीं करता है अर्थात् जो गुरु आदि की मन से अवज्ञा करता है, उनके आसन से उठने पर या वाहर से आने पर नहीं उठता है, जाते हुए के पीछे कुछ दूर तक नहीं जाता है, उनको हाथ जोहकर नमस्कार नहीं करता है, उनकी स्तुति नहीं करता है, उनसे आज्ञा नहीं लेता है, उनके सामने आसन पर बैठा रहता है, आते हुए सम्मुख नहीं जाता है, उनके आगे आगे चलता है, उनकी निन्दा करता है, कठोर वचन कहता है, गाली आदि अपमान जनक वचन बोलता है, वह साधु नीच गोत्र कर्म का बन्ध करता है। उसके फलस्वरूप वह ससार में निन्दनीय कुल में जन्म लेता है। अथवा क्रूर शूद्रादि योनि में उत्पन्न होता है। अविनीत शिष्य को गुरु से रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। विनीत शिष्य को गुरु प्रेम से शिवा देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसलिए तुमको विनय में तत्पर रहना चाहिए। अविनय में महान् दोष हैं और विनय में महान् गुण हैं, ऐसा सम्मत्कर विनय में तत्परता धारण करो। और नित्य स्वाध्याय में अर्थात् जीवादि तत्त्वों के मनन में उनके प्ररूपक शास्त्रों के अध्ययन में लवलीन रहो। निद्रा, हास्य, क्रोडा आलस्य और लौकिक धार्तिलाप का त्याग करो। शास्त्र में कहा है —

“शिद्ं ए बहु मरणेज्ज ह्रासं खेदं विवज्जए ।
जोगं समणधम्मस्स जुंजे अणलसो सदा ॥ १ ॥”

अर्थ—निद्रा को बहुमान मत दो अर्थात् अल्प निद्रा लो, कारण कि निद्रा आत्मा को चेतना (उपयोग) हीन अज्ञानमय बना देता है, और शुभ क्रियाओं से वंचित कर प्रमादी करती है। उतनी नींद लो, जिससे दिन भर का स्वाध्यायदि से जन्य श्रम दूर हो जाये। इसी मज्जोल मत करो। पूज्य पुरुषों (साधुओं) को असत्यमी जन के समान हमना शोभा नहीं देता है। किसी प्रकार की क्रीडा न करो। अर्थात् बालक के समान व्यवहारे के कामो मे मन को मत बहलाओ। लुब्ध तो आगम में ही क्रीडा करने चाहिए। तुम आलस्यहीन होकर मुनि-धर्म के योग्य कार्यो मे अपने चित्त को लगते रहो।

हे धर्म दुन्दुधरो ! तुम धर्म के प्रवर्तक हों, अतः खुवा पिपासा आदि परीषह के प्राप्त होने पर तथा अशिष्ट प्रामीण पुरुषों के अनुचित भाषण से या दुर्जनो के कटु कठोर गाली आदि सुनकर आत्मा में ग्लानि उत्पन्न कर धर्म का उदापि त्याग न कर देना। कभी २ दुर्जन व क्रूर प्राणी ऐसे ममभेदी दुर्वचनों का प्रहार करते है, जिनका सहन करना अति कठिन हो जाता है; परन्तु बल्लुस्वरूप का चिन्तन कर मनको समझना चाहिये।

हे सुनिन्दुद ! देवो, जो देवद्वैतो से पूजनीय हैं, चार घान के धारक है, जिनको उसी पर्याय मे मोल की प्राप्ति का पूर्ण निश्चय है, ऐसे तीर्थंकर भा अपने बल वीर्य को न छिपाकर तप में पूण उद्योग करते हैं, छह २ मास तक के उपवास और आतपन योगादि कायकलेषण तप के करने में सदा तत्पर रहते हैं, तो अन्य साधुओं का क्या कहना ? उनको तो अपने महान् कर्मों का ज्ञय करना है। अतः उनको तो इससे अधिक तत्पर रहना चाहिए।

हे आत्म-हित-चिन्तको ! तुम्हारी आयु, शरीर, बल और आरोग्य का विनाश न जाने कब हो जावेगा। इसका काल नियत तो है नहीं। क्योंकि मृत्यु दावानल के समान है, न जाने किस समय इस जगत् रूपी तन को भस्म करदे। हमको इसका ज्ञान नहीं कि मृत्यु कब आयगी ? काल की गति अति तीव्र है, एक क्षण भर मे इस शरीर का विध्वंस कर सकती है। जब तक काल का आगमन नहीं हुआ तब तक इस शरीर से तपस्या करलो। काल के निवास करने का कोई क्षेत्र नियत नहीं है। जैसे गाढी रथादि भूतल पर ही गमन कर सकते हैं, सूर्य चन्द्र ग्रहादि आकाश मे ही भ्रमण करते हैं, मगर मच्छादि जल में ही गति करते हैं, वैसे मृत्यु के गमन प्रदेश निश्चित नहीं है। बह तो जल, स्थल और आकाश सर्वत्र अप्रतिहत गति है। ऐसे स्थान भी हैं, जहा अग्नि चन्द्र व सूर्य की किरण, शीत उष्ण वात और बर्फ का प्रवेश नहीं हो सकता है, किन्तु ऐसा कोई स्थान (क्षेत्र) नहीं है। जहा काल का प्रवेश नहीं है, वात पित्त कफ शीत वर्षा घाम आदि का प्रतीकार किया जा सकता है, किन्तु ऐसा है, किन्तु ससार मे काल (मृत्यु) का प्रतीकार करना अशक्य है। रोगों की उत्पत्ति के कारण वात पित्त कफ की विषमता तथा प्रकृति विकार आहार विहारोदि हैं। परन्तु अकाल मृत्यु के तो कारण संसार के सब पदार्थ हैं। अर्थात् किसी भी वाद्य पदार्थ के निमित्त से प्राणियो का मरण हो सकता है।

हे ससार भौरुओ । काल का कोई समय भी नियत नहीं है । वर्षा, शीत और गर्मी का समय नियत है, वैसा मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है । जैसे जनशूल्य महा अरण्य में सिंह के सुप्त में प्रविष्ट सरगोश की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है, वैसे ही काल के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्राणी की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है । मृत्यु के बिना भी अन्य वस्तुओं से भी उसे भय लगा ही रहता है । कभी रोग का भय होता है, तो कभी वज्रपातादि से भीति बनी रही है । जैसे वज्र अचानक आकाश से गिर पड़ता है, अचानक व्याधि उत्पन्न होकर शरीर को शस्त कर देती है, वैसे ही मृत्यु अकस्मात् आकर प्राणी को दबोच लेती है ।

हे मुनिवृन्द ! बाल और वृद्ध मुनियों से परिपूर्ण इस मुनि सच का वैयवृत्त्य भक्ति पूर्वक करो । इस महान् कार्य में अपनी शक्ति को न छिपाओ । क्योंकि वैयवृत्त्य करना मुनि का परम कर्तव्य है । यह अनेक सुदुर्गुणों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी विनेन्द्र देव की आज्ञा है । यह वैयवृत्त्य स्व पर के रत्नत्रय को वहीम करने वाला है तथा कर्म की निर्जरा करने वाला परस तप है । इसलिए वैयवृत्त्य करने में उदासीनता मत धारण करो । प्रतिदिन उत्साह और उग्रद्व से वैयवृत्त्य करने में तत्पर रहो ।

यदि मुनि रोगादि से अशक्त हो या वृद्ध हों, उनके शयन स्थान, बैठने का स्थान, उपकरण-पिच्छी, कुमण्डलु, पुस्तकादि का प्रतिलेखन (मार्जन शोधन) करो । निर्दोष शास्त्रोक्त विधि सहित आहार व औषध की योजना करो । उनके आत्मा के भावों को निर्मल बनाने के लिए योग्य शास्त्र का स्वाध्याय या उपदेश (व्याख्यान) करो । शक्ति हान या रोग प्रसूत मुनियों के मलमूत्र को उठा कर स्वच्छ करो । उन शक्ति हीन साधु पौ को उठाकर क. वट वदलाओं, सुलावों, बैठे करो ।

जो मुनि मार्ग के श्रम से थक गये हों, उनकी पगचमयी करो, हस्तादि का मर्दन करो । विनपर चारों प्रकारों में से किसी प्रकार का उपद्रव हुआ हो, दुष्ट पशुओं से पीडा हुई हो, जो अनीतिपरायण दुष्ट राजाओं से सताये गये हों, नदी के द्वारा या बंदी करने वाले अन्यायी पुरुषों के द्वारा कष्ट पा रहे हों, जो देजा प्लेग आदि महामारी के शिकार हो गये हों, उन मुनियों का कष्ट अपनी विद्यादि के बल से दूर करो । यदि कोई मुनि दुर्भिक्ष के कारण पीडा पा रहे हो तो उनको सुभिक्ष देश में लेजा कर उनकी पीडा का निवारण करो । अमीर मुनियों को वैय्य वधाओं कि दे महात्माओं । आप किसी बात का भय न करो, हम आपकी हर तरह सेवा दहल करेंगे, आपको किसी प्रकार का क्लेश न होने देंगे । ऐसे कोमल व सान्त्वना के वचन कहकर उनको धीरज वधाओं । इस प्रकार वैयवृत्त्य करने से मुनि धर्म की रक्षा होती है, धर्म में उत्साह बढ़ता है, और मुनियों का सरक्षण होता है । जिस सद्ध में वैयवृत्त्य करने में परायण और सेवा चतुर साधु होते हैं, उस सद्ध के मुनियों की ससार में ख्याति होती है, जनता की उनपर स्वाभाविक भक्ति होती है एवं मुनि-धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है ।

हे मुनियो ! तुम ब्रह्मचर्यरत्न की रक्षा करने में इत्तचित्त रहो । यद्यपि तुम्हारा आत्मा सयोग वैराग्य से परिपूर्ण है, तथा तुम्हारी दिव्यचर्या भी ऐसी है, जिसका पूर्णतया पालन करते रहने से उसका पोषण होता है, तथापि बाह्य सम्पर्क बड़ा बलवान् होता है । वह बलात्कार इस कर्म परतन्त्र आत्मा को अपने उत्तम कर्तव्य से विमुक्त कर देता है । इसलिए तुमको ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए तथा रत्नत्रय भावना में लागू रहने के लिए आर्थिकाग्रो का सम्पर्क न होने देना चाहिए । क्योंकि आर्थिका का ससर्ग अभि के समान चित्त में सन्ताप उत्पन्न करने वाला है तथा धिए के समान मयम जीवन का विधात करने वाला है । वह अपकीर्ति की कालिमा लगाने वाली कञ्जल की कोठरी है । आर्थिका के ससर्ग से सभय होने वाले चित्त-सकलेश और सयम-जीवन का रक्षण तो दुर्भर तपस्वी पर भी सकते हैं, किन्तु जन्तापवाद से उत्पन्न होने वाली अपकीर्ति से बचना असंभव है ।

मुनियो को जन्तापवाद के मागे पर ही न जाना चाहिए । शास्त्रों में कहा है —

“क्राये पातिनि का रचा यशो रच्यमपाति यत् ।

नरः पतितकायोऽपि यशःकायेन धार्यते ॥ १ ॥”

अर्थात्—यह विनश्वर शरीर तो अदृश्य गिरने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसकी रक्षा कैसे हो सकती है ? इसकी रक्षा का प्रयत्न करना निरुक्त है । इसके द्वारा तो स्थायी रहने वाला यश उपार्जन करना चाहिए । क्योंकि भौतिक शरीर का नाश होने पर भी यह शरीर स्थिर रहता है । इसलिए अपने यश का सदा ध्यान रखना चाहिए । जिसको अपने आत्मीय गुणों की उच्चता का विचार नहीं है, वह कभी आत्मोन्नति करने में रुठिबद्ध नहीं रह सकता । वह अपने आत्मा को पतन से नहीं बचा सकता है । अतः अपने ब्रह्मचर्य गुण की महत्ता का रक्षण करने के लिए कभी आर्थिका यादि वित्तियों का सम्पर्क नहीं करना चाहिए ।

हे ससार भीलओ ! तुमने ससार से डर कर एकांत निवास किया है । अतः इस एकांत में भी भय का कारण आर्थिका का सम्पर्क है । इसमें स्थविर (वृद्ध) अनशनादि तपस्या में निरन्तर उद्यत रहने वाले तपस्वी, बहुश्रुत (अनेक शास्त्रों के वेत्ता) और जगत् में माननीय प्रभावशाली साधु भी निन्दा के पात्र होते हैं तो शास्त्र के तत्त्व ज्ञान से शून्य, साधारण चारित्र का पालक तक्षण (जवान) साधु इस अपवाद (निन्दा) से अपने को किस तरह बचा सकता है ? उसकी निन्दा होना अनिवार्य है । यदि कोई साधु अपने आत्मा को बलवान् व पूर्ण चित्तेन्द्रिय समझ कर निराल आर्थिकाग्रो से सम्पर्क उठाता रहे तो उसे अपनी आत्मा का घातक ही समझना चाहिए । क्योंकि कितना भी कठिन जमा हुआ घृत क्यो न हो, वह अभि का मध्वन्वय पाकर अवश्य पिघल जाता है । आर्थिका का संसर्ग आत्मा को बाधने का । दृढ बन्धन बन सकता है ।

हे सधर्मियो ! परम वैराग्य की मूर्ति, तपस्या में रत, शृंगार हीन, सयम परायण आर्थिकाश्रों का संसर्ग भी साधु के ब्रह्मचर्य व्रत में विघ्न उपस्थित करने वाला माना है, तो सयम हीन, शृंगार रस में रक्षी हुई ससार के भोग विलास में रत रहने वाली स्त्रियों का संसर्ग साधुओं के लिए कितना घातक हो सकता है ? इसमें प्रमाण व युक्ति की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इसलिए हे व्रतियो ! यदि तुमको अपने पुनीत व्रतों की रक्षा करनी है, ससार के दुःख से उद्धार करने वाले इस मुनिधर्म का पालन करना है, अपने आत्मा को पाप कालिमा से बचाना है तो तुम किसी भी स्त्री के साथ वाचालाप तक मत करो, उसकी तरफ मत देखो । मुजङ्गनी से भी स्त्री को महा भयानक समझो । मुजङ्गनी का विप तो स्पर्श करने (डसने) से शरीर में असर करता है; किन्तु स्त्री तो देखने मात्र से ही शरीर और अन्तःकरण को तत्काल विषाक्त कर देती है, और छत्र भर में सयम से रहित करके अनेक भवों में दुःख का अतुल्य कराती है । इसलिए भूलम्बर भी स्त्री का सम्बन्ध न होने दो । यदि वह तुम्हारे निकट घम आवना से भी आकर बैठे तो तुम उस स्थान से अलग हो जाओ । निमित्त कारण बड़ा बलवान् होता है, वह अपना असर किये बिना नहीं रहता है । बहुत दूर पड़े हुए नीचू में इतनी शक्ति होती है कि वह देखने वाले मनुष्य के मुख में पानी उत्पन्न कर देता है । तीव्र शोक अथवा उत्कट सुख के कारणों का समागम होते ही आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है । ठीक ही है बाह्य निमित्त के संयोग से वस्तु में परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार स्त्री का सम्पर्क भी मानसिक विचारों में तत्काल परिवर्तन कर देता है । इसलिए जो तुम अपना हित चाहते हो तो स्त्री का सम्पर्क न होने दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है । जो सयमी स्त्री का सम्पर्क करके भी अपने व्रत को अक्षुण्ण बनाये रखने की सम्भावना करता है, वह मर्प के मुख में हाथ डेकर जीने की इच्छा रखता है ।

हे व्रतियो ! इसके अतिरिक्त रुपये पैसा आदि पदार्थ जो तुम्हारे व्रत संयम के नाशक हैं, उनका भी अवश्य दूर से परिहार करो । उनका शरा तक न करो । व्रतों की रक्षा उसी सयमी के होती है, जो उनमें विघ्न वाधा पहुँचाने वाले कारणों से सम्पर्क नहीं रखता है । व्रत बाधक पदार्थों का संयोग रखने वाला सयमी अपने सयम व्रत से अवश्य गिर जाता है । इसलिए तुम्हें उन सब विपरीत कारणों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए ।

हे पवित्र चारित्र्य के पालको ! सत्त्व में चारित्रहीन साधुओं का सम्पर्क मत होने दो । पारस्य, अक्सत्र, कुशील, संसक्त और शृंग चारित्र्य में पाच प्रकार के भ्रष्ट साधु हैं । इन पवित्र साधुओं का दूर से ही परित्याग करो । 'ससर्गजा दोष गुणा भवन्ति' जिसका संसर्ग होता है, उस व्यक्तिके के गुण व दोष ससर्ग करने वाले में अवश्य आते हैं । जैसे कल्हरी के ससर्ग से वस्त्र में सुगन्ध और लहसुन के संगम से दुर्गन्ध स्वतः आती है, इसमें अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है । इसी प्रकार हीनाचारी पुरुषों के समागम से आचार में सं म्र.

हीनता स्वतः आजाती है। इसलिए आपने चारित्र्य को निर्मूल व उन्नत बनाने वाले साधुओं को मलीन व भ्रष्ट चारित्र्य वाले साधुओं का समागम न करना चाहिए। पार्श्वस्थादि साध्वाभासों का स्वरूप पहले वर्णन कर दिया गया है। वहा से उनका स्वरूप जान कर उनकी सङ्गति का परित्याग करना चाहिए।

पार्श्वस्थादि साधुओं की सङ्गति करने वाले साधु का किस तरह पतन होता है—इसके विषय में भगवती आराधना में निम्न प्रकार कहा है—

लज्जां तदो निहिंसं पारंभं णिविसङ्कदं चैव ।

पियधम्मो वि कमेणारुहंतथो तम्मथो होइ ॥ ३४० ॥

अर्थ—पार्श्वस्थादि साध्वाभासों की सङ्गति करने वाले मुनि को पहले पहल तो लज्जा आती है। उसके यह विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इन पातन साधुओं के साथ में देखकर अन्य लोग क्या कहेंगे ? पश्चात् मनमें ज्ञानि भी होती है कि मैं आत्मा के पतन करने वाले इस व्रत भङ्ग कारक कुटुला को कैसे करूँ, इसमें मेरा महान पतन होगा। तदनन्तर चारित्र्य मोह के उदय से व्रत भङ्ग कारक कार्य का प्रारम्भ करता है। व्रत भङ्ग करने के बाद वह साधु निःशङ्क होकर आरम्भ परिग्रहादि पाप कुलों में प्रवृत्ति करता है। जो साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग होने के पहले धर्म प्रिय था। धर्म को श्रेणो से भी ल्यारा मानता था, वही साधु चारित्र्य हीन साधुओं के सम्पर्क से क्रमशः लज्जा ज्ञानि पाप वर्गों में प्रवृत्ति तथा उसमें शङ्का रहित होकर पार्श्वस्थादि साध्वाभासों के समान चारित्र्य हीन बन जाता है।

यद्यपि कोई संसार में भय भीत साधु पार्श्वस्थादि के ससर्ग से वचन और कार्य द्वारा आगम विपरीत कोई कार्य नहीं करता है, तथापि पार्श्वस्थादि का समागम उनके प्रति प्रेम की वृद्धि करता है। कारण कि अन्तर्दिकाल से इस जीव ने समागम में पतन करने वाले इन्द्रिय सुख को अत्रा मान रखा है और उसी का संतत अनुभव करता रहा है। चारित्र्य मोहनीय कर्म का मन्द उदय होने पर सद्गुरु के सयोग से उसने समय प्रवृत्ति किया है, किन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने वाले इन्द्रियों के दास पार्श्वस्थादि का ससर्ग पाकर पुन वह सासारिक सुख में भुक्त जाता है और उनमें स्नेह बढ जाता है। स्नेह के बढने से उनमें विश्वास होने लगता है। यथावत् वह साधु स्वयं पार्श्वस्थादि बन जाता है। जैसे नूतन मिट्टी के पात्र में सुगन्धित पदार्थ रखने से वह सुगन्ध मय हो जाता है एवं मिट्टी का तैल भरने पर उसमें वैसी ही दुर्गन्ध आने लगती है। वैसे ही पार्श्वस्थादि के ससर्ग से उस साधु में पार्श्वस्थादि के गुणों का सक्रमण उत्पन्न हो जाता है। यह उचित ही है जो वस्तु जिसका ससर्ग करती है, वह कुत्र संमय में तन्मय हो जाती है। जैसे कैसेला आवला शकर के रस का ससर्ग पाकर अपने कपैले स्वभाव को छोडकर मीठा हो जाता है। और अग्नि के सयोग से शीतल जल अपने स्वभाव का त्याग कर उष्ण हो जाता है। वैसे दुर्जन मनुष्यों के ससर्ग से सलज्ज

प्रकृति का मनुष्य भी दुर्जन बन जाता है। अतएव हे साधुओ ! रत्नत्रय से पतित आरम्भ परिग्रहादि मे आसक्त चारित्र हीन पार्ष्वस्थादि की सङ्गति न करो। तुम ऐसा न समझो कि हम शुद्ध हैं तो उन (पार्ष्वस्थादि) का ससर्ग हमारा क्या कर सक्ता है क्योंकि निमित्तो को प्रवर्तता कम नहीं होती।

हे सयमियो ! तुमसे से कई साधु ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि जो मुनीश्वर अति दृढ सयमी हैं, जिनका चित्त मेरु समान अचल है। यदि वे पार्ष्वस्थादि के साथ सम्पर्क रखें तो उनको क्या हानि हो सकती है ?

इसका उत्तर यह है कि निमित्त मे अचिन्त्य शक्ति है। प्राचीन काल के अनेक धीर वीर महर्षि भी विपरीत निमित्त को पाकर चारित्र से पतित होगये हैं। श्री माघनन्दी समान महायुनि भी प्रतिकूल निमित्त को पाकर संयम से हाथ धो बैठे थे, तो आधुनिक अल्पशक्ति के धारक साधुओ की कहा चली। मान भी लें कि अब भी किसी महा मनस्वी तीव्र तपस्वी पर पार्ष्वस्थादि का ससर्ग कुछ भी असर नहीं कर सक्ता तथापि उनका लोकापवाद तो अवश्य भावी है। साधारण लोग समझने लगते हैं कि पार्ष्वस्थादि सयम अष्ट साधुओ का सङ्ग करने वाला यह साधु भी सयमहीन प्रतीत होता है, अन्वया यह पार्ष्वस्थादि के साथ सम्पर्क क्यों रखता।

कुत्सित आचरण वाले व्यक्ति का ससर्ग उग्र तपस्वी निर्मल चारित्र के पालक मुनि को भी दोषी प्रसिद्ध करता है और दुर्जन के दोष का फल सज्जन को भोगना पड़ता है। जैसे किसी चोर के साथ सम्बन्ध रखने वाला साहूकार भी चोर के अपराध से दोषी माना जाता है। पुलिस चोरी के अभियोग मे साहूकार को गिरफ्तार कर लेती है। तथा असयमी (अष्ट सयमी) के साथ रहने से सयमी का भी चारित्र छूट जाता है। जैसे किसी धनिक के साथ लुटेरो के गारा निर्धन मनुष्य भी छुट जाता है। जब मनुष्य दुश्चरित्र मनुष्यो के साथ रम जाता है, तब उसे सज्जन पुरुषो का साथ नहीं सुहाता है, जैसे पितामह के रोगी को मिश्री मिला दूध भी कड़वा लगता है। इसलिए दुर्जनों का सङ्ग कदापि मत करो। सदा सत्पुरुषो के सङ्ग मे ही रहो। देखो सत्पुरुषों के सङ्ग मे रहने वाला दुर्जन भी पूजा जाता है, प्रतिष्ठा पाता है। जैसे कि पुष्प माला मे विरोधा हुआ सूत का डोरा भी वहे र राजा महाराजाओं और देवी देवताओं के गले मे शोभा आदर पाता है। जैसे कि

यद्यपि तुम ससार के दुःखो से भयभीत हो और सयम के पालन मे रत हो, तथापि तुम को अपने सवेग व संयम गुण के वृद्धि करने के लिए साधुओ और सयमी मुनिराजो के साथ ही रहना चाहिए। देखो, सङ्ग की शोभा साधु सख्या से नहीं होती, किन्तु सचारित्र से होती है। इसलिए लाखो पासस्थादि (पार्ष्वस्थादि) चारित्र शून्य साधुओ की अपेक्षा एक सुशील मुनि अति श्रेष्ठ है। क्योंकि सुशील, सयम-हीन, शिथिलाचारी साधुओ के आश्रय से दर्शन शीलादि का हास होता है और सुशील साधु के निमित्त से सङ्ग मे शील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अत उत्तम शील व सयम के धारक मुनि का ही आश्रय करो। देखो, कड़वी तृष्णी मे रखा हुआ मिश्री

मिश्रित दुग्ध भी मधुवा हो जाता है। और शुकुकी जड़ में सींचा गया खार जल भी मिष्ट हो जाता है, क्योंकि मत्सु को जैसा आश्रय मिलता है वह वैसी ही परिणत होती है। अतः तुम भी सत्पुरुषों की ही सन्नति करो।

तुमको सदा हित, मित व प्रिय वचन ही बोलना उचित है। कभी किसी के प्रति अप्रिय तथा अहितकर वचन उच्चारण मत करो। किन्तु ऐसा प्रिय वचन भी न कही जिससे दूसरे की अवनति या दुर्गुणों की वृद्धि की सम्भावना हो। यदि किसी के हित के लिए अप्रिय वचन बोलना आवश्यक हो तो उसकी उपेक्षा न करो। जीर्ण व्रत से पीडित लोगों के लिए कटुक औषधि ही पथ्य (हितकर) होती है जैसे ही तुम्हारा मनु भाषण भी उसके दुर्गुण का नाश करने वाला होगा। अतः दूसरे के उपकार की ओर भी तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए।

परम भट्टारक देवाधिदेव तीर्थंकर भी भव्य प्राणियों के कल्याण के लिए धर्मविहार करते हैं। उन्होंने दूसरों के दुःखोद्धार करने की उत्कट भावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का वन्द्य किया है। स्वपर के आध्यात्मिकोत्थान के लिए कर्मर कसे रहना महान् पुरुषों का परम कर्त्तव्य है और परोपकार ही महत्ता का लक्षण है। किसी ने कहा है—

“क्षुद्राःसन्ति सहस्रशः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यताः ।
स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः ॥
दुष्परोदररूपाय पिवति स्रोतःपतिं वाङ्मयो ।
जीभृतसूतु निदाघमंभृतजगत्संतापविच्छिन्नयो ॥ १ ॥”

अर्थ—एसे क्षुद्र प्राणी इत ससार में हजारों हैं, जो अपने भरण पोषणदि (स्वायं सिद्धि) करने मात्र में तत्पर हैं। किन्तु जो परार्थ को ही स्वार्थ मानते हैं, ऐसे सत्पुरुषों में अग्रणी (अग्रसर) पुरुष पुणव एक आघ ही होते हैं। वे ही धन्य हैं। बडवानल अपने विशाल उदर को भरने के लिए सर्वदा समुद्र का जल पीता है। वह क्षुद्र मानव के समान स्वार्थ परायण है। परन्तु मेघ ग्रीष्म काल के सताप से पीडित समस्त ससार के प्राणियों के सताप को मिटाने के लिए ही समुद्र के जल को पीता है। वह जगत् में महान् माना जाता है और उसनी ओर समस्त संसार की आशा भरी दृष्टि लगी रहती है, तथा उसके दर्शन मात्र से जगत् के जन्तु आनन्द का अनुभव करते हैं। इसलिये हे मुनियो। तुम्हें सदा स्वपर कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए।

तुम्हारा सब आचरण व र्त्तव्य ही ऐसा होना चाहिए जिसका निर्दोष पालन करने से जगत् के प्राणियों का स्वतः उपकार हो

जाता हो। तुम्हारे परम चीतरागता का उद्योत करने वाले दिगम्बर भेष के दर्शन मात्र से जीवों के अन्तःकरण मे धर्म पर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम्हारे इन्द्रिय सयम की परामाष्टा लोगों को सयम का पाठ सिखाती है। तथा तुम्हारा प्राणी सयम (छह कायके जीवों की रक्षा का व्रत) स्वरूप ही मव प्राणियों के प्रतीति का कारण है। तुमने जो अहिंसादि व्रत धारण कर रखे हैं उनके कारण तुम्हारे आत्मा मे निरन्तर अति निर्मल विचार धारा बहा करता है। इया च्मा निलोभता की परामाष्टा तुम मे ही नजर आती है। इसलिए तुम अपनी पदमर्यादा को कभी मत भूलो।

यदि तुम स भी सयो। यश कोई शैथिल्य आजावे या तुम्हारे व्रतादि मे कोई त्रुटि दिखाई दे और गुरु आदि तुमको कठु काय स्व, ध्याय ध्यानादि मे प्रवृत्त करने के लिए उद्यत हों तो उन्हें उनका उपकार मानकर झुतझ होना चाहिये। गुरु आदि ने अपने कल्याण के शिक्षा को शिरोधार्य करना मेरा परम कर्तव्य है-इत्यादि सोचकर तुम्हें परिणाम मे हितकर कठु कठोर भाषण है, बडा भारी उपकार है, आदर करना उचित है।

हे साधुवर्ग ! तुम आत्म-प्रशसा कभी मत करो। जो अपने मुँह से अपनी प्रशसा करता है, वह अपने यश का नाश करता है, वह सत्पुरुषों की गोप्नी मे वृण के समान लघु (हल्का) माना जाता है। उसका यश नष्ट होता है। जैसे लटाई से दूध फट जाता है, वैसे ही आत्म-प्रशसा से यश, अपयश का स्थान ग्रहण कर लेता है।

जो अपनी आप प्रशसा करता है उसके गुणों मे लोगो को सन्देह होने लगता है। कस्तूरी की सुगन्ध बचन से प्रकट नहीं जाती है। वह तो स्वय फैलकर अपना स्वरूप व गुण प्रकट कर देती है। यदि कस्तूरी का व्यापारी अपनी कस्तूरी की सुगन्ध वचन से प्रकट नहीं की पुल वाचने लगता है तो लोगो को उसकी कस्तूरी मे सन्देह पैदा हो जाता है कि इसकी कस्तूरी नकली मालूम देती है। कोई नपुंसक जैसे स्त्री का भेष धारण कर स्त्री के समान हाव भाव करता है, किन्तु वह स्त्री नहीं हो पाता है।

गुणवान् सत्पुरुष का स्वभाव होता है कि कोई गुणवादी सज्जन उसके गुण की प्रशसा करने लगता है तो उसका मुख नीचे झुक जाता है। वह अपने गुणों का वर्णन अपने सुम्ब से कैसे कर सकता है ? जो अपने गुण की स्वय प्रशसा नहीं करता है और अपने कार्य द्वारा गुण प्रकाशित करता है वह ससार मे भूरि भूरि प्रशसा का पात्र होता है। विद्वानो ने कहा है :-

“यदि संति गुणास्तस्य निकपे सन्ति ते स्वयम् ।
न हि कस्त्वरिक्तागन्धः शपथेन विभाव्यते ॥ १ ॥”

अर्थ—किसी व्यक्ति में यदि गुण विद्यमान हैं तो गुणवादी मनुष्यों के परीक्षा रूपी कसौटी पर कसे जाने से वे स्वयं ही प्रगट हो जाते हैं । क्योंकि कस्तूरी की गन्ध सौगन्ध खाने से नहीं मानी जाती, किन्तु वह स्वयं प्रकाश में आजाती है ।

अपने गुणों का वचन द्वारा कथन करना तो उतका नाश करना है और गुणों के अनुकूल प्रवृत्ति करना ही इनको प्रकाशित करना है । इसलिए अपने मुह से अपने गुणों का कीर्तन न करो । तुम्हारा सदाचार में प्रवर्तन ही तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वाली दुन्दुभि है । यदि गुणहीन पुरुष तुम्हारे गुण को न समझ पावे तो कोई हानि नहीं है । उनके मामले में अपने गुणों का कीर्तन करने पर भी महत्ता नहीं पा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे गुणों का महत्त्व ही नहीं समझते हैं । और गुणवानों व गुणज्ञों के मध्य में तुम्हारे गुण बिना कहे ही प्रगट हो जायेंगे । अतः किसी भी जगह अपने गुण वचन द्वारा कभी प्रगट मत करो । वचन से अपने गुण प्रगट करने वाला महत्तन न पाकर लघुता ही पाता है । कदा है —

निर्गुणो गुणिनां मध्ये त्रुवाणः सगुणं नरः ।
सगुणोऽप्यस्ति वाक्येन निर्गुणानामिव त्रुवन् ॥ १ ॥

अर्थ—गुणवान मनुष्य भी जैसे गुणहीन मनुष्यों में वचन द्वारा अपने गुणों का वर्णन करता हुआ अनादर पाता है, वैसे ही गुणहीन मनुष्य गुणवानों में अपने गुण का बखान करके अपमान पाता है ।

इसका आशय यह है कि गुणवान मनुष्य को अपनी प्रशंसा अपने आप कभी नहीं करना चाहिए । अपने मुह से अपनी प्रशंसा करने वाले की महिमा घटती है और निरादर होता है ।

हे सुनियो ! तुम अपना सबू के अथवा पर सबू के किसी मुनि की निन्दा मत करो । क्योंकि परनिन्दा संसार बृत्त को विस्तृत करने में जल के समान है । इस प्रकार परनिन्दा परमम में दुःख उत्पन्न करने वाली है । तथा परनिन्दा से इस भव में अनेक प्रकार के शारीरिक मष्ट भोगने पड़ते हैं । वर उत्पन्न होता है । दुःख व शोक होता है । परनिन्दा करने वाले को मदा भय बना रहता है उसकी लोक में लघुता (हलकापन) प्रगट होती है, तथा सज्जन पुरुषों का अप्रिय बन जाता है ।

प्रायः मनुष्य अपने को अच्छा प्रगट करने के लिए दूसरों की निन्दा करता है। किन्तु उसकी यह निन्द्य प्रवृत्ति नितान्त मूर्खता प्रकाश करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य अपने को उज्वल बनाने की इच्छा से अपने शरीर के चारों तरफ कज्जल की वृष्टि करता है। अर्थात् जैसे कज्जल को चारों ओर उड़ाने वाला स्य अछूता नहीं बचता है, उसी प्रकार दूसरों की निन्दा करने वाला स्य निन्दा का पात्र होता है। तुम सत्युष्य हो। सत्युष्य उसे कहते हैं, जो सत्युष्य का लक्षण धारण करे। शास्त्रकारों ने बताया है कि :—

“अप्यो वि परस्स गुणो सप्युरिसं प्य बहुदरो होदि ।
उदए व तेह्विदि किह सो जंपिहिदि परदोसं ॥”

अर्थ—परकीय स्वरूप गुण भी सत्युष्य को पाकर विशाल रूप धारण कर लेता है। जैसे जल में गिरी हुई तैल की बूद विशाल रूप हो जाती है। अर्थात् जैसे जल के सम्बन्ध को प्राप्त हुई तैल की बूद को जल चारों ओर वित्तल कर देता है वैसे ही सत्युष्य छोटे से परकीय गुण की प्रशंसा करके उसे महान् बना देता है।

अतएव हे मुनियो ! तुम सदा ऐसा प्रयत्न करो, जिसके कारण ससार के समस्त विवेकी मनुष्य तुम्हें धन्य धन्य कहें और मुक्त कण्ठ से कहने लगें कि ये मुनि प्रखण्ड ब्रह्मचर्य के वारक हैं। ये प्रखण्ड विद्यान् अनेक शास्त्रों के वेत्ता हैं, स्वमत और पर मतों के रहस्य के ज्ञाता हैं। ये किसी भी प्राणी को लेशमात्र दुःख नहीं देते हैं। इनका अनुपम चारित्र गङ्गा नदी के जल के समान निर्मल है। ये अपने गुणों का पूर्ण पालन करते हैं। धन्य है, इन महात्माओं को जो ससारी प्राणियों को अपना आदर्श स्वरूप दिखाकर धर्म में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार का तुम्हारा ध्वलयथा ससार में फैल कर धर्म प्राण जनता को सन्मार्ग में प्रवृत्ति करने वाला सिद्ध होता है। यही जैन धर्म की उत्तम से उत्तम प्रभावना है। तथा तुम्हारे आत्म कल्याण का मुख्य उपाय है।

इस प्रकार पूर्व आचार्य ने सङ्घ के नवीन आचार्य और सम्पूर्ण मुनिराजों को उपदेश दिया।

इस उपदेश को सुनकर सम्पूर्ण सङ्घ के मुनि समूह ने एक स्वर से कहा—हे स्वामिन् आपके इस महान् उपदेश का हम सब दीपक का काम करेंगे। इस प्रकार कहकर आत्म हित करने के लिए समस्त सङ्घ से प्रथक होने वाले गुरुदेव के गुणों का स्मरण करके भक्ति से आर्द्रचित्त होकर सम्पूर्ण साधुओं के नेत्रों से आनन्दान्ध्रु की धारा बहने लगती है और हाथ जोड़कर गुरुदेव के समुल खड़े होकर प्रार्थना

स प्र

करते हैं—

हे भगवन् ! आपके उपकार का वशैन करने के लिए हमारे शब्द कोश में कोई शब्द नहीं है। हम इसे कभी नहीं भूल सकते। अमुक कार्य मत करो, ऐसी शिक्षा देकर आपने हमको सत्य पर लगाया है। ऐसी शिक्षा भाग्यवान् पुरुष ही पाता है। जिसने पूर्व भव में तपस्या की है, उसे ही आप समान गुरुदेव का शरण मिलता है। हम जगत में परम धन्य हैं जिन्हें ऐसा लोह पारस का सा सम्बन्ध उपलब्ध हुआ है। लोह समान अधम हमारे आत्मा ने पारस मणि समान आपके संयोग को पाकर सुवर्णवत् उत्तम वनने की योग्यता प्राप्त की है। आपने ससार सागर के अगाध पापमय जल में डूबते हुए हमको हस्तावलम्बन देकर उबार है।

हे प्रभो ! हमने अज्ञान से, प्रमाद से अथवा रोग व्रैपादि विकारों के आवेश में आकर जो आपकी आज्ञा का लोप किया हो, परिणाम में हितावह आपके आदेश की अवहेलना कर जो प्रतिकूल प्रवृत्ति की हो, उन सब अपराधों की हम हाथ जोड़ कर क्षमा याचना करते हैं।

हे स्वामिन् ! आपने हम हृदय हीनो को सहृदय बनाया है। आपके सदुपदेश ने हमारे अन्तःकरण में विवेक सूर्य का उदय किया है। जिससे हम आत्म-हित व अहित को समझने लगे हैं। आपने हमको शास्त्रों का अध्ययन करवाकर सूर्य और सनेत्र बनाया है। अर्थात् शास्त्रों को पढाकर ज्ञान सूर्य का प्रकाश कर कर्ण और नेत्रों को सफल बनाया है। तथा मोक्ष मार्ग में चलाकर और जीव रक्षा की निर्मित भूत प्रतिलिखादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करवाकर हमारे चरण और हस्त को कृतार्थ किया है। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सफल करने वाले भन्मार्ग (मोक्षमार्ग) में लगाकर आपने हमको कृतार्थ किया है।

हे भगवन् ! आप सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों के हित कर्ता हैं। आप ज्ञान और तप में महान हैं। आप समस्त जगत के जीवों के स्वामी हैं। आप अब प्रवास करने वाले हैं, अथवा सन्यास मरण को अङ्गीकार करने वाले हैं। अत हमको सब देश शून्य दिखाई दे रहे हैं तथा सब क्षेत्र अन्धकार मय प्रतीत हो गये हैं। हे स्वामिन् ! आप शील से मण्डित और गुणों से भूषित हैं और ज्ञान के भण्डार हैं। आप सब जीवों को दुःख से छुड़ाकर सुख प्रदान करने वाले हैं। अब आप प्रवास करने वाले हैं अथवा समाधिमरण धारण करने वाले हैं। ऐसे समय में हमको सब देश शरण हीन प्रतीत हो रहे हैं।

इस प्रकार वियोग पीडित साधुओं के हृदय द्रावक करुणाई वचन को सुनकर वस्तु स्वरूप के ज्ञाता आचार्य समस्त को सन्तुष्टन देकर आत्महित कारक रत्नत्रय में अतिशय प्रवृत्ति करने में उद्युत हुए आराधना के लिए परसद्ध में गमन करने की अभिलाषा करते हैं।

शङ्का—सद्ध के आचाय सन्यास ग्रहण करने के लिए पर सद्ध में क्यों जाते हैं, अपने सद्ध में ही क्यों नहीं रहते हैं ?

स प्र

पू कि ५

समाधान—यदि आचार्य अपने सह में रहकर ही सन्यास ग्रहण करें तो आज्ञा-भङ्ग, कठोर भाषण, कलह, विवाद, खेद, निर्भयता, स्नेह, मरण, और ध्यान-विक्षन् आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बर इस तरह है :—

यदि आचार्य सह में रहें और वृद्ध साधु अथवा जतक कार्य कर बैठें तथा गृहस्थ की ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक छुलक कलह करने में प्रवृत्त हो जाय तथा समाधि मरण की विधि के अज्ञाता शिष्य मुनि तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो और आचार्य की धारक छुलक कलह करने लग जायें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त चोभ उत्पन्न हो सकता है।

शङ्का—परसह में भी शिथिलाचारी वृद्ध मुनि, कलहकारी छुलक गृहस्थ तथा सन्यास विधि के अज्ञाता शिष्य माधु हो सकते हैं। वहा पर भी आचार्य के चित्त में चोभ उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रह सकती है।

समाधान—परसह में जाकर सन्यास मरण विधि का आचरण करने वाले आचार्य वहा के साधुओं को आज्ञा-नहीं देते हैं। उन साधुओं को आज्ञा देने का कर्तव्य उस सत्त के आचार्य का है। इसलिए वहा आज्ञा-भङ्ग की सम्भावना नहीं है। यदि किसी समय आज्ञा करने का प्रसङ्ग उपस्थित होजावे और साधु या छुलक आज्ञा न माने तो आचार्य के चित्त में चोभ नहीं होता है। आचार्य को उसी समय विचार होने लगता है कि मैंने इनपर कोई उपकार तो किया नहीं मेरे आदेश का पालन ये क्यों करने लगे ? इस प्रकार चित्त में समाधान हो जाता है।

स्थविर मुनि, कलह में तत्पर छुलक गृहस्थ तथा मार्गनिभिश शिष्य मुनि को समय विरुद्ध आचरण करते हुए देखकर आचार्य, उनके प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे। और बहुत काल का परिचय होने से वे वृद्ध मुनि, छुलक व शिष्य साधु भी आचार्य के प्रति कठोर वचन उच्चारण करने लग जायें तो आचार्य के चित्त में अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है। इसी प्रकार-वृद्ध साधु, छुलक गृहस्थ या छोटे-रे माधुओं को परस्पर कलह शोक सत्तापादि उत्पन्न करते हुए देखकर आचार्य के चित्त में अशान्ति उत्पन्न हो सकती है। अथवा छुद्र या महान रोग या भयानक व्याधि से पीडित सत्त के शिष्यों को देखकर आचार्य के मन में मोह जन्य संतोष उत्पन्न हो सकता है। तथा उत्तर स्नेह का प्रादुर्भाव होने से महान दुःख उत्पन्न होना की सम्भावना बनी रहती है।

समाधिमरण में तत्पर हुए आचार्य को क्षुधा पिपासा आदि की वाधा को शान्ति से सहन करना चाहिए। किन्तु वे अपने सह में निर्भय हुए आहार जलादि की याचना करने लगेंगे। अथवा स्वत आहारदि का सेवन करने लगेंगे। तथा परित्यक्त भोजन पान के पदार्थों का भी सेवन करने लगेंगे उस समय उनको निवारण करने में कौन समर्थ होगा ? अपने सह में रहने से ऐसे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य का अपने सह में रहकर समाधि मरण का साधन करना आगम में निषेध किया गया है।

स. प्र.

जिनका आचार्य ने बाल्यावस्था से पालन किया है ऐसे बाल सुनियो को, वृद्ध सुनियो को और अनाथ आर्थिकाओ को देखकर अब इन्से मेरा अत्यन्त वियोग होगा, ऐसा विचार होने से आचार्य के मनमे स्नेह का आविर्भाव हो सकता है। तथा समाधि मरण के लिए उद्यमशील आचार्य को देखकर छोटे २ बाल सुनि, बलाचारी, भुल्लूक, आर्थिका आदि वियोग जन्य दुःख से अर्त्तनाद करने लगते हैं। उनकी दुःख भरी रीने की ध्वनि को सुनकर और नेत्रो से बहती हुई अविगल अश्रुधारा को देखकर आचार्य के अन्तःकरण 'मे कांक्ष्य का उदय हो जाता है और उसीसे उनके धर्म्यध्यान या शुक्लध्यान के स्थान मे अर्त्तध्यान उत्पन्न हो सकता है।

उपर्युक्त सब दोष-अपने सब मे रहकर समाधिमरण की साधना करनेवाले आचार्य को ही नहीं होते हैं, बल्कि जो आचार्य समाज उपाध्याय और प्रवचक सुनि होते हैं, उनके आत्मा मे भी इन दोषो की सम्भावना रहती है। अतएव इन दोषो से बचने के लिए आचार्यादि समाधि मरण का साधन करने के लिए परसव मे प्रवेश करते हैं।

समाधि मरण की साधना के लिए आय हुए आचार्यादि को देखकर परसव के आचार्य व अन्य साधुवर्ग के मनमे उत्कट आत्माह उदय होता है। इसारा अहोभाग्य है जो हम पर प्रेम व अनुग्रह करके अपने सब वा परिवाराग कर ये महाभाग हमारे सब मे पवारे हैं, ऐसे प्रेम से पूरित चित्त परसव स्थित सुनिराज आगन्तुक की सेवा करने के लिए तत्परता दिखाते हैं और दत्तचित्त होकर आगन्तुक की परिचर्या करते हैं।

जो आगन्तुक आचार्यादि साधु के समाधिमरण की व्यवस्था करने वाला निर्यापकाचार्य होता है वह शास्त्र का वेत्ता और शुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाला होना चाहिए। तथा उसका प्रवान कर्तव्य होगा है कि वह आगन्तुक लपक (साधु) का पूर्ण आदर-सत्कार करे।

निर्यापकाचार्य आगम का वेत्ता, समार से भयभीत, पाप कर्मों से डरने वाला, चारित्र्य का सुचाहता से पालन करने वाला और सन्यास विधि की व्यवस्था करने मे निपुण होता है। ऐसे आचार्य के पाद मूल मे समाधि मरण का सावक साधु रहकर अपनी आराधना की सिद्धि करता है। जिसमे एक गुण नहीं है, वह निर्यापकाचार्य होने योग्य नहीं माना गया है इसलिए समाधिमरण की सिद्धि के अभिलाषी को अपनी अपूर्व आराधना को सफल करने के लिए निर्यापकाचार्य के स्वभाव गुण आदि की परीक्षा करके उसकी रायण ग्रहण करना उचित है।

निर्यापकाचार्य के अन्वेपण का क्रम

प्रश्न— समाधिमरण का अभिलाषी यति निर्यापकाचार्य का अन्वेपण करता है, उसका समय प्रमाण क्या है ? तथा जिस विधि से अन्वेपण करता है, वह विधिक्रम क्या है ?

स प्र

उत्तर—समाधिमरण का आकाशी आचार्य अथवा अन्य साधु समाधिमरण की साधना के लिए नियोपकाचार्य का अन्वेषण (तलाश) एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, अधिक से अधिक बारह वर्ष तक करता है। आगम में उसका क्रम विधान निरूपण किया गया है। भगवती आराधना में कहा है—

एकं व दो व तिरिण य वारसवरिसाणि व अयरिसंतो ।
त्रियवयणमणुरणानंदं गवेसदि समाधिकामो दु ॥ ४०२ ॥ भग. अ.

अर्थ—समाधिमरण की कामना करने वाला साधु या आचार्य जिनागम के रहस्य के वेत्ता नियोपकाचार्य की गवेपणा (तलाश) करता है। उसका काल एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष उच्छृष्ट बारह वर्ष पर्यन्त कहा गया है। अर्थात् नियोपकाचार्य की तलाश करने में साधु खेद रहित होकर बारह वर्ष तक भ्रमण कर सकता है।

भावार्थ—आचारवान् आदि गुणों से मण्डित आचार्य ही नियोपकाचार्य समाधिमरण की साधना करवाने में समर्थ हो सकते हैं। उनको ढूढने के लिए साधु सातसौ योजन पर्यन्त अथवा इससे भी अधिक दूर क्षेत्र में विहार करता है। इस विहार काल का परिमाण बारह वर्ष तक का हो सकता है। नियोपकाचार्य को ढूढने में साधु बारह वर्ष तक व्यतीत कर सकता है।

प्रश्न—नियोपकाचार्य की गवेपणा करने के लिये विहार करने वाले साधु का क्रम विधान क्या है ? किस विधि से वह साधु नियोपकाचार्य का अन्वेषण करता है ?

उत्तर—नियोपकाचार्य के अन्वेषण करने के लिए विहार करने वाले की विधि पाच प्रकार की है। १ एक रात्रि प्रतिमा कुशल, २ स्वाध्याय कुशल, ३ प्रश्न कुशल ४ स्थंडिलशायी और ५ आसक्ति रहित ये पाच विधियां हैं।

प्रश्न—एक रात्रि प्रतिमा कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—नियोपकाचार्य की तलाश में निकलने वाला साधु तीन उपवास करता है और चतुर्थ रात्रि में ग्राम या नगरादि के बाहर प्रदेश में अथवा श्मशान में पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में अथवा जिधर जिन प्रतिमा हो उधर मुह करके दोनो पावों के मध्य चार अंगुल का अन्तर रखकर खड़ा हुआ नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि को निरचल करके शरीर से समस्त का परित्याग करता है। अर्थात् चित्त को स्थिर कर कायोत्सर्ग करता है। मनुष्य तिर्यच देव तथा अचेतन द्वारा किये गये उपसर्ग का शान्ति से सहन करता है। सूर्योदय तक वह मुनि भय से उस स्थान को छोड़ कर न तो आगे पीछे होता है और न नीचे गिरता है। यह एक रात्रि की प्रतिमा है। इसमें जो कुशल होता है उसे सं प्र

उसको एक रात्रि प्रतिमा कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्वाध्याय-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो साधु स्वाध्याय करके दो कोश चलकर जिस क्षेत्र में आहार मिलने की योग्यता हो ऐसे क्षेत्र की वसतिका में जाकर ठहरता है अथवा यदि मार्ग अधिक हो तो सूत्र पौखी या ग्रथ पौखी के समय मद्रल करके आगे भोजन के लिए विहार करता है उस साधु को स्वाध्याय कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—प्रश्न-कुशल किसे कहते हैं ?

उत्तर—साग में पडने वाले स्थानों में विहार करते हुए सुनियों, आर्यिकाओं, बाल वृद्ध युवक श्रावकों को पूछता हुआ साधु निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करता है । उसे प्रश्न कुशल कहते हैं ।

प्रश्न—स्थडिलशायी किसे कहते हैं ?

उत्तर—जहा भिन्ना भोजन उपलब्ध हुआ वहां काय शोधन के लिए (मलादि का त्याग करने के लिए) स्थडिलभूमि (प्रासुक स्थान) का अन्वेषण करता है, रात्रि को स्थडिल भूमि पर सोता है उसे स्थडिलशायी कहते हैं ।

प्रश्न—आसक्ति रहित किसको कहते हैं ।

उत्तर—जो साधु निर्यापकाचार्य का अन्वेषण करने को निकला है, वह किसी देश, नगर, मनुष्य या भोजनादि में आसक्ति रहित होकर विहार करता हुआ अपने सभोग के योग्य साधुओं के साथ में मिलकर विहार करता है । अथवा एक दो साधु को अपने साथ मिलाकर विहार करता है उसे आसक्ति रहित कहते हैं ।

प्रश्न—समाधिमरण करने की अभिलाषा से कोई साधु या आचार्य विहार कर रहा है और अरुमान् वाणीभिन्न हो जावे, अर्थात् मूत्रावस्था प्राप्त होजावे या मृत्यु को प्राप्त होजावे तो क्या वह आराधक माना जाता है ?

उत्तर—उसको उद्देश यह था कि शुक या आचार्य के निकट जाकर अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करूंगा, इस अभिप्राय से निकले हुए साधु विहार करते हुए गूरे होजावें या मृत्यु को प्राप्त होजावें तो वे आराधक ही माने गये हैं ।

स. अ.

शङ्का—जिन्होंने गुरु के समीप आलोचना नहीं की है तथा गुरु प्रदत्त प्रायश्चित्त मा भी आचरण नहीं किया है वे माधु या आचार्य आराधक कैसे हो सकते हैं ?

समाधान—अपराध करके जो साधु आलोचना नहीं करता है, वह मायावी होता है और जिसने हृदय में माया शाल्य रहती है, उसके रत्नत्रय की निर्मलता नहीं होती है। ऐसा सोचकर जिन्होंने अपने अन्तःकरण में शाल्य का उद्धार करने का निश्चय किया है, चित्त में दुःख से परिपूर्ण ससार से भय उत्पन्न हुआ है, वह शरीर अपवित्र निरन्तर और सदा दुःख देने वाला है, तथा इन्द्रिय सुख प्राप्त (आरम्भ में) रमणीय अर्थात् जर्मक और वृष्णा को बढ़ाने वाला है ऐसा विचार कर जो शरीर और इन्द्रिय सुगम से विरक्त हुए हैं, ऐसे साधु या आचार्य के, घबन्त शक्ति का विनाश मार्ग में ही होजाये या मरण को प्राप्त होजाये तो वे आलोचना किये बिना भी, आलोचना करने के निर्मल भाव होने के कारण रत्नत्रय के आराधक माने गये हैं।

गुरु का अन्वेषण करने के लिए आये हुए साधु या आचार्य में देवदत्त निर्यापकाचार्य सन के माधु आदि का क्या कर्तव्य कर्म होता है, इसे दिखाते हैं।

आएसं एज्जंतं अबुद्धिंति महमा हु दठूणं ।
 आणा संगह वच्छलदाए चरणे य णाहुं च ॥ ४१० ॥ भग. आ.)

अर्थ—निर्यापकाचार्य संघ के साधु, अतिथि साधु को आते हुए देखकर शीघ्र खड़े होजाते हैं। गड़े होजाने से जिनाना का पालन होता है। आगत अतिथि का स्वागत व समग्र होता है। वात्सल्य प्रदर्शन होता है। और आगत अतिथि के आचार व्यवहार का ज्ञान होता है।

सघ स्थित मुनि और आगन्तुक मुनि एक दूसरे की प्रतिलेखनादि क्रियाओं की परीक्षा करते हैं। कारण कि आचार्यों के आश्रम का व उपदेश भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उनके आचार में भेद पाया जाता है। अतएव एक दूसरे की प्रतिलेखनादि आवश्यक क्रियाओं के आश्रय यह है कि अपने संघ को छोड़कर जो साधु अपने चारित्र को उज्वल करने आया है, वह भी संघ के मुनियों के स्वाभाव, उनके समय पालन व आवश्यक क्रियाओं के आचरणों की परीक्षा करता है। तथा संघ के माधु भी आगन्तुक के स्वाभाव उसके इन्द्रिय विजय रूप समय और प्राणियों की रक्षा रूप समय का निरीक्षण करते हैं। यह साधु प्रतिलेखनादि क्रियाओं में किस प्रकार जीव रक्षा

पर ध्यान देता है तथा इसने इन्द्रियों के रूपियों पर कितना विजय प्राप्त किया है तथा यह सामायिकादि आवश्यक क्रियाओं का यथा समय - प्रमाद रहित होकर आचरण करता है या नहीं ? मन वचन काय की चचलता को रोकने की इसकी । शक्ति कैसी है ? इसका गमन, भाषण, भोजनादि आगम के अनुकूल है या नहीं ? इत्यादि बातों की परीक्षा करते हैं । शास्त्रों में कहा है —

वास्तव्यागन्तुकाः सम्यगविविधैः प्रतिलेखनैः ।

क्रियाचारित्र्यवोधाय परीचन्ते परस्परम् ॥ ४२२ ॥

आवासयथागादिसु पडिलेखययणगहणशिक्रवेवै ।

सज्भाए य विहारे भिक्सगहणो परिच्छति ॥ ४१२ ॥ (भग आ)

अर्थात्—जस सध में न्वास करने वाले व आगन्तुक मुनि परस्पर आचरण से अपने ब्रली क्रिया व चारित्र का पालन कैसा है इसकी परीक्षा करते हैं । एव आवास, स्थान, प्रतिलेखन, वचन, ग्रहण, निक्षेप, स्वाध्याय, विहार और भिन्ना ग्रहण की भी जाच करती है ।

अवश्य कर्तव्य को आवश्यक कहते हैं । अर्थात् सवर और निर्जरा के अभिलाषी साधु सामायिक प्रतिक्रमणादि क्रियाओं का अवश्य आचरण करते हैं । अतः उनको आवश्यक कहते हैं । उसका पालन समय पर और विधिपूर्वक करते हैं या नहीं करते ? इसका परस्पर परीक्षण करते हैं । मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दो नमस्कार बारह आनन्त तथा प्रत्येक दिशा की ओर एक एक नमस्कार करने से ४ नमस्कार करना इत्यादि क्रियाओं का पालन ठीक २ रीति से करते हैं, या नहीं ? इसका सूक्ष्म दृष्टि से अनुलोमन करते हैं । नेत्रों से उपकरणों का शोधन कर पिच्छी से मार्जन करना, देख शोध कर व पिच्छिका से मार्जन कर उपकरणादि को उठाना व रखना, हितमित प्रिय वचन बोलना, नेत्रों से चार हाथ भूमि देखकर गमन करना, निर्दोष भिन्ना का ग्रहण करना इत्यादि क्रियाओं में सध में रहने वाले मुनि और आगन्तुक मुनि परस्पर परीक्षा करते हैं । योग्य काल में और विधि पूर्वक सामायिकादि कर्तव्यों का पालन करते हैं या नहीं ? केवल द्रव्य सामायिक में ही प्रवृत्ति करते हैं या भाव सामायिकादि में भी प्रवृत्त होते हैं ? मुख से केवल सामायिकादि आवश्यक का पाठ (उच्चारण) करना तथा काय द्वारा सामायिकादि क्रिया करना, यह द्रव्य सामायिकादि वदे जाते हैं ? अशुभ मन वचन काय-योग का त्याग करना, तीर्थक्षेत्रों के गुणों तथा आचार्य उपाध्यायादि पूज्य पुरुषों के गुणों का स्मरण चिन्तन करना, अपने व्रत में लगे हुए दोषों की गहीं व निन्द्य करना, त्याग करने योग्य पदार्थों का त्याग करना, शरीर से समत्व का त्याग करना इत्यादि आवश्यकों के पालन में जो तल्लीनता दिखाई देती है उसे आवश्यक परिणति कहते हैं । इस आवश्यक परिणति की जाच परस्पर वास्तव्य और आगन्तुक साधु ध्यान पूर्वक करते हैं ।

प्रतिलोबन परीक्षा

यह साधु, प्रतिलोबन किया करने के पूर्व "यह प्रतिलोबन (पिच्छिका) योग्य है या नहीं ?" इस प्रकार देप भाल करता है या नहीं ? मृदु, लघु और मुहुमात्र प्रतिलोबन (पिच्छिका) से यत्नपूर्वक प्रमाजन करता है या नहीं ? योजन २ मालेन करता हुआ दूर के जीवों को नीचे तो नहीं गिरा देता, उनको पीडा तो नहीं पहुँचाता या परस्पर विरोधी जीवों न सम्मिश्रण तो नहीं (मन्वन्व) करता ? आहार करते हुए, आहार करने से प्रवृत्ति करते हुए, श्रवणों को लेकर निकलते हुए, अपने निवास स्थान में बैठे हुए या मुछों को प्राप्त हुए जीवों का तो प्रमाजन नहीं करता है ? अर्थान् पिच्छिका से उन्हें तितर वितर करके पीडा तो नहीं देता है ? इसकी जाच करते हैं ।

वचन परीक्षा

यह साधु कठोर वचन, परनिन्दा और आत्म प्रशंसा लारक रचन, आरम्भ व परिग्रह में प्रवृत्ति कराने वाले वचन, मिथ्यात्व के पोषक वचन, मित्रयाज्ञान के उत्पादक वचन, असत्य वचन या गृहस्थों के उच्चारण करने योग्य वचन तो नहीं बोलता है ? जिसको उठाना या रखना ही उस वस्तु का तथा उनके आधार भूत स्थान का (दोनों का) प्रमाजन करके उठाना या रखना है ? या बिना प्रमाजन किये ही उठाना धरता है ? इस बातों न परीक्षण करते हैं ।

स्वाध्याय परीक्षा

यह कालादि की अशुद्धि का परिहार करके स्वाध्याय काल में ही सूत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है या अस्वाध्याय कालादि में भी सूत्र ग्रन्थों का स्वाध्याय करता है ? अथवा ग्रन्थ का उच्चारण व अर्थ का व्याख्यान किस प्रकार करता है ? इत्यादि स्वाध्याय की जाच करते हैं ।

मलमूत्र छपण परीक्षा

मल मूत्रादि के त्याग करने की जाच इस प्रकार करते हैं कि मुनि अपने निवास स्थान से दूर प्रदेश में एक हाथ या इससे अधिक परिमाण्य युक्त जीव जन्तु रहित, जीवों के विलादि से वञ्चित, समतल स्थंडिल भूमि (जिसमें किसी का निषेध नहीं हो तथा जो मगों से चलते हुए मनुष्यों की दृष्टि के अगोचर हो ऐसे) पर मलमूत्र का त्याग करता है या इसके विपरीत स्थान में करता है ? इस प्रकार संघ के मुनि आगन्तुक साधु की व आगन्तुक मुनि संघ के साधुओं की परस्पर परीक्षा करते हैं-जाच करते हैं ।

भिचा परीचा

भिचा की परीचा इस प्रकार करते हैं—आमरी करते समय अर्थात् गोमरी में निकला हुआ यह मुनि बिना परीचा किये शुद्ध अशुद्ध सब का ग्रहण करता है या नवकोटि से शुद्ध आगमोक्त भिचा करता है ?

प्रश्न—समाधिभरण की साधना के लिए आये हुए अतिथि मुनि को सब के आचार्य अपने सब में शामिल करते हैं या नहीं ?

उत्तर—आगन्तुक मुनि विनय पूर्वक सब के आचार्य की वन्दना करके अपने उद्देश्य को प्रकट कर उनसे सब में सम्मिलित करने की प्रार्थना करता है। तब आचार्य योग्य आचरण वाले उस साधु को तीन दिन तक ठहरने को स्थान देते हैं तथा चटाई आदि देकर सहायता करते हैं। किन्तु उसके साथ सभोग (साधु योग्य आचरण) का सम्बन्ध नहीं रखते हैं। तीन दिन पर्यन्त उसकी पूर्ण कथित रीति से परीचा करने के लिए योग्य मुनियों को नियत करते हैं। वे मुनि आगत साधु की तीन दिन में आचरणदि की जांच करके आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं। उनका वचन सुनकर यदि मुनि आश्रय देने योग्य नहीं होता है तो उसको सघाटक वान (सघ में सम्मिलित) नहीं करते हैं और वसतिना (ठहरने के लिए स्थान) और चटाई आदि की सहायता भी नहीं करते हैं।

आचारहीन साधु को आश्रय देने में हानि

प्रश्न—अशुक्त आचरणवाले आगत साधु को आश्रय देने में क्या हानि होती है ?

उत्तर—जो मुनि उद्भ्रम, उत्पादना एव एषणा के दोषों को नहीं बचाता है, तथा अपने लगे हुए दोषों की आलोचना नहीं करता है ऐसे मुनि के साथ जो आचार्य रहता है प्रथवा अन्य मुनियों को उसके साथ रहने की आज्ञा व अनुमति प्रदान करता है, वह भी आगत मुनि के समान दोषी माना जाता है। अतः उस अशुक्त आचरण वाले आगन्तुक को सब में स्थानादि नहीं देकर सब से सर्वथा पृथक् कर देना ही उचित है। क्योंकि उसके ससर्ग से सब के मुनियों में भी आचार हीनता अथवा आचार में स्थितता आने की सम्भावना रहती है।

प्रश्न—योग्य आचार का पालक आगत साधु आचार्य की बिना परीचा किये ही सब में सम्मिलित होता है कि वह भी आचार्य की परीचा करता है। यदि परीचा किये बिना ही सब में मिल जाता है तो उसके उच्च कार्य (समाधिभरण) में विघ्न उपस्थित होने की भी पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। यदि आचार्य की परीचा भरके सब में सम्मिलित होता है तो उसे नियर्पणआचार्य के किन २ गुणों की परीचा करनी चाहिए, जिससे उसको इष्ट कार्य में सफलता मिले।

स. प्र

उत्तर—समाधिमरण को निश्चित सम्पन्न करने के इच्छुक आगन्तुन मुनि को आचार्य के गुणों की परीक्षा अपरस्य करनी चाहिए जिसमें निम्नोक्त आठ गुण विद्यमान हो वह नियोपकाचाये समाधिमरण कार्य का भले प्रकार सम्पादन करने में शक्तिमान् हो सकता है। इन गुणों का वर्णन आचार्य के गुणों का वर्णन करते समय द्वितीय किरण में सर आये हैं फिर भी प्रसङ्गना यद्य भी थोड़ा सा वर्णन क्रिया जाता है।

७ अपरिक्षावी, ८. निर्यापक (सुलकारी) इन आठो गुणों से युक्त प्रसिद्ध कीति आचार्य आगत अतिथि के मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। इन भगवती आराधना में बही कहा है :—

आचारवं च आघारवं च वाहारवं पञ्चवीय ।
 आयावायविदंसी तहेव उष्योलगो चैन ॥ ४१७ ॥
 अपरिस्ताई शिञ्जावओ शिञ्जावओ पहिदकिती ।
 शिञ्जवणगुणोवेदो एरिसओ होदि आयरिओ ॥ ४१८ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जो महात्मा आचारवान्, आघारवान्, वाहारवान्, प्रकृर्षो, आयावायदर्शनोद्यत, उष्यीडक, अपरिक्षावी, निर्यापक इन आठ गुणों से भूषित होता है वह प्रत्यातकीर्ति आचार्य निर्यापक होता है। अर्थात् आचार्य के यह प्रवाल आठ गुण हैं। वे जिसमें पूर्ण रूप से पाये जाते हैं, वह नियोपकाचार्य आगन्तुक मुनि के समाधिमरण का निर्वाह करने में समर्थ होता है।

प्रश्न—१ आचारवान् किसे कहते हैं ? उसका विशद विवेचन करके स्पष्ट कीजिए ?
 उत्तर—आचार्य का प्रथम गुण आचारवान् है, दर्शनोद्यत, शानाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीर्याचार इन पाच प्रकार के आचार का जो स्वयं पालन करते हैं तथा अन्य शिष्यों को पालन करवाते हैं, उन्हें आचारवान् कहते हैं।

इसका आशय यह है कि जो आचाराग मन्य के तथा उसके रहस्य के वेत्ता हैं और पाच प्रकार के आचार के आचार के पालन में स्वयं स प्र

प्रवृत्ति करते हैं और दूसरे सुनियो को भी प्रवृत्ति कराते हैं, उन्हें आचारवान कहते हैं ।

जीव अजीवादि तत्त्वों का निर्मल श्रद्धान रूप जो परिणाम है, उसे दर्शनाचार कहते हैं । पाच प्रकार के स्वाध्याय में दीप वजित प्रवृत्ति करने को ज्ञानाचार कहते हैं । दिसादि से निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम को चारित्राचार म्हेते हैं । चार प्रकार के आहार का त्याग करना, भय से कम भोजन करना, दाता, गृह, आहार, वर्तन आदि की अटपटी प्रतिष्ठा लेना, रसों का त्याग करना, कायको कष्ट देना, एकान्त स्थान में निवास करना इत्यादि तपस्या करने को तपआचार कहते हैं । तपश्चरण करने में आत्मा की शक्ति को न छिपाना वीर्याचार कहलाता है । ये पाच प्रकार के आचार हैं ।

शङ्का—विनय और आचार में क्या भेद है ? क्योंकि सम्यदर्शनादि को निर्मल करना विनय है और उसी को आचार नाम से आपने कह दिया है ।

समाधान—सम्यदर्शन ज्ञानादि को निर्मल करने के लिए जो यत्न किया जाता है वह तो विनय है और निर्मल क्रिये गये सम्यदर्शनादि में यथार्थक प्रवृत्ति करना आचार है । इस प्रकार विनय और आचार में भेद है । शास्त्र में कहा है :—

“तट ग्भीरुत्तपसां सुमुखोनिर्मलीकृतौ ।
यत्नो विनय आचारो वीर्याच्छुद्धे पु तेपु त ॥”

इसका तात्पर्य ऊपर आ गया है ।

आचारवान् का अन्य प्रकार से विवेचन

दूसरी तरह भी आचारवत्त्व गुण ना विवेचन निम्नोक्त प्रकार है—

दसविद् ऋदिक्रम्ये वा हवेज्ज जो सुदिद्धो सयायग्भ्यो ।

आयारवं खु एसो पवयथाभादासु आउत्तो ॥ ४२० ॥ (भग. आ)

अर्थ—अचेल-मृतादि दश प्रकार का स्थिति कल्प है, उसमें जो उत्तमता से स्थिर है । तथा पाच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ट प्रवचन माता का पालक है, वह आचार्य आचारवान् गुण युक्त होता है ।

स्थिति कल्प के दस भेद

प्रश्न—दश प्रकार के स्थिति कल्प में स्थिर रहने वाले आचार्य को 'पाचारवान्' कहा है। वह स्थिति कल्प कौन सा है ?
 उत्तर—१. वस्त्रादि परिग्रह का त्याग करना अर्थात् नम्रपना धारण करना, २. उद्धिष्ट भोजनादि का त्याग, ३. शय्याघर के पिण्डका त्याग, ४. राजपिंड त्याग, ५. कृत्तिकर्म, ६. मूलोत्तर गुण परिपालन, ७. ज्येष्ठतृप्त ८. प्रतिक्रमण, ९ एक निवास और जानना चाहिए।

नम्रत्व स्थिति कल्प

(१) सम्पूर्ण वस्त्रादि परिग्रह के त्याग करने को श्रयथान नम्रत मात्र को प्रथम स्थिति कल्प कहा है। इसके विना मुनिपना सम्पन्न नहीं होता है। समस्त वस्त्रादि ना परिहार करने से या नम्रता धारण करने से सयम में विशुद्धता आती है। कारण कि वस्त्रादि धारण करने से उनको धोने से जलादि के जीवों का घात होता है। इससे सयम का विनाश अवश्यभावी है। नम्रता धारण करने से इन्द्रियों पर विजय होता है। वस्त्रादि का परित्याग करने से लोभादि कषाय का अभाव सिद्ध होता है तथा ध्यान और स्वाध्याय की निर्विघ्न सिद्धि होती है। परिग्रह का अभाव होने से निर्गन्धता और बीतरागता का पोषण होता है। शरीर में अनादर भान (अप्रीति) तथा स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है। चित्त में विशुद्धि विशेष उत्पन्न होती है तथा मनोमालिन्य का अभाव तथा अन्तःकरण की निर्विकारता प्रकट होती है। सदा निर्भीकता रहती विभूषा और मूर्च्छा का त्याग करने से सब जीवों को विश्वास उत्पन्न होता है। मन्त्रालनादि आरम्भ जन्य पाप से निवृत्ति उत्पन्न होती है। शरीर की आचरण का सहान सिद्ध होता है। परिग्रह रूप भार के उतर जाने से आत्मा में लज्जता (हल्कापन) आती है। तीर्थकर भगवान् के समान उपलब्धि होती है। इसलिए इसे स्थिति कल्प रूप से भगवान् ने निरूपण किया है।

भगवती आराधना की सकृत् टीकातुसार इसका वर्णन यह है—वस्त्र पहनने या ओढने से पसीने से जीवों की उत्पत्ति होती है और उनको धोने से उन जीवों की हिसा होती है, अतः वस्त्र का त्याग करने पर उक्त दोष का अभाव होने से सयम में विशुद्धि उत्पन्न होती है। लज्जाजनक शरीर के विकार को रोकने से इन्द्रिय विजय सिद्ध होता है। चौरादि पर क्रोधादि उत्पन्न करने का कारण वस्त्रादि परिग्रह है। उसको सर्वथा अभाव होने से कषाय का अभाव सम्पन्न होता है। वस्त्र फटजाने पर उसको धोने के लिए सूई धागा कपड़ा आदि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उससे ध्यान और स्वाध्याय में निबन्धन तथा उपस्थित होती है। उक्त के त्यागी के ध्यान व स्वाध्याय की निर्विघ्न

स प्र.

सिद्धि होती है। वस्त्रादि में ममत्व होने पर ही मनुष्य उसे पहनता व ओढ़ता है। वायु के कारण शरीर से वस्त्र हट जाने पर पुनः उसे हाथ से सभाल कर यथास्थान पर करते हैं। इन बातों से वस्त्र धारक के मूर्छा भाव सिद्ध होता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस महा दूषण से सदा मुक्त रहते हैं। मनोज्ञ व अमनोज्ञ सब प्रकार के बाह्य परिग्रह का त्याग करने से रागद्वेष का अभाव (वीतराग भाव) सिद्ध होता है। नम्र मुनि शीत, वात और आतापादि की बाधाओं का सहन करते हैं, अतः उनके शरीर से निष्पृष्टता सिद्ध होती है। निर्मयों को देशान्तर में गमन करते समय दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए उनके स्वतन्त्रपना सिद्ध होता है। विचार भाव को छिपाने के लिए लंगोटी आदि पहनी जाती है। जिसने लंगोटी आदि का परित्याग कर दिया है, उसके चित्त की निर्विकारता प्रकट होती है। वस्त्रादि परिग्रह रखने वालों को चौरादि से मारण ताडनादि सम्बन्धी भय लगा रहता है। दिगम्बर (नम्र) मुनि इस भय से सदा विसुक्त रहते हैं। वे सर्वदा निर्भय होकर विचरते हैं। नम्र मुनि को किसी द्रव्य से प्रयोजन नहीं होता है। जब कि वे शरीर पर लेशमात्र वस्त्र भी नहीं रखते हैं तब वे अन्य वस्तु का ग्रहण कैसे करेंगे, ऐसा समझ कर सत्कार के सब प्राणी उन पर विश्वास करते हैं। चौदह प्रकार के करण रूप परिग्रह के धारक श्वेतान्बर साधुओं के समान दिगम्बर मुनियों को बहुत प्रति लेखन नहीं करना पड़ता है तथा वस्त्रों का प्रचालन और बहुत भार का वहन आदि नहीं करना पड़ता है। वही कहा है—

“स्नाने जालान्तः कुतः कृतजलाधारंभतः संयमः।

नटे व्याकुलचिन्तनाय नहनामप्यन्यतः प्रार्थनम् ॥ १ ॥

कौपीनेऽभि हते परैश्च भांगति क्राधः समुत्पद्यते।

तन्नित्यं शुचि रागहृच्छमभता वस्त्रं ककुम्भमण्डलम् ॥ २ ॥

विकारे विदुषां द्वेषो नाविकाराशुवत्तमे।

तत्रशत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकल्पपः ॥

नैकैश्चन्यमहिमा च कुतः संयमिनां भवेत्।

ये संगाय यदीहन्ते वल्कलाजिनवाससाम् ॥”

भावार्थ—शरीर के स्वेद से तथा धूलि आदि के संयोग से वस्त्र मेला हो जाता है। यदि उसे न धोया जावे तो उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। और जल से धौने पर जलादि के जीवों की हिंसा अवश्यभावी होने से संयम की रक्षा कैसे हो सकती है ? तथा

वस्त्र के खोजने या नष्ट हो जाने पर चित्त में व्याकुलता उत्पन्न होती है। महान् पुरुषों को भी अन्य से वस्त्र की याचना करनी पड़ती है। यदि चौर छुट्टे डाकू एक कौपीन (लंगोटी) को चुरा लें या छीनने लें तो उन पर जल्दी से क्रोध उत्पन्न होता है। वस्त्र के निमित्त से अनेक दौप पैदा होते हैं, इसलिए परम शास्त्र रागद्वेष के विजेता सुनीश्वरों ने दिग्मण्डल की ही स्थायी और पवित्र वस्त्र माना है।

विद्वानों ने इन्द्रिय विकार का सद्भाव होने पर ही नम्रता धारण करना निन्दनीय माना है। किन्तु जिनकी बालक के समान स्वाभाविक निर्विकार वृत्ति है, उनकी नम्रता आदरणीय होती है। विवेकी मनुष्य निर्विकार नम्र स्वभाव पर रोप नहीं करते हैं। जो मनुष्य वृत्तों की छाल तथा चर्मादि के वस्त्र की इच्छा रखते हैं। अर्थात् किसी प्रकार के वस्त्र से शरीर ढकते हैं, उन समयों के आक्रियण और अहिंसा का सद्भाव कैसे हो सकता है ? क्योंकि वस्त्र के कारण हिंसा और परिग्रह (मूर्खा) उत्पन्न होती है।

उद्विष्ट भोजनादि त्याग काल्य

(२) उद्विष्ट भोजनादि का त्याग—आधा रम तथा उद्विष्ट भोजन वसतिका और उपकरण का त्याग करने पर उद्विष्ट त्याग उर्वर्य करके बनाया गया आहार, जल तथा वसतिका और कमण्डलु आदि उपकरण मुनियों के लिए अप्राण्य माने गये हैं। साधुओं को उद्विष्ट भोजन उपकरणादि का त्याग करते हैं और अनुद्विष्ट निर्दीप आहार, जल, वसतिका और उपकरणों का ग्रहण करते हैं।

शय्याधर के पिंड का त्याग

(३) शय्याधर गृह-पिंड त्याग—वसतिका का बनवाने वाला, तथा उसका संस्कार (लिपाने पोटाने तथा मरम्मत) करवाने वाला और 'आप यद्वा ठहरिये' इस प्रकार वसतिका में ठहरने की आज्ञा देने वाला ये तीनों शय्याधर माने गये हैं। माधु इसके घर का आहार ग्रहण नहीं करते हैं। यदि मुनि इनका आहार ग्रहण करने लगे तो लोक में निन्दा होने की संभावना रहती है। लोग कहने लगते हैं कि मुनि इनकी वसतिका में रहते हैं, इसलिए ये धर्म के लाभ से उपचाप गुप्त रूप से उनके लिए आहार की योजना कर देते हैं। तथा दूसरा दौप यह उत्पन्न होता है कि यदि मुनि शय्याधर का आहार लेने लगे तो जो आहार देने में असमर्थ है, दारिद्र्य से पीडित है—वह लोकप्रवाद के भय से मुनियों को निवास करने के लिए वसतिका नहीं देगे। कारण कि लोग कहने लगते हैं देखो मुनि इसकी वसतिका में रहते हैं और के भाग्यहीन उनको आहार नहीं देते हैं। इत्यादि लोक निन्दा का भय उन्हें वसतिका प्रदान करने से वंचित रखेगा।

स. प्र.

शय्याघर का भोजन पान ग्रहण करने से तीसरा दोप यह उत्पन्न होता है कि वसतिका और आहार देने वाले, बहुत उपकार के कर्त्तृ दाता के लिए मुनि के चित्त में स्नेह का आविर्भाव होने लगेगा। ये तीन दोप शय्याघर का आहार ग्रहण करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिये बीतरागी साधु उक्त दोषों से मुक्त रहने के लिए शय्याघर के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

अन्य कोई आचार्य शय्याघर पिंडत्याग के स्थान से शय्या-ग्रह-पिंडत्याग ऐसा पाठ मान कर उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि मार्ग में गमन करते हुए मुनि रात्रि के समय जिस घर में शयन करते हैं, उसी घर में दूसरे दिन आहार का परिहार करते हैं। उस घर का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं।

कोई आचार्य इसका 'वसतिका सम्बन्धी द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न हुए भोजन का त्याग' ऐसा अर्थ करते हैं। अर्थात् वसतिका से सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य के निमित्त से जो आहार बना हो उसका ग्रहण मुनि नहीं करते हैं। इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

राज पिंड त्याग

(४) राजपिंड त्याग—इन्द्राक्षु आदि राजवंश में उत्पन्न हुए राजा महाराजा के घर का तथा राजा लोगो के समान महर्षिक आमात्यादि के घर का आहार मुनि लोगो के लिए वर्जित माना है। इसका कारण निम्नोक्त प्रकार है। राजा महाराजाओं के या उनके समान महान् वैभव सम्पन्न आमात्यादि के घर में आहार के निमित्त मुनि जावे तो वहा पर स्वच्छद विचरने वाले कुत्ते आदि दुष्ट जीवों के द्वारा तथा मुनि के रूप को देखकर वन्धन तुड़ाकर इधर उधर भागते हुए घोडे आदि के द्वारा मुनि पर उपद्रव होने की सम्भावना रहती है। तथा राज भवन में निवाम करने वाले गर्विष्ठ दास दासी आदि मुनि का परिहास करने लगते हैं। और रोक रजी हुई मैथुन सज्ञा से पीडित भोग पत्निका (पासवान) तथा पुत्र की कामना रखने वाली वहा की खिया बलात्कार मुनि को उपभोग नी तामना से घर में प्रवेश करवा लेती है। इससे मुनि के अस्मिन् की सम्भावना बन्ती रहती है। राज भवन में रत्न सुवर्णादि द्रव्य इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, उनको दूरमा कोई चुरा ले तो भी सयमी पर लाइन आता है। लोग कहने लगते हैं कि यहा अमुक मुनि के सिवा अन्य कोई नहीं आया है, वे ही चुरा ले गये होंगे। इस प्रकार चोरी का अपवाद होता है। राजा इस मुनि का विश्वास करके राव्य का विध्वंस कर देगा, इस प्रकार कुछ हुए आमात्यादि मुनि का वध या वधन करने में उद्यत होते देखे गये हैं। राजादि के घर में हीर आदि की विक्रति का सेवन होता है। तथा दरिद्र कुलोत्पन्न साधु के मत में राज भवन के बहुत मूल्य रत्नादि को देख कर लोभ कषाय का उदय होने पर उनका अपहरण करने की इच्छा का प्रादुर्भाव हो सकता है। सुन्दर देवागना समान उत्तम स्त्रियो का अवलोकन होने से मुनि के चित्त में राग का उद्रेक हो सकता है। इन्द्र तुल्य राज भवन की विभूति का देखकर मोह के वशीभूत हुआ मुनि 'भाव्य मे मुझे ऐसी विभूति मिले' ऐसा निदान करने में प्रयत्न हो जाता है। इन दोषों की

स प्र.

कि ५

सभावनना जहा वनी रहती है, उनके घर का आहार मुनि के लिए निषिद्ध माना गया है। और जहां उक्त दोषों में से किसी दोष की संभावना न हो और अन्य स्थान में आहार की योग्यता न मिले तो स्वाध्यायादि के विच्छेद का निवारण करने के लिए अर्थात् स्वाध्याय व ध्यान सम्पादन करने के लिए राजा के महलों का भोजन भी निषिद्ध नहीं माना गया है।

कृति कर्म

(५) कृतिकर्म—पांच नमस्कार, छह आशयक, आसिका और नियेधिका इन तेरह प्रकार के कर्त्तव्य कर्म का परिपालन करना कृतिकर्म कहलाता है।

अथवा गुरु का विनय करना तथा महान् पूज्य पुरुषों की शुश्रुषा करना कृतिकर्म है।

मूलोत्तर गुण परिपालन

(६) मूलगुणों और उत्तरगुणों का सुचारु रूप से पालन करना छठा स्थिति कल्प है। इसी को व्रतारोपणयोग्यता नाम का छठा स्थिति कल्प माना है।

जिस सत्यमी को जीवों का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होगया हो उसीको नियम से मुनिर्या के व्रत देना, यद् व्रतारोपण योग्यता नामक स्थिति कल्प है।

जिसने पूर्ण निर्व्रन्धावस्था धारण की है, तथा अद्विष्ट आहारादि का तथा राजपिडमहण करने का त्याग किया है और जो गुरु-भक्त एवं विनय शील है, उसको मुनि-व्रत के योग्य माना है।

व्रत प्रदान करने का क्रम निम्न प्रकार है—जिस समय गुरु आसन पर विराजमान हो उस समय आर्धिकाँट सम्पुल बैठो हो उनको तथा श्रावक और श्रात्रिकाप्रो को व्रत दिये जाते हैं। आसन पर बैठे हुए गुरु के वाम भाग में बैठे हुए मुनि को व्रत देते हैं। अर्थात् दीक्षा ग्रहण करते समय साधु को आचार्य के वधि हाथ की ओर बैठना चाहिए।

अर्धिसादि का स्वरूप समझ कर हिसादि पापो से विरक्त होने को व्रत कहते हैं।

प्रथम और अन्तिम तीर्थकरदेव ने रात्रि भोजन त्याग और पच महाव्रतों का उपदेश दिया है। प्रसक्त योग से अर्थात् कपाय

युक्त परिणाम से प्राणियों के प्राणों को पीछा पहुँचाने को हिंसा कहते हैं। इसके त्याग करने को प्रथम अहिंसा महाव्रत कहा है। असत्य भाषण से प्राणियों को दुःख होता है तथा अपनी आत्मा के सत्य परिणाम का घात होता है, ऐसा समझकर स्व पर की व्या करना वाले दयालु मुनि असत्य भाषण का त्याग करते हैं। यह उनका द्वितीय सत्य महाव्रत है। यह भेरी है, ऐसा सङ्कल्प जिम वस्तु पर जिसने क्र रना है, उस वस्तु के स्वामी की भावा आज्ञा ग्रहण करने से उसे क्लेश होता है, उसके वियोग से वह दाकण दुःख का अनुभव करता है। तथा ग्रहण करने वाले के परिणामों में मालिन्य उत्पन्न होता है, इसलिए स्वपर के कल्याण की कामना करने वाले मुनि चोरी का परित्याग करते हैं। यह उनके तृतीय अर्चय महाव्रत होता है। जैसे सरसों से भरी हुई नाली में अग्नि से तपी हुई लोहे की शालाका (सलाई) डालने से सम्पूर्ण सरसों सुजल जाती है, इसी प्रकार योनि में पुरुषेन्द्रिय का प्रवेश होने पर उसमें के सत्र सम्पूर्ण सुख जीव नष्ट हो जाते हैं। इस भेद्युन से तोत्राराग उत्पन्न होता है। जो र्मं बन्धन का प्रबल कारण है। ऐसा विचार कर दयालु मुनि उसका पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। यह उनका चतुर्थ महाचर्य महाव्रत है। परिग्रह में त्याग करना परिग्रह त्याग नाम का पांचवा महाव्रत होता है।

इन महाव्रतों की पालना करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना छूटा व्रत है।

अहिंसा महाव्रत मन जीव मात्र नो विषय करता है। अर्थात् सम्पूर्ण जीवों की हिंसा का त्याग करने अथवा उनकी रक्षा करने से अहिंसा महाव्रत सम्पन्न होता है। अर्चय महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत सम्पूर्ण पदार्थों में सम्बन्ध रखता है। अर्थात् वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना किसी भी पर पदार्थ का ग्रहण न करने से अर्चय महाव्रत त ५ सम्पूर्ण भूमि मङ्गल मङ्गल धन धान्य वलादि का त्याग करने में परिग्रह त्याग महाव्रत सिद्ध होता है। तथा शेष सत्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत वस्तुओं के एक देश की विषय करते हैं। कारण कि सत्य महाव्रत में सत्य वचन का उच्चारण और असत्य वचन का त्याग किया जाता है और ब्रह्मचर्य व्रत में ममस्त स्त्री वर्ग सम्बन्धी विषय मैत्रन का त्याग मन वचन आद्य से किया जाता है। अतः ये दोनों ममस्त जगत् के पदार्थों के एक भाग से सम्बन्ध रखते हैं।

ज्येष्ठत्व

(७) ज्येष्ठत्व—सयमी मुनि, माता-पिता, गृहस्थ उपाध्याय, तथा आर्थिकाश्रमों से महान् होता है। यद्यपि गृहस्थ अवस्था में माता पिता और गृहस्थ-गुरु पूज्य होते हैं, तथापि सयम धारण करने के पश्चात् पुत्र भी माता पिता तथा गृहस्थ-गुरु के पूजनीय हो जाता है। क्योंकि चारित्र्य में पूज्यता मानी गई है।

एक दिन का दीक्षित मुनि चिरकाल की दीक्षित आश्रिका से महान् होता है, पूष्य सुत्य और वन्दनीय होता है। इस प्रकार मुनि की श्रेष्ठता द्योतन करने वाला यह सातवा स्थिति कल्प है।

[८५४]

अर्थात् स्त्रियाः पुरुषो से लघु मानी गई हैं। इसका हेतु यह है कि वे परसुखापेक्षी होती हैं। वे अपना रक्षण आप नहीं कर सकती। आत्स-रक्षा में पुरुष का साहाय्य चाहती हैं। पुरुष द्वारा कामना किये जाने पर वे उसका प्रतीकार करने में असमर्थ होती हैं। वे स्वभाव से भीरु होती हैं। उनका हृदय कमजोर होता है। पुरुष में ये बातें प्राय नहीं होती हैं। इसलिए पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है।

अर्थात् स्त्रियाः पुरुषो से लघु मानी गई हैं। इसका हेतु यह है कि वे परसुखापेक्षी होती हैं। वे अपना रक्षण आप नहीं कर सकती। आत्स-रक्षा में पुरुष का साहाय्य चाहती हैं। पुरुष द्वारा कामना किये जाने पर वे उसका प्रतीकार करने में असमर्थ होती हैं। वे स्वभाव से भीरु होती हैं। उनका हृदय कमजोर होता है। पुरुष में ये बातें प्राय नहीं होती हैं। इसलिए पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया है।

(८) प्रतिक्रमण—नम्रत्न आदि कल्प में स्थित मुनि के व्रतों में जो अतिचार लगते हैं, उन दोषों का निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। यह आठवा स्थिति कल्प है।

अर्थात् धारण किये गये व्रतादि में अज्ञान प्रमादादि से जन्य अपराध का निराकरण करने के लिए साधु ऐर्यापथिक, रात्रिक, दैवसिक, पात्रिक, चातुर्मासिक, मावत्सरिक और उत्तमार्थ ये सात प्रकार के प्रतिक्रमण करते हैं। इनका सम्यक् प्रकार आचरण करने को प्रतिक्रमण नामक आठवा स्थिति कल्प माना गया है।

आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान् और अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने अपराध हो या न हो मुनियों को प्रतिदिन ही है। अर्थात् प्रथम तीर्थंकर के तीर्थ का आदेश दिया है। और मध्य के वार्हस तीर्थंकरों ने अपराध होने पर ही मुनियों को प्रतिक्रमण करने की आज्ञा और अजितनाथ आदि मध्यवर्ती वार्हस तीर्थंकरों ने अपने तीर्थ के मुनियों को अपराध होने पर यथासमय अवश्य करने का विधान किया है। कर लेते हैं, इसलिए उन्हें ईर्यापथ से गमन करने हुए अपराध लगने पर उसका निवारण करने का उपदेश दिया है। आदेश दिया है। रात्रि में अतिचार लगने पर रात्रिक प्रतिक्रमण और दिन में दोष लगने पर दैवसिक प्रतिक्रमण ही कर लेने का उनको सब प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं वतलाया है।

स. प्र

एक मास निवास

(६) एक मास निवास—वसन्तादि छह ऋतुओं में एक एक ऋतु में मुनि एक स्थान पर एक मास तक रह सकते हैं, इससे अधिक एक स्थान में निवास करना वर्जित है। क्योंकि एक ही स्थान पर चिरकाल पर्यन्त निवास करने से भोजनादि में उद्दमादि दोषों का परिहार करना अवश्य हो जाता है। वसन्तिका से मोह हो जाता है। सुखिया स्वभाव हो जाता है। कष्ट सहिष्णुता दूर हो जाती है। आलस्य घर कर लेता है। सुस्मारता की भावना उत्पन्न होती है। बहुत दिन एक जगह रहने से जिन श्रावकों के घर पहले आहार कर चुके हैं, फिर भी उन्हीं के घर आहार लेना पड़ता है। इसादि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिये मुनीश्वर चिरकाल पर्यन्त एक ही स्थान पर नहीं ठहरते हैं।

पञ्च

(१०) पञ्च—उर्षाकाल में भ्रमण या त्याग कर चार मास पर्यन्त एक ही स्थान में निवास करने को पर्या नामक दशवा स्थिति कल्प कहा है। वर्षाकाल में चार मास तक मुनि विहार का त्याग करते हैं। तथा एक मील या दो मील आदि क्षेत्र का परिमाण कर उस क्षेत्र के भीतर गोचरी आदि आवश्यक कार्य के लिए गमनागमन करते हैं।

वर्षाकाल में भूमि नरस और श्याम जी ने में आहुत (न्यास) नो न नो दे। उस समय यदि एक स्थान न ठहर कर विहार करे तो छह काय के विराधना होने न महान् अयथम होता है। जल की वृष्टि तथा शात गधु के चलने से शरीर को अल्पत वाधा पहुचती है। निमोनिया आदि अनेक रोगो की उत्पत्ति होना सम्भव है। माग जलमस रहने से मार्ग स्थित हुए वावड़ी में गिर जाने की सम्भावना रहती है। जल या कीचड़ में छिपे हुए काटे पत्थर स्थाणु आदि की वाधा होती है। इसलिये मुनीश्वर। एक सौ बीस दिन तक एक स्थान में ही निवास करते हैं। यह उत्सर्ग (सामान्य) नियम है। कारण वरा इसे हीन या अधिक काल भी माना गया है। आपाढ शुक्ला दशमी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के आगे तीस दिन तक और मुनि एक स्थान पर ठहर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए, वृष्टि की बहुलता से, विहार करने की शक्ति न होने से, किसी साधु की वैवाच्युय करने के निमित्त ब्यादि प्रयोजन वरा मुनि अधिक समय अर्थात् कार्तिक की पूर्णिमा के बाद तीस दिन अधिक ठहर सकते हैं। उक्त कारणों के बिना अधिक दिन निवास करना आगम विरुद्ध है।

क्षेग डेजा आदि सक्रामक रोगो का प्रकोप होने पर, दुर्भिक्ष हो जाने पर, देश या गाव पर महान् सङ्कट आजाने पर, सङ्घ पर विपत्ति की सम्भावना होने पर, मुनि वर्षाकाल में भी अन्यत्र जा सकते हैं। यदि उक्त परिस्थिति में भी मुनि वहा से विहार न करे तो रत्नत्रय की विराधना हो सकती है, अतः आपाढ शुक्ला पूर्णिमा के व्यतीत होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा आदि तिथि में मुनि अन्य स्थान में चले

जाते हैं। इसलिए एक सौ बीस दिनों में बीस दिन कम किये गये हैं। यह वर्षाकाल में निवास करने का हीन काल है। इस सबको दशावां स्थिति कल्प कहते हैं।

जो आचार्य इन उपर्युक्त दश प्रकार के आचरणों में सदा तत्पर रहते हैं, जो सदा पाप कृत्यों से भयभीत रहते हैं, वे आचार्य आगमोक्त आचरण का साधुओं से पालन करवाते हैं—साधुओं के आचरण में दोष दिखा कर उनको शुद्धाचरणी बनाते हैं।

आचारवान् आचार्य से त्पक को लाभ होता है ?

प्रश्न—आपने आचार्य का आचारवत्त्व गुण वर्णन किया है। आचार्य के आचारवान् होने से त्पक साधु को क्या लाभ उत्तर—जो आचार्य दर्शनाचार्य पचाचार में स्वयं तत्पर रहते हैं समस्त गमनादि क्रियाओं में सम्यक् प्रवृत्ति करते हैं वे त्पक को भी पचाचार में सम्यक् प्रवृत्ति करवाते हैं।

प्रश्न—यदि आचार्य स्वयं आचारवान् न हो तो उससे क्या हानि होती है ? उत्तर—जो आचार्य दर्शनादि पचाचार के पालन करने में शिथिल होता है, जिसका आचरण भ्रष्ट होता है वह आचार्य त्पक को उद्देश्यादि दोष युक्त आहार वसतिका और पिच्छिका पुस्तकादि उपकरण की योजना करेगा। अथवा त्पक की परिचर्या में वैराग्य के काय में व्यवहारील मुनि का हित सप्सर से भयभीत और वैराग्य भाव में भरे हुए साधुओं के ससर्ग से ही होता है। समाधिभरण आचार हीन आचार्य की नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि त्पक की शुश्रूषा करने की योग्य व्यवस्था न कर सकने के कारण त्पक का समाधिभरण विगड जाता है। उसका यह महान् अनिष्ट आचार हीन आचार्य द्वारा होता है। वह आचार्य त्पक की सन्यास लयाल परिणामों में विकार उत्पन्न करने वाली कथा करेगा, त्पक के हितार्थ का विचार न कर मन चाहे जैसा बकने लगेगा। पतित आचरण बाला आचार्य रत्नत्रय में प्रवृत्ति करने वाला उपदेश नहीं देगा, रत्नत्रय से गिरते हुए मुनि को न रोकेगा, जिन क्रियाओं में महान् आरम्भ होता है, ऐसी पुजा रथयात्रादि करवाने की लोगों को प्रेरणा करेगा। तात्पर्य यह है कि शिथिलाचारी आचार्य के सहवास से त्पक का अनिष्ट होता है। वह अपने उद्देश्य से गिर जाता है। इसलिए आचारहीन आचार्य के सहवास का आत्म-हित के इच्छुक त्पक को त्याग करना ही श्रेयस्कर है।

स प्र

आचार गुण से भूषित आचार्य का आश्रय करने वाला रूपक अपने समाविमरण रूप उत्तम कार्य को भले प्रकार साधन कर सद्गति का पात्र बनता है, अतः आचार्य के आचारवत्त्व गुण का वर्णन किया गया है। अब आचार्य के दूसरे आधारवत्त्व गुण का विवेचन करते हैं।

आचार्य का आधारवत्त्वगुण

चोदस-दस-ण-गुण्वी महामदी सायरोव्व गंभीरो ।

कथ्वववहरधारी होदि हु आधारवं गाम ॥ ४२८ ॥ (भग आ)

अर्थ—जो चौदहपूर्व या दशपूर्व अथवा नवपूर्व का वेत्ता होता है, जो दूरदर्शी-समुद्र के समान गर्भीर हृदयमाला है, प्रायश्चित्त शास्त्रों का सम्यक् प्रकार ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुकूल प्रयोगों का अनुसरण करता है वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र और तप को उदरति स्थिति शुद्धि और रक्षा का आश्रय होता है। वह आधारवत्त्व गुण युक्त आचार्य नित्य प्रति साधुवर्गों को आगम का उपदेश देकर पापास्रव के कारण अशुभ परिणामों से हटाने पर्याप्तवत्त्व के कारण शुभोपयोग में तथा सबर निर्जरा के कारण शुद्धोपयोग में प्रवृत्त करता है। अतः आचार्य को आगम का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

प्रश्न—चारित्र का आराधन आत्म-रत्याण न साधन माना गया है। वह जन्ममें पाया जावे वह आचार्य सब के साधुओं का, आर्थिकाओं का व उनके सम्पर्क में रहने वाले श्रावक श्रावि भ्रात्रों का उद्धार करने में समर्थ हो सकता है ? अर्थात् आगम का ज्ञान न होने से भी आचार्य स्व पर का हित करने में कुशल हो सकता है। अतः आधारवत्त्व गुण चारित्र से सम्बन्ध रखता है, न कि ज्ञान से। आपने आगम का ज्ञान होने पर ही आधारवत्त्व गुण का होना बताया है—इसका न्या कारण है ?

उत्तर—जिसको आगम का ज्ञान नहीं है, वह आचार्य मोक्ष मार्ग के अद्भूत दर्शन ज्ञान चारित्र और तप के स्वरूप को तथा उनके भेद प्रभेदों को और उनमें उत्पन्न होने वाले दोषों को कैसे जान सकेगा ? तप में स्थित मुनीश्वरों को उक्त दर्शनादि के स्वरूप को समझ कर उनमें लगने वाले अतीचारों से कैसे निवृत्त कर सकेगा ? ब्रह्मादि में लगे हुए अतिचारों को निवृत्ति (शुद्धि) के लिए प्रायश्चित्त का विधान कैसे करेगा ? ममाधिमरण के लिए उद्यत हुए ज्ञपक को समय समय पर जीवादि तत्त्वों का यथार्थ उपदेश देकर आत्मा में वैराग्य भाव किस प्रकार उत्पन्न कर सकेगा ? सत्संग में भ्रमण करने वाले मिथ्यात्व असत्यस दुर्भ्यानादि का स्वरूप दिखा कर सम्यक्त्व, सगम व धर्म्यध्यान शुक्लध्यान की महत्ता समझाकर उनका पालन करवाने में कैसे सफल होगा ?

स प्र

पृ. कि. ५

संयम की सफलता

अनन्त दुःख रूप जल से परिपूर्ण इस संसार सागर में चकर लगाते हुए इस जीव ने अनन्त काल वितीया है। भयानक शारीरिक मानसिक क्लेशों को भोगते हुए इस जीव ने वही कठिनाई से मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। जैसे साधु पुरुष के मुख से कठोर वचन के समान, सूर्य मण्डल में अन्धकार के समान, अत्यन्त क्रोधी मनुष्य के मन में दया भाव के समान, अति लोभी मनुष्य के मुख से कठोर आत्मभास द्वारा निरूपित मत में तत्त्वज्ञान के समान, स्त्री वर्ग में सरल चित्तता के समान, दुष्ट मनुष्य में कृतज्ञता के समान, दुर्लभता के विषय में एक दश दृष्टान्त मिलते हैं। उनसे भी मनुष्य जन्म पाना अति दुर्लभ है। महान् पुण्य के उदय से किसी तरह मनुष्य जन्म पा लिया तो तपस्या के योग्य उत्तम धर्म-प्रधान देश का मिलना अति दुर्लभ है। उत्तम देश का योग होने पर उत्तम कुल व उत्तम जाति का मिलना अति दुष्प्राप्य है। माता के वश को जानि और पिता के वश को कुल कहते हैं। उसके पश्चात् उत्तम शरीर की आकृति (इन्द्रियों की परिपूर्णता) व शरीर में उत्तम सहनन का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। शरीर की नीरोगता, दीर्घायु, उत्तम बुद्धि, हितोपदेश का श्रवण, सदगुरु कथित तत्त्व का ज्ञान तथा उसमें श्रद्धा की उत्पत्ति उत्तरोत्तर अति दुर्लभ हैं। उन सबसे दुर्लभ संयम का प्राप्त करना है। समस्त दुर्लभ पदार्थों से दुर्लभतम संयम है, उसकी सफलता ममाधिमरण के आराधन से होती है।

संपक को सिद्धान्त के वेत्ता आचार्य की आवश्यकता

उस अत्यन्त दुर्लभ समाधिमरण के साधन के लिए संपक ने रागद्वेष को जीतने की यद्यपि प्रतिज्ञा की है, तथापि शरीर की सल्लेखना करने वाले उस संपक के छुधादि परीपह के प्राप्त होने पर अल्प पराक्रम के कारण रागद्वेष की उत्पत्ति व कोधादि कषाय का प्रादुर्भाव हो सकता है, उसकी निवृत्ति अर्थात् कषाय का उपशम, रागद्वेष की अनुत्पत्ति, चारित्र्य की सम्यक् आराधना अल्पद्वेष-सिद्धान्त के अज्ञाता-आचार्य के संसर्ग से नहीं हो सकती है। क्योंकि कर्म-परवश हुआ यह प्राणी अन्न के आश्रय से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस अन्न का त्याग करने से यह अन्नोश्रित जीव तिलमिला जाता है। उसकी आलो के सामने अवैरा द्वा जाता है। सिर चकर खाने लगता है। तात्पर्य यह है कि अन्न उसमें स्थिर करने के लिए सिद्धान्त वेत्ता आचार्य न हो ? यही कहा है :-

“अप्रमत्तमयो जीवस्य ज्यमानोऽधसा कदा
अतिरौद्राकुली भूतश्चतुरगे प्रवर्त्तते ॥”

अर्थात्—यह जीव अन्नमय है। भोजन के आधार इसकी सब शारीरिक मानसिक प्रवृत्त होती है। अन्न के अभाव में अर्थात् व रौद्रध्यान से आकुलित हुए इस जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र्य व तप रूप चतुरंग में प्रवृत्ति करना अति कठिन हो जाता है।

ऐसे अवसर में बहु श्रुत पारगामी आचार्य अनेक आगम निरूपित उपदेश को सुनाकर श्रुत मनोहर व अनेक शिक्षा पूर्ण वचनों का उच्चारण कर, सप्ताह के भयानक स्वरूप का वर्णन कर तथा शरीर की अनिष्टता को समझाकर चपक के सेवेग और वैराग्य की वृद्धि करता है और क्षुधा टूपा से उसन्न हुई भोजन पान की कामना को शान्तकर आत्मध्यान में व धर्म्यध्यान में तत्पर करता है।

आगम ज्ञान से शून्य आचार्य क्षुधा टूपादि की पीडा से व्याकुल-चित्त चपक को आत्म-अनात्म का, जड़-चेतन का भेद विज्ञान करवाकर आगम के अशुद्धल हित शिक्षा नहीं दे सकता है, सप्ताह से भय और शरीर से विरक्ता उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः क्षुधा और टूपा की पीडा से चपक को भोजन पान की अभिलाषा बढ़कर अर्थात् रौद्रध्यान की वृद्धि करती है। उससे चपक का समाधिमरण निगड जाता है। क्षुधा और पिपासा से पीडित मनुष्य के हृदय से विवेक बुद्धि निकल जाती है।

जिस चपक ने अपने शरीर को अत्यन्त दुःख कर दिया है, शक्ति हीन कर दिया है उसको जिस समय क्षुधादि की बाधा सताती है, और वह बाधा इतनी बढ़ जाती है कि वह असह्य हो जाती है, उस समय विवेकहीन हुआ जीव कठुणाजनक आक्रन्दन करने लगता है। भोजन की याचना करता है और दीनता प्रदर्शित करता है। तथा बैठकर अयोग्य काल में अपने हाथों से भोजन पान करने लगता है। अर्थात् क्षुधा टूपा से पीडित होकर आगम विरुद्ध आहार पान ग्रहण करता है।

क्षुधादि के कष्ट को सहने न करके वह चपक धर्म से विमुक्त होता है। मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होकर असमाधि युक्त मरण को प्राप्त होता है।

क्षुधादि से पीडित साधु के रोदन में सुनकर यदि आगमहीन आचार्य उसकी निन्दा करने लगेगा तो वह सेह्व का परित्याग कर भाग जावेगा। इससे धर्म का अपवाद होगा। अथवा उसको योग्य उपदेश न मिलने पर उसका आर्त्तनाद बढ़कर जन साधारण के चित्त में कठुणा और चोभ उत्पन्न कर देगा। समाधिमरण के स्वरूप को न समझने वाले मनुष्य साधुओं को कठुणा हीन व आत्मघाती कहने लगेगे। यह सब दोग ज्ञान हीन आचार्य के योग से होते हैं।

चपक को परीपहों की बाधा से कैसे दूर किया जाय ?

प्रश्न—भूल व ध्यास से पीडित चपक की बाधा को आगम के ज्ञाता आचार्य किस प्रकार दूर करते हैं ?

स. प्र.

पृ. कि. ५

उत्तर—आगम के ज्ञाना आचार्य ऋषि को समाधिमरण के समय के अनुकूल आगमोक्त क्रियाओं का आचरण कराते हैं। यथावसर उसे हितकर प्रिय मयुर वचनो से शिक्षा देकर उसके परिणामो को उज्ज्वल करते रहते हैं। शुभ २ शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को सदुपदेश रूपी आहृतियों द्वारा निरन्तर वृद्धिगत करते लगाये रखने वा सतत प्रयत्न करते रहते हैं। शुभ ३ शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को सदुपदेश रूपी आहृतियों द्वारा निरन्तर वृद्धिगत करते लगाये जिस समय ऋषि को क्षुधादि पीडा असह्य होने लगती है तब गीतार्थ आचार्य उसकी इच्छा के अनुकूल ऐसे मज्जुल और विश्राम जनक वचनो का उच्चारण करते हैं, जिनको सुनकर उसको भोजन वा पान करने से जैसी रुचि होती है, वैसी रुचि वा सन्तोष उत्पन्न हो जाता है। प्राचीन मुनीश्वरों के उपसर्ग परीषद विजय की कथाओं को सुनाकर उनके अन्तकरण में वैयं व साहस को उत्पन्न करते हैं। तिर्यच गति व नरक गति में इस जीव ने कैसी २ क्षुधा और तृणा की पीडा का सहन किया है। इस समय की पीडा तो उनके सामने कुत्र भी नहीं है। वह भाव उत्पन्न करोगे तो तुम्हें पुनः पुनः वे तिर्यच व नरक गति के चार दुःख सहन करने पडेगे। फिर ऐसा क्लेश निवारण करने का, सदा के लिए उन दारुण दुःखो से पीछा छुडाने का अवसर न मिलेगा। इसलिए हे सद्बुद्धे ज्ञातु! तुमको इस पीडा से दुःखित न होना चाहिए। श्यादि उपदेश द्वारा गीतार्थ आचार्य ऋषि के धर्म भावना द्वारा धर्मध्यान में लवलीन करते हैं।

ऋषि की काव्यमय प्रकृति से ऊब कर परिचारक मुनि ऋषि को छोडकर अलग हो जाते हैं। वे ऋषि के निकट जाना भी पसन्द नहीं करते हैं। उन समय आचार्य अपने बुद्धि कोशल से ऋषि की कोपमय प्रकृति को शिक्षा पूर्ण वाक्यो द्वारा शान्त करते हैं। उसको सब प्रकार का आस्वासाग देते हैं। उसके साहस हीन व अधीर स्वभाव को दूर कर उसकी आत्मा में अर्बु साहस और वैयं का संचार करते हैं। वैयंकर्य करने से निमुल हुए परिचारक साधुओ को वैयंकर्य के स्वरूप और महत्त्व को समझाकर उनको पुनः वैयंकर्य के कार्य में सलम करते हैं।

हे मुनियो! यह ऋषि महापुरुष है। क्षुधादि की पीडा से व्याकुल होकर यदि इसने तुमको कदाचित् अयुक्त वचन कह दिये हों तो तुम्हारा कर्त्तव्य है कि तुम इसे सद्बुद्ध वचनो से शान्त करो। वैयंकर्य (वेवा धर्म) का यथोचित पालन करने वाले के तीर्थंकर प्रकृति का वध होता है। सभी वैयंकर्य करने वाले को कट्ट वचन अशुभमय और शस्त्रप्रहार गुणमाला समान भावते हैं। वैयंकर्य करने का सौभाग्य महापुरुषवाच को ही मिलता है। क्योंकि वैयंकर्य करने वाला अपने और जिसकी वैयंकर्य करता है उसके रत्नत्रय की रक्षा और शरीर और आहार ये दो पदार्थ ससार में दुस्त्याज्य है। इनका त्याग साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इसका इसने त्याग किया है। देवो, यह महात्मा सेवा करने योग्य है। ऐसा वहकर साधुओ को ऋषि की सेवा करने में उत्साहित करते हैं।

स. प्र.

है चपक ! तुम मित्रार तो करो । तुमने किस महाम् सुकृत्य का प्रारंभ किया है । तुमने कपाय और काय को कुश करने की दृढ प्रतिज्ञा ली है । और उसका पालन करने के लिए तुमने आगे कदम बढ़ाया है । क्या इस समय तुमको कपाय करना उचित है । क्या तुम्हें इस कार्य में सहायता देने वाले महात्माओं को कटु कठोर वचन उच्चारण करना चाहिए । तुमको तो उनका कृतज्ञ होना चाहिए । क्योंकि वे तुम्हारे निज धन रत्नत्रय की रक्षा करने का उद्योग कर रहे हैं । तुमने किसी प्रकार की चिन्ता न कर शान्ति धारण करना उचित है । हम तुम्हारी सेवा में सदा तत्पर हैं । तुम अपने कृतव्य पर आरुढ़ रहो और तुम्हारा वैयवृत्त्य करने वाले माधुओं का उपकार मानकर उनका वित्तय करो । इस प्रकार शिक्षा-वचनो द्वारा चपक को कृतव्य मार्ग पर दृढ करते हैं ।

आगम वेत्ता आचार्य साधु के लिए उपादेय प्रासुक वस्तु हौनमी है ? इसका ध्यान रखते हैं ।

छुनार्द्व की वारुण वेदना से व्यथित मुनि को आगम ऋ उपदेश रूप पेय पदार्थ और शिक्षा वचन रूपी आहार देकर उसकी बुझा और विपत्ता को शान्त करते हैं । इस उपदेश और शिक्षा रूपी भोज्य और पान का आस्वादन कर चपक सतुष्ट हुआ आत्मस्थान में दत्तचित्त हो जाता है ।

गीतार्थ आचार्य अवसर पाकर चपक को ससार अर्थात् पंच प्रायश्चन ऋ स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । इत्यपरिवर्त्तन, चेत्र-परिवर्त्तन, कालपरिवर्त्तन, भवपरिवर्त्तन और भावपरिवर्त्तन का विशद विवेचन कर उसको ससार से भयभीत करते हैं । इसका विशद विवेचन पहले किया जा चुका है ।

है चपक ! यह शरीर आत्मा का वस्तीगृह है । आयुर्म्म या कर्माण कर्म ने इस आत्मा को शरीर में कैद कर रखा है । आत्मा त आसली निवास स्थान मोच ले । उससे वचित रखने वाला यह शरीर रूपी नारागृह है । यह शरीर अपवित्र अशुचि पदार्थों का निधान है । इसके सुल नासिन आदि अवयव अशुचि दुर्गन्धमय पदार्थों से ही निर्मित हैं । उसमें एक भी पदार्थ सारयुक्त नहीं है । यह अनेक क्लेश और आघातियों का निवास स्थान है । यह रोगरूपी धान्य की उत्पत्ति का चेत्र (खेत) है । अथवा रोग रूपी शत्रुओं का निवास स्थान है । घृष्टावस्था रूपी पिशाचिनी का यह श्मशान गृह है । जगदन्ध कुल में उत्पन्न हुआ वल व विशाल कीर्त्तिवाला, अनेक महनीय गुणों से भूषित मनुष्य भी वारिद्र्य से पीडित होकर इस शरीर का पोषण करने के लिए अत्यन्त नीचकर्म का आचरण करता है । धनधानो की अपमान दूषित सत्ता करता है । अपने मान-अपमान को भूलकर नहीं करने योग्य कृत्यों को करता है । इस शरीर की रक्षा के लिए उच्छिष्ट भोजन को खाकर अपने वम कर्म से विमुक्त होता है । आचार्यों ने कहा है—

[८३]

“नान्तर्गतोऽथनवहिर्न च तस्य मध्ये, सारोस्ति येन मनसा परिगम्यमानः ।
तस्मिन्नसारजनकांचित-कामसारैः कोऽन्यः करिष्यति मनः प्रतिबद्धसारः ॥”

अर्थ—इस नखर शरीर के भीतर बाहर और मध्य से ऐसा कोई साररूप पदार्थ नहीं है, जिसे अन्तरात्मा स्वीकार करसके । इसलिए सार तत्त्व के ज्ञाता विवेकी जन तुच्छ अविवेकी जनो के द्वारा कामपूति के निमित्त अज्ञीकार किये गये इस तुच्छ शरीर पर प्रेम नहीं करते हैं ।

“वायु प्रकोप जनितैः कफपित्तजैश्च, रोगैः सदा दुरितैः प्रविभज्यमानः ।
देहोऽयमेवमतिदुःखनिमित्तभूतो नाशं प्रयाति बहुधेति कुरुव धर्मम् ॥”

अर्थ—असाला वैदनीय कर्म का उदय होने पर किसी समय वायु के प्रकोप से कोई वातजन्य रोग उत्पन्न होता है तो कभी कफ की वृद्धि से और कभी पित्त के प्रकोप से किसी रोग का आविर्भाव होता है । उनसे यह शरीर पीड़ित होता रहता है । यह शरीर दुःखो का कारण है । इसलिए हे ऋषक ! तू इस नखर और दुःख जनक शरीर से धर्म का आचरण कर ।

“संवातलं प्रशिथिलास्थिरुप्रगाहं स्नायुप्रवद्धमशुभं प्रगतं शिराभिः ।
लिप्तं च मांसरुधिरौदककर्मैर्न रोगाहितं स्पृशति देहविशीर्णमेहम् ॥”

अर्थ—हे ऋषक ! जिस घर में निवास कर रहा है, वह शरीर-गृह रज व वीर्य के सयोग से बना है । हठी रूपी खर्भों से इसकी रचना हुई है । चारों तरफ से छोटी और बड़ी नर्षों से जकड़ा हुआ है । मांस और रुधिर के कीचड़ से लीपा पोता गया है । और चाहेगा ? हे ऋषक ! तुमसे विवेकी पुणों को इस शरीर पर क्या अनुप्राण करना उचित है ? इत्यादि अनेक वैराग्य जनक उपदेशों द्वारा शीतार्थ आचार्य ऋषक को शरीर स विरक्ति उत्पन्न कर छुधादि वेदना जन्य कष्ट का निवारण करते हैं और आत्म-भावना से प्रवृत्त करते हैं ।

आगम के ज्ञाता आचार्य के पाद मूल से निवास करने वाले ऋषक के चित्त में उक्त उपदेश द्वारा सक्लेश परिणामो की निवृत्ति होती है और रत्नत्रय के आराधन से किसी प्रकार की वाधा उपस्थित नहीं होती है । इसलिए उक्त आचार गुण विशिष्ट अर्थात् आगमज्ञ आचार्य का शरण प्राप्त करना ही ऋषक के लिए कल्याणकारी है ।

स. प्र

आचार्य का व्यवहारज्ञत्व गुण

प्रश्न—व्यवहारज्ञता नामक आचार्य के तीसरे गुण का स्वरूप क्या है ?

उत्तर—जो पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित) का स्वरूप विस्तार पूर्वक भले प्रकार जानते हैं, जिन्होंने प्रायश्चित देते हुए आचार्यों को देखा है और स्वयं अन्य साधुओं को प्रायश्चित दिया है, ऐसे प्रायश्चित शास्त्र के वेत्ता अनुभवो आचार्य को व्यवहारज्ञत्व गुण वाला कहते हैं ।

व्यवहार के भेद

प्रश्न—पाच प्रकार के व्यवहार (प्रायश्चित) कौन से हैं ?

उत्तर—व्यवहार (प्रायश्चित) के आगम, श्रुत, आज्ञा, जीद और धारणा ये पांच भेद हैं । यथा :—

व्यवहारान्ते मतो जीदश्रुताज्ञागम धारणा ।

एतेषा ह्यनिर्दिष्टा ज्ञेया विस्तारवर्णना ॥ ४६१ ॥

अर्थ—१ आगम, २ श्रुत, ३ आज्ञा, ४ जीद और ५ धारणा ये पाच प्रकार का व्यवहार (प्रायश्चित) माना गया है । इसका विस्तार सहित वर्णन सूत्रों में किया गया है । इसलिए वहा से जान लेना चाहिए ।

भावार्थ—ग्यारह अंगों में प्रतिपादन नियो गये प्रायश्चित को आगम व्यवहार कहते हैं । चौदह पूर्व ग्रन्थों में कथित प्रायश्चित को श्रुत व्यवहार कहते हैं । अन्यत्र विचरने वाले आचार्य द्वारा अपने महान् दोष की आलोचना करके अपने ज्येष्ठ शिष्य के हाथ अन्य आचार्य के पास भेजे हुए प्रायश्चित को आज्ञा प्रायश्चित कहते हैं । एकाकी (एकल विहारी) साधु बलकर आचार्य के निकट जाने की शक्ति न होने से वहाँ ही अपने स्थान पर रहता हुआ पूर्व धारणा के अनुसार अपने दोषों का प्रायश्चित लेता है उसे धारणा व्यवहार कहते हैं । बहतर प्रकार के पुरुषों के स्वरूप को जानकर उनकी अपेक्षा से आनुनिक आचार्यों ने जो शास्त्रों में प्रायश्चित का वर्णन किया है, उसे जीद व्यवहार कहते हैं । इनका विशेष विवेचन शास्त्रान्तर में किया है । उस विवेचन करने व सुनने का अधिकार सर्व साधारण को नहीं बताया है । इसलिए वहा उनका विशेष वर्णन नहीं किया जाता है ।^५

प्रश्न—प्रायश्चित का विवेचन सर्व साधारण के सम्मुख नहीं करना चाहिए । इसमें क्या प्रमाण है ?

स प्र.

उत्तर—अनुभवी आगम वेत्ता आचार्य द्रव्य चैत्र प्रकृति और दोष के स्वरूप को तथा अन्य सब परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त दिया करते हैं। यदि वह प्रायश्चित्त सब साधारण को प्रकट कर दिया जावे तो सयमी दोषों का आचरण करने से भयभीत न होंगे। अमुक प्रायश्चित्त लेकर दोष से निवृत्त होजावेंगे, ऐसा विचार करके वे उच्छ्वसल होकर दोषों का आचरण करलेंगे। इमलिप प्रायश्चित्त विधान का श्रवण करना सर्व साधारण के लिए निषिद्ध है। यथा :—

“सर्वेषु वि जिणवयणं सोद्वं सदिदेष पुरिसेषु ।
छेदसुदसस हु अत्थो य होदि सर्वेषु सो दव्वो ॥ १ ॥”

अर्थ—सब श्रद्धालु पुरुष जिनेन्द्र वचन का श्रवण कर सकते हैं, किन्तु प्रायश्चित्त शास्त्र का अर्थ सब लोगों को सुनने का अधिकार नहीं है।

अर्थात् समान अपराध होने पर सबको एकसा प्रायश्चित्त देते हैं, अथवा उसमें कुछ अन्तर भी रहता है ?

प्रश्न—व्यवहारवात् (प्रायश्चित्त शास्त्र वेत्ता) आचार्य पर प्रशंसित दोषों का प्रायश्चित्त किन २ बातों पर लक्ष्य रखकर देते हैं
उत्तर—द्रव्य चैत्र काल भाव तथा सयमी के उत्साह शारीरिक शक्ति, नीचा काल, आगमज्ञान वैशयादि का विचार करके प्रायश्चित्त देते हैं। यथा .—

द्वं खेत्तं कालं भावं करणपरिणाममुच्छाहं ।
संघट्टणं परियायआगमपुरिसच विण्णाय ॥ ४५० ॥
मोत्तू य रागदोसे ववहारं पठवेह सो तस्स ।
धवहारकरण कुसलो जिणवयणविसारदो धीरा ॥ ४५१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जिनागम में निपुण प्रायश्चित्त देने में कुशल धैर्यवान् आचार्य द्रव्य चैत्र काल भाव, प्रायश्चित्त आचरण करने का रसकर रागदोष का परित्याग कर प्रायश्चित्त देता है।

भावार्थ—आचार्य प्रथम सयमी के द्वारा किये गये अपराध के निदान (कारण) का अन्वेषण करते हैं। यह अपराध यदि स. प्र.

का प्रथम सयमी के द्वारा किये गये अपराध के निदान (कारण) का अन्वेषण करते हैं। यह अपराध यदि स. प्र.

द्रव्य की प्रतिसेवना से उत्पन्न हुआ है, तो वह पृथिवीकाय, अप्सराय, तेजकाय, वायुकाय, अन्तर्जाय तथा त्रसकाय रूप सचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, अथवा एण फलक (काठ के पट्टे) चटाई आदि उचित द्रव्य की प्रतिसेवना से हुआ है, या जीव युक्त वाष्ट फलक चूणादि की प्र तसेवना से उत्पन्न हुआ है, उसका विचार करते हैं ।

यदि चैत्र के निमित्त से यह अपराध हुआ हो तो उसपर निम्न प्रकार विचार करते हैं । मुनि वर्षाकाल में आधाकोश, कोश या दो कोश पर्यन्त गमन कर सकते हैं । यदि वे उससे अधिक चैत्र में गमन करें तो चैत्र प्रतिसेवना होती है । उक्त प्रतिसेवना करने वाला प्रायश्चित्त के योग्य होता है । जहा पर गमन करना निषिद्ध है, ऐसे चैत्र में गमन करने से, राज्यविरुद्ध चैत्र (स्थान) में गमन करने से, उन्मार्ग द्वारा गमन करने से, जहा पर मार्ग दृष्ट गया है उस स्थान में गमन करने से, अन्त पुर में प्रवेश करने से, जहाँ जाने की अनुमति नहीं है या मनाई है वहा जाने से चैत्रप्रतिसेवना होती है ।

आवश्यकता से जो काल नियत है उसका उल्लंघन करके सामायिक प्रतिक्रमण आदि आवश्यकता आचार्य करने से, वर्षायोग काल का उल्लंघन करने से तथा इसी प्रकार उचित काल में की जाने वाली क्रियाओं का कालातिक्रम करने से काल प्रतिसेवना होती है ।

वृष, प्रसाद (अन्नाधानता), उन्माद, सहसा भय वृत्ति परिणामों से प्रवृत्ति करने से भाव प्रतिसेवना होती है अर्थात् भाव के निमित्त से अपराध उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार द्रव्य चैत्रादि के द्वारा जन्य अपराध को भली भांति जानकर प्रायश्चित्त के रक्ष्य के ज्ञाता आचार्य प्रायश्चित्त दिया करते हैं ।

प्रायश्चित्त देने वाले व्याचार्यों को आहार द्रव्य का ज्ञान होना आवश्यक है । कोई आहार द्रव्य रस प्रचुर होता है, कोई धान्य प्रचुर या शाक बहुल होता है । तथा किसी में लपसी तथा शाक की सुल्यता होती है । कोई पदार्थ पेय (पीने योग्य पत्ताला) होता है । इत्यादि आहार के पदार्थों के स्वरूप और प्रकृति का ज्ञान प्रायश्चित्त दाता को होना आवश्यक है ।

प्रायश्चित्त लेने वाले और देने वाले को चैत्र (देश) का भी ज्ञान रखना चाहिए । यह देश अनूप (जल बहुल प्रदेश) है, या जंगल (अल्प जलजाल) है अथवा साधारण है ।

प्रायश्चित्त देने समय आचार्य को वर्षाकाल और शीतकाल का ध्यान रखकर प्रायश्चित्त देना चाहिए । तथा प्रायश्चित्त ग्रहण करने वाले के जमा, मादक, आर्जव, सन्तोषादि भावों का तथा प्रायश्चित्त देने के परिणाम का भी विचार कर लेना चाहिए ।

प्रायश्चित्त आचार करने में तत्पर हुआ यह साधु तथा सत्त्व में सहजान करने के उद्देश से अथात्रा यश के लोभ में अथवा कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रवृत्ति करता है, इसका ध्यान भी आचार्य को रखना आवश्यक है।

आचार्य को प्रायश्चित्त का निर्णय करते समय प्रायश्चित्त लेने वाले के उस्ताह और शारीरिक बल की ओर भी दृष्टि रखना परमावश्यक है। जिस प्रायश्चित्त में अपराध शुद्धि के साथ जसाह की वृद्धि होती रहे तथा उसका शरीर उस प्रायश्चित्त का सहन करले वैसा ही योग्य प्रायश्चित्त विद्वान् आचार्य दिया करते हैं।

जो चिरकाल का दीक्षित है तथा जो नवीन दीक्षित है, उनके समान अपराध होने पर भी प्रायश्चित्त में अन्तर होता है। चिरकाल के दीक्षित की सहिष्णुता और नवीन दीक्षित की सहनशीलता एसी नहीं होती है, अतः आचार्य उनके प्रायश्चित्त में भी अन्तर रखते हैं।

आगम के ज्ञाता व आगमज्ञान हीन के प्रायश्चित्त में भी विशेषता होती है। कोई भय से प्रायश्चित्त का ग्रहण करता है और कोई आदर बुद्धि से अपना उर्त्तव्य समझकर प्रायश्चित्त का ग्रहण करती है।—त्यादि सब बातों को लक्ष्य में रखकर गम्भीरता व दृढ़दक्षिता से विचार कर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सुनिश्चय को शुद्ध करते हैं।

प्रश्न—प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य जो आचार्य अपने सत्त्व स्थित साधुवर्गों को तथा श्रावक आर्यिक प्रादि को शुद्ध करने के हेतु प्रायश्चित्त देते हैं, उसमें क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिसको प्रायश्चित्त शास्त्रा का ज्ञान नहीं है, तथा जिसने आचार्यों के प्रायश्चित्त देने के क्रम को नहीं जाना है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं है। कर्षािक आचार्य के गुणों में व्यवहारवत्त नाम का तीसरा गुण माना गया है। वह गुण उसमें अवश्य होना चाहिये, उसके बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता है। जो साधु आचार्य योग्य गुण के न होने पर भी आचार्य बन बैठता है, वह अनन्त संसार भा भोगी होता है, यथा :—

व्यहारमचार्यतो व्यवहरिण्युज्जं च व्यवहरो सु ।
उस्मीयदि भवपके अयसं कर्मं च आदि यदि ॥ ४५२ ॥ (भग आ.)
व्यहारापरिच्छेदी व्यवहार ददाति यः ।
अवाभ्यैपोऽयशो धोरं संसारमवगाहते ॥ ४६४ ॥ (सं. भग आ.)

अर्थ—जिसको प्रायश्चित्त का निरूपण करने वाले ग्रन्थों का, उनके अर्थ का तथा प्रायश्चित्त कर्म का ज्ञान नहीं है और जो आलोचनादि नव प्रकार के प्रायश्चित्त का आचरण अपनी मन कल्पना से करवाता है, वह तुण्डाचार्य (मन कल्पित मुख से प्रायश्चित्त देने वाला) दूसरे को शुद्ध नहीं करता है। स्वयं सप्ताह रूपी गहन पक में फसता है। संनार से भयभीत यतीश्वरों को व्यथ क्लेश देता है। कारण कि किस अपराध का कौनसा प्रायश्चित्त होता है, ऐसा ज्ञान उसको नहीं होता है और साधु वर्ग को अनुचित दण्ड देकर वृथा सताता है। आगमविपरीत उन्माद का उपदेश व सम्मार्ग का विनाश करने के कारण वह आचार्य दर्शन मोहनीय कर्म का बन्ध करके अनन्त संसार की बृद्धि करता है। उसका लोक में घोर अयशा होता है। इसलिए सप्ताह से डरने वाले को प्रायश्चित्त शास्त्रों का ज्ञान न होने पर अपने को झूठे आचार्य पद से कल्पित न करना चाहिए। 'हम आचार्य हैं हमने जिस प्रायश्चित्त का आचरण करने का आदेश दिया है, उसे तुमको पालन करना होगा' ऐसा स्वेच्छया से कभी न बोलना चाहिए।

हे चपक ! जो मूर्ख व नवीन शिष्य मस्खली को बनाकर अज्ञ मनुष्यों से आदर पाकर अहंकार को प्राप्त होगया है। उसके निरुद आत्म शुद्धि की आशा स मत जाओ। उसका वाक् जाल व ऊपर के दिखावे में आकर अपनी आत्मा का विनाश न करो। जो वैद्य रोग का स्वरूप नहीं समझता है, वह अज्ञ वैद्य रोग की चिन्ता करने में समर्थ नहीं हो सकता है। वैसे ही जो आचार्य प्रायश्चित्त शास्त्रों के ज्ञान से शून्य है, वह रत्नत्रय को निर्मूल करने की अभिलाषा रखते हुए भी उसको निर्मूल करने में कुतकार्य नहीं होता है। इसलिए हे चपक ! तुम्हें प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य के ज्ञाता आचार्य के पादमूल में ही निवास करना उचित है। उनके सम्पर्क में रहने से ही तुम्हारे दर्शन की विशुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति व वृद्धि और चार्ित्र की उत्थिति हो सकती है। धर्मभ्रान्त व शुक्लभ्यान की सिद्धि और आत्मा की विशुद्धि भी इनकी शरण लेने से ही हो सकती है।

आचार्य का प्रकारत्व गुण

जब चपक साधु बसतिका में प्रवेश करता है, उस समय आचार्य उसे उचित स्थान देता है। जब बाहर जाना चाहता है, तब उसके अनुकूल परिस्थिति की योजना करता है। शय्या सस्तर और उपकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तथा बसतिका शय्या उपकरणों के शोधन करने में तथा रुग्णावस्था में अथवा उठने बैठने की सामर्थ्य न रहने पर साधु को ईस्तावलचन देकर या अन्य साधुओं को वैद्यवृत्त्य के लिए नियत करके अशक्त साधु को उठाते, बैठाने, शय्या पर सुलाने, पाद चम्पन, शरीर के मलमूत्रादि की शुद्धि करने में अनुग्रह करता है। तथा आहार पानादि की अनुकूलता सम्पादन करके समस्त सद्गुण का उपकार करता है। ऐसे उचित और आवश्यक साधनों द्वारा चपक का उपकार करने वाले आचार्य को प्रकारक (प्रकुर्वा) कहते हैं।

प्रकार की सेवा करने में स्वयं तत्पर रहते हैं, सेवा शुश्रूषा करने में अत्यधिक परिश्रम होने पर पित्र चित नहीं होते हैं, सदा प्रसन्नचित्त चाँहिए।

[८६८]

जो जपक (समाधिमरण का इच्छुक माधु) आत्म-वियुद्धि करने में प्रयत्नशील हो रहा है, आहार का लाग पड़ने काय को कुरा कर रहा है, अथवा मनुष्य पर्याय के अन्त के सन्निकट प्राप्त हो गया है उस जपक के भी श्रुत्यादि ही अमए वेदना के उपस्थित होने पर रागद्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। क्योंकि जब वह पुग रुपा की दक्षण वेदना में पीड़ित हो जाता है उस समय मोहनीय कर्म के करने के काल से लेकर अब तक रत्नत्रय में जो अतिचार उन्नत हुए हैं, उन मन्त्रों गुरु महाराज के ज्ञान प्रकट करणा। किन्तु पश्चात् उसके लज्जा तथा मान का उद्वेग होने पर वह योगी की स्पष्ट आलोचना करने में हिचकिचाने लगता है। वः अभिमान बरा सोचता है कि यदि मेरे अपराध आचार्य को विदित हो जायेंगे तो वे मेरी अवहेलना करेंगे या अन्ध मुनि जो मेरी वन्दना करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, मेरे और उच्च सिद्ध करने के अभिप्राय स गुरुदेव के समीप अपने योगों की आलोचना करने के लिए पीछे हटना है। उने यह भय लगा रहता है कि यदि मैं अपने सन अपराध सह दूंगा तो मन्दाचित्त आचार्य गुरु सन से वद्विष्टन कर देंगे। इत्यादि अनेक आशङ्क उस जपक के अन्त-करण में घर बनाये रहती हैं। इसलिए वह उन्नत निचार वाला पवित्रात्मा शरीर का उत्सर्ग करने के लिए उद्यत हुआ भी जपक अपने अन्त-गुरु से निवेदन नहीं करता है। उसको आयोपायदर्शन गुरु के शरक आचार्य दोगों की आलोचना करने से होने वाले लाभ को और आलोचना न करने से उत्पन्न होने वाली हानि भी भलीभाँति दिसाते हैं। जपक को मधुर और हितकर शब्दों में समझाते हैं।

है महात्मन्! यदि तुम अपने अपराधों को प्रकाशित न कराओ तो तुम्हारा यह दुर्लभ रत्नत्रय नष्ट हो जायगा। जैसे किसी के गुण अज्ञ से विपाक (जहराला) फोडा हो जावे और वह चिन्तितक से लज्जादि के मरा न पड़े तो वह विनाश का कारण होता है। उसी प्रकार जो जपक अपने रत्नत्रय को मलिन करने वाले अतिचारों (अपराधों) का रत्नत्रय के विशेषक आचार्य के समीप नहीं कहता है तो वह रत्नत्रय रूप अपने दुर्लभ जीवन की हत्या करता है। और जो निष्कण्ट साव से अपने दोगों का लो वरुण कर देता है, वह स. प्र

रत्नत्रय जीवन को विशुद्ध और अमर बनाता है। इसलिए हे पवित्र-हृदय महापुरुष ! तुमको अपने कल्याण के निमित्त, रत्नत्रय रूप चिन्तामणि रत्न को उज्ज्वल बनाने के लिए लडा, मान व भय का परित्याग कर दीक्षा काल से लेकर आज तक के सब अपराधों का यथार्थ प्रकाशन करो।

हे साधो ! तुमने अपार और अनन्त संसार का उन्धेव करने के लिए मयम का आराधन किया है। अनन्त काल से यह जीव चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। संसार में भ्रमण करते हुए जीवों में विरले ही भाग्यशाली जीव हैं, जिनको यह दुर्लभ सयमरत्न मिलता है। देवयोग में तुमको यह सयमरत्न प्राप्त हो गया है। फीन गेवा मूर्त मनुष्य होगा जो शल्य सहित मरण कर उसे प्राप्त हुए मयमरत्न का नष्ट करेगा। क्योंकि जिस आत्मा में शल्य का निवास होता है, उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। जैसे जहा अन्यकार का सांभ्राज्य है वहा प्रकाश नहीं रहता है। वैसे ही जिसकी आत्मा में शल्य रहना है उसमें रत्नत्रय नहीं रहता है। इसलिए रत्नत्रय के शत्रु मायाशल्य का समेधा परित्याग पर देना ही तुम्हारे लिए कितावद है।

हे चपक ! कटा चाण आदि रज्य शल्य जैसे शरीर के वाग आदि में प्रवेश करके प्रथम छिद्र करता है, मांस और नाड़ी में घुस कर पीड़ा देता है, पश्चात् शरीर के अण्डज को सधा कर उसे निकम्मा बना देता है। उमी प्रमार मायारि भावशाल्य भी आत्मा को दु रित्त करता है। तथा व्रत शीलादि गुणों का निनाश करता है। लज्जा, भय और अभिमान उत्पन्न होने पर माया शल्य उत्पन्न होता है। और मायाशल्य के उदात्त होने पर साधु अभय ध्रिपान ना प्रयत्न करता है।

हे महात्मन् ! यदि तुमने मायाशल्य धारण कर दुर्लभ बोधि रत्न को गुप्ता दिया तो यह रत्नो जन्ममरण स्वी भन्तर से अति गम्भीर महा भयानक, चौरासी लाल योनि से आहुत, इस अतन्त संसार में भ्रमण करते हुए कुयोनियो में पचते हुए तुमको अनगिनत काल तक हृदय विदारक दु ल व संताप भोगने पढेंगे।

इस प्रकार आचार्य चपक को अपराध प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले गुण को और छिपाने से अनन्त संसार (अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक) भ्रमण रूप महान् दुःख को अनेक युक्तियों से समझते हैं, जिनमें चपक मायाशल्य का त्याग कर अपने दोषों की आलोचना द्वारा रत्नत्रय की विशुद्धि करता हुआ भव भ्रमण के दु ल से मुक्त होता है। इसलिए जिसमें आयोपायदर्शकता नामक गुण पाया जावे, उस आचार्य के पादसूल का आश्रय लेकर रत्नत्रय की आरपना को परिपूर्ण करना चाहिए।

समीप मान लज्जा भय तथा क्लेशा सहन करने की सामर्थ्य का अभाव इत्यादि कारणों से अपने दोषों को व्यक्त करने में प्रवृत्त न हो तो आचार्य में अवपीडकत्व गुण

प्रश्न—यदि कोई ऋषक आलोचना के गुण व दोष का भली भांति निरूपण करने एवं अनेक शिक्षा देने पर भी आचार्य के प्रभाव से प्रभावित हुआ साधु अपने सब अपराधों को व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार आचार्य की तेजस्विता और करते ?

उत्तर—आचार्य में अवपीडकत्व नाम का गुण होता है। उसके बल से आचार्य साधु के हृदय में छिपे हुए गुण अपराधों को प्रकट करवा लेते हैं। जैसे मिह के सामने शृगाल (सियार) उदरविहत मास को वमन कर देता है, उसी प्रकार आचार्य की तेजस्विता और प्रभाव से प्रभावित हुआ साधु अपने सब अपराधों को व्यक्त कर देता है।

प्रश्न—आचार्य प्रथमतः ऋषक को अपराध प्रकट करने के लिए प्रथम ही इस प्रभाव जनक अवपीडकत्व गुण का उपयोग क्यों नहीं की नीति का अनुसरण करता है, वैसे ही सङ्घ के मुख्याण के लिए आचार्य को भी विविध साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार ही उनके अवपीडकत्व गुण का प्रयोग होता है।

उत्तर—जब आचार्य ऋषक को अपराध के अभिव्यक्त करने से लाभ और अभिव्यक्त न करने से हानि दिखाकर अपने को नहीं करता है, तब निर्वापक आचार्य ऋषक के प्रति स्नेहपूर्ण आत्मीयता प्रकट करने वाले मधुर हृदयस्पर्शी मनोवृत्तियों की आलोचना ऋषक के अन्तःकरण को सुखी बनाने वाला उपदेश आचार्य जिस प्रकार देते हैं, उसका दिग्दर्शन निम्न प्रकार किया जाता है।

हे आलुम्बन ! तुमने सन्मार्ग को अज्ञीकार किया है। और तुम अन्तःकरण से रत्नवय को निर्मूल करने के लिए सदा शुरुजन तो माता पिता के उल्लेख करते हैं। उनके सामने अपराध प्रकट करने से लज्जा कौनसी ? शुरुजन सदा शिष्य की उन्नति और गौरव की कामना करते हैं। वे शिष्य के अपराध को अपना समझते हैं। वे जिस तरह कुद्दारे दोषों को दूसरी पर प्रकट कर सकते हैं। जैसे पुत्र अपने स प्र

भयङ्कर अपराध को माता पिता के समक्ष करने में नहीं हिचकता, वह समझता है कि माता पिता मेरे हितचिन्तक हैं तथा मेरे कल्याण करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए वह लज्जा को ताक में रखकर गुप्त अपराध निवेदन कर देता है। वैसे ही उत्तम शिष्य अपने गुरु को सप्ता में सबसे अधिक हितकर्ता समझता है। क्योंकि वे सर्वदा अपने आत्म कल्याण के कार्य की उपेक्षा कर शिष्यों के कल्याण की साधना में अहर्निश लगे रहते हैं। माता पिता तो स्वार्थवश पुत्र के रक्षण शिक्षणादि कार्य में प्रवृत्त करते हैं। किन्तु गुरुदेव शिष्य के परलोक सम्बन्धी सुख की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ हितचिन्तन में उद्यत रहते हैं। उनके समक्ष लज्जा करना उचित नहीं है।

लज्जा भी सब जगह श्लाघनीय नहीं मानी गई है यथा :—

“धनधान्यप्रयोगेषु विद्यासंप्रहारेषु च ।
आहारं व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत् ॥”

अर्थ—धन और धान्य का उचित प्रयोग करने में, विद्या का प्रहण (अध्ययन) करने में तथा आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी होता है ।

है रूपक। तुम्हें रुदाचित् यह भय हो कि मेरे द्वारा आलोचना किया गया दोष ये (आचार्य) प्रकाशित कर देंगे तो ऐसा भय मुझसे तुम्हें न करना चाहिए। क्योंकि धर्माचार्य सत्तर से धर्म के प्रवक्तृ होते हैं। वे सदा मुनियों की और मुनि धर्म की निन्दा व अपमान का दूर करने में कटिबद्ध रहते हैं। वे समाधि की सिद्धि के लिए उपरिधत् हुए आप सरीखे महात्म'ओं द्वारा निवेदन किये गये दोषों को किस प्रकार प्रकट करेंगे ? सहधर्मी वधु का दोष प्रकाशित करना सत्यदर्शन का दूषण माना गया है और परनिन्दा करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है। तथा परनिन्दा करने वाला जगत् में निन्दनीय होता है और वह दूसरे के चित्त में असह्य सत्ताप उत्पन्न करने के कारण दारुणदुःख का जनक असात्वावेदनीय कर्म या बन्ध करता है। सच के साधु तथा अन्य साधु जन ऐसे आचार्य की अवहेलना करते हैं। क्या मैं अपने धर्म रूपी उज्ज्वलरत्न को इस प्रकार पापपट्ट से मलीन करूँगा ? क्या पूर्णसा के चन्द्र के समान अवलयाश पर अपयश रूपी कज्जल की कालिमा पातूँगा ? कौन सुबुद्धि इस महान् अनर्थ के मूल परदोष प्रकाशन को करके अपने उन्नत मरतक पर कालिमा का टीका लगावेगा। इसलिए हे सुसुष्ठु ! देवयोग से अथवा प्रभाद् या अज्ञान स जा सत्यक्तादि स अतिचार हो गये हो वे छिपाने योग्य नहीं है। निमल हुआ रत्नत्रय महा माहसा को प्राप्त होता है। और वह शाश्वत लोभोत्तर (मोक्ष) पद देता है। इसलिए आपन सब दोषों को निर्भय होकर मुझपर प्रकट करो। पूर्ण विश्वास रखो, वे दोष किसी के सामने रुभा प्रकट न किये जायेंगे।

इस प्रकार आचार्य के विश्वसनीय सुमधुर भाषण की भी अवहेलना करके जब चक्र अपने कृत अपरोधी को सम्बन्ध प्रकाश करता है तब आचार्य चक्र की कल्याण कामना से प्रेरित हुए श्रवणीकृत गुण द्वारा उसके अन्तःस्थल में छिपे हुए दोषों को अपनी तैजस्विता के बल से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे सिंह शृगाल के उदरस्थित मांस को बाहर बमन करता होता है। वे चक्र को इस प्रकार कहते हैं।

हे साधो ! अपराध शरीर के मल के समान या सड़े हुए फोड़े के समान हैं। उनको बाहर निकाल फेंकने से ही हित साधन होता है। भीतर छिपा रखने में दुर्गन्धि फैलती है और उससे अनेक हानियाँ होती हैं। तुम उनको छिपा रहे हो, इसलिए हमारे यहाँ से हट जाओ। कर्मीक देव के निन्दित देवों की कल्याण कामना से प्रेरित हुए श्रवणीकृत गुण द्वारा उसके अन्तःस्थल में छिपे हुए दोषों को अपनी गमन करता है जिसको जलकी आरश्यमत्ता होती। ऐसे ही रत्नत्रय में लोहे हुए दोषों का निराकरण करने के लिए गुठलों का आश्रय लीया जाता है। और तुम रत्नत्रय की विशुद्ध करने में लापरवाह हो तो फिर तुमने इस समाधिमरण का आडम्बर क्यों रचा है ? सल्लेखना (समाधिमरण) की सिद्धि चतुर्विध आहार का त्याग करने मात्र से नहीं होती है। किन्तु अमकी सिद्धि के लिए कर्मायों का त्याग करना भी परमावश्यक है। कर्माय का त्याग करने वालों के सवर और निर्जग होती है। किन्तु अमकी सिद्धि के लिए कर्मायों का त्याग करना भी अतः सुष्ठु उनका निग्रह करते हैं। क्रोधादि कर्मायों में माया कर्माय अति निन्दनीय है। कर्मायों से तबीन कर्मों का रसवध और स्थिति बन्ध होता है। माया को छोड़ने में तुम असमर्थ हो। तुमने तो तिर्यच योनि में प्रवेश करने का साधन जुटा रखा है। सत्कार से निवृत्त होने का तुम्हारा उद्योग है। यदि नम्र होने से ही निर्मथता प्राप्त हो जाती है, ऐसा मान लिया जावे तो तिर्यच योनि का बन्ध होता है। उस तीर्थकर देवने दश प्रकार के वायु और चौदह प्रकार के अन्तराक्षरों का त्याग करने मात्र से निवृत्त होने का उम्हारा का असौख्य उपाय है। यद्यपि चैत्र वस्तु आदि दश प्रकार परिग्रह का त्याग के साथ २ कर्मायादि का भी त्याग करना आवश्यक है। सिद्धि के लिए बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ २ कर्मायादि का भी त्याग करना आवश्यक है।

हे सुसुचो ! जो कर्मों का बन्ध होता है वह जीव और पुद्गल द्रव्य के सम्बन्ध मात्र से नहीं होता है, किन्तु जीव के कर्मायादि परिणाम से होता है। वह कर्माय मात्र (माया कर्माय) तुम्हारी आत्मा में जाड्वल्यमान हो रहा है, अतः कर्म बन्ध से निवृत्त होने का तुम्हारा प्रयास विद्वन्मना मात्र है।

हे रत्नत्रय के पालक ! अतिचार में दूषित सम्प्रकृत्यादि मुक्ति के कारण नहीं हो सकते हैं। 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि सौत्सर्गाणि' यह आगम वचन तुम्हारे मण्डगोचर नहीं हुआ है ? उसमें निरतिचार दर्शनादि को ही मुक्ति का मार्ग (उपाय) बताया है।

आतिचार सहित दर्शनादि को सम्यग्दर्शनादि नहीं बताया है। और वह सम्यग्दर्शनादि की निरतिचरता गुरु द्वारा बताये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही प्राप्त होती है। गुरु उसी को प्रायश्चित्त देते हैं जो उनके समस्त अपने अपराधों की आलोचना करता है। तुमतो अपराधों की आलोचना नहीं कर रहे हो इसलिए तुम दूरभव्य या अपभव्य प्रतीत होते हो। अन्यथा ऐसी महान् मायाशक्त्य को हृदय मे स्थान कैसे देते और सुनियों के वन्दना के पाव भी कैसे होते ? अर्थात् मायाचार से दूषित होने के कारण सुनि द्वारा श्रवदनीय होकर भी तुमने सुनियों से वन्दना करवाई है, अतः तुम दूरभव्य या अपभव्य ज्ञात होते हो।

‘समणं वदिज्ज मेघावी संजदं सुसमाहिदं ।’

अर्थात्—विचारवान् साधु को उचित है कि वह उसी साधु की वन्दना करे जो समचित्तता का धारक हो।

जो साधु जीवन और मरण में, प्रशसा और निन्दा भेलाभ में समान बुद्धि रखता है, उसे समचित्त कहते हैं। मैं आतिचार की आलोचना करूँगा तो मेरी सब सुनि निन्दा करेगी, प्रशसा न करेगी—ऐसा तुम मन मे विचार कर रहे हो, तुम सम-बुद्धि नहीं हो, अतः वदना योग्य कैसे हो सकते हो ? तुम शायद यह समझकर आलोचना नहीं कर रहे हो कि मेरे दोषों को सप्ताह में कोई नहीं जानता है। यह तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अपराधों को मैं जानता हूँ और अन्य सुनीश्वर भी जानते हैं। इस प्रकार युक्ति सद्धत ओजस्वी भाषण द्वारा उसके अन्तःकरण मे अपना वर्चस्व स्थापित करके उसके अन्तःकरण के प्रच्छन्न अपराधों को प्रमाशित करवा लेते हैं, जैसे सिंह के समस्त शृगाल अपने उदरस्थित मासादि को बाहर निकाल देता है। ऐसे गुण के धारक आचार्य को श्रवपीडक गुण विशिष्ट कहते हैं।

श्रवपीडक आचार्य का लक्षण

उज्जस्मी तेजस्सी वच्चस्सी पहिदक्किच्चियायस्सिओ ।

सीहाणुओ य भाणियो जियेहि उप्पोल्लगो याम ॥ ४८७ ॥

कंठीरव द्वौर्जस्वी तेजस्वी भासुमानिव ।

चक्रवर्त्तीव वचस्वी सुस्सिरूपीड्ढकोऽकथि ॥ ४८८ ॥ (भाग आ)

अर्थ—उसीडक गुण के धारक आचार्य सिंह के समान ओजस्वी (प्रभावशाली चलवान्) होते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी (प्रतापी) होते हैं। जिनके आगे सब कापते हैं और जो किसी के प्रभाव (रोब) में नहीं आते हैं उन्हें तेजस्वी कहते हैं। अर्थात् सच यतीश्वरों सं. प्र.

पर उनका प्रभाव होता है। जो चक्रवर्ती के समान अप्रतिहत शासन होते हैं, सकीय सङ्घ के और अन्य सङ्घ के मुनि जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं उन्हें वर्चस्वी कहते हैं। वे प्रथम का उत्तर देने में निपुण होते हैं। उनका ध्वजल यश संसार में विस्तृत होता है। और वे सिद्ध के समान अधृष्य (लोभरहित) होते हैं।

अवपीडक गुण के आधार आचार्य हितवाहने वाली उस माता के समान होते हैं जो रोते हुए बालक के सुहृद को बलात्कार का खोलकर उसे दूध पिलाती है। आचार्य भी माया शल्य सहित अपने दोषों की आलोचना न करने वाले साधु को बलात्कार से बलात्कार का प्रमाशन करने के लिए बाध्य करते हैं। यद्यपि रूडवी औपधि रोगी को ठुरी लगती है, तथापि परिणाम में सुखमद होती है। वैसे ही दोषों प्रायश्चित्त का आचरण कर क्षपक भविष्य में संसार परिभ्रमण के दुःख से मुक्त होता है।

जो गुरु शिष्यों के प्रति शूद्र भाषणादि सहृदयव्यहार तो रखते हैं, लेकिन उनके दोषों का निराकरण नहीं करते हैं, उनकी बलात्कार वे गुरु दुर्लभ हैं, जो शिष्यों की हितकामना से पादप्रहार करके भी उनके दोषों का निवारण करते हैं। कारण कि इस लोक में अपने चिन्तन करने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। अर्थात् जो आत्महित करते हुए परहित में निरत रहते हैं, वे ही नरपुंगव कडुमठोर अभियवचन बोलकर भी शिष्य या कल्याण करते हैं। ऐसे जगह धृगुरु इस लोक में अतिशय दुर्लभ हैं।

शङ्का—यदि कोई शिष्य अपने पूरे दोषों की आलोचना न करे तो वह भविष्य में निर्दोष सयम का पालन करने में कठिण रह सकता है या नहीं ?

समाधान—जो साधु अपने दोषों से निवृत्त नहीं होता है, वह भविष्य में निर्दोष आचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे किसी मनुष्य के ब्रण (घाव) सङ्ग गया है, उस सङ्गे भाग का आपरेशन या इजेक्शन आदि के प्रयोग से जब तक शोधन नहीं हो सकता है। जाता है, तब तक उसकी प्रवृत्ति (चेष्टा) सुलभय नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक पूर्ण अपराधों (दोषों) का शोधन नहीं किया जाता तब तक उसके अन्त-करण में दोषों की वासना बनी रहने के कारण गुणों में अप्रतिहत प्रवृत्ति नहीं होती है।

जब तक आत्मा में दोषों का सङ्काव रहता है तब तक रत्नत्रय की शुद्धि नहीं होती है और रत्नत्रय की शुद्धि के बिना संसार-चक्र से निकलकर मोक्ष के निकट पहुंचना असंभव है, इसलिए अवपीडक गुण के धारक आचार्य जैसे बने वैसे रूप (समाधि के आराधक) के हृदय से दोषों का वमन करवाकर उसका कल्याण करते हैं।

स. प्र.

आचार्य को विशिष्टता

प्रश्न—साधु को अपने दोष गुरु महाराज के निकट माथारहित होकर स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है। तथा उम्के निवेदन पर आचार्य प्रथम मधुर स्नेह युक्त वचन से और पश्चात् कटु कठोर प्रभावशाली वचन से क्षपक को अपने दोष प्रकट करने के लिए वाध्य करते हैं। लेकिन आचार्य साधु के गुण दोषों को यदि प्रकरण पाकर या वे पत्रा मुनि समाज में प्रकट कर दें तो क्षपक की महती हानि होने की सम्भावना रहती है। अतएव आचार्य का उस समय क्या कतव्य-धर्म होना चाहिए ?

उत्तर—आचार्य बही हो सकता है, जिनका हृदय गभीर होता है। जैसे अग्नि से तथा हुआ लोहे का गोला पानी का शोषण करता है, शोषण किया हुआ पानी उससे कभी बाहर नहीं निकलता है, वैसे ही आचार्य के अन्तःकरण में रखा हुआ साधु का दोष जीवन पयन्त कभी बाहर प्रकट नहीं होता है। उसकी हवा भी किसी निकटवर्ती मुनि को नहीं मिलती है। आचार्य के मुख से तो म्या उनके इगिताकार से (चेटा से) भी कोई इगितव्य पता नहीं चला सकता है। ऐसे गभीर हृदय वाले आचार्य को अपरिखावी गुण का धारक कहा है। जिनमें यह गुण नहीं है, वह आचार्य पद के योग्य नहीं होता है। आचार्य पर विश्वास करके साधु अपने भयानक दोषों को भी स्पष्ट प्रकट कर देता है। यदि वह साधु के दोषों को प्रकट कर दे तो उसे आगम में धर्म से पतित माना है वही कहा है।

आयरियाणं वीसत्थदाय भिक्खू कहेटि सगदीसे।

कोई पुण णिद्रम्भो अण्येसिं कहेटि ते दोसे ॥ ४८८ ॥

अर्थ—साधु आचार्य पर विश्वास कर अपने दोषों को प्रकाश करते हैं और यदि वह आचार्य उन दोषों को अन्य साधुओं पर प्रकट कर दे तो वह आचार्य जिनोक्त धर्म से बहिर्मुख हुआ समझा जाता है। अर्थात् जिनगम में आचार्य के लिए साधु के आलोचना किये गये दोषों को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करने की आज्ञा है। यदि वह इसके विपरीत आचरण करता है तो वह जिज्ञासा का उल्लघन करनेवाला धर्म-भ्रष्ट माना गया है, तथा विश्वासघात के महापाप से दूषित कहा गया है।

प्रश्न—कोई आचार्य यदि साधु का अपराध अन्य के समक्ष व्यक्त कर दे तो उसने साधु की क्या हानि होती है ?

उत्तर—जिस साधु के दोष आचार्य ने अन्य साधु आदि पर प्रकट किये हैं वह लज्जा या मान के वश क्रुद्ध होकर आचार्य का ही नहीं, कभी २ रत्नत्रय का भी त्याग कर देता है। और यदि वह साधु यशस्वी और जगन्मान्य हो तो कभी २ आत्महत्या तर्क कर चंठता है वह कलकित जीवन से शून्य को श्रेष्ठ समझकर क्रोध से अन्धा हुआ महापाप जनक आत्मघात करने में भी प्रयत्न हो जाता है।

पृ. क्रि ५

साधु के आलोचित दोष प्रकट करने वाले आचार्य का वह साधु तथा अन्य सब के साधु परित्याग कर उसके शासन की उपेक्षा करने लगते हैं। सब में खलवली मच जाती है। जिस साधु का आलोचित दोष आचार्य ने प्रकट किया है, वह मुनि सब साधुओं को 'आज इसने मेरे दोष सबके सम्मुख प्रकट किये हैं, कल तुम्हारे भी करेगा' ऐसा कहकर आचार्य के प्रति विरुद्ध और शत्रुहीन कर देता है। आचार्य के प्रति विपरीत हुए साधु उस आचार्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं।

इतना ही नहीं मुनि, आर्यिक, श्रावक, आश्रमिक यह चतुर्विध सब भी उस आचार्य का परित्याग करता है। परदोष का प्रकाशक आचार्य अपना और साधुओं का तथा सब का ही अनिष्ट नहीं करता, बल्कि पवित्र जैन धर्म का और साधु धर्म का अपवाद करने वाला होता है। लोग कहने लगते हैं कि—

आचार्यो यत्र शिष्यस्य विदधाति विडम्बनाम् ।
थिक् थिक् निर्धर्मा साधुनिति वक्ति जनोखिलः ॥ ५०६ ॥

विश्वासघातका एव दुष्टाः सन्ति दिगम्बराः ।

ईदृशीं कुर्वते निन्दां शिष्यात्वाकुलिता जना ॥ ५१० ॥ (स. भग. आ.)

अर्थ—जिस सम्प्रदाय में आचार्य शिष्य की विडम्बना करते हैं, शिष्य का दूषण प्रकट करते हैं, उस सम्प्रदाय के साधुओं को सम्पूर्ण जनता धिक्कार देती है। दिगम्बर साधु विश्वास घातक और दुष्ट होते हैं, ऐसी निन्दा शिष्यात्व दूषित मनुष्य करने लगते हैं। अपरिस्वावी गुण के धारक आचार्य दोष प्रकट करने से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के सब दूषणों को भली भांति जानते हैं। बिना पूछे वे दोष का प्रकाशन कैसे कर सकते हैं। किसी के पूछने पर भी अपने मुँह से कभी दोष प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिये छपक साधुओं। दोष का निगूहन करने वाले रहस्य का भेदन न करने वाले आचार्य का आश्रय करो।

आचार्य का सुखकारी गुण
परत—आचार्य में एक सुखकारी गुण माना गया है, उसका स्वरूप क्या है। छपक के लिए आचार्य किस प्रकार के सुखो का साधन करते हैं ?

स. प्र.

स. प्र.

उत्तर—ज्ञपक के योग्य भोजन पान की योग्यता को मिलाकर आचार्य उसे शान्ति पहुँचाते हैं। उचित परिचारको को वैद्यवृत्त्य में नियुक्त करके वृण के सस्तर आसनादि की अनुकूल व्यवस्था करके उसे आराम देते हैं। ज्ञपक के चित्त में क्षुधादि के कारण क्षोभ उत्पन्न होने पर या परिचारको के प्रमाद से अथवा शीतादि की परीपह से या रोग की तीव्र वेदना से अति सक्लेश उत्पन्न होजाने पर उसके चित्त में मर्यादा भङ्ग करने की परिणति होने लगती है। ऐसे समय शान्ताचित्त क्षमाशील धैर्य धारण कर नियर्पिकाचार्य क्षोभ रहित होकर स्नेह युक्त मधुर चित्त प्रसन्न करने वाली कर्ण-प्रिय कथाओं को कहकर ज्ञपक के चित्त में शान्ति और सुख का सञ्चार करते हैं। और उसको संयम में दृढ करते हैं। यथा—

सुखकारी दधात्येनं मज्जन्तं दुस्तरं भवे ।

पूतरत्नमुतं पोतं कर्णधार इवार्षवे ॥ ५१६ ॥

शीलसंयमरत्नाढ्य यतिनार्वं भवार्षवे ।

निग्मज्जन्ती महाप्राज्ञो विभर्ति ह्यरिनाविकः ॥ ५२० ॥ (स. भग आ.)

अर्थ—जैसे समुद्र की गहराई उत्तराई का ज्ञाता कुशल कर्णधार रत्नों से भरे हुए जहाज को समुद्र के भीतर भँवर चट्टान आदि से बचाकर सायात्रिकों (जहाजी व्यापारियों) को मधुर और प्रिय वाक्यों से धैर्य वधाता हुआ अभीष्ट स्थान पर सुख से ले जाता है, वैसे ही सच का नायक आचार्य ससार समुद्र में डूबती हुई शील सयमादि गुण रत्नों से परिपूर्ण यति नौका को अपनी बुद्धि की पटुता से मोक्ष नगर के निरुद पहुँचाता है ।

भावार्थ—रत्नादि बहु मूल्य से भरे हुए जहाज का खेवटिया वही हो सकता है, जिनमें अथाह समुद्र में ऊँची उछलती हुई तरंगों में जहाज को निरन्तरों पार करने का पूर्ण अभ्यास किया हो तथा जिसको प्राप्त होने वाली विघ्न बाधाओं का तथा उनके निवारण करने के उपायों का पूर्ण अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। उसी प्रकार नियर्पिकाचार्य भी वे ही हो सकते हैं जिन्होंने जिनागम के रहस्य का पूर्ण अनुभव किया है। समय से परिपूर्ण यति पोत (मुनि रूप जहाज) क्षुधा पिपासादि तरङ्गों के आघात से जब उछलने लगता है, ससार समुद्र में डूबने के उन्मुख हो जाता है ऐसे समय में वह आचार्य बुद्धि कौशल से हृदयग्राही मधुर वचन से उसको बचाकर लक्ष्य स्थान पर ले जाते हैं। उनकी वाणी में श्रोज होता है। धैर्य और साहस उसमें उत्पन्न करने की शक्ति होती है। दुःखित हृदय में आनन्द का स्रोत बहाती है। नीरस जीवन में सरसता उत्पन्न करती है। उसकी मधुरता कर्ण और अन्तःकरण में मधुरिमा की वृष्टि कर देती है। शरीर से परम वैराग्य उत्पन्न कर मुक्ति अङ्गना के अनुपम और अविनाश्वर सहजानन्द की मलक का अनुभव कराती है। ऐसी वाणी के धारक, आत्मानुभव रस के

आस्वादन करने वाले, शानामृत के अथगाहक, चारित्र नन्दनवन में रमण करने वाले महात्मा ही आचार्य पद को सुशोभित कर शरणागत शिष्य जनो को उक्त गुणों का अपने आचरण और मधुर भाषण से आस्वादन कराकर उन्हें दुःखी से सुखी बनाते हैं।

उक्त आचारवाच से लेकर सुखकारी पर्यन्त आठ गुणों का सङ्काव जिमसे पाया जाता है, उस आचार्य का अन्वेषण कर गरण लेने से ही साधक के उद्देश्य की पूर्ति होगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

सगुण आचार्य की प्राप्ति कैसे हो

भजन—सुसुष्ठु साधु को उक्त गुण रत्नो से अलङ्कृत आचार्य की शरण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए।
उत्तर—परहित-निरत, आत्मामृत भोजी, चारित्र पीथूप पान से सद्य आचार्य की प्राप्ति गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-

गुरुकुल (मुनि सघ) को आत्म-समर्पण करने का समाचार-क्रम निम्न प्रकार है—

चपक गुरुकुल को आत्म समर्पण कैसे करे ?

जब साधु आचार्य के चरणों की शरण में जावे तब प्रथमतः मन वचन और काय से सामायिकदि छह आवश्यक को पूर्ण करके दोनो हाथ जोड़ कर मातृक नवाकर वन्दना करे।

सामायिक, प्रतिक्रमण, चतुर्विंशति सतत्व, वन्दना, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग—इन छह आवश्यक क्रियाओं को मन वचन और काय से करना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक आवश्यक मनोयोग, वचनयोग और काययोग के भेद से तीन तीन प्रकार का हो जाता है। मन द्वारा सर्व भावघ योगों का त्याग करना मनोयोग, वचनयोग और काययोग का त्याग करता हूँ ऐसा वचन उच्चारण करना वचन और सामायिक काय से सर्व भावघ योग क्रिया का त्याग करना काय योग सामायिक, इस प्रकार सामायिक के तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्रमणादि के भी तीन २ भेद होते हैं। पूर्वकृत अतिचारों का मन से त्याग करना, हाथ हाथ मैंने अमुकर पाप कार्य किया है, ऐसा चिन्तन कर मनमें पश्चात्ताप करना मन, प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के सूत्रों का उच्चारण करना वचन प्रतिक्रमण और काय द्वारा उन अतिचारों का आचरण न करना काय प्रतिक्रमण है।

मनसे चौनीम तीर्थकरों के गुणों का स्मरण करना, वचन से 'लोगसोलोयोगने' इत्यादि पाठ पढ़कर तीर्थकरों की स्तुति करना, मस्तक पर हाथ जोड़ कर जितेन्द्र देव को नमस्कार करना ये चतुर्विंशति संस्त्व के तीन भेद हैं ।

वन्दना करने योग्य गुरुओं के गुणों का स्मरण करना मनो वन्दना, वचन द्वारा उनके गुणों की महिमा वर्णन करना वचन वन्दना और प्रदक्षिणा देना, मस्तक मुक्ता कर नमस्कार करना यह काय वन्दना है ।

भविष्य में 'मैं मनसे अतिचार न करूंगा' ऐसा चिन्तन करना यह मन प्रत्याख्यान है, वचन से 'मैं भविष्य में अतिचार न करूंगा' यह वचन प्रत्याख्यान और काय से भविष्य काल में अतिचार का आचरण करना काय प्रत्याख्यान है ।

'यह शरीर मेरा नहीं है' ऐसा मन में विचार कर मन से शरीर प्रेम को दूर करना मनःकायोत्सर्ग, 'मैं शरीर से प्रेम का त्याग करता हूँ' ऐसा वचनोच्चारण करना वचन कायोत्सर्ग तथा हाथों को नीचे लटकाकर दोनों पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर नासाग्रदृष्टि किये हुए शरीर सम्बन्धी अनेक उपसर्गादि द्वारा विन्न वाधा उपस्थित होने पर भी निश्चल रहने रहना काय द्वारा कायोत्सर्ग है ।

प्रसन्न चित्त गुरु जब एकान्त में विराजमान हों उस समय शनै शनै (चिनय पूर्वक) आकर शरीर और भूमि का प्रतिलेखन कर (पिन्छी द्वारा प्रसार्जन कर) आचार्य के न तो अधिक निकट और न बहुत दूर बैठकर हाथ जोड़ कर 'हे भगवन् में कृतिकर्म वन्दना करना चाहता हूँ' ऐसी आलोचना करे । गुरु महाराज से अनुज्ञा प्राप्त होने पर धीरे से उठकर मस्तक पर हाथ जोड़ कर न तो अधिक शीघ्र और न बहुत धीरे मध्यम वृत्ति से सामायिक पाठ का उच्चारण करे ।

सूत्र के अनुसार निश्चल विकार रहित खड़ा हो कायोत्सर्ग करे । पश्चात् चतुर्विंशति स्त्व (चौनीम तीर्थकरों की स्तुति) पढ़कर आचाय पर अनुराग धारण करता हुआ गुरु की स्तुति पढ़े । इसे कृतिकर्म वन्दना कहते हैं । वन्दना करने के बाद आचार्यनय से हाथ जोड़ कर निवेदन करे ।

तुज्जैत्य वारसंगसदपारया सवणमंघण्डिजवया ।

तुज्जं सु पादमूत्रे सामरण उज्जवेज्जामि ॥ ५१० ॥

पव्वज्जादी सब्व काट्ठ्यालोयां सुणसिद्धं ।

दंसणयाणचरित्ते णिसल्लो विहरिद्धं इच्छे ॥ ५११ ॥ (भग आ.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! आप द्वांश्याग श्रुतज्ञानरूपी सागर के पारगामी हैं । तपस्वी मुनिश्वरो को सुख पूर्वक समाधिमरण करने में कुशल है । मैं आपके पादपद्म का शरण प्राप्त कर अपने मुनि धर्म को उज्वल करना चाहता हूँ । दीक्षा धारण करने से लेकर आज तक जो अपराध हुए हैं, उनकी आकस्मिक अनुमानितादि दश दोष रहित आलोचना करके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से निःशुल्य प्रवृत्ति करना चाहता हूँ।

इस प्रकार ऋषिक जपक जब अपना अभिप्राय आचार्य के निम्न प्रकट करता है, तब आचार्य कहते हैं—हे मुमुक्षो ! तुमने बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग किया है, अतएव अब तुम निर्विघ्न उत्तम प्रयोजन रत्नत्रय को सिद्ध करो।
हे महाभाग ! तुम जगत् में धन्य हो, जो नारदादि चतुर्गति में भ्रमण करने वाले दुष्कर्मों का तथा ससार में उत्पन्न होने वाले जन्म जरा मरण आधि व्याधि जन्य असह्य दुःखों का सहार करने वाली रत्नत्रय की साधना रूप समाधिमरण-आराधना के ग्रहण करने का निश्चय किया है । इससे कर्मों का क्षय होता है । और कर्मों के क्षय होने पर उससे उत्पन्न होने वाले दुःखों का निवारण होता है।

हे महासत्त्व ! तुम निराह्न होकर हमारे सघ में निवास करो । अपने मन से सम्पूर्ण व्याकुलता को दूर करो । हम तुम्हारे प्रयोजन के विषय में परिचारकों के साथ विमर्श करके निश्चय करेंगे ।
इस प्रकार आचार्य आगन्तुक समाधिमरण के अभिलाषी मुनि को कहकर उसे गुरुकुल में निवास करने की अनुमति देते हैं । अपनी योग्यता की परीक्षा (जाच) करते हैं । क्योंकि इनके अनुकूल होने पर सत्यवत्सादि की वृद्धि होती है । और प्रतिकूल होने पर तत्पश्चात् आचार्य ऋषिक समाधिमरण की निर्विघ्न साधना के लिए राज्य, क्षेत्र, देश, गाँव, नगर, तथा उसके अधिपति सघ और स्वयं प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है । तथा कभी २ विपरीत परिणाम भी हो जाता है ।

सबसे प्रथम आचार्य आगन्तुक ऋषिक की परीक्षा करते हैं—उसकी आहार में लम्पटता है या नहीं ? इसकी जाच करते हैं । यदि लम्पट आहार का लम्पटी हुआ तो वह ब्रह्मनिशा आहार का विन्तन करता रहेगा वह आराधना को सफल कैसे बना सकेगा ? उसकी धुंधलका के सहन करने में सामर्थ्य की भी परीक्षा करते हैं । यदि उसमें सहन शक्ति न हुई तो धुंधलका से पीडित होकर चिल्लाने लगेगा और धम को दूँपत करेगा ? ऋषिक की आराधना में विघ्न उपस्थित होगा, या न तभी होगा ? आचार्य इसका विचार किये बिना यदि ऋषिक को प्रहण कर लेगा तो विघ्न उपस्थित होने पर बीच में ही उसे त्याग करना पड़ेगा, इससे ऋषिक का भी प्रयोजन सिद्ध न होगा और आचार्य की भी लोक में निन्द्य होगी ।

इसका विचार करने के अनन्तर आचार्य राज्य क्षेत्र देश नगर गाँव आदि की परीक्षा करके निर्णय करते हैं कि यह राज्यादि स प्र.

पृ. कि. ५

इस ढ़पक के कार्य के साधक नहीं हैं तो अन्यत्र राज्य क्षेत्र देशादि का आश्रय लेते हैं। वहा पर ढ़पक की कार्यसिद्धि, गण (सच) की शान्ति (उपद्रवादि का अभाव) तथा स्वयं अपने सब कार्यों में सुलभता पाते हैं तब ढ़पक के समाधिमरण कार्य का प्रारम्भ करते हैं। जो आचार्य इन सब साधन समिप्री का परीक्षण न करके कार्य प्रारम्भ करते हैं, वह ढ़पक का उपकार करने में तथा अपने हित साधन में विफल होकर क्लेश के भाजन होते हैं।

ढ़पक के लिए सधस्थ परिवारक साधुओं की सम्मति

प्रश्न -राज्य देश नगरादि के शुभ अशुभ की परीक्षा करलेने के वाव आचार्य क्या करते हैं ?

उत्तर—आचार्य ढ़पक की प्रकृति तथा ढ़पक के उत्तम प्रयोजन के अनुकूल देशादि की परीक्षा (जाच) करलेने के अनन्तर परिवारक साधुओं से पूछताछ करते हैं। उनकी इस कार्य में क्या सम्मति है ? और वे इसमें उसाह पूर्वक सहयोग दे सगेंगे या नहीं ? यह सब जानने के लिए उनसे पूछते हैं—

हे वैयावृत्त्य परायण महात्माओ ! यह आगन्तुक साधु समाधिमरण का आराधन करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। 'साधु समाधि और वैयावृत्त्य करना' तीर्थकार प्रकृति के बन्ध का कारण है, इसका आपको भली भांति निश्चय है। इसलिए आप सोच विचार कर उत्तर दें ? क्या इस साधु पर अनुग्रह किया जाय या नहीं ? लोक व्यवहारी मनुष्य भी प्रायः परहित साधन में कटिबद्ध रहते हैं, तो यति महात्माओ के लिए क्या कहना है ? वे तो ममस्त निष्ठ भव्य जनो का ससार समुद्र से उद्धार करने में उद्यत रहते हैं। 'आदिदिवाव्व जइसकइ परहिद्व च कादव्व' ऐसा आचार्यों का वचन है। इसलिए हमको इस शरणागत साधु पर अचर्य अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार परिवारक साधुओं को पूछने पर उनकी स्वीकारता मिलने पर आचार्य आगन्तुक साधु को अज्ञाकार करते हैं। परिवारको से पूछे बिना यदि आचार्य आगन्तुक साधु का कार्य प्रारम्भ करदें तो आचार्य, ढ़पक तथा समस्त सघ को सक्लेश उत्पन्न होने की सभावना रहती है। मैंने इस ढ़पक का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, और वे साधु परिचर्या द्वारा सहायता नहीं करते हैं, इस प्रकार आचार्य को सक्लेश उत्पन्न हो सकता है। 'हम लोगो से आचार्य ने इस कार्य में सम्मति नहीं ली है, ऐसा विचार कर ढ़पक की परिचर्या (वैयावृत्त्य) में तस्परता न रखने के कारण ढ़पक के मन में 'मेरी ये साधु उचिन परिचर्या व भक्ति नहीं करते हैं' ऐसा सक्लेश भाव उत्पन्न होता है। 'इस कार्य में बहुत जनो की आवश्यकता होती है, अकेला कोई इसे नहीं कर सकता है' गुरु महाराज ने इसमें हमारी अनुमति नहीं ली, न हमारे बल अवल की परीक्षा की और इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया इस प्रकार परिवारको के अन्तःकरण में संक्लेशभाव उत्पन्न हो सकता है।

उसके पश्चात् समाधिमरण के कार्य का प्रारम्भ करते हैं।
[८८२]

इसलिए स्व परहित में निपुण आचार्य चपक का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिचारक साधुओं की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्न—एक आचार्य के संरक्षण में कितने चपक समाधिकारण करते हैं ?
उत्तर—जिनेन्द्र देव के उपदेशानुसार एक समाधिमरण कार्य का प्रारम्भ कर सकते हैं।

एक आचार्य के पास कितने चपक समाधिकारण करते हैं ?

अर्थार्थ—सघ की अनुमति मिलने पर भी आचार्य एक साधु को ही समाधिमरण कार्य के लिए दो साधुओं पर अनुमति कर सकता है। उनमें से एक तो सस्तर पर आरूढ़ हुआ जिनेन्द्र देव के आदेशानुसार तपश्चरणाग्नि में अपने शरीर को आहुति देता है और दूसरा उम उम अनशानादि तपश्चरण का आचरण कर अपने शरीर को छुड़ा करता है। इन दो साधुओं के प्रतिरिक्त एक आचार्य के रक्षण में तीसरे साधु को समाधिमरण कार्य प्रारम्भ करने की जिन शक्तियों का उपयोग नहीं हो सकता है और चारों के रक्षण में सक्लेशा होता अवश्यभावही है, इसलिए एक चपक सस्तरारूढ़ हो सकता है और एक उम तपस्या कर सकना है।

इस प्रकार आचार्य सघ की सम्मति से उक्त प्रकार चपक साधु को स्वीकार कर सघ के मध्य उमको उपदेश देते हैं।

प्रश्न—चपक को एकान्त में उपदेश न देकर आचार्य ममस्त सघ के मध्य उपदेश क्यों देते हैं ? इसमें क्या रहस्य है ?
उत्तर—मन्मथों सघ के बीच चपक को उपदेश देने का कारण यह है कि सघ को भी समाधि का स्वरूप विदित हो जावे, तथा आगन्तुक चपक का भी सबको परिचय हो जावे और इस उत्तम कार्य में सबकी साक्षी भी हो जावे।

प्रश्न—आचार्य चपक को क्या उपदेश देते हैं, उसका अभिप्राय प्रकट करने की कृपा करें।
उत्तर—निर्यापकाचार्य समाधिमरण का कार्य प्रारम्भ करने वाले साधु को इस प्रकार शिक्षा देते हैं—हे चपक ! उम सुरिया

सं प्र

स्वभाव का परित्याग कर चारित्र्य का पालन करो। सुख स्वभाव से चारित्र्य में स्थितता आती है। सुखिया प्रकृति का मुनि आहार उपकरण और वसति का की शुद्धि के विषय में उदासीन रहता है। क्योंकि मनोबुद्ध आहार का लम्पटी भिन्ना शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देता है। जिह्वा की लोलुपता उसे उर्ध्वदि दूषित आहार का ग्रहण करने में भी प्रेरित करती है। सुन्दर उपकरण का अभिलाषी उद्गमादि दोषों का निवारण नहीं करता है और कष्टसाहिष्णु जिस किसी की सजी सजाई वसति में ठहर जाता है। इसलिए सुखिया स्वभाव का परित्याग करो और धैर्य व साहस का आश्रय लेकर सम्पूर्ण परीपह सेना पर विजय प्राप्त कर चारित्र्य का संरक्षण करो।

हे चपक ! यह अज्ञानी जीव मोह के वश इन्द्रियों के अधीन हुआ स्वर्ग रस गन्ध वर्णों और शब्द इन विषयों में प्रेम उत्पन्न करता है। तुमने ज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बल से इन पर विजय प्राप्त करो। तथा चमा मर्दव आजर्व और शौच भावना के बल से क्रोध गान माया और लोभ का निग्रह करो।

हे इन्द्रिय विजयी साधो ! जो जिसके वश में नहीं होता है, वह उसका विजेता कहलाता है। जैसे जो स्त्री पुरुष के वश में नहीं रहती है, वह पुरुष विजयिनी नहीं जाती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो शब्दादि विषयों के तथा क्रोधादि कषायों के अधीन नहीं होता है, वह शब्दादि का तथा कषायों का विजेता कहा जाता है। अतएव हे साधो ! तुम इन्द्रियों के तथा कषाय के अधीन न होकर इन्द्रिय विजेता और क्षमादि धर्म के आराधक बनोगे।

प्रश्न—गुरु का उपदेश सुनकर चपक प्रश्न करता है, हे भगवन् इन्द्रिय विजय और कषाय निग्रह करने के अनन्तर मेरा क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—हे चपक ! इन्द्रिय पर विजय और कषाय का निग्रह करके तुम श्रद्धिगारुध, रसगारुध, और सातगारुध को जीतो। उसके पश्चात् राग द्वेष का मर्दन कर आलोचना शुद्धि करो। राग द्वेष असत्य उचन के जनक हैं, इसलिए उनका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। तथा राग भाव से मनुष्य के दोष दृष्टि गोचर नहीं होते हैं। और द्वेष वश वह सद्गुणों का ग्रहण नहीं करता है। जिसको अपने अपराधों (दोषों) का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करने की अभिलाषा है जो अपने आत्मा से कषाय मल धोना चाहता है, उसे राग द्वेष को तिलाजलि देकर अपना कार्य साधन करना चाहिए।

प्रश्न—यद्वा चपक गुरु महाराज के प्रति कहता है कि हे गुरुदेव ! मेरे व्रतों में अतिचार उत्पन्न नहीं हुए, अतः मैं अपने अपराधों की आलोचना कैसे करूँ ?

उत्तर—हे चपक! प्रायश्चित्त शास्त्रों के वेत्ता छत्तीस गुणके धारक आचार्य को भी आत्म शुद्धि के लिए अन्य आचार्यों के निकट स प्र. पृ. कि ५

अपराधों को आलोचना करने पड़ती है। विना आलोचना के रत्नत्रय में लगे दोष शुद्ध नहीं होते हैं।

[२२४]

प्रश्न—आचार्यों के छत्तीस गुण कौन २ से हैं ?

उत्तर—आचार्य के छत्तीस गुण के विषय में भगवती आराधना में संस्कृत विज्ञयोक्त्या टीका आठ ज्ञानाचार, आठ दर्शनाचार,

और आचारवान् आधारवान् आदि आठ गुण इस प्रकार छत्तीस गुण वर्णन करती है। तथा प्राकृत टीका में साधु के अठारहिस मूल गुण प्रायश्चित्त गुण, दश स्थिति रूप और छह जीव गुण इस प्रकार छत्तीस गुण प्रतिपादन किये गये हैं। दूसरी जगह दश आलोचना गुण, दश आचार्य के छत्तीस गुणों का निरूपण करने वाली भगवती आराधना में एक गाथा दी है वह निम्न प्रकार है—

आयारवमोदीया अष्टगुणा दमविधो य ठिदिकप्यो।

चारस तव छावासय छत्तीसगुणा गुण्येव्वा ॥ ५२६ ॥ भग आ।

छत्तीस गुण हैं।

इस गाथा को श्री पंडित प्रवर आशाधरजी ने प्रक्षिप्त बताया है।

समस्त तीर्थंकर, अनन्त केवली तथा मिथ्यात्व, अनन्तलुब्धधी आदि वारह रूपों पर विजय पाने वाले आचार्य, उपाध्याय और

सर्व साधुओं को आज्ञा भी यही है कि आचार्य के समीप अपने अपराधों का निवेदन कर उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है। इसलिये छद्मस्थ सुनियों को आचार्य के निकट आलोचना कर प्रायश्चित्त का आचरण करना उचित है।

प्रायश्चित्तादि का ज्ञाता अपराधों को दूसरों को क्यों कहे ?

प्रश्न—जो साधु अतिचारों के निवारण का क्रम नहीं जानता है, उसे तो दूसरों को अपने अतिचार निवेदन करना चाहिए, किन्तु जो अपराधों के प्रायश्चित्त का स्वयं ज्ञाता है, वह अपने अपराध दूसरों को क्यों कहे और उनके द्वारा दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण क्यों करे ?

स. प्र.

अतिचार निवेदन करना चाहिए, प्रायश्चित्त का आचरण

उत्तर—जैसे उत्तम वैद्य या चिकित्सक भी अपने रोग या व्याधि की उत्पत्ति के कारण, चिह्न व चिकित्सा तथा पुनरुत्पत्ति के निरोध करने में प्रवीण होने पर भी उसकी चिकित्सादि दूयरो से ही करवाता है, उसको अपने रोग या व्याधि का हाल कहकर उससे चिकित्सा करने की प्रार्थना करता है, वैसे ही प्रायश्चित्त के ज्ञाता मुनीश्वर को भी अपनी उत्तम विशुद्धि करने के लिए आत्मसाक्षी और पर-साक्षी से प्रायश्चित्त लेना चाहिए। इसी को उच्छृष्ट विशुद्धि माना है।

“प्राय इत्युच्यते लोकाश्रितं तस्य मनो भवेत् ।
तच्चित्प्राहकं कर्म प्रायश्चित्तमितीरितम् ॥”

अर्थ—प्राय शब्द का अर्थ लोक (लोग) है, और उसके मनको चित्त कहा है। लोगो के चित्त को निर्मल करने वाले कर्म को प्रायश्चित्त कहते हैं। अर्थात् परसाक्षी से अपराध का दण्ड लेने पर लोग समझते हैं कि इसने आत्म-विशुद्धि की है। अर्थात् आचार्यादि विश्व मुनीश्वरों के द्वारा दिये गये दण्ड रूप प्रायश्चित्त से ही आत्म-शुद्धि होती है।

यदि प्रायश्चित्त शास्त्रों के रहस्य वेत्ता किसी मुनिश्रेष्ठ या आचार्य को अपने आप प्रायश्चित्त लेते हुए देखेंगे तो दूसरे मुनि भी अपने आप प्रायश्चित्त लेने लगेंगे क्योंकि प्राय लोग गतानुगतिक होते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होजाने पर मार्ग मलीन हो जायगा, आत्म-विशुद्धि का मार्ग लुप्त हो जायगा। इसलिए परसाक्षी से प्रायश्चित्त करने का आगमानुमोदित (जिनोक्त) मार्ग है। कहा है :—

तन्हा पव्वजादी दंसगणाणचरणादिचारो जो ।

त सव्व आलोचेहिं गिरवसेसं पण्हिहिदप्पा ॥ ५३० ॥ भग आ.

अर्थ—दे रूपक। आत्म-विशुद्धि परसाक्षी से प्रायश्चित्त का आचरण करने से हो होती है, इसलिए सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में दीक्षा काल से लेकर आज तक जो अपराध हुए हों, उन सब दोषों की एकप्रचित्त दोहर गुरु के निकट परिपूर्ण आलोचना करो।

आलोचना का स्वरूप और भेद

प्रश्न—परिपूर्ण आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—मन से, वचन से और काय से अमुक देश में, अमुक काल में, अमुक भाव से जो दोष जिस प्रकार हुए हों, उनका गुरु के

निकट सरल चित्त होकर ज्यों के लो निवेदन करने को परिपूर्ण आलोचना कहते हैं।

[८८६]

आलोचना दो प्रकार की होती है। एक सामान्य आलोचना और दूसरी विशेष आलोचना। सामान्य आलोचना—जिसको मूल प्रायश्चित्त आता है। अर्थात् व्रतभंगादि महा अपराध करने पर शीघ्रता का छेदन कर जिसको सेवन हुआ है। इस प्रकार सामान्य रूप से अपराध का निवेदन करता है। हे भगवन् ! मुझसे असुख व्रत का भंग या मिथ्यात्व का

शोभेन भायतेऽनल्पदोषो वा सर्वघातकः।
इतः प्रभृति वाङ्मामि त्वचोऽहं संयमं गुरो ॥ ५५४ ॥ (भग. आ. सं.)

अर्थ—हे गुरुदेव ! मुनि धर्म का घातक व्रत भंग या मिथ्यात्व सेवन रूप महान् अपराध मुझ से होगया है। हे स्वामिन् ! मैं

आपसे नवीन दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इसलिए आज से मुझे नव दीक्षित कीजिए।

मन्त्र—विशेष आलोचना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिस काल में जिस देश में जिस परिणाम से जिस प्रकार अपराध हुआ हो, उसका उसी प्रकार निःशाल्य रूप से

निवेदन करना विशेष आलोचना है।

तत्पर्य यह है कि मन वचन काय से जिस समय जिस जगह, जाने अनजाने, स्वयं या परवश होकर जो अपराध हुआ हो

उसको शल्य निकालकर निवेदन करने से ही आलोचना शुद्ध मानी गई है। शल्य रखकर जो आलोचना की जाती है वह आत्म-शुद्धि का कारण नहीं होती है। जैसे जिसके हस्तपाद आदि में कटा लगा दे वह दुःख से पीड़ित रहता है, उसके सम्पूर्ण शरीर में वेदना होती है।

वही निःशाल्य है। वह दोष रूपी दुःख उसकी आत्मा को सदा दुःखी रखता है। जब वह अपने दोष को ताक साफ गुरु के निकट निवेदन कर देता है, उसका चित्त निर्दोष ही जाने से आनन्द का अनुभव करने लगता है।

सं. प्र. प्रश्न—शल्य के कितने भेद हैं ? इसका भी निरूपण यदि स्पष्ट कर दिया जावे तो ठीक हो।

शल्य के भेद

उत्तर—शल्य के दो भेद हैं—भावशाल्य और द्रव्यशाल्य ।

प्रश्न—भावशाल्य किसे कहते हैं ?

उत्तर—आत्मा को डुल देने वाले भाव को भावशाल्य कहते हैं ।

प्रश्न—भावशाल्य कितने हैं ?

उत्तर—भावशाल्य तीन हैं—१ मायाशाल्य, २ मिथ्यादृशशाल्य और ३ निदानशाल्य । तथा दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप को मलिन करने वाले भावों को भावशाल्य कहते हैं ।

दर्शनशाल्य—शङ्काकाक्षादि संन्यग्दर्शन के दोषों को दर्शन शाल्य कहते हैं ।

ज्ञानशाल्य—अज्ञान से सत्रों का अध्ययन व अविनयादि को ज्ञानशाल्य कहते हैं ।

चारित्रशाल्य—समिति और गुणित्त के आचरण में अनोदर करने को चारित्रशाल्य कहते हैं ।

तपशाल्य—अनशनानादि तप में अतिचार लगाने को तप शाल्य कहते हैं । तप का चारित्र में अन्तर्भाव होता है, इसलिए दर्शनशाल्य, ज्ञानशाल्य और चारित्रशाल्य इस प्रकार शाल्य के तीन भेद ही होते हैं ।

प्रश्न—द्रव्यशाल्य कितने प्रकार का है ?

उत्तर—द्रव्यशाल्य भी तीन प्रकार का है । १ सचित्त द्रव्यशाल्य, २ अचित्त द्रव्यशाल्य और ३ मिश्र द्रव्यशाल्य ।

सचित्तद्रव्यशाल्य—दासादि सचित्त द्रव्य शाल्य हैं ।

अचित्तद्रव्यशाल्य—सुवर्ण रजतादि पदार्थ अचित्त द्रव्यशाल्य हैं ।

मिश्रद्रव्यशाल्य—आभादि मिश्रद्रव्यशाल्य हैं ।

ये सब द्रव्यशाल्य चारित्राचार सम्बन्धी भाव शाल्य के कारण हैं।
 [८८८]

मरन—भावशाल्य का उद्धार न करने से अर्थात् भावशाल्य का योग न करने से चारित्र से चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं।
 उत्तर—जैसे कंठा, वायु की नोक आदि द्रव्यशाल्य शरीर के भीतर जव तक रहते हैं तव तक सुल की सामग्री के उपस्थित पृथक् नहीं होता है तव तक उसे मलीन करता रहता है और मन्थदर्शनादि की आराधना (माया मिथ्या निदान) आत्मा से जव तक देता है परन्तु भावशाल्य जन्म-जन्मान्तर में दारुण दुःख का जनक होता है।

इसलिए आचार्यों ने आराधना की सिद्धि के लिए अतिचारो का तत्काल शोधन करने का उपदेश दिया है। आज अपराध जाकर निवेदन करेंगे, ऐसा विचार करना उचित नहीं है। आयुष्य मितना रोप रहा है, इसका किसको ज्ञान है ? न जाने आयु का अन्तिम क्षण अति निकट आ लगा हो और दोषो की आलोचना किये बिना यदि मरण हो गया और दोष सहित अवस्था में आयु का बन्ध हुआ तो मायाशाल्य के कारण तियंच आयु का बन्ध होगा। अतः दोष के होते ही उसकी गुरु के निकट आलोचना कर गुरु प्रवृत्त प्रायश्चित्त का आचरण कर शुद्ध हो जाना चाहिए। क्योंकि रोग शत्रु और दोषो की उपेक्षा करना है। अथवा बहुत दिन बीत जाते हैं। जब उनकी जड जम जाती तथा उनका उच्छेद करना जब से उलाड़ फेकना अति कठिन हो जाता है। अथवा बहुत दिन बीत जाने पर अतिचार के कारण का अन्तिम काल (सध्या रात्रि या दिनादि) का ठीक स्मरण नहीं रहता है। वैसे ही क्षेत्र भाव और अतिचार का विस्मरण हो जाता है। अर्थात् बहुत समय बीत जाने पर आचार्य के धुलने पर शिष्य अतिचार का द्रव्य क्षेत्र भाव और कारण का भी यथार्थ ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसलिए अतिचार के होते ही अवसर पाकर गुरु के निकट दोषो की आलोचना कर लेना चाहिए। काल बीतने मायाशाल्य अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर आत्मा को उसकी आलोचना से विमुक्त कर देती है।

मरन—अतिचार का शोधन किये बिना मरजाने से क्या हानि है।
 उत्तर—जो संपक राग या द्वेष के वश होकर दोषो की आलोचना किये बिना मरण करते हैं। वे दुःख रूपी शाल्यो से परिपूर्ण इस ससार कान्तर (बन) में परिभ्रमण करते हैं। कहा है—
 स प

रागद्वेषादिभिर्भया ये अियन्ते सशल्यकाः ।

दुःखशल्यकुले भीमे भवारण्ये अमन्ति ते ॥ ५६४ ॥ (सं. भग. आ.)

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य सम्बन्धी दोष दुःख के उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए ऋद्धि गौरव, रस गौरव और सात गौरव से रहित होकर सम्यग्दर्शनादि का निरतिचार पालन करना ही दुःखों के विनाश का कारण है।

जह वाली जंपतो कज्जमकज्जं व उज्जुअ भण्हं ।

तह आलोचैदव्वं मांयाभोसं च भोचंणं ॥ ५४७ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिस प्रकार भय, मान, असत्य और माया रहित हुआ बालक सरल हृदय से अपने पिता के सामने अपने भले बुरे कार्य का स्पष्ट रूप से निवेदन करता है, उसी प्रकार साधु को भी भय-मान-लजा और असत्य का परित्याग कर सरल स्वभाव होकर अपने कृत्यों अष्टव्यो की स्पष्ट आलोचना गुरु के समीप ज्यों की त्यों करनी चाहिए।

इस प्रकार आलोचना सम्बन्धी उपदेश को सुनकर समाधिभ्रमण का अभिलाषी भिक्षु हर्षातिरेक से रोमांचित हो जाता है।

वपक कायोत्सर्गं कैसे करे ?

पाचीणोदीचिह्णो चेदियहुत्तो व हुण्णदि एगते ।

आलोयणैपत्तीयं काउत्सर्गं अणानाधे ॥ ५५० ॥ संग आ

अर्थ—वपक आलोचना की निवृत्त प्राप्ति के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुग्न करके अथवा जित-प्रतिमा के सम्मुख खड़ा होकर कायोत्सर्ग करता है। कायोत्सर्ग में अपने पूर्व उत्पन्न हुए दोषों को याद करता है। यह कायोत्सर्ग वाधारहित एतान्त में तथा मार्ग छोड़ कर करता है। क्योंकि जब समूह में तथा अपने आने के मार्ग में कायोत्सर्ग करने से चित्त एकाग्र न होने के कारण दोषों का स्मरण करने में बाधा उपस्थित होती है। प्राकृत टीका में कायोत्सर्ग का 'सामायिक दृढ़क स्तुति पूर्वक, घृष्ट सिद्ध भक्ति करके बैठकर सिद्ध-भक्ति करना' ऐसा अर्थ किया है। गुरु आश्रय भेद से समाचार विधि में कहीं र भेद ही जाता है।

प्रश्न—आयोस्वर्ग कर दोनों का स्मरण करने के पश्चात् छपक क्या करता है ?

उत्तर—उक्त प्रकार मरल सम्मान को प्राप्त हुआ छपक तब क्या करता है ?

(प्रथम पहर) में या अपराह्न (दिन के तीसरे पहर) में सौम्य लीति, सौम्य नक्षत्र और शुभ फाल में होती है । विल के पूर्व भाग के लिए परिणामों की शुद्धि के साथ चैत्र (रथान) कलाति की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है ।

प्रश्न—आलोचना के लिए प्रदास स्थान होना आवश्यक माना गया है तो रौन स्थान प्रशास है और कौन अपरास है ?

उत्तर—जो स्थान पशुपत धुत्तों से हीन हो, कंटसहीलें हो, त्रिजली गिरने से जो पट गया हो, जहां सूने वृत्त हो, जो कट्टु जहा रास पही हो, अपवित्र वस्तुओं से युक्त भूमि तथा शम्यान भूमि हो, जहां पर टूटे फूटे वस्तु तथा गिरे फटे मकान हों, चण्डिना भवली आदि सुदूरे क्षेत्रों के स्थान हो वे सब वर्जनीय माने गये हैं । इनके अतिरिक्त ऐसे ही अन्य अशुभ स्थान आलोचना के अव्यय अपरास करने से छपक के कार्य की सिद्धि नहीं होती है । इसलिए आचार्य ऐसे स्थानों में छपक की आलोचना नहीं सुनते हैं ।

प्रश्न—आलोचना के लिए कौन से स्थान प्रशास माने गये हैं, जहां पर आचार्य छपक की आलोचना सुनते हैं ।

उत्तर—अग्रहन्त और सिद्ध चैलालय, मसुद्र तथा तालाब आदि जलाशय के समीपवर्ती स्थान, जहां यद वृत्त अपरास के वृत्त तथा पुष्पो या फलों से भरे हुए वृत्त हों ऐसे स्थान, स्थान व अन्य सुगन्धर स्थान छपक की आलोचना सुनते हैं ?

प्रश्न—आचार्य किस प्रकार बैठकर छपक की आलोचना सुनते हैं ?

उत्तर—आचार्य किस प्रकार बैठकर छपक की आलोचना सुनते हैं ?

उत्तर—पूर्व दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके तथा चैत्य (जिन प्रतिमा) अथवा जिनालय के सम्मुख एकान्त में बैठकर आचार्य एक चपक की आलोचना सुनते हैं ।

प्रश्न—अन्धकार को दूर कर जगत् में प्रकाश करने वाले सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, अतः वह दिशा उदय दिशा कही जाती है । कार्य की उन्नति का अभिलाषी मनुष्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके कार्य करता है । स्वयंप्रसादि तीर्थकर विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, ऐसा चित्त में विचार करके उनकी तरफ मुख करने से मेरे कार्य की सिद्धि होगी, इस अभिप्राय से उत्तरामिमुख होकर कार्य प्रारम्भ करता है तथा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके स्थित होने से परिणामों में निर्मलता आती है और वह निर्मलता पुण्य की वृद्धि करके प्रारब्ध कार्य की सिद्धि में कारण होता है । किन्तु आचार्य को कौनसा कार्य सिद्ध करना है जो पूर्व दिशा उत्तर दिशा, या जिन प्रतिमा की तरफ मुख करके बैठते हैं ?

उत्तर—आचार्य चपक की आलोचना सुनकर भविष्य में दिये जाने वाले प्रायश्चित्त रूप कार्य की निर्दिष्ट समाप्ति हो, ऐसी चपक के लिए शुभ कामना धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा के सम्मुख अथवा जिन प्रतिमा के सामने मुख करके बैठते हैं ।

प्रश्न—जैच आचार्य आलोचना सुनने के लिए निर्व्यङ्गल चित्त हो कर बैठते हैं, उस समय गुरु वा पुण्य पुरुष रहें तो क्या हाति होती है ?

उत्तर—अन्य व्यक्तियों के उस समय वहां उपस्थित रहने से आचार्य का चित्त एकाग्र नहीं रहने से चपक के प्रति अनारद्र भाव प्रकट होता है । दूसरी बात यह है कि अनेक पुरुष सुनने वाले होंगे तो चपक के अन्तःकरण में लज्जा उत्पन्न होगी जिससे वह अपने दोषों को स्पष्ट निवेदन करने का इच्छुक होता हुआ भी मन में खेदचित्त होगा और सब अपराध को स्पष्ट न कह सकेगा । इसलिए आलोचना के समय एकाकी आचार्य ही श्रोता होना चाहिए । आंगम में भी यही वताया है कि आलोचना सुनने के लिए आचार्य के सिवा अन्य न रहें । आलोचना को गुप्त रखने की आज्ञा है । यदि अनेक सुनने वाले होंगे तो वह गुप्त नहीं रह सक्ती । कदा है—

‘पट्टकण्ठीभिद्यते मन्त्र’ छह मण्डों में गई हुई गुप्त बात अग्रयण प्रकट हुए जिना नहीं रहती है । इसलिए आंगम में एकाकी आचार्य को एकान्त में एक चपक की आलोचना सुनने के लिए कहा है ।

प्रश्न—चपक जब गुरु के निकट आलोचना करने के लिए उपस्थित हो, उस समय उसको क्या करना चाहिए । वह किस विधि से आलोचना प्रारम्भ करे ? उस विधि पर प्रकाश डालने की कृपा करें ?

उत्तर—आलोचना करने वाला अपने प्रथम गुरु आचार्य की वन्दना करे। वह वन्दना सिद्ध भक्ति और योग भक्ति पढ़कर करे के बाद दक्षिण पार्श्व (दाहिनी बगल) में पिच्छी लेकर भाल प्रदेश में दोनों हाथ जोड़कर मन वचन और काय से शुद्ध हुआ आगमोक्त दोषों से रहित आलोचना करे।

प्रश्न—आलोचना के दश दोष कौन से हैं ?
 उत्तर—आर्यपिय अष्टुभाणिय ज दिष्ट बाह्वं च सुहम च । क्षरणं सहावल्यं बहुजण्य अव्यक्त तत्त्वेवी ॥ ४६२ ॥ [भग. आ.]

आलोचना के दश दोष हैं। इनका सञ्चित सा वशेन तो पहले कर आवे है फिर भी थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाता है।
 (१) आर्यपिय—शिक्षा प्राप्त होने के कारण स्वयं प्रवर्तक बनकर आचार्य महाराज की उद्देश्यादि [समस्त दोष रहित आहार जल से वैवायुस्य करके तथा उनको निर्दोष पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण देकर विशेष विनयादि 'पूर्वक वन्दनादि कृतिकर्म करके, गुरु के अन्तःकरण में अपने विषय में कृपा उत्पन्न करने के पश्चात् अपने दोषों को आलोचना करना यह आर्कम्पित दोष है।
 आलोचक शिष्य का गुरु के चित्त में अनुकम्पा उत्पन्न करने का अभिप्राय यह है कि गुरु आहारादि द्वारा उचित वैवायुस्य से सम्पूर्ण दोषों को आलोचना भी हो जावेगी और महान प्रायश्चित्त से तब जाऊंगा। इस प्रकार शिष्य गुरु को आहारादि लोभ का असहोपायोपण कर मानसिक अविनय का आचरण करता है। तथा अपने अन्तःकरण में मायाचार की उत्पत्ति करता है। अतः यह सदीय आलोचना मानी गई है।

(२) अनुमानित दोष—शिक्षिलाचार का पालन सुविधा साधु गुरु से प्रार्थना करता है :—हे भगवन् ! धीर-पुरुषों से आचरण किये गये सब प्रकार के तप जो मुनि करते हैं वे भाग्यवान हैं धन्य हैं और महात्मा हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता प्रकट करता हुआ कहता है :—हे दयालु ! मुझ में जितना शारीरिक बल है, वह आप से क्षिपा नहीं है। मेरी जठराग्नि अति दुर्बल है। मैं सदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता हूँ, इसलिए मैं उच्छिष्ट तप का आचरण करने में असमर्थ हूँ, यदि आप मुझ पर अनुग्रह कर अल्प प्रायश्चित्त देंगे तो मैं अपने समस्त

सं. प्र. ५

अपराधों को निवेदन कलहा और आपकी महती कृपा से सब दोषों से रहित होकर शुद्ध हो जाऊगा ।

ऐसा कहकर और गुरु मुझे अल्प प्रायश्चित्त दोगे ऐसा अनुमान ध्यान से जानकर पश्चात् जो मुनि अपने अपराधों की आलोचना करता है उसके अनुमानित दोष होता है ।

यह आलोचना परिणाम में उस प्रकार दुःख देने वाली है जैसे सुखाभिलाषी दुःख देने वाले अपथ्य आहार का सेवन कर उने सुख देने वाला समझता है; किन्तु वह परिणाम में दुःख प्रद होता है । अर्थात् उक्त आलोचना से रत्नत्रय की शुद्धि कदापि नहीं होती है । जैसे आश्व्य आहार से सुख की प्राप्ति नहीं होती ।

(३) दृष्ट दोष—किसीने देखे हो या न देखे हो, सम्पूर्ण दोषों को निष्कपट भाव से गुरु के समीप निवेदन करना चाहिए । किन्तु ऐसा न कर जो मुनि उन्हीं दोषों को गुरु के निकट प्रशयित करता है, जिनको दूसरों ने देख लिया है, उसे दृष्ट दोष कहते हैं ।

जैसे—बालु रेत के मैदान में किसी मनुष्य ने खड्डा खोदने का प्रयास किया । किन्तु वह खड्डा खोदते खोदते ही बालु रेत से भर गया । खोदने वाले का परिश्रम व्यर्थ हुआ । उसी प्रकार जो गुरु प्रथम मायाशाल्य से रहित होकर आलोचना करने के लिए उद्यत हुआ और पश्चात् माया का आश्रय लेकर अदृष्ट दोषों को छिपा कर केवल दृष्ट दोषों का प्रकाशन करने लगा, उसके अन्तःकरण में मायाशाल्य उद्यो का सौ बना रहने के कारण वह रत्नत्रय की शुद्धि से वंचित रहता है ।

(४) बाहर दोष—जो साधु स्थूल (बड़े) दोषों का तो गुरु के निकट प्रकाशन करता है और सूक्ष्म दोषों को छिपाता है, वह जिनेन्द्र भगवान् के वचनों की अवहेलना करता है, इसलिए वह दोषी होता है । क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश स्थूल और सूक्ष्म दोषों को गुरु के पादपद्म में निवेदन करने का है । उसका पालन न कर वैयल बाहर दोषों का प्रकाश करने वाला बाहर दोष नामक दोष से दूषित माना गया है ।

जैसे कासे का कलश उपर से खच्छ होने पर भी भीतर से नीला होने से मलीन होता है, वैसे ही इस आलोचना करने वाले के अन्तरङ्ग में माया दोष विद्यमान होने से उसकी आलोचना सद्दोष होती है ।

(५) सूक्ष्म दोष—जो साधु भय गर्व और माया से सूक्ष्म दोषों को छिपा कर स्थूल दोषों का निवेदन करता है, वह आलोचना के सूक्ष्म नामक दोष से दूषित माना गया है ।

प्रश्न—सूक्ष्म दोष कौन से हैं ?

उत्तर—उठने बैठने सोने सस्तर विखाने गमनादि से उत्पन्न हुए दोष सूक्ष्म दोष हैं। इन दोषों को गुरु के निकट प्रकट करते समय शिष्य कहता है। हे भगवान् ! जिस भूमि में ओस भूमि पर ईर्ष्या समिति में चित्त सावधान करके न चला सका था। पच्छिन्ना से भूमि का मार्जन (शोधन) किये बिना बैठ गया था, सोया था, ऊबट वदलो थी, और खड़ा हो गया था। उचित काल में मैंने सामर्थ्यादि आवश्यक का पालन नहीं किया था। जल से शरीरादि का स्पर्श किया था। मैं सचित रज पर बैठा था, रखा हुआ था, सो गया था। धूलि से भरे हुए पावों से जल में प्रवेश किया था। जल से गीले पावों से मैंने धूलि में प्रवेश किया था। आठ या नन मास की गर्भवती स्त्री से मैंने आहार लिया था। रोते हुए या स्तन पान करते हुए बालक को छोड़ कर आई हुई स्त्री ने मुझे आहार दिया था। इत्यादि सूक्ष्म दोषों का निवेदन करता है।

इस प्रकार छोटे २ दोषों को प्रकट कर स्थूल (बड़े २) दोषों को छिपाता है। बड़े दोष यदि प्रकट कर दूंगा तो आचार्य मुझे महान् प्रायश्चित्त देंगे इस भय से अथवा मेरा परित्याग कर बैठेंगे इस भय से स्थूल दोषों को प्रकट नहीं करता है। सूक्ष्म दोषों को प्रकाशित करने और स्थूल दोषों को छिपाने के कारण उसका कपट स्वभाव स्पष्ट होता है। मैं सद्गुरु के सत्र मुनियों से निर्दोष चारित्र्य का पालन करने वाला हूँ, इस अभिमान से स्थूल दोषों को व्यक्त नहीं करता है, वह सूक्ष्म दोष का भागी माना गया है।

(६) प्रच्छन्न दोष—मुझे असुक अतिचार या अनाचारजन्य अपराध हुआ है, ऐसा स्पष्ट न कहकर आचार्य से पूछता है। अहो गुरु महाराज! यदि किसी मुनि के अठईस मूलगुणों में या अनशनादि तप उत्तर गुणों में एव अहिंसादि महाव्रत में अतिचार लग जावे तो उसको कौनसा प्रायश्चित्त दिया जाता है ? वह किस उपाय से शुद्ध हो सकता है ? इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से पूछता है। गुरु महाराज से गुरु रूप से पूछकर अपनी शुद्धि कर लेना चाहता है। यह प्रच्छन्न नामक आलोचना का छठा दोष है।

शब्दा—अपराध की शुद्धि उचित प्रायश्चित्त के आचरण से होती है। किसी प्रकार गुरु महाराज से अपने दोष की शुद्धि करने वाले प्रायश्चित्त को जानकर यदि वह उस प्रायश्चित्त को ठीक तरह आचरण करता है, तो उसकी शुद्धि कैसे नहीं मानी जा सकती है ?

सम धान—दोष की शुद्धि करने के लिए निष्कपट भाव से गुरु महाराज के सामने अपने दोषों की यथार्थ आलोचना करना अत्यन्त आवश्यक है। पत्रत्र रूप से मायाचार द्वारा गुरु महाराज से अपराध का प्रायश्चित्त पूछकर उसका आचरण किया है। उसके हृदय से माया भाव नहीं निकला है। अतः उसकी शुद्धि होना असंभव है, अतः इसे दोष ही माना गया है।

सं प्र

(७) शब्दाहुन दोष—सम्युर्णं मुनि मिलकर पात्रिक, चातुर्मासिक, मांस्तरिक या वार्षिक दोषों की आलोचना कर रहे हों, उस समय महान् कोलाहल होता है। ऐसे अवसर को पाकर अपनी इच्छानुसार दोषों की आलोचना करना वह शब्दाकुल दोष है।

क्योंकि कोलाहल में जब गुरु उसके अपराध को स्पष्ट नहीं सुन पाते हैं, उस समय अपराध कह सुनाने से गुरु उसको यथायं प्रायश्चित्त देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह शब्दाकुल नामक दोष माना गया है।

(८) बहुजन दोष—जिसने प्रत्याख्यान नामक नवसे अङ्ग का अध्ययन किया है, तथा अङ्ग बाल में कल्प नामक प्रकरण है उसका और शेष अङ्गों में तथा प्रकीर्णों में जहां जहां प्रायश्चित्त का निरूपण आया है उन सबका मन्तन किया है, उस आचार्य के द्वारा अर्थात् उपलब्ध सब प्रायश्चित्त ग्रन्थों के ज्ञाता आचार्य के द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त पर निश्वास न करते यदि कोई मुनि अन्य आचार्यों से उस प्रायश्चित्त के औचित्य या अनौचित्य के विषय में पूछे तो वह बहुजन दोष माना गया है।

(९) अव्यक्त दोष—जो मुनि आगमज्ञान से शून्य है, वह आगम बाल है, तथा जो चारित्र्य से हीन है, वह चारित्र्य बाल है। उस ज्ञान चारित्र्य हान मुनि के सम्बुल अपने अपराधों की आलोचना करने वाले को आलोचना का अव्यक्त नामक दोष होता है। यद्यपि आलोचक ने मन नवन काय से कृत कारित और अनुमोदना जन्य सब अपराधों की आलोचना की है तथापि उसकी आलोचना निष्कल है क्योंकि आगम बाल या चारित्र्य बाल आचार्य से उचित प्रायश्चित्त द्वारा अपराधों की शुद्धि नहीं हो सकती है। अतः इसे अव्यक्त दोष कहा है।

(१०) तत्सेवी दोष—यह पाश्चेत्य (भ्रष्ट मुनि) भेरे मुस्लिमा स्वभाव को तथा भेरे सब दोषों को जानता है। यह भी भेरे समान दोषी है, इसलिए मुझे यह महान् प्रायश्चित्त न देगा ऐसा विचार कर जो पार्श्वस्थ (भ्रष्ट मुनि) के निकट जाकर अपने सब अपराधों की आलोचना करता है, उसको तत्सेवी नाम का दोष होता है।

जैसे-रुधिर से भांगो वस्त्र रुधिर में धोने पर शुद्ध नहीं होता है, वैसे ही दोष सहित मुनि के पास आलोचना करके कोई मुनि अपने अपराध में मुक्त नहीं होता है। क्योंकि रुधिर वस्त्र स्वच्छ जल से धोने पर ही शुद्ध होता है। वैसे ही दोषों का निवारण निमग्न चारित्र्य के धारक आचार्य के पाद मूल में आलोचना करके उनके द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण करने से ही हो सकता है। अन्यथा नहीं होता। इसलिए हे तपक ! जो मुनि जिनमणीत आगम के वचनों का लोप करते हैं और दुष्कर पाप का आचरण करते हैं, उनका मोक्ष अनन्त काल में भी जैसे नहीं होता है, वैसे ही जो मुनि अन्तःकरण में मायाशाल्य रसकर अपने दोषों की आलोचना करते हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यन्त दूर है।

करके से रहित आलोचना करे।

अतएव मुनिवो का मतव्य है कि भय, माया, मृग्य, मान और लजा का परित्याग कर उक्त रंग दोषों से रहित आलोचना करे।

क्योंकि दूषित आलोचना आत्मा को निर्दोष बनाने में समर्थ नहीं होती है।

साधु किन २ दोषों की कैसे आलोचना करे ?

प्रश्न—साधु किन २ दोषों की किस प्रकार आलोचना करे ?

उत्तर—पृ-ब्रोज्ञाय, जल माय, अग्निमाय, वायुमाय, वनस्पतिमाय, द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चोन्द्रिय और पचेन्द्रिय इन जीवों में से किसी विराधना हुई हो, उनकी आलोचना करे।

पृथिवी माय जीव अनेक प्रकार के हैं—जैसे मिट्टी, पाषाण, शर्करा (कंकण) बलुरेत, तमक, अन्नक आदि अनेक भेद हैं। उनको खोदने, हलादि से विदारण करने, जलाने फोड़ने मोड़ने पटकने केंकने आदि में से मीने असुक पाप किया है।

जल कायिक जीवों के भी पानी वर्ष ओस ओले आदि अनेक भेद हैं। उनका पान करने, उसमें स्नान करने, कुदने, तैरने, हाथ पैरों में या शरीर से मर्दन करने वगैरह में मीने उनका असुक प्रकार से घात किया है।

अग्निमायिक जीवों के ज्वाला दीपक जलती हुई लकड़ी आदि कई भेद हैं। उनके ऊपर मीने पत्थर मिट्टी जल ढालकर इनका विनाश किया है। अथवा पाषाण या लकड़ी आदि से पीटा है, मर्दन किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक तरह के आरम्भ में से मीने असुक प्रकार में अग्नि कायिक जीवों को बाधा पहुंचाई है।

वायु कायिक जीवों के संस्रगात महलिक आघी आदि भेद हैं। जल वृष्टि सहित जो वायु बढ़ती है, उसे संस्रगात कहते हैं। जो वायु गोलानार भ्रमण करती हुई बढ़ती है, उसे मंडलिक वायु कहते हैं। तेज वायु को आंधी कहते हैं। इत्यादि प्रकार में बढ़ने वाली वायु को मीने पत्ते से, बरस से सूए से प्रतिघात किया है, वायु को किनाड़ छत्रादि से रोका है। पत्ते आदि से उसे सताया है, बाधा पहुंचाई है। वायु के सम्मुख गमन किया है। इत्यादि प्रकारों में से जिस प्रकार में वायुमाय के जीवों को बाधा पहुंचाई हो, उसका निवैदन करे।

वनस्पति कायिक जन्तु—साधारण (अत्यन्त कायिक नीलन फूलन काय आदि वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति वृक्षादि बीज, वली लता छोटे वीधे के समूह, पुष्प पुत्र एणादि वनस्पति कायिक जीवों के अनेक भेद हैं। उनमें से असुक को मीने जलाया है, या तोड़ा है। या उनका छेदन भेदन किया है ? अथवा मर्दन मोटन (मरोड़ना) बंधन, रौदन आदि अनेक क्रियाओं में से असुक द्वारा उनका घात किया

है। उनको बाधा पहुँचाई है।

द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि और पंचेन्द्रिय जीवों में से असुरु का अज्ञान व प्रमाद से जाने या बिना जाने विधात किया है। या उनका छेदन भेदन ताड़न वन्धन किया है। उनकी गति का निरोध कर सताया है। या गमनागमन करके उन्हें पीड़ा या बाधा पहुँचाई है।

आहार, उपकरण, वसतिका का अङ्गीकार करते समय सुरु से उद्गम उत्पादन पण्या आदि असुरु २ दोष हुए हैं।

गृहस्थियों के कुभ कलश सकोरा आदि भाजनों में से किसी भाजन में कोई वस्तु रखी या उन भाजनों में से किसी से कोई वस्तु ग्रहण की हो तो ये सब चाण्डालातिचार हैं। क्योंकि इन पात्रों का भीतर से प्रतिलोचन (मार्जन) करना प्रसन्त कठिन है।

छोटी चौकी वेनासन खाट पलंग इन पर बैठने से अपराध हुआ हो। क्योंकि इनमें अनेक छिद्र होते हैं। उनमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे नेत्रों से दिखाई नहीं देते। यदि वे दिखाई दें तो उन्हें निकालना अशक्य होता है। इसलिए ऐसे छोटे चौकी वगैरह आसनों पर बैठने से अहिंसा व्रत में अतिचार उत्पन्न होता है। अथवा आहार के लिए श्राद्ध के वर जाकर वहा पर बैठना भी निषिद्ध है। क्योंकि श्राद्ध के घर बैठने से ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश हो सकता है। भोजनार्थी मनुष्यों के भोजन में विघ्न उपस्थित होता है। वे लोग मुनियों के समक्ष भोजन करने में सङ्कोच करते हैं। छुधादि से पीड़ित होने के कारण उनके मनमें सक्लेश उत्पन्न होता है। लोग कहने लगते हैं कि ये मुनि महिलाश्रो के बीच किस लिए बैठे हैं ? आहार मग्न हो जाने के अनन्तर यहा बैठे रहने की क्या आवश्यकता है ? इनको यहा से अब तो चला जाना चाहिए ? इत्यादि उनके अन्तरकरण में कोपवेश से दुर्विचार उत्पन्न होने लगते हैं।

स्नान करना, उवटन लगाना, मस्तकादि शरीर के अवयवों का प्रक्षालन करना इन कियाश्रो को 'वाकुस' कहते हैं। ठंडे जल से या गमे जल से स्नान करने पर आद्यों में अजन शरीर पर उवटन करने से शरीर पर शिथल प्राणी नष्ट होते हैं। तथा बिलों में रहने वाले प्राणी, और भूमि के छोटे २ छेदों में निवास करने वाले कीड़े मकोड़े आदि जन्तु मृत्यु के मुर से प्रविष्ट होते हैं। इसलिए आगम में मुनियों के लिए स्नान का निषेध है। मुनियों को आजीवन यह घोर व्रत पालन करना परमावश्यक होता है। लोभ्र आदि सुगन्धित पदार्थों का उवटन भी मुनियों के लिए वर्जित है।

बिना दिये हुए पदार्थ का तथा रात्रि भोजन का त्याग मुनियों को रहता ही है। बिना आज्ञा के किसी वस्तु का ग्रहण करना क्या है, मानो उस वस्तु के स्वामी के प्राणों का हरण करना है। क्योंकि धन प्राणियों का बाध प्राण है। जो दूसरों की वस्तु का हरण करता है, उसको राजा दण्ड देते हैं।

स प्र.

पृ कि ५

रात्रि भोजन अनेक असयम का मूल कारण है। रात्रि में भोजन करने से त्रस और स्थावर जीवों का वध होता है। तथा जिसका त्याग किया उसका और अयोय वंस्तु का भक्षण ही जाता है। रात्रि में दाता की परीक्षा नहीं हो सकती है। अपने हाथ में रखे हुए भोजन की, हाथ से उच्छिष्ट भोजन जिस जगह गिरता है उस भूमि प्रदेश की तथा दाता के गमनागमन मार्ग की, दाता के खड़े रहने तथा अपने खड़े रहने के प्रदेश की भली भांति देख भाल (यह जीव रहित है या जीव सहित है ऐसी जांच) नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनेक दोष रात्रि भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। इसलिए रात्रि में आहार ग्रहण करना सर्वथा निषिद्ध है। मैथुन सेवन, परिश्रम धारण और असत्य भाषण आदि महा पापों के तो मुनि सर्वथा त्यागी होते ही हैं।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्याचार में मन वचन आय द्वारा कृत कारित अनुमोदना से जो अतिचार उत्पन्न हुए हो, उनकी में आलोचना करता हूँ।

शाङ्खा काज्ञा आदि दोष सम्यग्दर्शन के अतीचार हैं। सम्यग्ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तपश्चरण और चरित्र ही फल देने वाला है इसलिए उन्हीं का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार मन से सम्यग्ज्ञान की अवज्ञा करना अथवा सम्यग्ज्ञान को सिष्याज्ञान समझना व वचन से प्रकट करना मन से वचन से व काय से सम्यग्ज्ञान में अर्बुच प्रकट करना, मुह विगाड कर मुह मोड कर अथवा सिर ढिला कर यह सम्यग्ज्ञान नहीं है ऐसा प्रकाशित करना। आदि ज्ञान के अतिचार हैं।

तपस्या करते समय असयम में प्रवृत्ति करना तप का अतिचार है। अपनी शक्ति को छिपाना वीर्याचार का अतिचार है। ये सब अतिचार कृत कारित और अनुमोदना के भेद से तीन २ प्रकार के होते हैं। स्वयं करना और करते हुए की स्वय अनुमोदना करना। दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरित कराना और प्रेरित करते हुए की अनुमोदना करना। इस तरह प्रत्येक अतिचार के तीन २ भेद होते हैं।

दूसरे देश के राजा का आक्रमण होने पर जब देश के सम्पूर्ण गमनागमन के मार्ग रुक जाते हैं, उस समय वहां से निकलना कठिन हो जाता है। ऐसे अवसर पर भक्षा दुर्लभ होने से अन्तःकरण में सन्तोष होता है। कर्दाचित् उस काल में अयोग्य पदार्थ का सेवन कर लिया हो तो तपक को आलोचना करते समय ऐसे सब दोषों का खुलासा करना चाहिए। अमुक् अतिचार रात्रि के समय या अमुक अतिचार दिन के समय हुआ है, उन सब का स्पष्ट निवेदन करना आवश्यक है।

जिस समय सब देजा जोग आदि भयानक रोगों से या अन्य दारुण विपत्तियों से आक्रान्त हो गया हो, उस समय उनका प्रतिहार करने के लिए विद्या मन्त्रादि का उपयोग करना पड़ा हो, उसमें जो अतिचार हुआ हो उसकी भी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए।

अति दुर्भिक्ष के समय अन्नमौदर्य तप मे जो दोष लगे हों या प्रयोग्य पदार्थ का सेवन हुआ हो, अथवा अन्य सुनियों ने अनुचित भिक्षा ग्रहण जिस प्रकार की हो, उन सबका निवेदन करना चाहिए। अभिमान या प्रमाद आदि से जो जो दोष लगे हों उन सबको गुरु के निकट प्रकट कर देना मुनि का कर्तव्य है।

दर्पादि बीस अतिचार

दर्पादि के निमित्त से बीस अतिचार होते हैं। आगम के अनुसार उनका नीचे स्पष्टीकरण करते हैं।

(१) दर्प (गर्व) अनेक प्रकार का है—जैसे कीड़ा मे स्पर्द्धा करना, व्यायाम करना, खेल-रूपट करना, रसायन सेवन, हास्य करना, गीत मे शृंगार के वचन बोलना, उछलना कूटना, ये दर्प के प्रकार हैं।

(२) प्रमाद के पाच भेद हैं—विकथा, कृपाय, इन्द्रियो के विषयों मे आलांक, निद्रा और प्रेम। अथवा संक्लिष्ट हस्तकर्म, कुशोलाकुशुर्दा, बाह्यशास्त्र, ज्ञान्य रचना करना, और समिति मे उपयोग चररचना इस प्रकार भी प्रमाद के पाच भेद होते हैं।

छेदन करना भेदन करना, पीसना, टकसाला, चुभाला, लोडना, वापना, फाडना धोना, रङ्गना, लपेटना, गूथना, भरना, राशि करना (इकट्ठा करना), लेपन करना, फेंकना, चित्र बनाना, इत्यादि काम करने को संक्लिष्ट हस्तकर्म कहते हैं।

व्योतिशास्त्र, छन्दशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, लौकिकशास्त्र और मन्त्रशास्त्र इत्यादि शास्त्रों को वाण्यशास्त्र कहते हैं।

(३) अनाभोगकृत—उपयोग रखने पर भी जिन अतिचारों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अथवा चित्त की मधुति दूसरी ओर होने पर जो अतिचार होते हैं, अनाभोगकृत अतिचार कहते हैं।

(४) आपातकृत—नदी का पूर आने पर, अग्नि काण्ड के उपस्थित होने पर भयात्क आधी का तूफान आने पर, वृष्टि के होने पर, शत्रु की सेना से घिर जाने पर तथा ऐसे ही और कारणों के प्राप्त होने पर जो अतिचार, होते हैं उन्हें आपात अतिचार कहते हैं।

(५) आवर्तकृत—रोग जन्य पीडा, शोक जन्य क्लेश, और वेदना व व्यथा से होने वाले अतिचारों को आवर्तकृत अतिचार कहते हैं।

(६) तिसिण्णकृत रसों मे आसक्ति होने से तथा अधिक बकवाद करने मे जो अतिचार होते हैं। उन्हें तिसिण्णकृत

अतिचार कहते हैं।

(७) शक्ति—पिच्छिका आदि उपयोगी द्रव्यों में सञ्चित या अचित्त का सन्देह रहते हुए भी उनको मोड़ना, पटकना तोड़ना, कोड़ना, धीलना एवं आहार उपकरण और वसतिका में 'उद्गमादि दोष हैं या नहीं' ऐसा सन्देह होने पर भी उनका सेवन करना ये शक्ति अतिचार हैं।

(८) सहसातिचार—अशुभ मानसिक विचारों में अथवा अशुभ वचनों में बिना विचारे शीघ्र प्रवृत्त होना, उसको सहसा अतिचार कहते हैं।

(९) भयातिचार—एकान्त प्रवेश में वसतिका होने पर इसमें चोर सर्प दुष्ट-हिसक-पशु, व्याघ्र सिंहादि भन्दर घुस आबेंगे, इस भय से वसतिका के द्वार बन्द करने से होने वाले अतिचार को भयातिचार कहते हैं।

(१०) प्रदोष—शीघ्र सञ्चलन रूपय के उदय से होने वाले जल के ऊपर की रेखा के समान क्रोधादि चार रूपय के निमित्त से होने वाले अतिचारों को प्रदोष जन्य अतिचार कहते हैं।

(११) मीमासा—अपने और दूसरे के बल के तरतम भाव की परीक्षा करने से उत्पन्न होने वाले अतिचार को मीमासा अतिचार कहते हैं।

अथवा सीधे हाथ को मोड़ना, मुड़े हुए हाथ को सीधा करना, धनुष आदि को चढ़ाना, वजन दार पत्थर को ऊपर उठाना, उसे दूर फेंकना, दौड़ लगाना, काटे की वाड़ आदि को लांघना, पशु सर्पादि को मंत्रों की परीक्षा करने के लिए पकड़ना, औषधियों के सामर्थ्य की परीक्षा करने के लिए अजन और चूर्णों का प्रयोग करना, अनेक द्रव्यों को मिलाकर 'त्रस और एकेन्द्रिय प्राणियों की उत्पत्ति होती है या नहीं' उसकी परीक्षा करना, ऐसे कृत्य करने को परीक्षा कहते हैं। इन कामों से शत्रुओं में दोष उत्पन्न होते हैं।

(१२) अज्ञानातिचार—अज्ञानी मनुष्यों का आचरण देखकर उसमें दोष न समझ कर स्वयं भी वैसा ही आचरण करने अथवा अज्ञानी से प्राप्त हुए उद्गमादि दोष वाले उपकरणों का सेवन करने से जो अतिचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें अज्ञानातिचार कहते हैं।

(१३) स्नेहातिचार—शरीर, उपकरण, वसतिका, कुल, ग्राम, नगर, देश, बन्ध तथा पार्वस्थमुनि आदि में समत्व भाव रखने से जो अतिचार होते हैं, उन्हें स्नेहातिचार कहते हैं। यह मेरा शरीर है, ऐसा समत्व रखने से यह शीत पवन मेरे शरीर को बाधा देती है, ऐसा विचार कर शरीर को चढाई से उम्फता है, अग्नि का सेवन करता है, प्रीणकाल की लू आदि से बचने के लिए बख प्रहण करता है, शरीर पर

उपद्रव लगाता है, उसे स्वच्छ करता है, तैलादि मर्दन करता है, यह सम ठीक नहीं है। इससे अतिचार होते हैं।

मेरा उपकरण बिलट हो जायगा, इस भय से पिच्छिका द्वारा प्रमाजन न करना, तैलादि से क्रमएवमुत्तु का संस्कार कर स्वच्छ रखना, इसे उपकरणविचार कहते हैं।

वसतिना के दृणादि का भक्षण करते हुए पशु आदि का निवारण करना, वसतिना का भङ्ग होता हो तो उसका निवारण करना बहुत से यति मेरी वसति में निवास नहीं कर सकते ऐसा कहना, आजाने पर उन पर क्रोध करना, बहुत साधुओं को वसतिका मत दो-ऐसा निषेध करना, अपने कुल के मुनियों की ही सेवा वैयापृत्य करना, निमित्त ज्ञानादि का उपदेश देना, समस्त भाव से प्राप्त नगर या देश में रहने का निषेध न करना, अपने से सम्बन्ध रखने वाले मुनियों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होना, पार्ष्ण्यादि मुनियों की वन्दना करना, उनको उपकरणादि का प्रदान करना, उनके वचनादि का उल्लघटन करने की सामर्थ्य न रखना, इत्यादि कार्यों से जो अतिचार होते हैं न सब की आलोचना करना चाहिये।

(१४) गारव अतिचार—ऋद्धि, रस और साता में आसक्ति रखना। ऋद्धि में आसक्ति रखने से परिवार में आदर भाव होता है। प्रिय भाषण करके उपकरण देकर दूसरे की वस्तु अपने अधीन करता है। रस में आसक्ति के कारण प्रिय रस का त्याग नहीं करता है और अप्रिय रस में अनादर भाव होता है। साता गारव से प्रिय मधुर सुहावने भोजन करता है और शरीर को सुदुल देने वाले शयनासनाआदि में प्रवृत्ति करता है। इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें गारव अतिचार कहते हैं।

(१५) परतन्त्रता जन्य अतिचार—उन्माद से, पित्त के प्रकोप से, मूत पिशाच के शरीर में प्रवेश करने से परतन्त्रता होती है। ज्ञाति के लोगों के परवश होकर इत्र गन्ध पुष्प माला आदि का सेवन करना, रात्रि भोजन करना, छोड़े हुए पदार्थों का सेवन करना, स्त्रियों के या नपुंसकों के साथ बलात्कार से मीथुन सेवन में प्रवृत्ति करना भी परतन्त्रता के कार्य हैं। इनसे जो अतिचार होते हैं वे परतन्त्रता-जन्य अतिचार कहलाते हैं।

(१६) आलस्य-अतिचार—आलस्य के वश वाचना पृच्छनादि स्वाध्याय में प्रवृत्ति न करना, आवश्यक कृत्यों में उत्साह नहीं रखना, इससे जो अतिचार होते हैं, उन्हें आलस्य-जन्य अतिचार कहते हैं।

(१७) उपधि-अतिचार—मायाचार को उपधि कहते हैं। छिपकर अनाचार में प्रवृत्ति करना, दाता के घर का पता बलात्कर अन्य मुनियों के पहुँचने के पहले वहा आहार के लिए प्रवेश करना। अथवा किसी कार्य के वधाने से वहा के घर में इस प्रकार प्रवेश करना सं. प्र.

जिसे दूसरे न जान सकें। सुन्दर स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात् 'विरस भोजन किया' ऐसा कहना, रोग प्रसू-मुनि की या आचार्य की वैद्यवृत्त्य के निमित्त श्रावको से कुछ चीज माग कर स्वयं उसका सेवन करना आदि से अतिचार लगते हैं ये सब उपधि (माया) अन्य अतिचार कहे जाते हैं।

(१८) स्वप्नातिचार—निद्रा में सोये हुए के स्वप्न में अयोग्य पदार्थ का सेवन करने में जो दोष होता है, उसे स्वप्नातिचार कहते हैं।

(१९) पलिकुचन—द्रव्य केवल काल और भाव के आश्रय में जो अतिचार होते हैं, उनका अन्यथा वर्णन करने को पलिकुचन अतिचार कहते हैं। जैसे—सचित्त पदार्थ का सेवन करके अचित्त पदार्थ में मेहनत करना। स्वामीय आवास के स्थान में जो दोष हुआ हो, उसे मार्ग में हुआ कहना, दिन में जो दोष किया है उसे रात्रि में किया हुआ निवेदन करना, तीव्र क्रोधादि भावों से किये गये अपराध को मन्द क्रोधादि किया गया कहना। ऐसे विपरीत वर्णन करने को पलिकुचन कहते हैं।

(२०) स्वयं शुद्धि—आचार्य के समीप यथायं आलोचना करने पर आचार्य के प्रायश्चित्त देने में पहले ही स्वयं ही यह प्रायश्चित्त मैंने लिया है, ऐसा कहकर जो स्वयं प्रायश्चित्त लेता है, उसे स्वयं शोधक कहते हैं। मैंने स्वयं ऐसी शुद्धि की है ऐसा स्वयं कहना। इस प्रकार दर्प आदि के निमित्त से जो २ अतिचार होते हैं, उनका स्पष्टता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। अतिचार के क्रम का उल्लेख करना कदापि ठीक नहीं है।

आचार्य का कर्तव्य

प्रश्न—जब मुनि आलोचना कर चुके तब आचार्य मक्षराज को क्या करना चाहिए ?

उत्तर—क्षपक द्वारा की गई सम्पूर्ण आलोचना को सुनकर आचार्य क्षपक से तीन बार पूछते हैं कि 'हे क्षपक ! तुमने क्या २ अपराध किये हैं, वे भली भाँति ध्यान में नहीं आये हैं, उन्हें फिर से कहो', क्षपक के वचन से और व्यवहार से जब गुरु देव को उसकी मरुत्ता-निष्कपटता-प्रतीत होती है तब तो वे (आचार्य) क्षपक को प्रायश्चित्त देते हैं और जब उसके अन्त करण में कपट मालूम होता है तब उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं। क्योंकि भाव शुद्धि के बिना पाप का निवारण नहीं होता है और न रत्नत्रय की शुद्धि होती है।

प्रश्न—निष्कपट आलोचना कौनसी है ? जिसको सुनकर आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं और सकपट आलोचना कौनसी है ? आचार्य

उत्तर—जैसा रोगी को तीन चार पूछा करते हैं—तुमने क्या भोजन किया ? क्या आचरण किया, तुम्हारे रोग का क्या हाल है ? शरीर काटा फास आदि लगे जाने पर भी तुम्हारे काटा या फास आदि कहा लगा, कैसे लगा ? अब याव अरुद्ध हुआ या नहीं—येसे तीन चार पूछते हैं । तीन बार पूछने पर यदि तीनों चार एकसी अलोचना करता है, तब उसकी वह निरुपट अलोचना मानी जाती है और जो भिन्न भिन्न प्रकार से अलोचना की गई हो, उसे वक्रा (अपटयुक्त) अलोचना कहते हैं । उस अलोचना में मायाचार रहता है ।

द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रित उत्पन्न हुए दोषों को प्रति सेवना कहते हैं । अर्थात् सेवना के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विकल्प से चार भेद होते हैं । द्रव्य सेवना के तीन भेद हैं—सचित्त द्रव्य सेवना, अचित्त द्रव्य सेवना और भिन्न द्रव्य सेवना । जिस पुद्गल शरीर में जीव रहता है, उस शरीर को सचित्त द्रव्य कहते हैं । जीव रहित पुद्गल को अचित्त द्रव्य कहते हैं । तथा सचित्त और अचित्त पुद्गल के समुदाय को मिश्र द्रव्य कहते हैं । जीव से प्रदण किये हुए पृथ्वी जल अग्नि वायु और मनस्वात को सचित्त कहते हैं । जिस पुद्गल को जीव ने छोड़ दिया है, उस पुद्गल को सचित्त कहते हैं ।

ज्ञेयार्थ के आश्रित होने वाले स्थूल व सूक्ष्म दोषों का यदि जपन उठे तो सत्यो वर्णन नहीं करता है तो प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाना आचार्य उसे प्रायश्चित्त नहीं देते हैं । आगम में भी यही कहा है—

पडिसेमथादि चारे यदि आजगदि जहाकर्म मन्वे ।

कुर्वन्ति तथा सोधि प्रागमववहारिणो तम् ॥ ६२१ ॥ (भग आ.)

पर्य—जब जपक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के आश्रय से उत्पन्न हुए दोषों का प्रतिपादन यथात्म से करता है, तब इससे प्रायश्चित्त देने में कुशल आचार्य प्रायश्चित्त देकर शुद्ध करते हैं ।

पर्य—जब मुनिराज निर्दोष अलोचक करते हैं, तब आचार्य का स्या कर्तव्य होता है ?

उत्तर—जब आचार्य जो निश्चय हो जाता है कि इस जपक की अलोचना निर्दोष है, तब प्रायश्चित्त आगम के ज्ञान आचार्य आगम से अपराधों की परीक्षा करते हैं । अर्थात् इस प्रायश्चित्त का विधान करने वाला यह सूत्र है, और इसका यह अर्थ है । इस प्रपराध का यह प्रायश्चित्त बतलाया है, इत्यादि रूप में आचार्य परम प्रायश्चित्त का विचार करते हैं ।

पर्य—दोष के बहुल्य प्रायश्चित्त का विचार करने वाले आचार्य को प्रतिचार सेवन करने के पश्चात् जपक के मात्रों का परि

एगमन कैसा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं ?

उत्तर—प्रतिसेवना के आचरण से ज्ञापक के भावी परिणामों में हानि या वृद्धि कैसी हुई है ? अर्थात् प्रति सेवना (विरुद्धाचरण) करने से जो इसके पाप हुआ है, उसके बाद इस ज्ञापक के सक्लेश भाव हुए हैं या सवेग भाव उत्पन्न हुए हैं। यदि उसके संक्लेश-परिणाम हुए हैं, तब तो इसका पूर्वोत्पन्न पापकर्म की वृद्धि हुई है और यदि उसके सवेग पूर्ण भाग हुए हैं तब उसके पूर्व दुष्कर्म की हानि हुई है। तथा जो पाप कर्म की हानि या वृद्धि हुई है, वह भी मद् हुई या तीव्र हुई है ? इसका भी आचार्य विचार करते हैं।

जैसे—किसी ज्ञापक ने पहले असयम का आचरण किया, पश्चात् उसका अन्तःकरण “हाय, यह मैंने बहुत बुरा किया” इत्यादि पश्चात्ताप से दग्ध हुआ। और बाद में सयमाचरण में प्रवृत्त हुआ। इस पश्चात्ताप पूर्वक सयमाचरण के प्रभाव से नवीन और सचित कर्म का एक देश निजरा अथवा संपूर्ण निर्जरा होती है। अर्थात् मध्यम या मद् परिणाम से एक देश निजरा होती है और तीव्र परिणाम से संपूर्ण कर्म की निर्जरा होती है।

इन सब बातों का विचार करके प्रायश्चित्त शास्त्र के ज्ञाता आचार्य, ज्ञापक के परिणामों को जानकर जितने प्रायश्चित्त से बह शुद्ध हो सकता है, उसे उतनाही प्रायश्चित्त देते हैं। जैसे स्वर्णकार अग्नि की शक्ति की व्युत्पादकता को जान कर इसके अनुसार ही अग्नि को घमता है, वैसे ही प्रायश्चित्त का जिसे पूर्ण अनुभव है ऐसा आचार्य भी यह अपराध अल्प है यह महान् है, इसके क्रोधादि परिणाम तीव्र थे या मन्द थे—इत्यादि का विचार करके उसके अनुरूप ही प्रायश्चित्त देते हैं।

प्रश्न—दूसरे के परिणामों का ज्ञान आचार्य कैसे करते हैं ?

उत्तर—साधु के साथ रहने से उसके नित्य के कार्यों की देखकर आचार्य उनके परिणामों का पता चला लेते हैं, अथवा आचार्य साधु से पूछ लेते हैं कि जब तुमने प्रतिसेवना की थी, उस समय तुम्हारे परिणाम कैसे थे ? इत्यादि उपायों से साधुके परिणामों का ज्ञान आचार्य करते हैं।

आचार्य श्राव्युर्वेद विशारद वैद्य के समान होते हैं। जैसे विद्वान् वैद्य रोगों का भली भाँति परीक्षा कर साध्य,कष्ट-साध्य अथवा असाध्य व्याधि के अनुरूप औषध देकर उनकी चिकित्सा करता है, वैसे ही आचार्य भी अल्प प्रायश्चित्त मध्यम प्रायश्चित्त या महान् प्रायश्चित्त देकर साधु को दोष से मुक्त (विशुद्ध) करने का प्रयत्न करता है।

प्रश्न—आचार्य के आपने पहले आचारत्न आधारत्वादि गुण बताये हैं, उनके धारण करने वाले आचार्य ही निर्यापकहो सकते

स म

हैं। यदि कालादि दोष से उक्त गुण धारक आचार्य न मिले तो अन्य मुनि भी ऋषक न समाधि मरण कर सकते हैं ? या नहीं ?

उत्तर—उक्त गुणों का धारक आचार्य अथवा उन गुणों से शोभित उपाध्याय भी न हो तो प्रवर्तक मुनि या स्थविर (बृद्ध) अनुभवी मुनीश्वर अथवा बालाचार्य यत्न पूर्वक व्रतों में प्रवृत्ति करते हुए ऋषक का समाधिमरण साधन करने के लिए नियौपकाचार्य हो सकते हैं।

प्रश्न—प्रवर्तक किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो अल्पश्रुत का ज्ञाता होने पर भी सब की सम्पूर्ण मर्यादा और चारित्र्य का ज्ञाता होता है, वह प्रवर्तक होता है।

प्रश्न—स्थविर किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो चिरकाल के दीक्षित तथा मुनि-मार्ग के अनुभवी मुनिवर होते हैं वे स्थविर मुनि हैं।

प्रश्न—आचार्य द्वारा दिये गये प्रायश्चित्त का आचरण कर लेने के पश्चात् और देहत्याग करने का उचित काल प्राप्त नहीं होने के पूर्व ऋषक क्या करता है ?

उत्तर—जिसने अपने चरित्र को निर्दोष बना लिया है तथा शास्त्रोक्त विधि से गुरु के समीप रहकर अपने चरित्र को उत्तरोत्तर उच्चमूल किया है वह ऋषक समाधिमरण के लिए धारण किये हुए विशेष चरित्र में उन्नति करने ही कामना करता हुआ वर्षाकाल में नाना प्रकार के तपश्चकरण कर हेमन्त में संस्तर का आश्रय लेता है। क्योंकि प्राणनादि ऋतु को तरह हेमन्त ऋतु में अनशनादि तप करने पर भी शरीर को विशेष ऋषक अनुभव नहीं होता है।

प्रश्न—जिसने समाधि के सब साधनों का अभ्यास कर लिया है। अर्थात् अनेक ऋषक तप का आचरण कर ऋषक सहन करने का जिसने सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया है उसके लिए वसति का का कुत्र नियम है या नहीं ? अर्थात् उसे विघ्न बाधा रहित वसति का भी हो रहना चाहिए या सवाध सविकल वसति का भी वह रह सकता है ? यदि विशेष नियम है तो उसके लिए कौनसी वसति का तो अयोग्य मानी गई है और कौनसी योग्य ?

उत्तर—अनेक दुर्धर तपश्चरणों का पालन कर जिसने ऋषक सहिष्णुता प्राप्त करली है, समाधि मरण के लिए संस्तर पर आरूढ़ हुए उस ऋषक के लिए भी निविघ्न और निर्बाध वसति का ही योग्य मानी गई है। क्योंकि कुछा प्यास आदि के सताने पर यदि शांति को देने वाली वसति का नहीं होगी तो उसके परिणामों में सक्लेश उत्पन्न हो सकता है ? अतः उसे योग्य वसति का भी ही ठहरना उचित है।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रश्न—उसके लिए अयोग्य वसतिका कौनसी होती है ?
 उत्तर—सर्गीतशाला, उलशाला, गजशाला, अश्वशाला, तेली का घर, कुम्हार का घर, घोवी का घर, बाजे बजाने वालों का घर, होमका घर, बास के ऊपर चढ़कर खेल करने वालों का घर, रस्सी पर चढ़कर नाच करने वाले का घर इन सबके समीप की वसतिका मुनि के लिए योग्य नहीं होती है। तथा राज मार्ग (सड़क) के समीपवर्ती वसतिका भी मुनि के निवास के योग्य नहीं है।

लोहार, सुनार (बढ़ई), चमार, कोली, छीपे, ठठरे, कलान, भाड, व वन्दीगण (सुतपाठक) सिलावट, तथा करोत से काठ की चीरने वाले जहाँ रहते हैं उस के निकट तथा वाटिका और कूप वाक्की आदि जलाशय के समीप एवं जूआरी व्यभिचारी लोग तथा ऐसे ही अन्य दुष्कर्म करने वाले शराबी धोवर आदि अधम पुरुष जहाँ रहते हैं ऐसे स्थानों के निकट की वसतिका में समाधि की इच्छा रखने वाले मुनीश्वरों को ऋदापि नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि उक्त स्थानों के समीप रहने वाले लपक के भावों में उद्विग्नता तथा शान्ति का अंग होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है, इसलिए रत्नत्रय की उज्ज्वलता बढ़ाने वाले लपक की उक्त आयोग्य वसतिका में कदापि नहीं ठहरना चाहिए।

प्रश्न—लपक साधु को कहां और किस प्रकार रहना चाहिए ?
 उत्तर—लपक मुनि को ऐसे स्थान में ठहरना चाहिए जहाँ उसकी पाचों इन्द्रिय शान्त रहें, जहाँ पर इन्द्रियों के विषयों को उत्तेजित करने वाले साधन न हों, जहाँ पर मन में लगे ग और विकार भाव उत्पन्न न हों, ऐसे शान्त वातावरण वाले, ध्यान में एकाग्रता के साधक स्थान में त्रिगुणों के धारक मुनीश्वर रहते हैं।

प्रश्न—जहाँ पर मन में जोभ उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों के विषयों का प्रचार नहीं है ऐसी प्रत्येक वसतिका मुनि के निवास से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य संस्कार क्रिया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

उत्तर—ऐसी वसतिका मुनि के निवास के लिए योग्य मानी है जो उक्त गुणों में युक्त होती हुई उद्देश्य उत्पादन और एषणा दोनों से रहित है। तथा जिसमें मुनि के उद्देश्य से लीपना पोतना सफेदी करना या अन्य संस्कार क्रिया नहीं की गई है। जिसमें जन्तुओं का निवास नहीं है तथा बाहर से आकर प्राणी वास नहीं करते हैं ऐसी वसतिका में मुनि ठहरा करते हैं।

प्रश्न—लपकादि मुनियों को कैसी वसतिका में प्रवेश करना चाहिए ?
 उत्तर—जिस वसतिका में बाल वृद्ध मुनि सुख पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं और निकल सकते हैं, जिसका द्वार बन्द होता है,
 स. प्र.

जिसमें प्रकाश भी विपुल हो ऐसी वसतिका होनी चाहिए। इसमें कम से कम दो शालाएँ या कमरे होने चाहिए। उनमें से एक में तो लूपक के लिये। और दूसरी अन्य मुनि तथा धर्म श्रवणार्थ आए हुए आचर्यों के लिए। यदि तीन कमरे हों तो एक में लूपक मुनि का संस्तर दूसरे में अन्य मुनियों का वास और तीसरे में धर्मोपदेश श्रमण करने के लिए आए हुए लोगों का ठहरना होता है।

वसतिका का द्वार यदि बन्द न होता है तो शीतवायु आदि का प्रवेश होने से जिस लूपक के अस्थि व चर्म मात्र शोष रह गये हैं ऐसे लूपक को अतिशय क्लेश उत्पन्न होगा। जिसका द्वार बन्द न होता हो अर्थात् खुला ही रहता हो ऐसी वसतिका में लूपक शरीर के मल का त्याग कैसे कर सकेंगे ? इसलिए वसतिका बन्द होने वाले द्वार की ही होनी चाहिए।

यदि वसतिका में अन्यकार होगा तो बहा पर रहने से जीव जन्तु का अवलोकन न हो सकने के कारण प्रसयम होगा। जिस वसतिका में अन्दर घुसने या बाहर निकलने में कठिनाई होती हो उसमें सिर मतक या घुटने आदि में चोट लगने की सम्भावना रहती है तथा सयम की भी विराधना होती है।

प्रश्न—लूपक का संस्तर कैसे स्थान में होना चाहिए ?

उत्तर—लूपक का संस्तर ऐसे स्थान में होना चाहिए, जहाँ वालक वृद्ध तथा चार प्रकार का सव सुगमता से आ जा सके। वसतिका के किवाड़ और दीवाल मजबूत होना चाहिए। उद्यान-गृह, गुफा या शून्य-गृह भी वसतिका के योग्य माने गये हैं। ऐसे निर्वाच स्थान में लूपक का संस्तर करना चाहिए। दूसरे भ्राम या नगर के आगत व्यापारियों के ठहरने के लिए जो निवास बनाये गये हों, उनमें भी तथा ऐसे ही अन्य निर्दोष और निर्वाच स्थानों में लूपक के संस्तर की योजना की जा सकती है।

प्रश्न—जहाँ उद्यान-गृह, शून्य-गृह, सराय, धर्मशाला, गुहा आदि लूपक के संस्तर के योग्य स्थान (वसतिका) न मिले, वहाँ क्या करना चाहिए ?

उत्तर—जहाँ पर लूपक के योग्य उक्त प्रकार की वसतिका न मिले, वहाँ के श्रावकों का कर्तव्य होता है, कि वे वास के बने टट्टी आदि से लूपक के तथा वैवाचित्य करने वाले साधु आदि के सुखद वास के लिए कुटियाँ बना दें तथा धमे-श्रवण के लिए आगत चतुर्भिध सव के बैठने आदि के लिए मजुल मण्डप की रचना करें। परन्तु ध्यान रहे, इस कार्य में बहुत अल्प श्रारम्भ होना चाहिए। कहा भी है—

आगंतुघरादीसु वि कडएहिं य चिलिमिलाहिं कायवो ।

खवयस्सोच्छागारो धम्मसवणमंडवादी य ॥ ६३६ ॥ (भग आ.)

जो भूमि निर्मल न होगी अर्थात् छेद छिद्र और प्राणियों के बिलों सहित होगी तो छिद्रों में प्रविष्ट हुए तथा उनसे निकलें हुए जीव जन्तुओं को बाधा पहुंचने से प्राण संचयन की विराधना होगी। भूमि यदि जल से भीगी होगी तो जल काय के जीवों को पीड़ा होगी; इसलिए भूमि सूखी होनी चाहिए। भूमि जपक के शरीर के बराबर होनी चाहिए। यदि शरीर प्रमाण से अधिक होगी तो प्रति लेखनादि का व्यासंग अधिक करना पड़ेगा। प्रमाण से न्यून होगी तो शरीर को सुकोईना पड़ेगा। प्रकाश रहित या अल्प प्रकाश वाली भूमि में जीव जन्तु दिखाई न देने पर प्राण संचयन की रक्षा कैसे हो सकेगी। इसलिए उक्त गुण वाली भूमि ही जपक के सस्तर योग्य होती है।

(२) शिलासय सस्तर—जो पत्थर की शिला, अग्नि से तप कर प्राप्त हो गई हो, या टाकी से चारों ओर से उकेरी गई हो अथवा घिसी गई हो वह प्रासुक शिला सस्तर के योग्य होती है। वह शिला टूटी फूटी न होनी चाहिए। निश्चल तथा चारों ओर से पापण मखण (खटमल) आदि के सम्पर्क से रहित और समतल एवं प्रकाश युक्त होनी चाहिए।

(३) काष्ठसय सस्तर—जो काष्ठ का फलक (तख्ता) अखट एरु है, आदमी के लेटने योग्य चौड़ा तथा हलसा है-अर्थात् जिसकी उठाने लाने रटने में अधिक परिश्रम न करना पड़े ऐसा है, भूमि पर चारों तरफ से लगा हुआ है, अच्छा चिकना और छेद-दरारों से रहित है, जिस पर शयन करने या बैठने पर चूचा आदि शब्द नहीं होता है—ऐसा पुरुष प्रमाण निर्जंतुक खण्ड काठ का तख्ता साधु के सस्तर के योग्य माना गया है।

(४) वृण संस्तर—जपक के लिए वृण का संस्तर वही प्रशस्त होता है, जो गाठ रहित वृण से बनाया गया हो, अन्तर रहित एक से लम्बे वृणों से जिसकी रचना की गई है। जिन वृणों से सस्तर बनाया जावे वे पोले न हों किन्तु ठोस हों। शृदु रसों सहित तथा निर्जंतुक हों जिस पर सोने से जपक को सुख मिले और शरीर में खुजली आदि का क्लेश न हो। ऐसे वृण का सस्तर जपक के लिए योग्य माना गया है।

उक्त चारों प्रकार के सस्तरों में निम्नोक्त गुण अवश्य होने चाहिए।

किसी भी प्रकार का सस्तर हो, वह यथोचित प्रमाण वाला हो। न तो अधिक छोटा हो और न अधिक बड़ा हो। सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय दोनों वेला में प्रति लेपन से शुद्ध किया जाता हो। अर्थात् देव शोध कर जिसका भली भांति प्रमाजन किया जाता है। शास्त्र कथित विधि से जिसकी रचना की गई हो। ऐसा गुण विशिष्ट सस्तर जपक के योग्य होता है।

जपक अंपना आत्मा निर्यापकाचार्य को सौंप कर-उसका शरण मानकर-उक्त प्रकार के शास्त्र सम्मत संस्तर पर आरोहण करता है और विधि पूर्वक सल्लेखनों का आचरण करना आरम्भ करता है।

सल्लेखना दो प्रकार की होती है।

बाह्य सल्लेखना अथवा द्रव्य सल्लेखना-आशय आशय सल्लेखना और आशय सल्लेखना और भाव सल्लेखना।
आभ्यन्तर या भाव सल्लेखना-सम्बन्धन तथा चूर्णादि भावना में स्थित तथा कोषादि कथाओं के द्वारा करने को आभ्यन्तर या भाव सल्लेखना कहते हैं।

इस प्रकार वसतिष्ठा और सत्तर का विवेचन पूर्ण हुआ।
वैयावृत्य-कुशल महायक मुनि कैसे होना चाहिए ?

जिन समाधि के आराधक रूपक ने समाधि के साधनों का भली भाँति अभ्यास कर लिया है तथा जो प्राणमौक्त्यवसतिष्ठा में जाने) मुनियों की योजना करते हैं। वे वैयावृत्य कुशल महायक मुनि कैसे होने चाहिए। उनका स्वरूप दिया है—

पियथम्मा ददधम्मा पवेगावज्जमीरुणो धीरा।
छंदरूह पच्चउया पच्चकृत्वाणम्मि य विदरूह ॥ ६४७ ॥
कथ्यारूपे कुण्डला समाधिकरणुज्जना सुदरहस्ता ॥

गीदरथा भयवता अडदालीसं तु णिज्जवया ॥ ६४८ ॥ भग. आ.

अर्थ—जिनके माथ रूपक को अहंनिश वनिश सम्पर्क में रहना है, रूपक के जीवन का जन्मा व विगडना जिनके आश्रित है वे साधु कैसे होने चाहिए-उसके विषय में बतलाते हैं कि वे धम-प्रिय होने चाहिए। क्योंकि जिनको स्वयं चारित्र-धर्म द्वारा नहीं होगा वे रूपक को अशाक्त अवस्था में चारित्र में प्रवृत्ति करने के कारण माधु चारित्र प्रेमी तो हैं, लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जो स्थिर चारित्र वाले रूपक की सेवा के लिए चुनते हैं। सत्यवृद्धि होने के कारण माधु चारित्र प्रेमी तो हैं, इसलिए आचार्य धर्म प्रेमी साधुओं में से भी उन्हीं चारित्र वाले मुनियों को चुनना है, वे रूपक को चारित्र में सुस्थिर कैसे कर सकते हैं, जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं। जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं। जो पाप में नहीं डरते हैं, वे अस्वयं का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके हृदय में चतुर्गति में प्रमत्त करने के लिए चुनते हैं।

सं. प्र.

आने पर अपने धर्म से कभी विचलित न होते हैं। अतः धीर मुनि सेवा के कार्य में निपुण होते हैं। वैयद्युत्स्य करने वाले मुनि क्षपक के अभिप्राय को उसकी चेष्टादि से जान सकने वाले होने चाहिए। जो शरीर की चेष्टादि से क्षपक के अभिप्राय का ज्ञान करने में कुशल नहीं होते हैं, वे उसका भला नहीं कर सकते। इसलिए अभिप्राय के ज्ञाता साधु सेवा कार्य में नियुक्त किये जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले भी वैयद्युत्स्य कार्य में निपुणता प्राप्त की है तथा जो साकार और निराकार प्रत्याख्यान के क्रम के ज्ञाता होते हैं वे परिचारक होते हैं। तथा जो अनुभवही साधु क्षपक के योग्य तथा अयोग्य आहार पान के ज्ञाता होते हैं वे ही क्षपक को उचित आहार पान में प्रवृत्त कर सकते और अनुचित भोजन पान से निवृत्त कर सकते हैं। परिचारक प्रायश्चित शस्त्र के सन्यासी आगम रहस्य के वेत्ता तथा स्व और पर का उद्धार करने में दक्ष होने चाहिए। उक्त गुणों से अलङ्कृत परिचारक साधु एक क्षपक की वैयद्युत्स्य के लिए अडतालीस होते हैं।

प्रश्न—परिचारक मुनि क्षपक की क्या २ सेवा करते हैं। किस २ परिचर्यों के लिए कितने २ मुनि नियुक्त किये जाते हैं? इसका विवेचन कर स्पष्ट खुलासा करने की कृपा करें?

आमासखपरिसासखचंक्रमथासयथ णिसीदथो ठाणे ।

उव्वत्तथपरियत्तणपसारणा उटथादीसु ॥ ६४६ ॥

सजदक्रमेण खवयस्म देहकिरियासु णिच्चमाउचा ।

चदुरो समाधिकामा आलग्गता पडिचरंति ॥ ६५० ॥ (भग आ.)

अर्थ—शरीर के एक देश के स्पर्श करने को आमर्श कहते हैं। नम्यूर्ण शरीर के स्पर्श करने को परिमर्शन कहते हैं। क्षपक की सेवा के लिए इधर उधर गमन करने को चक्रमण कहते हैं। क्षपक की सस्तर पर सुलाना, आवश्यकता पड़ने पर उसे हस्तादि की सहायता देकर बैठाना उठाना, एक करवट से दूसरी करवट लेटाना, उसके हाथ पाव सकोचना, पसारना इत्यादि सेवा करते समय परिचारक मुनि मन वचन काय द्वारा सावधानी से मुनि मार्ग की रक्षा करते हुए क्षपक क शरीर और अन्त ऋण की समाधि (सुख शान्ति) का पूरा २ ध्यान रखते हैं।

भावार्थ—परिचारक मुनियों की मनोवृत्ति क्षपक के अन्तःकरण के समाधान में लगी रहती है। जब क्षपक के हस्त पादादि किसी अवयव में पीड़ा का अनुभव होता है, तत्काल उस अवयव का कोमल स्पर्श द्वारा उसको दवाने सुलसुलाने लगते हैं। जब सम्पूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है तब यथायोग्य रीति से उसके सुख का पूरा ध्यान रखते हुए शरीर का शान्ति मर्दानादि करने में तत्पर

रहते हैं। जब चंपक को बैठे रहने की इच्छा होती है, तब उसे सावधानी से उठाकर बैठाने हैं। उसके इंगित (इशारे) से सोने की अभिलाषा जानकर आराम से सुलाते हैं। खड़े होने का अभिप्राय जानकर शीघ्रता से खड़ा करते हैं। इधर उधर थोड़ा चलने की इच्छा होने पर उसे हस्तावलम्बन देकर घुमाते हैं। उसकी सेवा के लिए परिचारक साधुओं को इधर उधर जाना पड़ता है तो तत्काल निरलस होकर गमन करते हैं तात्पर्य यह है कि जिस समय (रात्रि में या दिन में) जिस परिचर्या को आवश्यकता प्रतीत होती है, उसी समय परिचर्या करने में वे परिचारक साधु हुए भर का भी विलम्ब नहीं करते हैं। अपने मन वचन और काय को चंपक की परिचर्या में सावधानी से लागाये रहते हैं। शरीर सम्बन्धी परिचर्या में तन्मय रहते हैं।

चार मुनीश्वर विकथाओं का त्याग कर धर्म कथा कहकर चंपक के अन्त करण को धर्म भावना में दत्तचित्त रखते हैं।

प्रश्न—चंपक के सम्मुख कौन २ सी विकथाएँ नहीं की जाती हैं ?

उत्तर—जिन कथाओं को सुनकर चंपक ने चित्त में धर्म भावना नष्ट होकर आतरोद्देश्यान उत्पन्न होते हैं, उनको विकथा कहते हैं। जैसे—चार प्रकार के आहार का वर्णन करना आहार कथा है। स्त्रियों के सौन्दर्यादि का निरूपण करने वाली कथा स्त्री कथा है। राजाओं के वैभवादि का वर्णन करना राज कथा है। नाना प्रकार के देशों का वर्णन करने वाली वार्ता को देश कथा कहते हैं। काम विकार से उत्पन्न होकर हास्य मिश्रित असभ्य भण्ड वचन उच्चारण करने को कर्द्वर्ष कथा कहते हैं। वांस के ऊपर रस्वी के ऊपर चढ़कर खेल करने नृत्य करने हैं। इसलिए इनका त्याग कर चार मुनीश्वर चंपक को उचित समय पर सर्वदा धर्म कथाओं का उपदेश देते रहते हैं।

प्रश्न—धर्म कथाओं का श्रवण कराने वाले मुनीश्वर चंपक को किस प्रकार धर्मोपदेश देते हैं ?

उत्तर—जिस समय जैसे धर्मोपदेश की आवश्यकता प्रतीत करते हैं, वे धर्मोपदेशक मुनिराज उस समय बैसा ही मयुर स्निग्ध और हृदयगम हितकारक धर्मोपदेश विचित्र २ कथाओं द्वारा देते हैं जिससे चंपक का अन्तःकरण उस उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर लेता है।

जिनमें वाक्पटुता होती है तथा जिनका वचनोच्चारण अत्यन्त स्पष्ट और गम्भीरता पूर्ण होता है, ऐसे ही नाम्नी चार मुनि धर्म कथाओं द्वारा चंपक को धर्मोपदेश देते हैं।

वे मुनि जब धर्मोपदेश देते हैं, उस समय जिस अभिप्राय का विवेचन करना चाहते हैं उसी अभिप्राय को स्पष्ट करने वाले उनके शब्द निकलते हैं। उन शब्दों से कभी विपरीत अर्थ का भास नहीं होता है। एक ही शब्द का वे दो तीन बार उच्चारण नहीं करते हैं। उनके सब वचन असादृश्य और अत्यन्तार्थि प्रमाण से अविच्छन्न निकलते हैं। उनका भाषण न तो अतिमन्द स्वर में होता है और न अति उच्च स्वर में ही होता है, किन्तु वे मध्यम स्वर में ही भाषण करते हैं। वे अति शीघ्र नहीं बोलते और न रुरु रुक कर ही उच्चारण करते हैं। अपितु मध्यम पद्धति से इस प्रकार शब्दों का शृंखलाबद्ध क्रम से उच्चारण करते हैं जिनकी सुनकर श्रोताओं को अर्थ का स्पष्ट भास होता जाता है। उनका भाषण कर्ण-मधुर, सिन्ध्यात्त्व से हीन (सम्यक्त्व का पोषक) तथा सायंक होता है। उनके भाषण में पुनर्किक दोष नहीं होता है।

प्रश्न—सस्तरारूढ रूपक को कौनसी कथा धर्मोपदेशक मुनि श्रवण करते हैं? कौनसी कथा उसके लिए हितकारिणी हो सकती है?
उत्तर—जो कथा रूपक के अन्तःकरण में उत्पन्न हुए अशुभ परिणामों का निवारण कर सवेग और बैरग्य को दृढ़ करने वाली हो वही कथा रूपक के लिए हितकारिणी हो सकती है। वही कहा है—

आक्खेवणी यं संवेगणी यं णिव्वेयणी यं खवयस्स ।

पाओग्गा होंति कहा'ण क्हा विक्खेवणी जोग्गा ॥ ६५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कथाएँ चार प्रकार की होती हैं। १. आक्षेपणी, २. विक्षेपणी, ३. सवेजनी और ४. निर्वेजनी। उनमें से विक्षेपणी को छोड़कर शेष तीन कथाएँ रूपक के योग्य होती हैं।

प्रश्न—आक्षेपणी कथा किसे कहते हैं? उसका स्वरूप सप्रमाण समझाने का अनुग्रह कीजिए।

उत्तर—आक्षेपणी व विक्षेपणी कथा का स्वरूप निम्न प्रकार है—

आक्खेवणी क्हा सा विजाचरणमुषदिससदे जत्थ ।

ससमयपरसमयादा कथा तु विक्खेवणी णाम ॥ ६५६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जिसमें विद्या (सम्यग्ज्ञान) और चरण (सम्यक् चारित्र्य) का विवेचन किया जाता है उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। तथा स्व सिद्धान्त और पर सिद्धान्त को निरूपण करने वाली कथा को विक्षेपणी कथा कहते हैं।

भावार्थ—मति, श्रुत, अचधि, मनःपर्याय और, केवल ज्ञान के स्वरूप, लक्षण और भेदों का वर्णन जिस कथा में किया गया हो तथा सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्म-साध्यगय और यथान्यात इन पाच प्रकार के चारित्र्य का अथवा अहिंसादि पांच महायत, ईयादि पर (अन्य मत के) सिद्धान्तों को पूर्व पक्ष में लेकर इन तत्त्वों में प्रवृत्त, अनुमान और आगम प्रमाण से विरोध दिलाकर व्यक्तित्व, कथचित् अनित्य, नयचित एक और कथचित् अनेक तत्त्व रूप अपने सिद्धान्तों का समर्थन जिसमें किया जाता है उसे विशेषणी कथा कहते हैं।

उत्तर—उनका स्वरूप वर्णन करने के लिए निम्न गाथा उद्धृत करते हैं।

सवेयणी पुण क्हा णाणचरित्तववीरिय इडिग्गदा ।
 णिव्वेयणी पुण क्हा सररीभोगे मनोघे य ॥ ६५७ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—ज्ञान का अग्रास, चारित्र्य का गालन और तपश्चरण का आराधन करने से आत्मा में जो जो दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती हैं उनका स्पष्टता से विवेचन करने वाली कथा को सवेजनी कथा कहते हैं। यह शरीर अयुचित है, क्योंकि यह रक्त मांस चर्मा हड्डी मज्जा और शुक्र इन सब धातुओं से पूरित है। दोनों में भी मनुष्य जन्म अति दुर्लभ व श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इससे ही संयम और तप की आराधना हो सकती है। इस प्रकार का निरूपण जिन कथा में होता है उसे निवेजनी कथा कहते हैं।

प्रश्न—तप के लिए विशेषणी कथा का निषेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निकर्षन (खंडन) मना किया गया है ?

स. प्र
 उत्तर—तप के लिए विशेषणी कथा का निषेध क्यों किया गया है ? स्व मत का समर्थन और पर मत का निकर्षन (खंडन) मना किया गया है ? तपक के लिए उसका अर्थ कथा

उत्तर—संस्काररूढ़ चपक का जीवन किनारे आ लगा है। उस समय उसकी आत्मा मे राग द्वेष का अभाव होना आवश्यक है। क्रोधादि का लाग और क्षमादि धर्म मे परिणाम तन्मय होना ही परम हितकर है। यदि ऐसे समय मे उसके सामने स्वसिद्धान्त की सिद्धि और परमत मे प्रत्यक्षादि विरोध दिखाने खडन मडन का प्रसङ्ग छेड़ा गया और उसका चित्त उसमे तन्मय होगया और इतने मे ही कदाचित् उसकी आयु का अन्त हो गया तो उसके अन्त करणमे क्रोधादि कपाय का प्रादुर्भाव और रागद्वेष की जागृति हो जाने मे उसका सामाधिभरण विगड जावेगा। और यह भी हो सकता है कि वह खडन मडन मे व्यासुध होकर पूर्व पक्ष को ही सत्य मान बैठे; क्योंकि उस समय बुद्धि अस्थिर होती है।

शङ्का—मन्द बुद्धि चपक के लिए विज्ञेपणी कथा अनुपयोगिनी है, किन्तु तीव्र बुद्धि बहुश्रुत चपक के लिए तो उपयोगिनी हो सकती है ?

समाधान—विज्ञेपणी कथा से आत्मा मे राग द्वेष की उत्पत्ति होने से सस्तरारूढ़ चपक के लिए उमका (विज्ञेपणी) आचार्यों ने सर्वथा निषेध किया है क्योंकि यह कथा समाधिभरण की बाधक होती है। इसलिए जो कथा समाधिभरण की साधक होती है उनका उपदेश चपक के रत्नत्रय आराधना का साधक होता है। शास्त्र मे कहा है।

अभ्युज्जदंमि मरणे संथारत्थस्स चरमवेलाए ।

तिविहं पि कहंति कहं तिदंउपरिमोडया तग्हा ॥ ६६० ॥ [भग आ]

अर्थ—अशुभ मन वचन काय का निवारण करने मे लगे हुए आचार्य चपक की मृत्यु के सन्निकट समय मे आज्ञेपणी, सवेजनी और निवेजनी इन तीन कथाओं का ही उपदेश देते हैं। विज्ञेपणी कथा का कथन ऐसे समय में अनुचित मानते हैं। अतएव धर्मोपदेश के कार्य मे नियुक्त किये गये मुनीश्वर उक्त तीन कथाओं का मनोबल एव हृदयस्पर्शी इस प्रकार निरूपण करते हैं जिनको सुतकर क्षुब्ध रोगादि की पीड़ा को भुल कर चपक का चित्त रत्नत्रय की आराधना मे तत्पर रहता है।

चार मुनीश्वर चपक की आहार विषयक योजना करने मे नियुक्त किये जाते हैं। यथा —

चत्तारि जणा भत्तं उवकप्येति अगिलाए पाओग्गं ।

छंदियमवगददोसं अमाइणो लद्धिसंपण्णा ॥ ६६२ ॥ [भग. आ.]

भगवती आराधना की टीकाओं का उद्गरण

विजयोदयाटीका—चत्वारि जणा चत्वारो यतयः । भक्त-अशान । पाल्ग प्रायोग्य उद्गमादि दोषानुपहृत । उवकषेति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानिमन्तरेण, क्रियन्तं कालमानयाम इति सक्लेशा विना । द्विदिय क्षपकेण इष्ट अशान पान वा क्षुत्पिपासापरीपहप्रशान्तिकरण-क्षममित्येतावता तेनेष्ट न तु लौल्यात् । अवगददोस वातपित्तश्लेष्मणामजनकं । क आनयन्ति ? अमाइणो मायारहिताः अयोग्यमिति ये नानयन्ति । लद्धिसपण्णा मोहान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाविधिसमन्विताः । अलाविधमान्त्वाकं क्लेशयति । सायात्री अयोग्य योग्यमिति कथयेत् ।

पं. आशाधरजी कृत मूलाराधना संस्कृत टीका—

चत्वारस्तदर्थं सञ्चितमशनं उपनयन्तीत्युशास्ति—

उपकषेति आनयन्ति । अगिलाए ग्लानि विना क्रियन्त कालमानयामइति सक्लेशा विना । द्विदियं भक्तपान क्षुत्पिपासादुःखमसमा-धिकर निराकरोतीत्येतावतैव क्षपकेषोष्टं । अवगददोष वातपित्तश्लेष्मणामजनक प्रशमक च उद्गमादि दोषरहित वा । अमाइणो अयोग्य योग्य-मित्यमिति प्रतारणरहिताः लाभान्तरायक्षयोपशमाङ्गिलाविधिसमन्विता । तथैव क्षपकस्यासक्तेशानात् ॥

इनका अर्थ निम्न प्रकार है—

परिचर्या के लिए नियत किये गये चार मुनीश्वर भ्रितने काल तक हम आहार लाया करेंगे' इस प्रकार की ग्लानि (सक्लेशा) से रहित होकर उद्गमादि दोष रहित भोजन के वे पदार्थ क्षपक के लिए लाते हैं, जिनको क्षपक चाहता है । क्षपक भी आहार की लोछुपता नहीं रखता है । किन्तु वह भी उन्हीं पदार्थों की इच्छा करता है, जो पदार्थ उसकी भूल व्याप्त परिपह को शांत करने में समर्थ होते हैं । परिचारक मुनियों के अन्त करण मायाचार रहित होते हैं । वे अयोध को योग्य कहकर क्षपक के प्रति कभी छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं । वे जो पदार्थ लाते हैं वे पदार्थ क्षपक के वात पित्त और कफ की वृद्धि नहीं करते, किन्तु उनको शान्त करने वाले होते हैं । तथा वे उद्गमादि दोष से रहित होते हैं । आचार्य उन्हीं मुनिराजों को आहार के लिए नियुक्त करते हैं, जिनको मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म के क्षयोपशम विशेष रूप लब्धि प्राप्त होती है । क्योंकि जिनके उक्त भोजन लब्धि प्राप्त नहीं हुई है उन परिचारकों से क्षपक को सक्लेश उत्पन्न होता है ।

आचार्य अमितगति ने भगवती आराधना की प्रत्येक गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाले संस्कृत पद्य तथा गद्य दिये हैं । उनमें भी उक्त गाथा का अर्थ प्रतिपादन करने वाला निम्न लिखित श्लोक दिया है ।

स प्र.

पृ. कि. ५

[६१८]

तस्यानयन्ति चत्वारो योग्यमाहारमश्रमाः ।
निर्माना लब्धिसम्पन्नास्तदिष्टं गतदूषणम् ॥ ६८८ ॥ [स. भग. भा.]

अर्थ—परिचारक चार मुनिराज ऋषक के योग्य आहार लाते हैं । वे आहार के लाने से श्रम की परवा नहीं करते हैं । वे निरभिमान और भोजन लब्धि से सम्पन्न होते हैं । आहार भी वही लाते हैं जो ऋषक को अभीष्ट होता है और सब दूषणों से रहित होतै।

चत्वारि जणा पाण्ययुवकप्यन्ति अगिलाए पात्रोग्गं ।
अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर ऋषक के इष्ट उद्देशादि होय रहित तथा ऋषक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं ।

अर्थ—मायाचार रहित और भोजन पान लब्धि से सम्पन्न चार मुनिराज श्रम रहित होकर ऋषक के इष्ट उद्देशादि होय रहित तथा ऋषक की प्रकृति के योग्य पीने योग्य पदार्थों की उपकल्पना करते हैं अर्थात् लाते हैं ।

इसकी दोनो की सस्कृत टीकाए नीचे उद्धृत करते हैं—

विजयोदथा—चत्वारि जणा इति स्पष्टार्था गाथा—स्त्रिया अनुहातौ तिवेदित्वात्मनौ द्वौ द्वौ पृथग्भक्तं पृथक् पानं चानयतः ॥
मूलाराधना—वत्पार ऋषकाय पानमानयन्तीत्याह—
दीकार्थ—आचाय के आदेश से ऋषक के लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य पदार्थ लाते हैं ।

मूलाराधना—स्पष्टम् ।

दीकार्थ—आचाय के आदेश से ऋषक के लिए पृथक् दो साधु भोजन और दो साधु पृथक् पीने योग्य पदार्थ लाते हैं ।

चत्वारि जणा रक्वन्ति दविययुक्कल्पियं तयं तेहि ।
अगिलाए अप्पमत्ता खवयस्स समाधिमिच्छन्ति ॥ ६६४ ॥ [भग. भा.]

स प्र.

..नं नयन्ति चत्वारोऽद्रव्य तदुपकल्पितम् ।

अप्रमत्ताः समाधानमिच्छन्तस्तस्य विश्रमाः ॥ ६८६ ॥ [अस्मितगति]

अर्थ—क्षपक के लिए लोहे हुए भोजन पान के पदार्थों की चार शुनि प्रमाद रहित हुए रचा करते हैं। वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनसे ऊपर से त्रस जाँव न गिर जावे तथा दूसरे उन पदार्थों को गिरा न सकें।

अर्थ—क्षपक के लिए लोहे हुए भोजन पान के पदार्थों की चार शुनि प्रमाद रहित हुए रचा करते हैं। वे बड़ी सावधानी से इस का ध्यान रखते हैं कि उनसे ऊपर से त्रस जाँव न गिर जावे तथा दूसरे उन पदार्थों को गिरा न सकें।

विजयोदया—तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रचन्ति प्रमाद रहिता. त्रसा यथा न प्रविशन्ति । यथा चांपरे न पातयन्ति ॥

विजयोदया—तैरानीत भक्त पान वा चत्वारो रचन्ति प्रमाद रहिता. त्रसा यथा न प्रविशन्ति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः । दक्षिय द्रव्य ।
मूलाराधना—चत्वारस्तत्कूपान तथा रचन्तीत्याह । रसति यथा त्रसादयो न पतन्ति परे वा न पातयन्तीत्यर्थः । दक्षिय द्रव्य ।
उपकल्पिय आनीत । तय भक्तपान वा ॥

इतना अर्थ स्पष्ट है। मूल अर्थ से विशेष अर्थ न होने से इतना भिन्न अर्थ नहीं लिया गया है।

नोट—शास्त्रो मे नियम दो प्रकार का बताया गया है। एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाव। साधुओं के लिए आगम में उक्त दो प्रकार के नियम का वर्णन स्थान २ पर मिलता है। साधु के २८ मूल गुण का पालन करना साधु के लिए परमावश्यक माना गया है। यह उत्सर्ग मार्ग है। इन गुणों का अस्तित्व जिसमे नहीं पाया जाता है वह मुनि नहीं कहा जा सकता है। किन्तु २८ मूल गुणों के धारक तथा आगम के अनुकूल चारित्रादि के पालन करने वाले साधु को भी समाधिप्रण करने वाले साधु का वैयावृत्त्य करने के लिए भगवती आराधना मूल तथा उसकी संस्कृत टीकाओं मे क्षपक के लिए भोजन पानादि उचित पदार्थों के लाने के लिए जो विशेष विधान किया गया है वह अपवावमार्ग है। उत्सर्ग मार्ग का सर्वदा और सर्वत्र पालन करने की आज्ञा है। अपवाव मार्ग का अमुक अवसर पर अमुक प्रकार आचरण करने को कहा गया है। यहा समाधिप्रण का प्रकरण है। इस प्रकरण मे भगवती आराधना मे जो साधुओं को क्षपक के लिए भोजन पान सामग्री लाने का, तथा उसकी रचा करने का, एवं क्षपक को बहुत समझाने सुमाने पर आहार दिल्लाकर उसको सतोप प्राप्त करने के लिए उपाय करने पर भी जव उसके चित्त मे व्याकुलता की शान्ति नहीं होती हुई देखते हैं तब आचार्य की आज्ञा से उसे चित्त शान्ति के लिए भोजन पान का सेवन भी करने का जो यह निरूपण शिव कोटि आचार्य ने किया है वह सब अपवादमार्ग है। साधु लोग वैयावृत्त्य के लिए उचित वस्तु लाने के लिए स्पष्ट शब्दों मे कहा है। यद्यपि गाथा न. ६६३ मे 'उवकल्पेति' शब्द दिया है। तथापि उसका अर्थ टीकाओं में भोजन पाने का लाना ही किया है। उस प्रकरण मे उक्त अर्थ ही सगत होता है। गाथा न ६८६ मे क्षपक को कुरले करवाने के लिए तैल

और कसायले पदार्थ गृहस्थ के यहा से 'धेतव्या' ग्रहण करने चाहिए अर्थात् लाने चाहिए—ऐसा स्पष्ट शब्द दिया है।

मूलाचार की टीका में भी वैयावृत्य के निमित्त आहारादि की योजना करने में निर्दोषता दिखाई है। इन सबका आशय यह है कि समाधिमरण के अवसर पर क्षपक की वैयावृत्य के लिए उचित भोजन पान व तैलादि औषध साधु गृहस्थ के घर से लाते हैं। यह अपवाद मार्ग है। वैयावृत्य के समय अपवाद मार्ग का आचरण करने के कारण परिचारक मुनियों को प्रायश्चित्त का आचरण करना पड़ता है।

चार मुनि क्षपक के मलमूत्रादि की प्रतिष्ठापना करते हैं तथा शय्यादि की प्रतिलेखना (प्रसार्जन) करते हैं।

काश्यमादी सर्वं चचारि पडिड्वान्ति खवयस्स ।
पडिलेहेति य उवधोकाले सेञ्जुवधि संथार ॥ ६६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनीश्वर क्षपक की विद्या मूत्र कफ आदि का निर्जंतु भूमि देखकर एतन्त में क्षेपण करते हैं। तथा शतःकाल और सायंकाल दोनों समय में क्षपक की शय्या पिच्छी कमण्डलु पुस्तकादि उपकरण का शोधन और प्रसार्जन करते हैं।

चार मुनि द्वारपाल का कार्य करते हैं तथा चार मुनि धर्म श्रवण मण्डप के द्वार पर रहते हैं।

खवगस्स वरदुवारं सारक्वंति जया चचारि ।
चचारि समोसरणदुवारं रक्खन्ति जदणाय ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—चार मुनिराज क्षपक की वसतिका के द्वार की यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। अर्थात् क्षपक के समीप असंयत मनुष्यों को जाने से रोकते हैं। चार मुनि धर्मोपदेश देने के सभा मण्डप के द्वार का रक्षण सावधानी से करते हैं।

भावार्थ—क्षपक पवित्रात्मा है। उसके दर्शन के निमित्त कई ग्राम व नगरों से नरनारी जन आते रहते हैं। यदि उनको रोकने वाला न हो तो वे क्षपक के समीप जाकर क्षपक के अन्तःकरण में लोभ उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए द्वार पर चार मुनिराजों को नियंत्रणकाचार्य नियुक्त करते हैं। वे उनको मधुर और शान्त वचन बोल कर आगे जाने से रोकते हैं। तथा किसी प्रकार का लोभ जनक वातावरण उत्पन्न न होने देते हैं। सदा क्षपक की समाधि का ध्यान रखते हुए वसतिका के द्वार पर बैठे हुए अपने कर्तव्य का भली भाँति पालन करते रहते हैं।

स प्र

आचार्य की आज्ञा बिना अतिरिक्त साधुओं के प्रवेश को भी रोकते हैं। न जाने वे अमुचित बातोंलाप करने या लपक के असुद्धाते चात्वावरण को उत्पन्न कर लपक के समाधान का भग कर बैठे, इसलिए उन्हें भी भीतर जाने का निषेध करते हैं।

जो चार मुनिराज सभा मण्डप के द्वार का रक्षण करते हैं, उनका कर्त्तव्य होता है कि वे आगन्तुक मनुष्यों के आकार, वाणी, वेपमूपादि से उनके स्वभाव को जानकर सभा मण्डप में प्रवेश करते हैं। जिनमें सभा में जोम उत्पन्न होने का सम्भावना होती प्रतीत होती है, उनको वे वही रोक देते हैं, सभा में भीतर नहीं जाने देते। यह सब कार्य वे भिय व मधुर बचनों द्वारा करते हैं।

चार मुनिराज रात्रि में जागते हैं और देशादि की वार्त्ता जानने के लिए नियुक्त किये जाते हैं।

जिदशिद्दा तद्विच्छा रादौ जगन्ति तद् य चचारि ॥

चचारि गवेसन्ति खु खेत्ते देसपवचीओ ॥ ६६७ ॥ [भग आ]

अर्थ—निद्रा पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले लपक की सेवा में तत्पर चार मुनीश्वर लपक के निकट जागते रहते हैं। जहाँ लपक व सघ का त्रास है, उस देश राज्यादि की क्षेम कुशलतादि (शुभाशुभ) वार्त्ता का निरीक्षण करने के लिए चार मुनीश्वर आचार्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

चार मुनिराज आगत श्रोताओ को उपदेश देते हैं—

वाहिं असद्बुद्धियं कहन्ति चउरो चदुबिबुधकहाओ ।

ससमयपरसमयविदू परिसाए सा समोसटाए खु ॥ ६६८ ॥ [भग आ]

अर्थ—लपक के आवास स्थान स कुछ दूर पर जहाँ स शब्द लपक के कानों में न पड़ सकें तथा घर बठकर स्वमत व परमत के रहस्य के वेत्ता चार मुनिराज सभामण्डप में आये हुए श्रोताओं को आक्षेपणी, विक्षेपणी, मवेजनी आदि तिन तिनो इन चार धर्मकथाओं का यथोचित व्याख्यान करते हैं।

भावार्थ—धर्म पिपासा से आगत धर्म-प्रिय जनता को धर्म श्रवण कराने के लिए आचार्य चार ऐसे मुनिराजों को नियुक्त करते हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का तथा अन्य वर्ग प्रथमों का भली भाँति अनुशीलन किया है और जो अपने सिद्धान्तों का योग्य युक्ति

और इनके शाखों के प्रमाणों से कर सकते हैं। ऐसे वाग्मी चार मनुष्य एक के पश्चात् एक मुल्लान्त और ओजस्विनी भाषा में धर्म का रहस्य समझत हैं। जिसे सुनकर मण्डितों के हृदय में धम बासना जाग उठती है और शत्रु बुद्धि के अन्तःकरण धर्म पर अत्यन्त दृढ़ हो जाते हैं। अनेक राजा भावनाओं से पूरित हुए सन्तुष्ट होकर घर लौटते हैं।

उनकी समस्त और परमत की विवेचनात्मक धम कला को दुनगर जैनतर वम,मित अन्त करण वाले मनुष्यों के हृदय भी सुनिराज अपना धर्मोपदेश रोक कर उनके साथ वाद विवाद करने में प्रवृत्त होते हैं या धर्मोपदेश पूर्ण होने के पश्चात् उसको वाद विवाद करने का अवसर देते हैं ?

प्रश्न—यदि कोई मिथ्या अभिमान से उन्मत्त होकर सभा में वाद विवाद करने के लिए इच्छत हो जावे तो वे धर्मोपदेशक

होती है। धर्मोपदेश समाप्त होने के बाद उसे वाद विवाद का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-श्रवण में बाधा

होती है। धर्मोपदेश के समय वाद विवाद करने का अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय श्रोताओं के धर्म-श्रवण में बाधा

होता है।

वादी चत्वारि जणा मीहाणुग तह अणोपमत्थविद् ।
धम्मकहयाण रक्खाहेदुं विहरंति परिमाणे ॥ ६६६ ॥ [भा. भा.]

अर्थ—सिंह के समान निर्भीक अनेक शाखों के समक्ष चार वाग्मी सुनिराज धर्मोपदेशक सुनिराजों की धर्मकथा का रक्षण करने के लिए सभा स्थान में इधर उधर विचरण करते हैं।

उक्त प्रकार महाप्रभावशाली अइतालीस निर्यापक सुनीश्वर जी तोड़ प्रयत्न करके समाधिग्रण करने में तत्पर हुए तत्पक की समाधि (सुख शान्ति) के अर्थ सेवा करने में एकाग्रचित्त रहते हैं।

प्रश्न—समाधिग्रण कार्य का सम्मान करने के लिए क्या ममस्त काल में अइतालीस परिचारक सुनिराजों का होना आवश्यक माना गया है। या भिन्न काल में परिश्रमि के अनुसार हीनाधिक परिचारक सुनिराजों के लिए भी आगम में आवश्यक

स. प्र.

उत्तर—परिचारक मुनियों की संख्या में काल के अनुसार हीनाधिरता हुआ फरती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। और काल के प्रभाव से मनुष्यों के गुणों में भी जघन्यता, मध्यमता और उत्कृष्टता होती है। जब उत्कृष्ट काल का वर्तन होता है, उस समय में अहतालीस नियोगक मुनिराज चूपक का समाधिमरण मन्त्र कराने में सहायता करते हैं। क्योंकि उस समय परिचारक मुनि भद्र परिणाम वाले अधिक होते हैं वे हर्ष पूर्वक चूपक की सेवा में सत्संग रहकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। मध्यम काल के प्रारम्भ में बवालीस मुनिराज चूपक की सेवा में निर्युक्त रहते हैं। पञ्चात् अर्धो अथो काल में हीनता आती है, त्यों त्यों परिचारक मुनियों की संख्या अल्प होनी जाती है। अर्थात् काल के अनुसार क्रम से चार २ मुनिराज कम किये जाते हैं। अन्त में मन्त्रलेश परिणाम युक्त काल में चार मुनीश्वर के लिए भी चूपक के समाधिमरण कार्य को सुसम्पन्न कराने की आज्ञा है। अतिशय सक्लेश परिमाण युक्त काल में दो मुनिराज भी चूपक की समाधि मृत्यु का साधन कर सकते हैं। किन्तु एक नियोगक साथ समाधिमरण काय की साधना नहीं कर सकता है। प्रागम में एक नियोगक मुनि का नहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वही कहा है—

जो जारिसत्रो कालो भरदेरमदेसु हाह वासेसु ।
 ते तारिसया तदिया चादालीसं पि शिञ्जवया ॥ ६७? ॥
 एव चदुरो परिहावंदव्वगा य जदणाण ।
 कालंमि सक्लिद्धंमि जाव चत्तारि सार्धेति ॥ ६७२ ॥
 णिञ्जावयाया दोएणा वि होंते जहएणेण कालमंसयणा ।
 एक्को णिञ्जावयश्रो ण होह ऋया वि जिणसुत्ते ॥ ६७३ ॥ [भग. अ.]

अर्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्र में जिस समय जमा काल चक्र का वर्तन होता है, उस समय काल के अरुरूप नियोगक मुनिराज होते हैं। उत्कृष्ट अहतालीस नियोगक मुनियों की संख्या जो मनाई गई है वह उत्कृष्ट है। उत्तम काल में नियोगक मुनिया को जघन्य संख्या बवालीस तक होती है। सम्मलेश भाव की वृद्धि के अनुसार से चार चार नियोगक मुनियों की संख्या हीन होती जाती है। और वह अन्त में चार तक पहुँचती है। जब उत्कृष्ट सक्लेश परिणाम सहित काल का वर्तन होता है, उस समय दो नियोगक मुनिराज भी चूपक का समाधिमरण कार्य सिद्ध करते हैं। किन्तु किसी काल में एक नियोगक मुनि का उल्लेख जैनागम में कहीं पर नहीं है।

उसमें क्या दोष दिखाई देगा ?

[६२४]

प्रश्न—आगम जैसे जयन्त्य हो नियार्थक मुनि की आत्मा देता है, वैसे ही एक नियार्थक मुनि के लिए आत्मा क्यों नहीं देता ?

उत्तर—एक नियार्थक मुनि क्षपक का समाधिग्रहण करवाने में सर्वथा असमर्थ होता है। इसलिए आगम में एक नियार्थक का अपना और क्षपक दोनों का विनाश करता है।

जब नियार्थक मुनि आहारादि कार्य के निमित्त क्षपक को अकेला छोड़कर बाहर जावेगा उस समय क्षपक का सुषादि वेदना के कारण जो कष्ट होगा अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियों या अर्थयमीजनो के सम्पर्क से जो रत्नवय में बाधा और चित्त में अशान्ति उत्पन्न होगी उसका प्रतिकार नैन करेगा ? यदि उस समय ग्रहण हाल आ पहुँचे तो उसके प्रयुग ध्यान के कारण रत्नवय का विनाश होकर वह असद्वृत्ति का भाजन होगा।

अथवा अकेला क्षपक तीव्र क्षुधादि वेदना में पीड़ित होकर अयोग्य होन करने लगेगा अर्थात् ध्यान में किसी सुनिराज के न उठ रहा है, सुझे गाने को भोजन और पीने को पानी दो" इत्यादि याचना करने लगेगा। इस तरह अनेक दोष ऐसे उत्पन्न होते हैं, जिससे क्षपक तो उससे बचने के समय का विनाश और दुर्ध्यान के प्रादुर्भाव से समाधिग्रहण का विनाश होता है, जिससे क्षपक दुर्गति में पान होता है।

अकेला नियार्थक अपना भी विनाश करता है। वह यदि सेवा को परम कर्तव्य समझकर क्षपक की परिचर्या में तल्लीन रहेगा तो उसको आहार ग्रहण करने का, शयन करने का तथा शरीर-मल का त्याग करने का अवसर न मिलने से स्वयं उसे अप्रमत्त करेगा। इससे उसका शरीर गिरने लगेगा। शरीर के क्षीण होने अथवा स्वयं रोगग्रस्त हो जाने पर वह क्षपक की परिचर्या भी न कर सकेगा और अपने धर्म का भी मलीभानि पालन न कर सकेगा—सामाधिकादि छेद आवश्यकता का पालन न कर सकेगा। क्षपक को अकेला छोड़कर यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो क्षपक की समाधि भंग होती है। और यदि क्षपक को अकेला न छोड़कर उसी के समाधान (सुख शान्ति) के लिए तत्पर रहता है तो अपने आवश्यक कर्तव्यों का आचरण न करने से तत्त्व-वियुक्त होता है।

इस प्रकार पत्रकी नियार्थक आत्म-विनाश, क्षपक का विनाश और आगम का विधान करने वाला होता है। आगम में अकेले नियार्थक का निषेध किया गया है, उसकी अवहेलना करने के कारण वह आगमात्मा का विधातक भी होता है।

स. प्र

प्रश्न—समाधिमरण (सल्लेखना) से प्राण त्याग करने वाला जीव संसार में अधिक से अधिक कितने भव धारण करता है ? उत्तर—जो जीव एक बार विधि पूर्वक सल्लेखना (समाधिमरण) से शरीर का त्याग करता है, वह जीव अधिक से अधिक सात या आठ भव ही धारण करता है। नवमा भव धारण नहीं करता है। आठवें भव में तो वह मोक्ष का पूर्ण अधिकारी हो जाता है। वही कहा है—

एगस्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदी जीवो ।

ण इ सो हिंदि बहुसो सत्तहभवे पमोत्तूणं ॥ ६२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो प्राणी एक भव में समाधिमरण से युक्त मरण करता है, वह बहुत काल तक संसार में भ्रमण नहीं करता है। उसको सात आठ भवों में अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।

वह हम पूर्व विवेचने कर आये हैं कि समाधिमरण का प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक का उद्भूट काल १२ वर्ष का है। उस काल के प्रारम्भ के चार वर्ष नाता प्रकार के उग्र काय क्लेशादि तप तीनों योगों द्वारा करता है। तदन्तर ४ वर्ष के चार वर्षों में रसो का त्याग कर काय को तपश्चरण द्वारा कृश करता है। तदनन्तर आचान्त तप तथा नीगसाधार तारा दो वर्ष व्यतीत करता है। तथा एक वर्ष स्खल्प, आहार द्वारा पूरण करता है और छह माह मध्यम तपश्चरण का आचरण करते हुए बिताता है। इस प्रकार साढ़े न्यारह वर्ष स्वाध्याय ध्यान करते हुए, आवश्यक कार्यों के लिए चलते फिरते हुए एवं तपश्चरण द्वारा काय कृश करते हुए समाप्त करता है।

जब भक्त प्रत्याख्यान की मर्यादा का काल छह महीने अनशिट रह जाता है उस समय अनेक प्रकार के उग्रोप तपस्या करने के कारण चपक का शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है। तब वह संस्तरारूढ़ होता है। अर्थात् शय्या का शरण ग्रहण करता है। तब वह गुरु के निवृत्त श्रालोचना करता है। उसके पश्चात् निर्यापक आचार्य द्वारा अधिक धृन् मुनि और काल की अतिनिष्ठता प्राप्त होने पर कम से कम दो मुनि परिचर्या में नियुक्त किये जाते हैं। इन सब बातों का स्पष्ट विवेचन पूर्व में कर आये हैं। यहाँ निहावलोकन मात्र किया गया है।

चपक का शरीर और कपय तपश्चरण द्वारा कृश हो जाते हैं। कृश शरीर को भी वे अत्यन्त कृश करते हैं। उसकी विधि का ल्लेख आगे करते हैं।

चपक का कर्तव्य है कि शास्त्र के ज्ञाता अनेक आचार्यों के विद्यमान होते हुए भी सन्यास विधि प्रारम्भ करते समय जिस आचार्य के निकट प्रथम आभोजना की हो, उसी आचार्य के चरणा के समीप प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कृतव्यों का आचरण स प्र.

करे। उन्हीं की आज्ञा का ग्रहण करे। उपदेश श्रवण, जल के अतिरिक्त तीन प्रकार के आहार का त्याग तथा श्रायश्चित्त का ग्रहण और सद्विषय विषयों का समाधान करने के लिए प्रश्न करना इत्यादि सब कार्यों में उसके लिए प्रथमाचार्य ही प्रमाण होते हैं। यदि प्रथमाचार्य उपदेश देने आदि कार्यों में सामर्थ्यहीन हो तो उनकी आज्ञा के अनुसार दूसरे आचार्य के निकट प्रतिक्रमणादि कर्तव्य कर्मों का आचरण नर सकता है। तैल का प्रयोग और सहायके द्रव्यों से मिश्रित जल के कुरले करने की शक्ति का विकास और सुख तथा जिज्ञा की मलिनता दूर करने के लिए श्रीमत् शिवकोटि आचार्य ने सूपक की वचन सुनने की शक्ति का विकास और सुख तथा जिज्ञा की मलिनता दूर करने के लिए तैलकसायादीहिं य बहुसो गंडूसया दु घेतव्वा।

अर्थ—सूपक को तैल और सहायके द्रव्यों के बहुत थार कुरले करने चाहिए। क्योंकि काल से तैल जलने से कालों से शब्द-श्रवण शक्ति बढ़ती है। तथा जीभ पर जब मील जम जाता है सुख में मल का संचय बढ़ जाने में दुर्गन्ध बाने लगती है। तबनोबारण ने जीभता बढने लगती है। उन द्रव्यों का नियारण करने के लिए सहायके द्रव्यों के कुरले कगये जाते है। तैलकसायादीहिं य बहुसो गंडूसया दु घेतव्वा।

इसी का समर्थन अमितिगति आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है।
तेन तैलादिना कार्या गण्डूयाः सन्त्यनेकशः।
जिह्वावदनकण्ठदिनेमन्य जायते ततः ॥ ७१५ ॥ [सु भग. आ.]

उक्त गाथा का और इस श्लोक का अर्थ एकसा है। यह श्लोक उपर की गाथा का अनुवाद मात्र है। तात्पर्य यह है कि सूपक का यह अन्तिम व अप्तिप्रशस्त समय है। इस समय इसको योग्य उपदेश द्वारा समाधि में स्थिर करना उसके अन्तःकरण में उत्पन्न हुए उद्गारों को जानकर उनके अनुकूल व्यवस्था करके उसको सन्तोष उत्पन्न करना नियोगिताचार्य तथा नियोगि सुनिर्णयों का परम कर्तव्य होता है। वह तभी हो सकता है कि सूपक के कर्णों में उपदेश सुनने की शक्ति तथा मन के उद्गारों को प्रकट करने के लिए सूपक की वचन शक्ति बनी रहे, इसीलिए इस कार्य की सफलता के लिए सूपक को तैलादि के कुरले करवाये जाते हैं। सूपक के विचारों पर दुःख प्रभाव न पड़े, इसलिए आगम के मर्मक सुनिर्णयों को भी सूपक के समय ओजनादि कथाओं का सं प्र

वर्णन कदापि नहीं करना चाहिए । वही कहा है—

मत्तादीया मची गीदत्थेहिं वि ण तत्थ कायणा ।
आलोयणा वि इ पसत्थमेव कादन्विया तत्थ ॥ ६८७ ॥ भग. आ.

अर्थ—गीतार्थ (विशेषण) मुनियों को भी चपक के निकट भोजनादि की कथाओं को नहीं करना चाहिए । सपक के निकट-वर्ती आचार्य के समीप अप्रशस्त आलोचना भी किसी मुनीश्वर को करना उचित नहीं है ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि चपक के लिए उस समय उच्च आदर्शों की आवश्यकता है । उस समय छोटा सा प्रतिकूल वातावरण उसके हृदय में चौभ उत्पन्न कर सकता है । जैसे स्वच्छ व निष्कल्प जल में स्वल्प वायु भी कम्पन और थोड़ा मँल मलीनता उत्पन्न कर देती है, वैसे ही चपक के स्वच्छ व निष्कल्प हृदय को विपरीत संयोग विकृत व उथल पुथल कर सकता है । इसलिए नियंत्रक मुनियों को उसकी समाधि वनाये रखने के लिए प्रतिकूल संयोगों का निवारण और अनुकूल साधनों की योजना करने में सावधान रहना पड़ता है ।

प्रश्न—भक्त प्रत्याख्यान मर्यादा के छह महीने शेष रहने पर चपक को तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं । तो क्या प्रत्येक चपक के लिए एकसा विधान है या चपक की प्रकृति की जाच करके उचित ऋम से भोजन का त्याग करवाते हैं ? शास्त्राक्त रीति में निरूपण करने की कृपा करें ।

उत्तर—जब आचार्य चपक को जल के निना तीन प्रकार के आहार का त्याग करवाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उसके पहले आचार्य चपक को सब प्रकार के आहार को दिलाते हैं । आहार दिलाने पर उसकी भोजन की लालसा का परिचय प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् त्याग करवाते हैं ।

इस विषय में शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में निम्न प्रकार वर्णन किया है ।

दन्वपयासमकिसा जइ कीरह तस्स तिमिह्वोसरण ।
कम्भिनि भचविसेममि उस्सुगो होज्ज सो खवओ ॥ ६८६ ॥
तब्धा तिविहं नेसरिहिदित्ति उक्कससायाणि दब्वाणि ।
सोसित्ता संविरलिय चरिमाहारं पयासेज्ज ॥ ६८७ ॥

सं. ५.

प्राप्तित्वा कोऽपि नीरं पचन्मिमेदिं किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो रवेगपरायणो होति ॥ ६३३ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—यद्यपि सारक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए उक्त हो गया है, तथापि उसकी किसी प्रकार के आहार में प्रविष्टि करके दो विषय विचार्य आहार विनियोग है । यदि उपरुक्त हो आहार विनियोगे किन्ना ही उसमें नीर प्रसार के द्वारा ही त्याग किया जाये तो उसके लिए भी आहार विनियोग की आवश्यकता पती रही तो १६ उचित आहार को उपरुक्त प्रकार आचार्य विनियोग के पूर्व तीनों प्रकार के अन्न का आहार के अर्थों यति में परत पुरुष समस्त प्रकार के मनीष्य करने का लक्ष्य है । उन इतनीजस भोजन के अर्थों को अन्तर रोदे पचक मुनिगत अर्थों अन्न सार में विचार करने के लिए "नेत्रा भोजनं कालं तत्र इत्येव भी उत्साह वार्यो स भोजनं विद्या, स्थित्य मुने इत्येव पुर भी कृति नही रहे । यद्यपि इस मंत्र के अन्विता हिनारे पर करने में उक्त संकल्प होने है ।

आमादिना कोऽपि नीरं पचन्मिमेदिं किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो रवेगपरायणो होति ॥ ६३३ ॥

इदं भोजना हा हा नीरं पचन्मिमेदिं किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो रवेगपरायणो होति ॥ ६३३ ॥

मन्त्र भोजना विधि पचन्मिमेदिं किं मेति ।

वेरगमगुण्यत्तो रवेगपरायणो होति ॥ ६३४ ॥ [भा. आ.]

अर्थ—यदि उपरुक्त मन्त्रुग स्थित परार्थों में से योऽपि अन्तर विचार करते हैं कि इस ओर से सार सार के विचार के द्वारा क्या गुण प्राप्त होगी । मैं जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच चुका हूँ । मेरा मूल्य अन्तर प्रशुण करने में नहीं, बल्कि त्याग करने में ही सिद्ध होगा। ऐसा विचार कर अन्तर् चित्त को दृढ़ता है और संसार में भयभीत न हो आहार के त्याग करने में ही कटिपथ होता है ।

कोई उपरुक्त उन नेत्र और मन्त्र को छुप करने वाले परार्थों का पूरा भाग प्रशुण करते, उनसे मद्रसा प्राप्त होता है । प्रिय के स्वरूप का चिन्ता कर उद्विग्न होकर विषयों को धिक्कार देना है और सोचता है कि मेरी पुत्रि को विचार है, जो इनो चोर अन्तरि होती

पृ. कि ५

म. प्र

है। इस अन्तिम जीवन को सफल करने के लिए इनका त्याग ही श्रेयस्कर है—ऐसा मोचक सप्तर भोग से विरक्त हुआ तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में दृढ़ चित्त होता है।

कोई क्षपक मुनि चारित्र्य मोदनीय कर्म के उदय विशेष से उन मन लुभाने वाले उच्छ्र आहार के द्रव्यों को देखकर मोहित हुआ उन सब पदार्थों का भक्षण करता है। भक्षण करने के पश्चात् अन्तरङ्ग में विवेक बुद्धि का प्रकाश होते ही उसका अन्तःकरण उद्विग्न हो उठता है। वह सहसा चौंक पड़ता है और विचारने लगता है कि हे आत्मन् ! तेरी इस विषय सुधता को धिक्कार है। वर्यो तम के विवेक ज्ञान का अभ्यासी तू जिह्वा इन्द्रिय के विषय में कैसे प्रवृत्त हो गया ? इस कर्म को वलवत्ता को धिक्कार है। अब तेरा यही कर्तव्य है कि मुजङ्ग के भोग (शरीर) के समान इन भोगों से पृथक होकर अपना हित साधन कर। इस प्रकार सप्तर भोग से वैराग्य को प्राप्त हुआ वह क्षपक इन्द्रिय विषय भोग से विरक्त हुआ आहार का त्याग करने में उत्सुकता धारण कर शीघ्र तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में तत्पर होता है।

उक्त अथ का विवेचन अमितिर्गत आचार्य ने भी निम्न प्रकार किया है—

अप्रकारस्य निधाहारं त्याज्यते क्षपको यदि ।

तदोत्सुकः स कुत्रापि विशिष्टे जायतेऽशने ॥ ७१७ ॥

ततः कृत्वा मनोज्ञानामाहाराणां प्रकाशना ।

सर्वथा कारयिष्यामि त्रिविधाहारमोचनम् ॥ ७१८ ॥

कश्चिदष्ट्वा तदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ॥

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७१९ ॥

आस्वाद्य कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२० ॥

अशित्वा कश्चिदेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इती वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२१ ॥

चल्भित्वा सर्वभेतेन तीरं प्राप्तस्य किं मम ।

इति वैराग्यमापन्नः संवेगमवगाहते ॥ ७२२ ॥ (सं. भग आ.)

इसका आशय ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि ये श्लोक भगवती आराधना की उक्त गाथाओं का अर्थानुवाद मात्र है। इनको यहाँ को देखकर उससे विरक्त होने वाला उत्कृष्ट वैराग्यवान् चपक है। तीसरा दिखलाई भोजन सामग्री के एक अंश का भक्षण कर समस्त भोजन से विरक्त होकर त्याग में प्रवृत्त होने वाला जघन्य वैराग्यवान् चपक है। तथा चौथा जघन्यतर वैराग्यवान् वह चपक है जो सम्पूर्ण आहार का सेवन कर पश्चात् इससे विरक्त होकर तीनों प्रकार के आहार का त्याग करने में उत्सुक हुआ है।

इनके अतिरिक्त एक ऐसे चपक की सम्भावना होती है, जो चारित्र्य मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के वशीभूत होकर बिलम्बाए तक वे आहार का त्याग करने में प्रथम चपक को जो चार भागों में विभक्त किया है वह विभाग आहार दिखलाने से लेकर जब सन्यास मरण विधि में तत्पर हुए हैं।

उक्त चार प्रकार के अतिरिक्त आहार में आसक्त हुए चपक के विषय में जो भ्रम किया है। उसका सुलासा निम्न प्रकार है—

कोई तमादयिता मणुख्यारसवेद्याए संबिद्धो ।
तं चैवणुवधेज हु सव्वं देसं च गिद्वीए ॥ ६६५ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—यदि कोई चपक बिलम्बाए आहार का भक्षण कर मनोरस रस के स्वाद में मूर्च्छित हुआ उस भक्षण किये गये सम्पूर्ण आहार को वारम्बार सेवन करने की बालसा करने लगे। अथवा उस दर्शित आहार सामग्री में से किसी एक पदार्थ को पुनः पुनः सेवन करने की उत्कर्षा करने लगे, तो

तत्थ अवायोपायं दंसेदि विसेसदो उवादिसतो ।
उद्वरिदुं मणोसन्लं सुहुमं सरिणववेमाणो ॥ ६६६ ॥ [भग. भा.]

सं. प्र.

अर्थ—तब आचार्य मनोश आहार के भक्षण करने की आसक्ति से होने वाली हानि और लाभ को समझते हैं। “इह चूपक ! तुम अपने मन को बश में न रखोगे तो तुम अनन्त काल में भी अति दुर्लभ इस इन्द्रिय सयम का विनाश करहालोगे और जिस मनुष्य ने इन्द्रियो पर अधिकार नहीं किया है। जो आत्मा इन्द्रियों का गुलाम हो जाता है, उसको आत्म शक्ति विलीन हो जाती है। वह अपने कार्य की सिद्धि कभी नहीं कर सकता है।”

इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनकर घोर दुःख का संहार करने में समर्थ समाधि मरण को सफल बनाने के लिए वह विवेकी चूपक तीन प्रकार के आहार का त्याग करने के लिए आतुर होता है।

यदि कोई चूपक तीव्र मोहनीय कर्म के चक्र में फंसा हुआ आहार को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, तब भी आचार्य उस चूपक पर दया करते हैं। उसको मधुर और त्रिय वचनों से समझा बुझा कर अनेक प्रकार के आहार पदार्थों में से एक एक पदार्थ को क्रम से घटाते हैं। इसके विषय निम्न प्रमाण है—

अणुपुण्ड्रेण ष ठविदो संवद्रे दूण सन्वमाहारं ।

पाणयपरिक्रमेण दु पल्ला भावेदि अप्पाणं ॥ ६६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थात्—चूपक का आयुष्य जब अल्प रह जाता है, तब निर्यापकाचार्य उसे उत्तमोत्तम विविध आहार वर्तन में धरकर चूपक को आहार त्याग की पुष्टि करने के लिए उसे दिखाते हैं। उन विचित्रार्थक विचित्र आहार को देखकर चूपक उसमें अत्यंत आसक्त हो जाता है और उन आहार के पदार्थों का पुनः पुनः सेवन करने का अत्यंत लोलुपी हो जाता है। आचार्य के अनेक उपदेशाश्रुत का पान कराने पर भी उसकी आहार सम्बन्धी आसक्ति कम नहीं होती है। तब आचार्य उन समस्त आहार के सुन्दर २ पदार्थों में से चूपक को क्रम से एक एक आहार पदार्थ का त्याग कराते कराते सादे भोजन पर ले आते हैं। अर्थात् मिष्टान्नादि चिष्टि आहार से विरक्त करके भात दाल आदि साधारण आहार पर नियत करते हैं। पश्चात् वह चूपक साधारण भात दाल पू आदि तीन प्रकार के आहार पदार्थों का क्रम क्रम से त्याग करता हुआ पानन आहार पर अपने को स्थिर करता है। अर्थात् जलादि पेय पदार्थ के अतिरिक्त सब प्रकार आहार का त्याग कर देता अपने शरीर को जलादि के आधार पर रखता है।

प्रश्न—पानक कितने प्रकार के होते हैं ?

उत्तर—पानक पदार्थ आगम में छह प्रकार के माने गये हैं।

सच्छ वहलं लेमडमलेवडं च ससित्थयमसित्त्यं ।
छव्विह पाणयमेयं पाणयपरिक्कमपात्रोगं ॥ ७०० ॥ [भग. आ.]

- अर्थ—१ सच्छ, २ वहल, ३ लेवड, ४ अलेवड, ५ ससिक्य और ६ अससिक्य इस प्रकार पानक के छह भेद हैं ।
(१) सच्छ पानक—गर्म जलादि को 'सच्छ' पानक कहते हैं ।
(२) वहल—काजी, द्राक्षास इमली का पानी तथा ऐसे ही अन्य फलादि के रस को वहल पानक कहते हैं ।
(३) लेमड—हाथ पर लिपट जाने वाले दही के घोल वगैरह गाढे पानक को लेवड कहते हैं ।
(४) अलेवड—जो हाथ पर नहीं लिपटता है, ऐसा चावल का माड, तक आदि पतले पानक को अलेमड पानक कहते हैं ।
(५) ससिक्य पानक—जिसमें चावल आदि के सिस्य पाये जावें ऐसे, माड आदि पानक को ससिक्य पानक कहते हैं ।
(६) अससिक्य पानक—जिसमें भात आदि के सिक्य (रण) न पाये जावें ऐसे पानक को अससिक्य पानक कहते हैं ।

इस प्रकार पानक छह प्रकार का माना गया है ।
इन छह प्रकार के पानको मे भी आचार्य को चपक के स्वास्थ का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए । अनुभवी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता

निर्यापकाचार्य आसन्न मरण वाले चपक को चपक के शारीरिक स्थिति के अनुकूल आयुर्वेद के सिद्धान्त के अनुसार वात, पित्त और कफ का समान करने वाला उचित पानक चपक को देते हैं ।
पानक पदार्थ का सेवन करवाने के पश्चात् उदर के मलको शुद्धि करने के लिए चपक को माड के समान मधुर विरेचन पदार्थ देना चाहिए ।

चपक के उदर स्थित मल का शोधन करने के लिए काजी मे भीगे हुए विल्व पत्रादि से उदर का सेक करना चाहिए तथा सैधा-
भरल—इतना महत्त्व परिरक्षम करके उदरस्थ मलका निवारण क्यों किया जाता है ?
स प्र.

उत्तर—चपक के उदर में सचित हुआ मल यदि नहीं निकाला जावेगा तो वह महती वेदना उत्पन्न करेगा इसलिए उसे निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न—उक्त प्रकार उदर का शोधन करने के पश्चात् चपक के योग्य किस कार्य का आचार्य सम्पादन करते हैं।

उत्तर—चपक की उदर शुद्धि होने के बाद आचार्य को 'चपक अशन, स्वाद्य और स्वाद्य इन तीन प्रकार के आहार का यावज्जीव त्याग करेगा' इस प्रकार समस्त सद्य से निवेदन करते हैं। तथा चपक उम से जमायाचना करता है, इस प्रकार कहते हुए आचार्य ब्रह्मचारी आदि के हाथ में चपक की पिच्छी देकर उसे दिवाते हुए सम्पूर्ण सद्य के मुनियों की वसतिकाम्यों में घुमाते हैं।

प्रश्न—चपक की पिच्छी दिललाकर आचार्य चपक की ओर से सद्यस्थित मुनियों से याचना करते हैं, यह ठीक पर चलने फिरने की शक्ति से हीन चपक का अभिप्राय जानकर सम्पूर्ण सद्य का उस समय क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—समस्त सद्य चपक को क्षमा प्रदान करते हैं। तथा चपक की रत्नत्रय आराधना निर्विघ्न सिद्ध होवे, इस हेतु से सम्पूर्ण सद्य कायोत्सर्ग करता है।

प्रश्न—इसके अनन्तर चपक के प्रति निर्यापकाचार्य का क्या कर्त्तव्य होता है ?

उत्तर—निर्यापकाचार्य चपक को सकल सद्य के मध्य चार प्रकार के आहार का अथवा तीन प्रकार का आहार का विकल्प सहित त्याग कराते हैं। आचार्य जब चपक को श्रुधादि परिपह के सहन करने में भली भांति समर्थ पाते हैं, तब चारों प्रकार के आहार का कालादि के विकल्प पूर्वक त्याग कराते हैं। यदि चपक को जतना सहनशील नहीं देखते हैं तो उसे तीन प्रकार के आहार का ही त्याग कराते हैं। और उस को वित्त शान्ति के लिए छह प्रकार के पानक आहारों का ही सन्न कराते हैं। इसके अनन्तर ज्यों जपक की शक्ति का हास होता जाता है त्यों त्यों पानक पान्यों में परिवर्तन करते २ अन्तमें सद्य का त्याग कराते देते हैं।

प्रश्न—इसके बाद चपक क्या करता है ?

उत्तर—भक्त प्रत्याख्यान करने के बाद चपक के हृदय में आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साथीं मुनि, कुल मुनि (दीक्षागुरुशिष्य परम्परा) गण मुनि (स्थविर मुनि शिष्य सन्तान) इन सब के विषय में जो जोय मान माया और लोभ होगा उन सब को निकाल फेंकता है। तथा 'मुमुक्षु का जो कर्त्तव्य होता है, उस सब का मैंने आचरण किया है' ऐसा विचार कर उसका चित्त आनन्द से उछलने लगाता है।

स. प्र.

पृ. कि. ५

प्रसन्नचित्त हुआ यह मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ कर सकल संव को नमस्कार करता है। मन से उचित शब्दों में बोलने की शक्ति न होने कारण हाथ जोड़ कर 'आप सब सुहो जमा करो' इस प्रकार जमा मार्गने का अभिप्राय प्रकट करता है।

[६३८]

हृत्कारक हो, आप निष्कारण जगत् के बन्धु हो, सब के उद्धार करने में अटिक्ल हो, आप का मन बचन काय से अधिक पूज्य व मोदना द्वारा जो अपराध अज्ञात भाव से किया हो, उन सब की मैं जमा चाहता हूँ, मैं भी मन को जमा करता हूँ।

अनुसार शिक्षा देते हैं और सवेग व वैराग्य का सम्पूर्ण सव की परस्पर जमा जमापणा हो जाने के बाद आचार्य संस्तरारूढ़ रूपक को श्रुत ज्ञान के प्रदान—बढ़ कर्णजाप और उत्तर—सत्तरारूढ़ रूपक को देते हैं ?

वह निम्न प्रकार है—
 उत्तर—सत्तरारूढ़ रूपक को उस समय के योग्य जो रूपक के कर्ण के समीप शिक्षा देते हैं, उसे कर्णजाप कहते हैं।

निरस्तल्लो कदुहुद्री विज्जावचकर वसधिसंयारं ।
 उवधि च सोधइचा सन्लेदया भो कुरण इदाणि ॥ ७२१ ॥ (भ. ग. भा.)

ऐसी वैधावृत्य करने वालों को, वैधावृत्यकर अर्थात् परिचारक कहते हैं। इस विपत्ति का प्रतीकार करने को वैधावृत्य कहते हैं।
 व्याधि (रोग) उपसर्ग परीपद अन्वयम मिथ्याज्ञान यह विपत्ति है। इस विपत्ति को प्रतीकार करने में तत्पर रहो ।
 वहाँ, ऐसे सुनिराजो को परिचर्या करने की आज्ञा दो।

प्रातःकाल सार्यकाल दोनों समय वसतिक, सत्तर और उपकरणों की मार्जना करने की आज्ञा दो।
 (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।
 सं. .म

इसलिए परिचारकों को वसतिका, सत्तर और उपकरणों की मार्जना करने की प्रतिदिन शुद्धि करो। अर्थात् तुम हीण शक्ति हो,
 (शुद्धि) करना सिद्ध होता है।
 सं. .म

उपकरणों की मार्जना करने की प्रति दिन आज्ञा दो। आज्ञा देना ही तुम्हारा प्रतिलेखन

पृ. कि. ५

माया, मिथ्या और विद्वान् ये तीन आत्मा को अनादि से क्लेश देते आये हैं इसलिए तत्त्व श्रद्धान् पर दृढ़ रहकर मिथ्यात्व का नाश करो। सरलता, निष्कण्ट भाव धारण कर माया को हृद्य से निकाल फेंको और भावी भोगों को निस्पृहता से निदान शल्य का नाश करो। इससे तुम्हारा रत्नत्रय शुद्धि को प्राप्त होगा।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की आराधना करने को रत्नत्रय की प्राप्ति कहते हैं। हे चक्रकोत्तम ! मिथ्यात्व का बन्धन करने से सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। और यह सब कर्मों से प्रधान है। इसलिए हे चक्रकोत्तम ! तू मन बचन और काय से इस मिथ्यात्व शत्रु का त्याग कर।

शका—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान कैसे कहा है ? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, आदि के अनुक्रम से आचार्यों ने इसे प्रधान नहीं कहा है ? आत्मों के साथ अनादि काल से आठों कर्मों का सम्बन्ध हो रहा है। इसलिए उत्पत्ति की अपेक्षा भी मिथ्यात्व मोहनीय दर्शनावरणदि ने पहले पीछे का सद्भाव नहीं है। अतः आपने मिथ्यात्व को प्रधान कैसे कहा है ?

समाधान—मिथ्यात्व को सब कर्मों से प्रधान इसलिए कहा है कि यह आत्मा के ज्ञानादि गुण को विपरीत करता है। अन्यकर्म तो ज्ञानादि गुणों की शक्ति का ह्रास मात्र करते हैं, उनको विपरीत नहीं बनाते हैं। और मिथ्यात्व उन्हें सर्वथा उल्टा कर देता है। अर्थात् शुश्रूषा (सुनने की इच्छा), शास्त्र श्रवण करना, श्रमण कर हृद्य में धारण करना और धारण किया हुआ नहीं भूलना ये सब बुद्धि के गुण हैं। मिथ्यात्व इन को भी विपरीत करता है। तथा चारित्र्य, तपश्चरण भावना आदि सब में विपरीतता उत्पन्न करता है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्पूर्ण कर्मों में प्रधान व महान् कर्म कहा गया है। अतएव हे चक्रकोत्तम !

परिहर तं मिच्छतं सम्मात्ताराहणाए ददचित्तो ।

होदि णमोकारम्मि य याणे वद भावणासु धिया ॥ ७२५ ॥

मयतण्हियाओ उदयत्ति मया मएणंति वह सतरहयगा ।

सब्भूदंति असब्भूदं तथ मएणंति मोहेण ॥ ७२६ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—तू इस मिथ्यात्व का परित्याग कर और सम्यक्त्व की आराधना में चित्तको स्थिर कर। तथा परम भक्ति से अरिहृत आदि परमेष्ठी के भाव नमस्कार में रत हो। हाथ जोड़कर मस्तक कुम्भ कर 'पंच परमेष्ठी को नमस्कार हो' ऐसा वचन उच्चारण करते हुए नमस्कार करने को द्रव्य नमस्कार कहते हैं। श्री अरुहतादि पूज्य व्यक्तियों के गुणों में अनुसरण करना भाव नमस्कार है। तू निरन्तर भाव-

नमस्कार में तथा शान की आराधना और व्रतों की भावना में बुद्धि को लगा ।

[६४०]

दर्राँन मोहँनीय कर्म के उदय से यह जीव अविद्यमान वस्तु में विद्यमान और विद्यमान वस्तु में अविद्यमान प्रतीति करता है तथा अतस्त्व को तत्त्व समझता है, जैसे जल में व्याकुल हुआ शूण मकरखल की चालु रेत में पड़ी हुई सूई की किरणों को लहराता हुआ जल समझ कर पानी पीने की आशा से दौड़ता है । जैसे ही मिथ्यात्व से आहुलित बुद्धि मनुष्य विवेकशून्य रहित हुआ पर पदार्थ को अपना समझ भव में भी कुछ काल पर्यन्त ही रहता है । किन्तु मिथ्यात्वमोह का सेवन करने में आत्मा अपरिमित फल तक पागल बना रहता है, यह एक अनेक कुबोणियों में जन्म मरण परम्परा को उत्पन्न करता है । इसलिए मिथ्यादर्शन मोह सम्पूर्ण मोहों में अति निकृष्ट है । इसका त्याग करके से ही जीव सुखी होता है । अतः हे क्षपक ! तुम इस अपरिमित असण घोर दुःख के कारण मिथ्यात्व का परित्याग करो ।

शुद्धा—क्षपक ने तो इस मिथ्यात्व का पहले में ही त्याग किया है । इस समय तो समय की रत्ना के लिए प्रयत्नशील हो रहा है । अतः समय की हड़ता न ही इस समय उपदेश देना चाहिए । मिथ्यात्व के त्याग करने का उसको उपदेश क्यों दिया गया है ?

समाधान—जीवो अणानिकालं पयत्तमिच्छत्तमाविनो मतो ।

अतः मन्थ्यदर्शन में यह रसता नहीं है । किञ्चिन्मात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही इसका अन्त करण मिथ्यात्व की प्रयत्न परिचय रहा है । इसलिए आचार्य क्षपक को सम्यक्त्व में आसक्त रहने के लिए आश्वासन ही रहा है, उसका त्याग नहीं होना है । जैसे ही इस जीव को मिथ्यात्व से अन्त फल का परिचय हो रहा है, इसलिए आचार्य बार बार मिथ्यात्व का परित्याग करने और सम्यक्त्व में दृढ़ रहने का उपदेश देते हैं । जैसे-प्रतीकार रहित विष से बुझे हुए हुआ यह जीव भव में तरकादि योनि के असण दुःखों को अन्त फल तक सहता है ।

अतः मन्थ्यदर्शन में यह रसता नहीं है । किञ्चिन्मात्र विपरीत निमित्त का संयोग मिलते ही इसका अन्त करण मिथ्यात्व की प्रयत्न परिचय रहा है ।

(भग. आ.)

म प्र.

वह उसी भव में दुःख से मरकर दीव्य
पु. कि. ५

ससारी हुआ ।

इस मिथ्यात्व के दोष से आत्मा के सुन्दर और सुखद ज्ञानादि गुण निकम्मे हो जाते हैं, जैसे कड़ुवी तुम्बी में रखे हुए दुग्धादि मिष्ट पदार्थ भी कड़ुवे हो जाते हैं । कहा है :-

कडुगमि अणिव्वलिदमि दुद्धिए कडुगमेव जह खीरं ।

होदि णिहिदं तु शिव्वलियमि य मधुरं सुगंधं च ॥ ७३३ ॥

तह भिच्छत्तकडुविदे जीवे तवणाण चरणविरियाणि ।

यासंति वताभिच्छत्तमि य सफलाणि जायंति ॥ ७३४ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—गूरे सहित कड़ुवी तुम्बी में भरा हुआ दूध जैसे कड़ुवा हो जाता है और शुद्ध तुम्बी में रखा हुआ दुग्ध मधुर और सुगन्धित रहता है, वैसे ही मिथ्यात्व से कड़ुता (विपरीतता) को प्राप्त हुए जीव के ज्ञान चारित्र तप और वीर्य नष्ट हो जाते हैं । अर्थात् ज्ञान चारित्रादि मोक्ष के कारण नहीं होते हैं । तथा जब यह जीव मिथ्यात्व का वमन कर देता है, तब वे ही ज्ञानादि गुण स्वर्गादि के सुख एवं मोक्ष के कारण होते हैं ।

इसलिए हे ब्रह्मक ! मिथ्यात्व ही आत्मा में छाया एक मत पड़ने दो और सम्यक्त्व के आराधन में सदा साधधान रहो ।

हे साधु श्रेष्ठ ! तुमने अनेक परीषद उपस्वर्गादि सहकर इतने काल तक जो ज्ञान चारित्र तप आदि की साधना की है, उसकी सफलता इस सम्यग्दर्शन से ही हो सकती है, इसके बिना उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है । वे सम्यक्त्व बिना केवल आत्मा के भारभूत हैं । आत्मानुशासन में कहा है :-

शमयोधयुत्तपसां पापाणस्येव गौरवं पु साप्प ।

पूल्यं महामयोरिव तदेव सम्यक्त्वसयुक्तम् ।।

अर्थ—क्रोधादि का उपशम ज्ञान चारित्र और तप का आचरण ये सब सम्यक्त्व के बिना आत्मा को पापाण के समान भार भूत हैं । जब आत्मा में सम्यक्त्व गुण उत्पन्न हो जाता है तब वे ही महामणि के समान पूज्य (प्रशस्त) हो जाते हैं ।

सं. प्र

पृ. कि. ५

गागरम् जह दुवारं मुदुम् चकृ गल्म्य जह मूलं ।
तद जाग मुसम्भवे' गाग चरग गीन्य तवानं ॥ ७३६ ॥

अर्थ—जैने नगर का दरवाजा नगर में घेरना करने का उपाय है। तिसी सम्पन्नगण, ह्यन पात्रिय मय और यं योदि गुणों के प्रवेश करने का उपाय है। स्योकि सम्पन्न के बिना साधिकाय अशिक्षित मय उच्छ्रित जगुरा य सस्य रथागतत चारिण साधिकाय होतो है। बिना सम्पन्न के प्रादुर्भाव नहीं होता है। जैने-जन्तु गुण दो शोभा गतने गावी होतो है। यंमि ज्ञानादि की शोभा सम्पन्न से बिना सम्पन्न के प्राप्त होते है। जैने गुण की स्थिति का कारण मूल (जह) होतो है। इस ज्ञान के गुणों की ही से मय गुण दूरण में रहित होकर दूरण वृत्तिय सम्पन्न को प्राप्तायना में रा रय, स्योदि—

दंगम भद्रो भद्रो दंगमपटुम् गन्धिय निर्याणं ।
मिज्ज्जलि चरियभद्रा दंगमभद्रा ग मिज्ज्जलि ॥

अर्थ—जो सम्पन्नगण में भट है, यही भट सम्पन्न गण है। स्योकि दंगम भट चोप ग निर्याण नहीं होता है। चारिण भट मोक्ष सिद्धि प्राप्त कर सकते है, किन्तु दंगम भट बुद्धि में धीबत रहते है।

मुदु' सम्भवे' अविग्गो पि अस्सेदि नित्यारामं ॥
जादो दु सेलियो प्रागमेसि अरुहो चरिदो पि ॥ ७४० ॥
श्रेणिओ वतठीनोऽपि निर्मलीकृतदर्याणः ।
आहृत्सपदसामाय मिद्धिमोयं गमिण्यनि ॥ ७६६ ॥

अर्थ—शुद्ध सम्पन्न के प्रभाव से का रहित तीय भी गोचर प्रकृत का क्या करता है। मयम होन श्रेणिक माराण सम्पन्नगण की निर्मलता के कारण भविष्य काल में चित्तोक पुद्गलण अर्हेना पद पाकर मिद्धि मोष (महल) में गमन करेगे।

कल्याण परंपर्यं लहति जीवा विसुद्धसम्पत्ता ।
सम्मद्संगारयणं णवदि ससुरासुरो लोत्रो ॥ ७४१ ॥

अर्थ—इस सम्यग्दर्शन को निर्मूल करने से यह जीव देवेन्द्र पद, चक्रवर्तीय पद अहमिन्द्र पद और तीर्थंकर पद ऐसी उत्तरोत्तर कल्याण परम्परा को प्राप्त करता है। यह सम्यग्दर्शन ज्ञाना अमोघ अभ्यूष रत्न है कि सुर और असुर सहित यह लोक भी इसके मोल की तुलना नहीं कर सकता है।

हे तपक ! तुम समाधि मरण (रत्नत्रय पूर्वक मरण) के सम्पादन करने में प्रयत्नशील हो। इसलिए सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना में सलग्न रहो। इस आराधना को सिद्धि के लिए आराधना के नायक अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी तथा उनके चैत्य और प्रवचन में परम भक्ति धारण करो। यह भक्ति ही आराधना का मूल कारण है शाल्म में कहा है —

विधिणा कदरस ससस्स जहा णिप्पादयं हवदि वासं ।
तह अरहादिग भत्ती णाणचरणदंसस्य तवाणं ॥ ७५१ ॥

अर्थ—विधि पूर्वक बोधे हुए धान्य का उत्पादक जैसे वृष्टि या जल सिंचन हे जैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप की आराधना का निष्पादक कारण अर्हतादि की भक्ति है।

वीण्य विणा सस्सं इच्छदि सो वासमन्भण्य विणा ।
आराधणमिच्छन्तो आराधनभत्तिमकरंत्तो ॥ ७५० ॥

अर्थ—आराधना व आराधक की भक्ति न करता हुआ जो मनुष्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य तप की आराधना चाहता है वह वीज के बिना बान्य और मेघ के बिना वृष्टि की इच्छा करता है।

तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के हृदय में अर्हतादि में भक्ति नहीं है, उस का हृदय ऊसर भूमि के समान है। उम में बोया हुआ आराधना रूप बीज दर्शन ज्ञान चारित्र्यादि रूप सस्य (धान्य) को कभी उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है।

जिस को चित्त भूमि में भक्ति का स्रोत बहता है, उसको अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं।
सं. प्र.

विज्ञा वि भक्तिवतस्स सिद्धियुवयादि होदि सफला य ।
किह पुण णिवुदिवीजं सिज्जहिदि अभच्चिमं तस्स ॥ ७४८ ॥

अर्थ—भक्ति परायण पुरुष के विद्या सिद्धि होती है । जो भक्ति हीन है उस के मोक्ष के बीज भूत रत्नत्रय को क्या सिद्धि हो सकती है ? अर्थात् भक्ति शून्य हृदय में रत्नत्रय की आराधना कभी नहीं होसती है ।
तात्पर्य यह है कि रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष को अर्हतादि की भक्तिमें तन्मय रहना चाहिए । भक्ति के बिना सम्यक्दर्शनादि की आराधना आकाश पुष्प के समान असंभव है । इसलिये हे ज्ञपक ! तुम निरन्तर अर्हतादि परमेष्ठी की भक्ति में तल्लीन रहो ।

जो पुरुष अर्हतादि की भक्ति में तत्पर रहता है उसकी प्रवृत्ति एमोकार (पंचपरमेष्ठी के नमस्कार) में अवश्य होती है । एमोकार से भक्तिका पोषण होता है । इसलिये—

आराधणा पुरस्तर मणणहिदञ्चो विमुद्ध लेस्ताञ्चो ।
संसारस्स खयकरं मा मोचीञ्चो एमोक्कारं ॥ ७५३ ॥

अर्थ—सुनिसत्तम ! विषय कथायादि सब विकार भाव को हृदय से निकाल कर एकाग्रचित्त होओ । तथा कथाय की संज्ञता कर लेरथा को उज्ज्वल बनाकर संसार का ज्ञय करने वाले आराधना के अग्र पर एमोकार मन्त्र को मत छोडो । इसका निरन्तर चिन्तन करो । द्वारा कान में सुनाये गये एमोकार मन्त्र सद्भिः का कारण होता है । देवो, मरणोन्मुख हुए कुत्ते ने जीवन्धर स्वामी जगह श्रुत कुत्ते के शव के समीप बैठे हुए श्री जीवन्धर स्वामी की पूजा की ।

सं. प्र.

ददसुण्णो इल्लहदो पंचणमोक्कारमेत्त सुदणायो ।
उवलुत्तो कालगदो देवो जाञ्चो महड्डीञ्चो ॥ ७७३ ॥

अर्थ—सूली पर लटफथा गया दृढरूप नाम का चौर पंच नमस्कार मात्र श्रुत ज्ञान में उपयोग रखता हुआ उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से इस शरीर का त्याग कर महद्विक देव हुआ । इसलिए हे साधो ! पंच परमेष्ठी का नमस्कार स्वर्गादि की दिव्य सुप्त सामग्री देता है और परंपरा मोक्ष सुख को देने वाला है । इसलिए हे भाई ! इस अपूर्व समाधिमरण के समय इसे किसी प्रकार मत भूलो । अन्य विषयों के स्मरण करने का यह समय नहीं है, अतएव सावधान होकर अर्हतादि के नाम का स्मरण और उनके स्वरूप का चिन्तन करो ।

निर्यापकाचार्य उक्त रीति से अनेक प्रकार उपदेश देकर उसको मर्यादशून्य ज्ञान व चारित्र्य और तपश्चरण में सावधान करते हैं

संथारतयो खवत्रो जह्या स्त्रीयो हवेज्ज तो तह्या ।

बोसरिदब्बो पुव्वविधिणेव सो पाणगाहारो ॥ १४६२ ॥

अर्थ—सस्तर पर सोये हुए ळपक का शरीर जब क्षीण हो जावे तब पहले वरुण की गई जो तीन प्रकार के आहार करने की विधि उसके अनुसार पानक आहार का त्याग भी क्रम से करना चाहिए । अर्थात् पानक आहार द्रव्य के छह भेद पहले बताये गये हैं, ळपक के बलाबल को देखकर आयुर्वेद के नियमों को ध्यान में रखते हुए क्रम से उनका त्याग करवाने में निर्यापकाचार्य को सावधान रहना योग्य है ।

प्रश्न—वैद्यावृत्त्य करने वाले यति और निर्यापकाचार्य को ळपक के शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होने पर उनका प्रतिकार करने के लिए वैद्य की सम्मति लेकर औषधि की योजना करने का शास्त्रीय मत क्या है ?

उत्तर—वैद्य के आदेशानुसार ळपक के रोग का प्रतिकार प्रासुक द्रव्यों से अवश्य करना चाहिए । इसके लिए भगवती आराधना में निम्नोक्त आशा है ।

तो तस्स विगिक्खा जाणएण खवयस्स सर्व्वसत्तीए ।

विज्जादेसेण वसे पडिकम्मं होइ कायब्बं ॥ १४६७ ॥

याऊण विकारं वेदणाए तिससे करेज्ज पडियार ।

फासुगदब्बेहिं करेज्ज वायकफपित्तपडियारं ॥ १४६८ ॥

अर्थ—प्रतिचारक यति व निर्यापकाचार्य (जो रोग की चिकित्सा, रोग का निदान व उसकी निवृत्ति का उपाय जानता है) को सर्व्व अथवा वैद्य के उपदेश के अनुसार ळपक के रोग का प्रतिकार प्रासुक औषध द्रव्यों के द्वारा अवश्य करना चाहिए । ळपक के वात पित्त व

कफ का प्रतीकार साधु के योग्य निर्दोष द्रव्य से करना निर्वापकाचार्य व परिचारक मुनियों का परम कर्तव्य है ।
[६४६]

प्रश्न—क्षपक के रोग का प्रतीकार करने के लिए निर्वापकाचार्य व परिचारक किन २ उपायों का आश्रय ले सकते हैं ?

वत्सीहिं अवदवणतावयोहिं आलेवसीदक्रियाहिं ।

अव्यंभंगपरिमह्य आदीहिं तिगिद्धे खवयं ॥ १४६६ ॥

अर्थ—चरित कर्म (मूल मूत्राशय से बली करना—इनीमा करना) गर्म करने के लिए तपाना, औषधि का लेप करना, प्रासुक शीत जलादि का सेवन करना, अंग दवाना, शरीर मर्दन करना इत्यादि वैयद्युत्प्रासुक द्रव्यों द्वारा नियामिक मुनि व धर्म परायण श्रावक क्षपक की वेदना निवारण करने के लिए करते हैं ।

भावार्थ—जितने भी उचित उपाय रोग अन्य पीड़ा शमन करने के आयुर्वेद में बताये गये हैं, उन सब का लेप करना, प्रासुक अप्रासुक द्रव्यों का परित्याग और प्रासुक उचित द्रव्यों का ही उपयोग करते हैं ।

प्रश्न—यथाशक्ति भरसक उपाय करने पर भी तीव्र वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य उपचार कुत्रकार्य नहीं होते हैं । अर्थात् अनेक उपचार करने पर भी किसी के रोग की शान्ति नहीं होती है । और किसी के बाह्य उपायों से वेदना का प्रतीकार हो जाता है । इससे कर्मोदय की विचित्रता प्रकट सिद्ध होती है । कहा भी है :—

कस्यचित् क्रियमाणेऽपि बहुधा परिकर्मणे ।
पापकर्मोदये तीव्रे न प्रशाम्यति वेदना ॥ १५६० ॥

उस समय में अथवा—भूल प्यास आदि परिषर्षों से पीड़ित होकर क्षपक व्याकुल चित्त या चेष्टाहीन (मूर्छित) हो जाता है । अर्थात् पानादि सयम विरुद्ध क्रिया करने के लिए भी उत्तार हो जाता है उस समय निर्वापकाचार्य किस उपाय से उसको शान्त करते हैं ?

उत्तर—उस समय आचार्य बाह्य उपायों की ओर से उपेक्षा दृष्टि न रखते हुए भी उनसे अपनी मनोवृत्ति को हटाकर अन्तरंग स प्र.

पृ. कि ५

श्रीपथ उपदेशासृत का पान कराते हैं। उसके स्वरूप का भान कराते हैं। उसके निज की महत्ता का स्मरण दिला कर उसके हृदय में आत्म-सम्मान का भाव जाग्रत कराते हैं। तथा उसको अनेक प्रकार से धैर्य वंघाते हैं।

कोसि तुमं किं शामो कथ्य वससि को व गंपही कालो ।

किं कुणसि तुमं कहवा अत्यसि किं शामगो वाहं ॥ १५०५ ॥

हे जपकोचम ! हे आत्म-कल्याण के इच्छुक ! स्मरण करो । तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ बसते हो ? इस समय कौन सा काल है ? अर्थात् अभी रात है या दिन ? तुम क्या धाम कर रहे हो ? तुम क्या चाहते हो ? मेरा नाम क्या है ? इस प्रकार नियोगकाचार्य जपक से बार बार पूछते हैं।

भावार्थ—देयालु आचार्य जपक की सावधानता या अथावधानता की परीचा करने के लिए उमते अति प्रेम से भरे अनेक प्रश्न कराते हैं। कोई जपक आचार्य महाराज के इस प्रकार पूछने पर सचेत हो जाता है और अपनी व्यवस्था पर विचार करता है कि मैंने सन्यास मरण प्रारम्भ किया है, मेरा इस समय क्या कर्तव्य है। ये परम देयालु आचार्य महाराज मेरे हित के लिए कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। धन्य है इन देयालु महापुरुषों को जो इतना काय क्लेश उठाकर मेरे कल्याण के अथ उद्योग कर रहे हैं। ऐसा चिन्तन कर शुभ ध्यान में लीन होता है। कोई -पक आचार्य द्वारा अनेक बार सचेत करने पर चैतन्य को प्राप्त होकर तीव्र वेदना व क्षुधादि की दुस्सह परिषह उपसर्ग के सहन न कर सकने के कारण तीव्र अशुभ कर्म के वश पुनः अचेत (बेहोश) हो जाता है, तथापि परांपकार में तत्पर आचार्य महाराज उदासीनता धारण नहीं कराते हैं। उसको पुनः कोमल शब्दों से प्रेम पूर्ण वाक्यों से पुनः मावधान करने का पूर्ण उचित उपाय कराते हैं। उसे आराधना का स्मरण दिलाते हैं। तथा चार प्रकार के आहार को याद दिलाते हैं।

कोई सचेत हुआ भी, होरा में आया हुआ भी, कर्म के उदय से परिषहों के क्लेश से सतम हुआ अयोग्य वचन बोलने लगता है। प्रतिज्ञा भंग करने पर उत्तारू हो जाता है, रुदन करने लगता है। तत्रापि आचार्य उसका त्त स्कार नहीं कराते हैं। उसके प्रति कटु वचन का प्रयोग नहीं कराते हैं। उसके प्रति आचार्य के हृदय में पूर्ण सहानुभूत का वेग हो आता है और उसके कल्याण के लिए अधिक तत्परता दिखाते हैं।

विचक्षण बुद्धि, शक्ति, शाली, धैर्य धुरन्धर आचार्य महाराज जपक को प्रेम पूर्ण क्ये-प्रिय शिष्ट और मिष्ट आनन्द वढाने वाले वचन उच्चारण कराते हैं। जिनका श्रवण कराते ही जपक का सर्व दुःख निवारण हो जाता है। आचार्य धीरे २ समझाकर वचन बोलते हैं। शीघ्रता नहीं कराते हैं।

हे धीर वीर । मैं अवरय शत्रु का पराजय करूँगा' ऐसी जनता के समूह जिमने दृढ प्रतिज्ञा की है, ऐसा कौन स्वोभिमानी वीर त्याग करना ही सर्व श्रेष्ठ समझता है । जैसे ही हे धीर मुने । तुमने सम्पूर्ण सघ के समूह प्रतिज्ञा की है कि कठिन परीपह व घोर उपसर्ग का भयमान । वह कदापि अपने स्वोभिमानी साधु कष्टों से बचकर आयरता धारण करेगा । अपनी प्रतिज्ञा का यथावत् पालन लज्जापद जीवन को अघम मनुज्य ही अच्छा समझता है । गौरव शाली मानव-पुंगव लज्जा युक्त जीवन से मृत्यु को ही उत्तम मानकर आरण्य से अपना प्रतिज्ञा का पालन करता है ।

हे मुने । तुमको महान् शूर वीर हो । क्या कायरता धारण करना शूर वीर पुरुषों को शोभा देता है ? शूर वीर पुरुषों के तो युद्धक्षल से शत्रु की ललकार सुनकर पाव उठते हैं । वे प्रसन्न चित्त होकर अपनी वीरता दिखाने के लिए बड़ी उत्सुकता से सम्मुख गमन करते हैं । तथा शरीर से जीवन ज्योति की निरण के प्रकाश मान न होते हुए कदापि रणगण से पश्चात्पद नहीं होते हैं । हे शूर वीर मुने । तुम तो त्रैलोक्य साम्राज्य के अधिपति चेतन्य हो । ये जब तुम्हारे सामने कैसे ठहर सकते हैं । हे शूर वीर मुने । तुम तो विजगत्पति बनने के इत्स से बाधा डालने के लिए शत्रुता कार्य कर रहे हैं । इसलिए यदि इस समय तुमने कायरपना धारण कर लिया तो तुम अतः यह तुम्हारे सावधान रहने का समय है ।

हे मुने । अपने कुल के, अपने गण के, तथा संघ के यश को उज्ज्वल बनाने वाले का जीवन मनुज्य समाज में ही नहीं, देवों से भी पूज्य होता है । इसलिए तुम कुल, गण और संघ की लज्जा का ख्याल रखो । उस को मलिन कर जीवन धारण करना क्या उचित प्रतीत होता है ? तुम्हारे सरोखे महात्मा क्या ऐसे निन्दनीय कार्य कर सकते हैं ? अतएव हे मुनिश्रेष्ठ अब सावधान होकर अपने प्रतिज्ञात कर्त्तव्य का स्मरण करो ।

सं प

किसने ही महापुरुष समस्त परिग्रहों का परित्याग कर अपने आत्मा के स्वरूप में आपा धारण कर उपसर्गादि की परवाह न कर आपाप्तियों को निमन्त्रण देने के लिए, अनेक विपत्तियों का आह्वान करने के लिए, सिंह-व्याघ्र-सर्प-दुष्ट हिंस्र तिर्यक, मनुष्य और देवकृत तथा अचेतन कृत उपसर्गों से व्याप्त भयानक कानन में, पर्वत की गुफाओं में व शिखरों पर और शमशानों में जाकर निवास करते हैं। वहा पर ध्यान धरते हैं। वहा पराएकाकी रहकर उत्तमार्थ (रत्नत्रय) की आराधना में अटिक्क रहते हैं। वे महात्मा अतिशीघ्र रत्नत्रय की पूर्णता कर परम सद्गति को प्राप्त करते हैं।

हे मुने ! तुम्हारे समीप तो अनेक परिचारक मुनिराज वैद्यवृत्त्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। तुम को क्या इस समय समय वैय धारण करना उचित नहीं है? अन्य मुनि अनेक घोर उपसर्ग सहकर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वह वस्तु मुन्हें थोड़े से वैय धारण करने से, आत्मा में सावधानी रखने से प्राप्त हो सकती है। इसलिये इस समय गाँफिल मत रहो। पूर्ण सावधान होकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में दत्तचित्त हो जाओ।

हे क्षपकोक्षम ! जिन्होंने अलौकिक धैर्य धारण किया है, जिनके चारित्र में लेशमात्र भी दूषण का सम्पर्क नहीं हुआ है, तथा जिन्होंने श्रुतज्ञान का अवलम्बन लिया है ऐसे महामुनीश्वर जगती हिंसक पशुओं की तीक्ष्ण दाह में पटुचकर भी उत्तमार्थ जो रत्नत्रय हे उसकी सिद्धि करलेते हैं। वे प्रातः स्मरणीय महात्मा निम्नोक्त प्रकार हैं—

उपसर्गों से विचलित न होने वाले महाशुनियों के कुछ उदाहरण

भल्लकिए तिरत्तं खज्जंतो घोरवेदणद्धो वि ।

आराधयं पवरण्यो उम्हाण्योपांतिसुकुमालो ॥ १५३६ ॥ [भग आ.]

भावार्थ—जिन अपूर्व पुण्यशाली पुरुष पुणव में महलों में भी मखमली गलीचों को छोड़कर भूमिपर पाव नहीं रखा था, दिव्य रत्नों के दीपकों की ज्योति के सिवा किसी दीपक के प्रकाश को नेत्रों से नहीं देखा था, सदा शीतल छाया में ही अपना जीवन वितथा था, कभी सूर्य तक का अवलोकन नहीं किया था, रात भर कमल के मध्य में वासित उत्तम चौबिलो के अतिरिक्त कठोर पदार्थ का भोजन नहीं किया था, सरसों के दाने जिनके कमल सम कोमल शरीर में शूल समान गडते थे, वे अवर्तित सुकुमाल मुनिराज देवोपम सन सुखों पर लात मारकर सब ऐश्वर्य का परित्याग कर वन में कापोत्सर्ग कर आत्म-ध्यान में आरूढ थे। उनके शरीर को तीन रात लगातार नोच २ कर शृगाली भक्षण करती रही। उनके अग प्रत्यग में भयानक वेदना हो रही थी तथापि वे घोर और अवर्तित सुकुमाल महामुनि रत्नत्रय की

आराधना में संलग्न रहे। शुभ ध्यान से रचमात्र विचलित नहीं हुए। अन्ततक अपने शुभ ध्यान में मग्न रहे और उन्होंने उत्सार्थ की सिद्धि की।

[६५०]

योगिगिरिमि य सुकोसलो सिद्धत्थदह्य भयवतो ।
वग्धीण वि खज्जतो पडिवण्णो उत्तमं अट्ठं ॥ १५४० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सुहृलनाम के पूर्वपर ध्यानरूढ सिद्धार्थ वृपतिके पुत्र सुकोशल महासुनिराज को उनके पूर्वभव की माता के जीव व्याघ्री ने भक्षण किया, तो भी उन महासुनीश्वर ने अपने शुभ ध्यान का त्याग न कर उत्सार्थ (रत्नत्रय) की सिद्धि की। परम वैद्य के धारक सुनिषुगव ने तिर्यक्कृत घोर उपसर्ग पर विवेकज्ञान बल से विजय प्राप्त कर अपने स्वार्थ की (आत्मकार्य रत्नत्रय की) प्राप्ति करली।

[भग. आ.]

भूमीए समं कीलाकीड्ढिदेहेो वि अल्लवम्मं व ।
भयवं पि गण्कुमारो पडिवण्णो उत्तमं अट्ठं ॥ १५४१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—भगवान् गणकुमार सुनिराज को भूमिपर गिराकर उनके शरीर में कीले ठोककर गीले वामं के समान भूमिपर विछाड़ दिया था, भूमि और शरीर को एक कर दिया था। ऐसे भयकर दुष्ट मनुष्यों से किये गये रोमांचकारी उपसर्ग को शान्ति से सहकर उन घोर और आत्म ध्यानी सुनिराज ने उत्सार्थ (रत्नत्रय) की प्राप्ति की थी। वे शुक्ल ध्यानाग्नि से सम्पूर्ण कर्मों का ह्य कर मुक्ति साम्राज्य के अधिकारी बने।

हे सुने। जो गृहस्थावस्था में चक्रवर्ती थे, वे सन्धुमार नामा महासुनि सौ वर्ष पर्यन्त खाज, उवर, खासी, खासरी, भस्मक-व्याधि, नेत्ररोग, उदरपीडा आदि उस रोग जनित तीव्र वेदना का सहन करते रहे। रचमात्र सक्लेश परिणाम न कर ध्यान में मग्न रहे। वे भी शुभ ध्यान धारण कर चार आराधनाओं को प्राप्त करते हुए मरण किया।

हे साधो। गङ्गा नदी के मध्य नाव में डूबते हुए एणिक पुत्र सुनिराज ने शरीर के मोह का परित्याग कर आत्मेध्यान के अवसर के वशीभूत नहीं हुए। शान्तभाव से शुभ ध्यान में मग्न रहकर रत्नत्रय तीव्र क्षुधा की पीडा से पीडित होने पर भी लेयामात्र सक्लेश परिणाम में मग्न रहे।

मं. ५

पृ. कि. ५

कोसवील्लियघडा वृढा णइपरएण जलमज्जे ।

आराधयां पत्राणां पावोवगदा अभूढमदी ॥ १५४५ ॥ [भग आ]

अर्थ—कौशांबी नगरी में ललितघट नाम से प्रसिद्ध इन्द्रदादि बत्तीस महासम्पत्तिशाली श्रावक यमुना नदी के प्रवाह में डूब कर भी सक्लेश परिणाम रहित प्रायोगसन्त सन्यास धारण कर उत्तमार्थ को प्राप्त हुए ।

वम्पानगरी के बाहर गङ्गा के तट पर धर्म घोष नामा महामुनि एक मास के उपवास धारण कर भयानक तृषा की वेदना से पीड़ित होने पर भी सक्लेश भाव रहित होकर उत्तमार्थ (आराधना सहित) मरण को प्राप्त हुए ।

श्री दत्त नामक मुनिराज के पूर्वभव के वैरी किसी देव ने विक्रिया द्वारा शीतल जल की वृष्टि व शीतल वायु उत्पन्न करके उन महामुनि को बोर क्लेश दिया । किन्तु वे महामुनि सक्लेश भाव रहित हुए उत्तमार्थ की साधना में ही रत रहे ।

श्री वृषभसेन महामुनि ने अत्युष्ण वायु तथा अत्यन्त उष्ण शिलातल और सूर्य के पलर किरण सत्पाप से उत्पन्न हुई उष्ण परीपह का सहन कर सक्लेश परिणाम न करते हुए उत्तमार्थ की साधना की ।

रोहेडयम्मि सत्तीए हत्थो कोंचेण अगिदइदो वि ।

तं वेयणमधियासिय पडिवरणो उत्तमं अठं ॥ १५४६ ॥ [भग आ]

अर्थ—रोहेडग नगर में कौच नाम के राजा ने अन्निराजा के पुत्र कार्तिकेय मुनिराज को शक्ति नाम के शस्त्र विरोध से मारा था । उस समय मुनिराज ने लेश मात्र भी परिणामो में विकार भाव उत्पन्न नहीं किया । शान्त परिणाम से उस उपसर्ग को सहकर उत्तमार्थ का साधन किया ।

हे मुने । काकदी नाम की नगरी में चडवेग नाम के एक दुष्ट राजपुत्र ने अभयघोष मुनिराज के समस्त अंगों को काट डाला । तथापि उन महामुनि ने रत्नमात्र रोप नहीं किया । किन्तु साम्य-भावना से उस रोमाचकारी दुःख को सहन कर रत्नत्रय की आराधना में तन्मय रहे ।

विद्युत्वर नामा चोर डास और मच्छरो से भक्षण किया गया किन्तु वह उनकी तीव्र वेदना को सक्लेश भाव रहित साम्य भावना से सहकर उत्तमार्थ (आत्म कल्याण मार्ग) को प्राप्त हुआ ।

हस्तिनापुर के स्वामी गुरुदत्त नाम के मुनिराज द्रोणमति पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। किसी दुष्ट नरपिशाच ने सबलि-
थाली के समान उनके मस्तक पर अग्नि जलाई थी। मिट्टी के पात्र में हरे नाल की बालों भर कर उस पात्र के मुख पर आक के पत्ते भर देते
हैं। पश्चात् उस पात्र को ओंघा भूमि पर रख कर उसके चारों तरफ अग्नि जला कर बालों सुनते हैं। उसे सबलिस्थाली कहते हैं। इस प्रकार
उत्त मुनिराज के मस्तक पर अग्नि जला कर वीर उपसर्ग किया गया था। किन्तु वे मुनिराज तीव्र वेदना से सकलेश्म भाव को प्राप्त न होकर
साम्य भावना भाते हुए आराधना के फल को प्राप्त हुए।

किसी पूर्वभ्रव के वैरी ने चिलातपुत्र नामक मुनिराज पर राज्य प्रहार किया। इसने उनके शरीर पर अनेक घाव हो गये।
पश्चात् उनके शरीर को स्थूल मस्तक वाली काली चीटियों ने ढाकर चलनी के समान छिद्रमय कर दिया था। किन्तु उन घोर वीर महत्सुति-
राज ने सुनने मात्र से रोमाच स्तम्भ करने वाली घोर वेदना को शान्ति से सह्य और आराधना का निबन्ध साधन किया। अर्थात् रत्नत्रय
की आराधना से रवमात्र भी नहीं टले।

दण्डनाम के मुनिराज पर यमुनावक नाम के किसी पापी पुरुष ने बाणों की वृष्टि करके उनका सम्पूर्ण शरीर बाणों से वीध
दिया; तथापि उन मुनिराज ने रत्नत्रय की आराधना की, अपने मयाधि मरण को नहीं निगाडा।
अभिरुदथादिया पंचसया श्यरस्मि कुंभकारकडे।
आराधणं पवण्णा पीलिज्जंता वि यंतेण ॥ १५५५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—कुम्भकारकट नाम के नगर में अभिनन्दनादि पाच सौ मुनिराजों को घाती (कोल्ह) में डालकर पील दिया। लेकिन वे
मुनिराज रत्नत्रय आराधना से विचलित न हुए।

गोठान (गायो के गृह) में बाणक्य मुनि ने प्रायोपगमन सन्यास धारण कर रखा था। सुगंधु नामा मत्री उनका शत्रु था।
वहा कठों की राशि थी। उसमें आग लगा कर उसमें चाणिक्य मुनि को डालकर जलाया। किन्तु वे मुनिराज अपने सन्यास मरण से
चलायमान नहीं हुए। साम्यभाव धारण कर रत्नत्रय को निर्मल बनाये रखा।

इसी प्रकार कुणाल नामक नगर के वहिर्भाग में अनेक शिष्य वर्ग के साथ दृपभसेन नामा मुनिराज ठहरे हुए थे। रिष्ट नामक
राजमत्री ने आग लगाकर उनको दग्ध किया, किन्तु उन सब मुनिराजों ने उस उपसर्ग का सहन किया। रत्नत्रय आराधना से बाधा न आने
से ४

जदिदा एवं एदे अणगारा तिव्ववेदणद्धा वि ।

एयागीडपडियमा पडिवयणा उत्तमं अट्टं ॥ १५५८ ॥ [भग आ]

अर्थ—आगम प्रसिद्ध जगद्विख्यात पूर्वोक्त मुनीश्वरों ने अति घोर वेदनाओं से पीड़ित होकर भी उत्तम प्रतीकार नहीं किया । उनका कोई सहायक नहीं था । उनका वैयवृत्त्य करने वाला एक भी मुनि पास में नहीं था । कोई वैद्य उनकी चिकित्सा करने वाला नहीं था । उनपर दुष्ट वैरियो ने रोमाचकारी उपसर्ग किये । जिनको सुनकर आत्मा कांप उठता है । उन्हें अग्नि से दग्ध दिया, शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया, कोल्हू में पीला, कई पवतो से गिराये गये । दुष्ट तिर्यचो ने उनके शरीर का शनैः शनैः नोच कर भक्षण क्रिया-प्राण रूहि । किया तथापि उन्हेंने साम्य भाव का त्याग नहीं किया । आराधना के पालने में वे शिथिल नहीं हुए । अपने आत्म-कल्याण के मार्ग से तनिक भी नहीं हटे ।

हे-क्षपकोत्तम ! तुम्हारे तो अनेक सहायक हैं । वैयवृत्त्य पगथण परम दयालु धैर्य के धारक तुम्हारे कल्याण के प्रभिलापी हितोपदेश के देने में उद्यमी समस्त आचार्यादि वैयवृत्त्य करने में औपधि आदि का उपचार में तन मन से लगे हुए हैं । समस्त सघ सम्पूर्ण उचित उपायो द्वारा तुम्हारे सुख व शान्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है । तुम्हारे ऊपर तो कोई तीव्र उपसर्गादि भी नहीं आया है । ऐसे सर्वानुकूल सामग्री के रहते हुए सुवर्णवम अवसर में तुम आराधना ग्रहण करने में क्यों शिथिल हो रहे हो ? भो मुने ! अब तुम तो सम्भलना चाहिए । इसी अथसर के लिए तुमने कठिन मुनिव्रत धारण किया था । अनेक प्रकार के क्लेशों का सहा था । अब समय पर तुम क्यों कायरता धारण कर रहे हो ? यह कायरता का समय नहीं है । धैर्य धारण करने और थोडा सा साहस रखने से तुम अपने इष्ट कल्याण को प्राप्त कर सकते हो । अतः अब सावधान होकर इस नश्वर शरीर के मोह का त्याग कर अपने आत्मा की सुख लो । आराधना देवी की भक्ति करो । इसमें ही तुम्हारा कल्याण है ।

जिणवयणममिदभूदं महुरं कएणाहुदिं सुणंतेण ।

सक्का ह् संघमज्जे साहेदुं उत्तमं अट्टं ॥ १५६० ॥ [भग. आ]

अर्थ—हे मुने ! अमृत स्वरूप तथा मधुर कर्ण को वृष करने वाले जिनेन्द्र देव के वचनों का श्रवण समस्त सघ के मध्य तुम्हें प्रतिदिन मिलता रहा है । इसलिए इस सघ में तुम को उत्तमार्थ (रुल्लत्रय का आराधन) की सिद्धि कोई कठिन नहीं है ।

हे क्षपक ! यहा तुमको क्या दुःख है जो तुम इतने शिथिल हो रहे हो ?

स प्र.

नरकादि गतियों में भोगे हुए दुखों का दिग्दर्शन कराते हुए चणक का सम्बोधन
 गिरयतिरिक्खवगदीसु य माणुसदेवत्तणे य संतेया
 जं पत्तं इह दुक्खं तं अणुचित्तेहि तच्चित्तो ॥ १५६१ ॥ [भग. आ १]

अर्थ—हे साधो ! ससार में भ्रमण करते हुए तुमने नरकगति, तिर्यकगति, मनुष्यगति और देवगति में जो दुःख भोगे हैं उनको चित्त लगाकर सुनो । ऐसा कोई दुःख बाकी नहीं रहा है, जिसको तुमने पहले ससार में नहीं सहा है । निरन्तर जलने वाली वज्राग्नि में अनन्त बार दग्ध होकर तुम भस्म होते रहे । अनन्त बार जल में डूब डूब कर मरे । अनन्त बार पर्वत से गिर गिर कर तुम्हारे शरीर का चूर्ण हुआ । अनन्त बार कृपादि में गिर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुए । तथा तालाब में, समुद्र में और अनन्त बार नदी के प्रवाह में बह बहकर मरे । अनन्त बार शस्त्रों से विदारण किये गये । अनन्त बार कौलह में पीले गये । अनन्त बार दुष्ट तिर्यक पशुओं से खाये गये । अनन्त बार तुम अनन्त बार भूख की तीव्र वेदना सहकर भूख के मारे विलंबिला कर मरे हो । अनन्त बार प्यास के मारे तड़फ २ कर मरे हो । अनन्त बार शीत की वेदना से सुकड़ २ कर तुमने प्राण गवाये हैं । अनन्त बार उष्ण (गर्मी) की वेदना से छटपटाकर बुरी तरह मृत्यु पाई है । अनन्त बार वर्षा की बाधा से सड़ सड़ कर मरे हो । अनन्त बार पवन की पीडा में प्राणों का त्याग कर चुके हो । अनन्त बार शरीर प्रकार शरीर प्राणों का नाश हुआ है । अनन्त बार निरुपाय व्याधि की कठोर वेदना से मरे हो । अनन्त बार भय से व्याकुल होकर मरे हो । अनन्त बार शोक से सुर सुर कर मरे हो । अनन्त बार सिंह व्याघ्रादि तथा सर्पादि द्वारा मारे गये हो तथा दुष्ट जीवों से विदारण किये गये । अनन्त बार चोरों के द्वारा किये गये उपद्रव से, अनन्त बार भीलादि जंगली जाति के मनुष्यों से तथा मोतवालादि एवं धर्म हीन दुष्ट राजाओं से, स्तौच्छ मनुष्यों से तुम अनन्त बार मारे गये हो । यह शरीर आयु पूर्ण होने पर किसी न किसी निमित्त से अवश्य नष्ट होता रहा है और अब भी अवश्य नष्ट होगा । अब इस अवसर पर भरण के भय से या वेदना के भय से संकलेश भाव धारण कर रत्नत्रय की विराधना करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । अति भयानक दुःखों को सहते सहते तो अनन्त काल विताया और अब ससार पार करने का अवसर मिला है, उसमें किचिन्मात्र वेदना के प्राप्त होने पर ससार सागर से उद्धार करने वाले परम धर्म का आश्रय छोड़ देना कहा की बुद्धिमानी है ?

अर्थ—हे चपक ! कोई देव या दानव उष्ण नरक में मेरु नमान लोहे का पिच्छ ऊपर से गिरादे तो वह नरक भूमि पर गिरने के पूर्व ही नरक विलों को उष्णता से क्षण मात्र में पिघल कर बह जाता है ।

तह चैव य तद्देहो पञ्जलिदो सीयणिरय पक्खित्तो ।
सीदे भूमिपत्तो यिमिसेय सडिज्ज लोहुण्डं ॥ १५६४ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—यदि वही नरक की उष्णता से पिघला हुआ लोहे का पिंड कोई देव या दानव इच्छा करके शीत नरक में फेंक दे तो वह शीत नरक के विलों की भूमि को प्राप्त करने के पहले ही मार्ग में विलों के शीत से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है ।

हे चपकोत्तम ! वहा नरक भूमि में लोहे से निर्मित मण्डप में अतिरत हुई अग्नि समान लाल वर्ण की लोहे की पुतलिया रहती है । तुमको उनके साथ बलात्कार से आलिंगन करवाया गया है । उस समय जो तुम्हें दुःसह दुःख हुआ था, उसका स्मरण करो । तथा तुमको अनेक बार नरकत नारच्युक्त अग्नि से तत्तायमान कडुवारस पिलाया गया था, उसका तो ध्यान करो ।

हे साधो ! वहा पर तुमकों यत्र द्वारा मुस फाडकर बलात्कार से लोहे के जलते हुए अगारे खिलाये गये थे, तुमको कइही में पूरी कचोरी के समान तला था—उसका तो ब्याल करो ।

नरक में सब नारकी एक दूसरे के शत्रु होते हैं । वे परस्पर दुःख देने में तत्पर रहते हैं । वे बाण, चक्र, तलवार, छुरी, करौल, भाला, शूली, गदा आदि शस्त्र रूप बन जाते हैं । तथा कुत्ता बिल्ली भेडिया सिंह व्याघ्र सर्पादि दुष्ट तिर्यच बन जाते हैं । कोई नारकी पर्वत बनकर दूसरे नारकी पर गिर पड़ता है । कोई नारकी करीत बनता है और दो नरकी करीत उठाकर दूसरे नारकी के शरीर को नरते हैं । इसी प्रकार एक दूसरे को दुःख देने में सहायक होते हैं । वहा पर ऐसे क्लेश तुमने अनन्त बार सहे हैं ।

हे साधो ! नरक में तुम्हारी आँखें निकल ली गई थीं तथा तुम्हारी जीभ खींचकर बाहर निकल ली गई थी । उस समय कितना घोर दुःख तुम्हें हुआ था, उसको सोचो ।

हे चपक ! नरक में तुम्हें अनेक प्रकार कुभीषाक में पकाया गया था । तथा शूली में पिरोकर अग्नि में सेका था । भोड़ में डालकर तुम्हें बने के समान मुना था । तुमकी भात के समान बटलोई में उवाला था । मास के टुकड़े के समान तेरे दुग्धे र किये गये थे । और आटे के समान तुम्हें चक्री में पीसा था ।

हे मुने ! तुम नरक में चक्र में छेड़न स्थिते गये थे । तब्रैत से कई बार चीरे गये थे । कुल्हानी फरसे में फाड़े गये थे और सुहरो से बुद्धांग कचुपर निकाला था-उनको तो याद करो ।

नरक में तुझे पोशा में वायकर ऊपर में मल्लक पर गन पटके गये थे । और पद्मान अति तीक्ष्ण चार के नीचद में तुझे पोशा गड किया था । वहा पर तुझे समीटा था । तेरे शरीर को नमासर तो ? किया था । एक टांग को पान में ड्याकर दूसरी टांग ऊची करके तुझे चीर डाला था । तेरा शरीर महित किया गया था । लोहे के तिकोने तीक्ष्ण डोला पर तू लुढ़राज गया था । तेरे द्विज भिल हुए शरीर पर नाककी सारे चूर्ण में जल मीच कर ऊपर से हना करते थे । उसके अनन्तर शक्ति नामक राक्ष से तथा जिनके अप भाग में लोहे के सटे लगे हुए थे, ऐसी लाठियों से लौट पोट किये थे, तुमायं गये थे । उसमें तेरे शरीर में रुबिर ही धारा धर रही थी । शरीर में चमड़ा नीचे लटक गया था । पेट फूट गया था । अन्दर की आंतडिया बाहर निकल आई थी । हृत्प अस्तव मतस हो रहा था । अग्नि फूट गई थी । तेरे शरीर में अर्धवर्ण हो गया था । ऐसे भयानक दुःख तू नरक में अनेक बार भोग आया है । उसमें चिन्तन पर । उन दुःख के मारे तेरे शरीर में प्रत्येक अवयव काँपता था । तू दुःख में धर धर धूज रहा था । उन दुःखों के मामने बड़े जपक । वह दुःख उड़ भी नहीं है ।

उसमें भी उत्तम समय का पालन किया और अन्त में मने श्रेष्ठ समाधिमरण को भी अज्ञीसर किया । तुम्हारे पूर्व मचित कर्म के उदय में मने श्रेष्ठ समाधिमरण को भी अज्ञीसर किया । इस परमात्म वग के पालन करते हुए समान धैर्यशाली गूरु गीर पुरुष पुरगों को शोभा देने वाला दृश है ? यह बना जनक किया तुम्हारे यरा को मलोन करने वाली है । इस आत्मा के विनाशशरी कायरपन का त्याग कर साधवान होनेो और स्वाभमान की रखा करो, तथा पतनोन्मुक्त होते हुए अपनी आत्मा को सम्भालो ।

देवो, तुमने अनन्त काल तक इस धर्म के अध्यान से भ्रमण किया उसमें अन्त गार तिर्यच गति भी पाई । उसके तु लो सा किंचिन्मान्न वर्णन करते हैं, उसे तुम सावधान होकर सुनो । इन दुःखों को तुम अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष देकर रहे हो ।

तिरियगदि अणुपत्तो भीममहावेदयाउलमपारं ।
जम्मणमरणरुद्धं अणुत्तंसुत्तां परिगदो जं ॥ १५८१ ॥ [भग. आ.]

स प्र. अर्थ—अथानक तीव्र वेदनाओं से व्याकुल, जिसका पार पाना अति कठिन है ऐसी तिर्यच गति को प्राप्त हुआ तू अरुद्ध की

घड़ियों के समान लगातार जन्म मरण की प्राप्त होता रहा। उसके दुःखों का भी तू विचार कर, स्मरण कर, चिन्तन कर। अपने दोषों का स्मरण करने से गुणों की वृद्धि व प्राप्ति होती है। इसलिए अपने दोषों का स्मरण कर। देखो तिर्यक्गति प्राप्त करके तूने वृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, और वनस्पतिकाय एवं त्रसकाय में जन्म धारण किया है।

हे रूपक ! मनुष्य शीत की बाधा होने पर निर्वात स्थान का आश्रय लेते हैं। गर्मों से पीड़ित होने पर उसका निवारण करने के लिए शीत जल में स्नान करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। भय उत्पन्न होने पर भय रहित स्थान का सहारा लेते हैं। हीन्द्रियादि त्रस जीव भी उक्त बाधाओं से बचने का यथोचित उपाय करने में समर्थ होते हैं। परन्तु एकेन्द्रिय जीवों में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है।

जैसे वैराग्य परायण मुनीश्वर सच प्रकार के उपसर्ग बाधाएँ स्तत्र होकर सहते हैं, वैसे एकेन्द्रिय जीव परकृत व प्रकृति जन्य उपसर्ग बाधाओं को परतत्र हुए सह लेते हैं।

हीन्द्रिय, तीनहन्द्रिय, चारहन्द्रिय जीव गाय बैल भैंस घोड़े हाथी आदि पशुओं के पैर तले दब कर तथा गाड़ी रथ मोटर आदि वाहनो के नीचे कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

पंचेन्द्रिय पशु पक्षी भी भूल ध्यास शीत उष्ण का असह्य दुःख भोगते हैं। एक प्राणी का दूसरा प्राणी भक्षण कर लेता है। कई प्रथम मनुष्य प्राणी भी इनका धात करते हैं। इन दीन हीन प्राणियों का सहार कर कई अपने उदर-दानव की बलि चढाते हैं। कई शरीर बल से तथा कई अन्य राव्यादि के ऐश्वर्य में उन्मत्त होकर इन दीन अशरण निहत्थे जीवों के प्राणों से क्रीडा कर प्रसन्न होते हैं, अपने निशाने के लक्ष्य बनाकर आनन्दित होते हैं। इन जीवों पर विपत्ति आने पर इनके माता पिता बान्धव भित्नादि सब दूर भाग जाते हैं। इनके शरीर में रोग व्याधि आदि उत्पन्न होने पर कोई उनके दुःख का प्रतीकार नहीं करता है। उनको एकाकी असह्य होकर सब क्लेश स्वयं भोगना पडता है। उनको छेदन भेदन ताडन बन्धन मोचन शीत उष्ण वृष्टि पवनादि जन्य जोर दुःख सहन करने पड़ते हैं, वे वचनातीत हैं। उनको केवली भगवान के सिवा अन्य जानने में असमर्थ हैं।

हे रूपक ! ऐसे दुःखों को अनन्त काल तक तूने भोगे हैं। निर्गोद में तू अनन्त काल तक निवास कर चुका है। निर्गोद ही तेरा सदा का निवास है। त्रस पर्याय तो प्रवास के समान है। जैसे कोई मनुष्य किसी निमित्त से विदेश में प्रवास करता है और महीने दो महीने भ्रमण कर अपने घर पर वापिस लौट जाता है, वैसे ही यह अपने निर्गोद निवास से निकलकर किसी पुण्य कर्म के योग से त्रस पर्याय में प्रवास करने के लिए आता है और कुछ (पूर्व कौटि पृथक्त्व) अधिक दो हजार सागर तक त्रस पर्याय में भ्रमण कर पुनः

अपने निर्गोद रूप धर में चापिस लौट जाता है। फिर वहां से अनन्त गल तक निम्नला नहीं होता है। वहा पर वह एक आसे में अठारह बार जन्म मरण करता रहता है। वहा जो दुःख होता है वह नरक के दुःखों से अनन्त गुणा दुःख है। उस दुःख को इस जीव ने अनन्त काल पर्यन्त सहा है। हे लपक ! वहा पर तुम्हारा कोई भी सहायक नहीं था। अब तुम इस अल्प कालीन क्रिन्धिमात्र दुःख से इतने आधीर हो रहे हो। हे तत्त्वज्ञ मुने ! अब सावधान होकर थोड़ा विचार करो और अपने कल्याण के मार्ग से मत गिरो।

मनुष्य गति में प्राप्त दुःख

दीयचरोसचित्तसोगामरिसिगिगपडलिदमखो जं ।
पत्तो धोरं दुक्खं माणुसजोखीए संतेण ॥ १५६१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—मनुष्य पर्याय में अपने प्राणों से अधिक प्यारे पुत्रादि का, धन वैभव का वियोग न्य दुःख भोगा है। जिसका स्मरण मात्र करने से हृदय के डुकडे र हो जाते हैं ऐसा दुःख अनन्त बार भोगा है। जिनका नाम मात्र सुनने से मत्तक में शूल के समान वेदना प्राप्ति न हो सकने के कारण मनमें जो सन्ताप होगा था उसके दुःख का सहन भी तुमने किया है। अभीष्ट (वाञ्छित) पदार्थ की स्वाभिमान के नाशक अपमान जनक दुर्वचन सुनकर जो तुमको अन्त करण में दुःख हुआ है उसका हे मुने ! सेवम्पने में पराधीन होकर, पाकर कभी तुम दीन हुए तब दीनता व दरिद्रता का मर्मभेदी दुःख तुमने पाया। कभी रोप उत्पन्न हुआ, कभी चिन्ता-ज्वाला में तुम जलते रहे। कभी शोकाग्नि से झुलसते रहे। कभी असहनशीलता के कारण दुःख दावानल में दग्ध होते रहे। ऐसे ही अनेक मानसिक वेदना से तुम रात दिन व्याकुल होकर दुःखों को सहन करते रहे हो, उनका चिन्तन करो। अब हे मुने ! इस साधारण शारीरिक वेदना से तुम जलते हो ? यह साहस धारण करने का समय है। इसलिए सावधान होकर अपने धर्म व कर्तव्य को सम्भालो।

मनुष्य गति में इस जीव ने चारित्र्य मोहनीय कर्म से अत्रित होकर किसी प्रकार का अपराध किया तब राजा ने तथा राजमंत्री ने लाञ्छन लगा कर अपमानित किया। राजा ने सर्वस्व अपहरण किया। चोर डाकुओं ने धन का अपहरण किया। कोई आततायी दुष्ट मनुष्य आर्यादि का अपहरण करते है। अग्नि दाह से धनादि का विनाश हो जाता है। कभी प्रकृति के प्रकोप से भूकम्प, जल की अथाह वृष्टि आदि

से। गृह धनादि का विध्वंस होना है तब जीव को जो मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है, उस दुःख का भी तुमने अनेक बार अनुभव किया है। जिसका श्रवण करने से रोमांच उत्पन्न हो जाते हैं, उन दुःखों के सामने दुःखारा यह स्वल्प दुःख क्या चीज है। हे क्षपक ! उनपर विचार तो करो।

मनुष्य गति में भी विरोधी मनुष्य लाठियों से मार मार कर शरीर का कच्चाभर निकाल देते हैं। तलवार से सिर काट देते हैं। छुरा भोंक कर आतडिया निकाल लेते हैं। अग्नि में बला देते हैं। पानी में डुबोते हैं। पर्वतादि से पटक कर शरीर के टुकड़े र मर देते हैं। मस्तक पर अग्नि जलाते हैं। अग्नि से तपे हुए लोहे के लाल सुर्ख गहने पहना कर दण्ड करते हैं। बटूक और तोपों से उड़ा देते हैं। बम गिराकर प्राणों का सहार करते हैं। धन सम्पत्ति गृह द्वारादि सब वस्तुओं का देखते देखते विनाश कर देते हैं। जटा स्वर्ग तुल्य दिव्य नगर था, उसे स्मशान तुल्य बना देते हैं। जो राजा था, उसका सर्वस्व नाश कर भिखारी बना देते हैं। असहाय और पुत्रादि से पृथक् उसे दूमेरे क्षण में भयानक जगल बना देते हैं। जो पूर्व क्षण में सुन्दर लहलहाता हुआ हरा भरा पुष्प फलों से परिपूर्ण नन्दन बन सा उपमन था, उसे दूमेरे क्षण में नरक समान यातना भोगने के लिए विवश करते हैं। बहा पर वह भूल प्यास ताडन वध बन्धनादि के अमल दुःखों को भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हे मुने ! ऐसे दुःख यह सदा भोगता रहा है। इनको ध्यान में लावो और सावधान होकर आत्मा का चिन्तन करो।

करणोद्धसीसण्णासच्छेदणंदताण भजणं चैव ।

अण्णाडणं च अञ्छीण तहा जिन्भायणीहरणं ॥ १५६५ ॥ (भग. भा)

अर्थ—हे क्षपक ! इस मनुष्य गति में तुम्हारे कान काट लिये गये थे। होठों का छेड़न किया गया था। छुरे से नाक उगारली गई थी। मस्तक तोड़ दिया गया था। दात तोड़े गये थे। आर्तें निकाल ली गई थीं, फोडदी गई थीं। जीभ लीची गई थी। उनसे जो तुम्हें दुःख उत्पन्न हुआ था, उसके सामने यह दुःख कितना सा है ? हे क्षपक ! तुम उनका चिन्तन करो।

हे मुने ! तुम अनेक विप के प्रयोग से मरे हो। अग्नि काण्ड से जलकर मरण को प्राप्त हुए हो। अनेक शत्रु के द्वारा हतन किये गये हो। अनेक धार सर्प के द्वारा डसे गये हो। अनन्त बार सिंह व्याघ्र स्याल रीछ आदि दुष्ट हिमकं जन्तुओं के द्वारा भक्षण किये गये हो और नाना प्रकार के शस्त्रों के आघात से तुम मारे गये हो। उन दुःखों को तुमने कई बार सहा है। हे क्षपक ! अब इस थोड़े से दुःख को सहने में कायरता क्यों दिखा रहे हो ? तुम समान शूरवीर आत्मज्ञानी महापुरुषों को ऐसी कायरता दिखाना क्या योग्य है ? अब वैद्य और साहस का आश्रय लो और सावधान होकर इस परम उच्छ्रष्ट समाधिमरण को सुगरो। तुमने पूर्वकाल में परवश होकर तो पूर्वोक्त भारी २ दुःख सहें हैं। उनसे तुम्हें सिवा क्लेश के और नवीन कर्म वध के कुछ हाथ नहीं लगा। इस समय तुम स्वतन्त्रता से इन आगत दुःखों को

सं. प्र

पृ. कि. ५

शान्ति से यह लोग तो तुम्हें इस समय भी क्लेश न होगा और पूरे सचित क्रमों की निर्जरा होगी तथा नवीन क्रमों का मज़र होगा। इसके फल स्वरूप तुम्हारा आत्मा सदा के लिए सुखी हो जावेगा। सम्पूर्ण मंत्रों का संहार होगा और अनन्त काल तक शान्ति और नित्य आनन्द का अनुभव करोगे।

देवगति के दुःखों का वर्णन
है सफ़्त। देवगति में तुमने शारीरिक दुःखों की अपेक्षा आत्मा को दुःखान्ति में मत्त जलाने वाले मानविक सताप का चार बार अनुभव किया है।

मरीरालो दुःखालो नोड देवेनु माणमं तिव्वं ।
दुक्ख दुःसहमवमम्म परेण अभिजुज्जमाणस्स ॥ १५६८ ॥
देवो माणी सतो पामिय देवे महड्डिण्ण अपण्णे ।
जं दुक्खं संपत्तो चौरं भग्गेण मायेण ॥ १५६९ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—जब श्रल्प पुण्य के धारक आभियोग्य जानि के देव की मूर्त्तिक-अधिक पुण्यशाली-देव वाहन बनाता है—उसे अथ हरी बनाकर जब उसपर सवार होता है तब उस देव की जो मानविक संताप होगा है, वह न मरा होता है। वह दुःख तथा अन्य मनुष्यगति के दुःखों से—शारीरिक दुःखों से—बहुत अधिक होता है। एक स्वाभिमानी देव के जब दूसरे देव की अधिक श्रद्धिशाली, अनेक पुण्यगति होती है। अग्निसा गरिमादि अनेक श्रद्धियों और नाना प्रकार के विभूतिशाली देव के सम्मुख हीनशक्ति के धारक देव का गर्व जब चूर चूर हो जाता है, उस समय उसने अन्तःकरण के भी दुःखें ही जाते हैं। देवगति में वह दुःख बड़ा संताप उत्पन्न करने वाला होता है।

देवगति में जब तुम्हारे गले में यमराज (मृत्यु) का पाया था गिरता है तो छह महीने पहले माला मुझीने लगती है। स्वर्ग के विषय कल्प वृक्षों से प्राप्त सुगन्ध सामग्री का, परम सुन्दरी देवगानाओं के संयोग का जब त्याग करना पडा है, उस समय तुमको जो हृदय-विदारक दुःख हुआ है, है सुने। उसका विचार करो।

उस देवगति में जब तुम्हारी आयुष्य समाप्त होने वाली थी उस समय वहा से चय कर जब तुम को गर्भ में जन्म लेने का आभास हुआ था, तब तुमको कितना दुःख हुआ था ? उस समय तुमने सताप किया था कि सुझे महा दुर्गन्धमय गर्भ में निवास करना स प्र.

पड़ेगा और गर्भावस्था में श्रुति दुर्गन्ध युक्त पदार्थ का आहार करना पड़ेगा। भ्रुवा टूपादि की मुझे श्रंसख षोडा होगी। नवमास पर्यन्त माता के उदर में निरन्तर अग्नि की ज्वाला में पचता रहेगा। माता खाग व चरपरा पदार्थ भक्षण करेगी, वह मेरे कोमल शरीर में भयानक वेदना उत्पन्न करेगी। हाथ। मैं देव पर्याय में अत्यन्त सुखी और पवित्र रहा हूँ। अत्र मुझे अति दुःखी और महा अपवित्र विष्टाघर के समान उदर में एक दो दिन नहीं, नव मास पर्यन्त श्रौंवे लटक रहेना पड़ेगा। हाथ। अब मैं क्या करूँ ? यह आगामी निःकृत समय में आने वाली विपत्ति कैसे टल सकती है ? ऐसा विचार करते समय जो तुम्हें दुःख प्राप्त हुआ, उसका हे चक्र। तुम विचार तो करो।

इस प्रकार दे मुने। चतुर्गति के दुःखों को तुमने सहा है, उनका प्रतन्त्रा भाग भी यह दुःख नहीं है। हे आत्म ज्ञानिन् ! इस समय तुम विवेक ज्ञान को जागृत करो। उसका उपयोग करो। यह दुःख उन दुःखों के मामले कुछ नहीं सा है। इससे बचराकर अपने कल्याणकारी मार्ग से च्युत होना तुम सरीखे समझदार महात्माओं को योग्य नहीं है। विपरीत समय प्राप्ति पर अपने आत्मा को सन्मार्ग पर स्थित रखने वाला ही महापुरुष होता है। इस समय के लिए ही त्रुतों का धारण, समिति का पालन और गुप्ति का साधन और श्रनेक तपश्चरण का आचरण किया जाता है। यदि इस समय तुम मावधान न रहे तो तुम्हारे व्रत गियम तपश्चरणादि उत्तम कृत्य निष्फल हो जावेंगे। इसलिये हे महात्मन् ! अब सचेत हो जाओ और अपनी गति को सुधारो। तुम वीरत्मा हो, परम वैर्य के धारक हो, इस थोड़े से कष्ट से क्या घबरा गये हो ?

हे मुने ! जब सख्यात काल तथा असख्यात काल पर्यन्त लगातार अति घोर टु टु नरकादि गतियों में परतन्त्रता से, तुमने सह लिये हैं। तो अब स्वाधीनता से यह अलल्प कष्ट थोड़े समय के लिए भी तुम से सहन नहीं होते हैं क्या ? उन दुःखों का तो निराकरण करने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं था। इस समय तो टु टु घटाने का अवलौ साधन तुमको प्राप्त है। उस साधन का उपयोग कर शान्ति का अनुभव करो।

प्रश्न—वह साधन कौनसा है। जिससे क्षुधा टूपादि को वेदना भी शान्त हो जावे ? ,

क्षुधादि वेदनाओं को शान्त करने के साधन

सुष्टपायण अणुसष्टिभोगेण य सदोवगहिण्णु ।

ज्भाणोसहेण तिन्वा वि वेदणा तीरदे सहिदुं ॥ १६०८ ॥ [भग आ.]

अर्थ—सवेग निर्वेद स्वन्न करने वाली, आत्म अनात्म पदार्थ का भेद विज्ञान कराने वाली धर्मकथा-श्रुतज्ञान रूप अमृत-का पान करने से तथा निर्यापकाचर्य की शिक्षा-उपदेश रूप भोजन का भक्षण करने से हे चक्र। तुम्हारे आत्मा में बल का संचार होगा। शुभ
स प्र

ध्यान रूप औपनिधि का सेवन करने से तुमपर इस वेदना का कुछ भी असर न होगा। और तुम उसका नारा करने में समर्थ हो सकोगे।

हे श्रमणोत्तम ! जन वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उस समय उमत्ता प्रतीकार करने में देवादि कोई भी समर्थ नहीं होते। उस समय जो वेदना होती है उसका प्रतीकार साहस और धैर्य है। साहसी और धैर्यवान् आत्मा ज्ञान रूपी शीतल जल से उस दुःख को शान्त करता है।

हे महात्सव ! जब वेदनीय कर्म का तीव्र उदय होता है उस समाप्ति का बल काम नहीं देता है। राजा महाराजाओं के पास सेवा शुश्रूषा करने वाले तथा विद्वान् अनुभवी बड़े वैद्य डाक्टरों के रहते हुए, असयम का आचरण करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं होते। तीव्र वेदनीय कर्म का उदय आने पर सब जीन दुःख दूर करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए तेसे समय श्रुतज्ञान युक्त का पान करने से ही दुःख की निवृत्ति होती है। अतएव हे तपक ! तुमको उमीना पान करने में सावधान होना चाहिए।

मोक्षवाभिलाषिणो संजदस्स शिथणगमणं वि होदि वर ।
 ण य नेदणामिपित्तं अप्यासुगसेमण काटुं ॥ १६१३ ॥ (भग. प्रा.)

अर्थ—हे मुने ! मोक्ष के अभिलाषी सयमी जनों का मरण को प्राप्त होना तो भय है, किन्तु वेदना का उपशम करने के लिए अप्रासुक द्रव्यों का सेवन करना सर्वथा अयोग्य है। सयम धन के रत्न साधुओं को प्रासुक औपनिधि मिल सके तो वे उनका सेवन करते हैं; अन्यथा प्राण जाने पर भी सयम का त्याग नहीं करते। क्योंकि अप्रासुक औपनिधि का सेवन करने से संयम का नारा होता है। सयम का रक्षण भव भव से मुल का अक्षुर उत्पन्न करता है। मृत्यु केवल उसी भव का वात करती है। और असयम का आचरण अनेक भवों में सँकड़ो व हजारों पर्यायों में दुःख के अड्डों का उत्पादक होता है।

इस प्रकार परम दयालु निर्धर्मकाचार्य के शिष्योपदेश को पाकर तपक अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर साहस व धैर्य का अवलम्बन लेकर अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त शीतल सचेत होता है और पूर्ण शान्ति की पताका को पहनने लगता है। मैत्री, प्रमोद, काश्यप और गार्धरथ्य इन चार भावनाओं के चिन्तन में तत्पर होता है। जब तपक का शरीर अत्यन्त शीण हो जाता है तब वह संस्तर का भी त्याग कर देता है। किसी से वैवाहिक नहीं करवाता है। अपने शरीर का भी त्याग कर देता है और आत्म-भावना में तल्लो न रहता है।

सं प्र.
 एवं सुभाविदप्याज्जाणोवगमो पसत्थलेसाओ ।
 आरावणापडाय इरह अविग्घेण सो खवओ ॥ १६२४ ॥ (भग. प्रा.)

सं प्र.

१६२४ ॥ (भग. प्रा.)

वृ. कि. ५

अर्थ—उक्त प्रकार जिसने आत्मा को शुभ ध्यान में लीन किया है जो शुक्ल ध्यान और शुक्ल लेश्या को प्राप्त हुआ है, वह ज्ञपक निर्दिष्ट पूर्वक आराधना पताका को हस्त में ग्रहण करता है। अर्थात् वह चारों आराधनाओं के फल को प्राप्त करता है।

अह सावसेसकम्मा मलियकसाया पण्ठमिच्छत्ता ।
 हासरइअइभयसोगदुगुंछावेयच्चियम्महणा ॥ १६३० ॥
 पंचसमिदा त्तिगुत्ता सुसंबुडा सव्वसंगउम्भुक्का ।
 धीरा अदीणमणसा समसुद्धदुक्खा असमूढा ॥ १६३१ ॥
 सव्वसमाधाणेण य चरित्तजोणे अधिद्धिदा सम्म ।
 धम्मो वा उवजुत्ता उम्हाणे तह पढमसुक्के वा ॥ १६३२ ॥
 इय मल्लिक्कमाराधयामणुपालित्ता सरीरयं हित्त्वा ।
 हुंति अणुत्तरवासी देवा सुविसुद्धलेस्सा य ॥ १६३३ ॥ (भग. प्रा.)

अर्थ—हे ज्ञपक ! जिनके कर्म बाकी रह गये हैं, जिन्होंने अनन्तानुबन्धी आदि कर्णियों का मथन कर दिया है, तथा मित्यात्व का सहार किया है और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुषवेद, स्त्रीवेद एवं नपुंसकवेद का उच्छेद किया है, जिन्होंने पांच समिति का पालन और तीन गुप्त का धारण किया है, आगामी कर्म का निरोधकर सवर किया है अर्थात् सवर का कारण जो तपश्चरण और ध्यान है उसका सेवन किया है, जो सिंघासन भूपायादि चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग परिग्रह और त्रैत्रादि दश प्रकार के बाह्य परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर भावनिर्ग्रन्थावस्था को प्राप्त हुए हैं, जो अनेक कष्टों के आने पर धीरज धारण करते हैं, जिनके मन में दीनता का भाव लेशमात्र भी नहीं है, जो सुख और दुःख में समबुद्धि रखते हैं, जो शरीर में भी मोह नहीं रखते हैं, जो मनोयोग, वचन योग और काययोग से आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं, अर्थात् जो निरन्तर चारित्राचरण में तत्पर रहते हैं, तथा जो धर्म्यध्यान में तथा प्रथम शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में रत रहते हैं, इस प्रकार मध्यम आराधना का पालन करते हुए शरीर का त्याग करने वाले मुनिराज विद्युद्ध लेश्या के स्वामी बनकर अनुत्तर विमान वासी देवों में उत्पन्न होते हैं।

हे ज्ञपक ! कल्पवासी देवों में जन्म देनेवाले रत्नत्रय से उत्कृष्ट—रत्नत्रय का पालन करने में जो समर्थ होते हैं अर्थात् उत्तम

ध्यान और उत्कृष्ट तप का आचरण करने में जो मंयमी सदा तत्पर रहते हैं, जिनके भावों में विशेष निर्मलता रहती है, कल्पातीत देवों में जन्म देने वाले विशेष पुण्यास्त्रव की प्राप्ति जिन्होंने की है वे नवभ्रूवेयक और नव श्रुदिरा विमानों में अहमिन्द्र होते हैं। जिस सुख का अनुभव सौधर्मादि कल्पयासी देव दिव्य देवांगनाओं के साथ भोग भोगकर नित्य नन्दन वनादि के सुन्दर ललित कुजों में विहार व क्रीड़ा करके प्राप्त करते हैं उससे भी अन्त गुणा सुख अहमिन्द्र देवों को प्रति समय निरन्तर प्राप्त होता है।

दे सुनिश्चिष्ट । जो सन्यादर्शन, सम्पद्धान और यथाव्याप्त चरित्र में सदा तत्पर रहते हैं तथा तपश्चरण में उत्तरोत्तर जिनके परिणाम वृद्धिराग होते रहते हैं तथा जिन की लेश्या सतत निशुद्धता धारण करती है ऐसे सपक इस औदारिक शरीर का त्याग कर अणिमादि गुणों से सब से बड़े बड़े देवेन्द्र के अन्तिम पद को पाते हैं।

आवपनादियोग और ध्यान से अपनी आत्मा को विशेष निमल बनाया है वे वैद्यगुण के धारक आराधक लौकान्तिक देव होते हैं।

दे श्रमणोत्तम । जिनका अन्तःकरण श्रुत की आराधना से अति निर्मल हुआ है जिन्होंने उग्रोत्तप और उत्तमोत्तम नियम सपक को स्वतः आकर प्राप्त होती है।

तैजोलेश्या के धारक सपक की आराधना को जघन्य आराधना कहते हैं। इस आराधना का सेवन करने वाले सपक सौधर्मादि स्वर्गों में जन्म लेते हैं। सौधर्मादि स्वर्गों के देवों से हीन देवों में वे कभी जन्म नहीं लेते हैं।

किं जंपिण्य बहुणा जो सारे केवलस्स लोगस्स ।
तं अचिरेण लहतै फासिन्ना आराहणं थिखिलं ॥ १६४१ ॥ (भग. आ.)

अर्थ—अधिक कहाँ तक कष्ट जाने । तौनों आराधनाओं में से किसी भी आराधना का सेवन करने वाला महत्सा सम्पूर्ण लोक के सार भूत पदार्थों को शीघ्र प्राप्त करता है ।

आराधना का अधिक अहमिन्द्रादि महद्विक देव होकर स्वर्ग के दिव्य इन्द्रिय जन्य सुखों का अनुभव कर दूसरे या तीसरे आदि भव में सुक्ति अंगना का पति होता है । जघन्य आराधना का आराधक भी कम से कम सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देव होता है और वहा पर दिव्य स. प्र.

देवागताओं के साथ अनेक प्रकार येन्द्रियकः (इन्द्रियजन्य) सुख भोगकर अधिक से अधिक सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य सुख को प्राप्त होता है ।

दे ज्ञपक ! जघन्य आराधना का सेवन करने वाले भी महा पुण्यशाली होते हैं । वे सौधर्मादि स्वर्गों में उत्तम देवों में जन्म लेते हैं । वहा से शुभध्यान, पूर्ण क चयकर मनुष्य जन्म धारण करते हैं । मनुष्य भव में भी उन्हें सम्पूर्ण विभूतियों व ऋद्धियों प्राप्त होती हैं । विश्व की सुख सामग्री सदा उनके चरणों में पडी रहती है । उस विश्व-विभूति का भी त्याग कर मुनि धर्म का आचरण करते हैं और तपस्वाध्याय में मग्न रहते हैं । परियह और उपसर्ग आने पर उनसे विचलित नहीं होते, किन्तु उनका वैर्य के साथ हृदय से स्वागत करते हैं । वे कभी श्रद्धा, सवेग और वीरग्य से नहीं डिगते हैं ।

उनमें से कई ज्ञपक तो उसी मनुष्य भव में यथाख्यात चारित्र्य और शुक्लध्यान से सम्पूर्ण भों का चय कर चतुर्गति के भ्रमण जाल से निकलकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।

कई ज्ञपक मनुष्य भव में अनेक दुर्घर तपस्वरण का आराधन कर स्वर्गलोक में महर्द्धिक देव होते हैं और वहा पर चित्त रंजन करने वाले दिव्य भोगों को भोगते हैं । मनोदिनोद की अपूर्व सामग्री के अनुभव करने में तल्लीन रहते हैं । वहा से आयुष्य जो सुख पूर्वक विताकर शान्ति से देव पर्याय छोडकर पुनः मनुष्य जन्म पाते हैं । वहा पर चक्रवर्ती उत्तम विभूति के धारक होते हैं । अनेक मनोवाञ्छित सुखों का अनुभव कर उसको नि सार समक मुनिवीज्ञा ग्रहण करते है । तथा अनेक दुःखर तप ङा आचरण कर शुक्ल ध्यानाभि से घाति व अधाति कर्मों को दग्ध कर शिवरमणी के रसिक होते हैं ।

एवं संथारगदो विसोधहत्ता वि दंसणचरित्तं ।

परिवडदि पुणो कोई भायंतो अट्टरुदाणि ॥ १६४६ ॥

उभायंतो अणगारो अट्टरुदं चरिमकालस्मि ।

जो जहइ सय देहं सो ण लहइ सुगदि खवओ ॥ १६४७ ॥ (भग. आ)

अर्थ—कई साधु ससार के सब विषयभोग का परित्याग कर निर्ग्रन्थावस्था धारण कर सम्यदर्शन-ज्ञान-चारित्र्य का निर्विल्ल आराधन करने के लिए सत्तार का आश्रय लेते हैं और सम्यदर्शन व चारित्र्य की विभुद्धि करने पर भी पूर्व कर्म के भार से अन्त समय आर्तध्यान व रौद्रध्यान में प्रवृत्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं ।

दे लपक ! जो मरण काल में अर्थात् रौद्रध्यान में प्रवृत्ति करते हैं वे क्षपक आयुष्य के पूर्ण होने पर उत्तम गति नहीं पाते हैं ।
 हे मुने ! जिस साधु ने पहले अपने आत्मा को आराधना से सुसज्जित किया था, वह भी संतर पर आरूढ़ होकर मरण समय में सर्वोत्तम परिणामों के उत्पन्न होने से उत्तम मार्ग से गिर जाता है तो क्या जो पारवर्त्य, कुशील, ससक्त, अवसन्न और स्वच्छ हैं वे पतित साधु सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते हैं ? अक्षय होते हैं ।

जो मूढबुद्धि पूर्वोक्त दोषों का वसन नहीं करते हैं, दोषों को धारण किये हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वे मायाचार तथा असत्य वचन के कारण देव दुःखता को अर्थात् नीच देव पने को प्राप्त होते हैं ।

प्रश्न—जो मुनि सच सेवा नहीं करते हैं समय आने पर दूसरे सुनीचरो की वैयावृत्त्य नहीं करते हैं वे किस गति में जाते हैं ?

किं मज्झ शिरुच्छाहा हवंति जे सव्वसंयकज्जेसु ।
 ते देवसमिदिवज्जा कप्पंति तु ति सुरमेच्छा ॥ १६५८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—मेरा इसमें क्या प्रयोजन है ? क्या मैं ही हूँ ? मुझसे तो अपना भी कार्य नहीं होता है ? मैं किस किस का काम करूँ ? इस प्रकार विचार कर जा साधु सम्पूर्ण संव का कार्य करने में उत्साह रहित होता है, किसी रोगी वृद्ध तथा अशक्त मुनि की वैयावृत्त्य करने में उदासीनता दिखाता है वह स्वार्थी साधु देवसभा से बहिष्कृत होता है अर्थात् वह सभा के मध्य बैठने का अधिकारी नहीं होता है ।
 सौधर्मादि स्वर्गों के अन्य भाग में वाण्डालादि जाति का म्केच्छ देव होता है ।

हे मुने ! जो करुण भावना के वश होकर मरण करते हैं, वे रुद्धर्प जाति के नीच देव होते हैं । असत्य निन्ध बोलने बुलवाने में तथा काम रति में लीन रहने को रुद्धर्प भावना कहते हैं । जो तीर्थचरो को आज्ञा से प्रतिकूल होकर संव का चलय (प्रतिमा) का और जितनागम का आविनय अनावर करते हैं मायाचार करते हैं, उनके किल्बिप भावना होती है, उस भावना में जो मरण करते हैं, वे किल्बिप जाति के देव होते हैं ।

हे साधो ! जो मुनि तत्र मत्रादि तथा इंसी मजाक तथा व्यर्थ वकवाद एव वाग्जालादि का उपयोग करते हैं उनके आभियोग्य भावना होती है । इस भावना से जो प्राण त्याग करते हैं वे आभियोग्य जाति के बाहन बनने वाले देव होते हैं ।

स. प्र.

हे लपक ! जो क्रोधी, मानी और मायावी होते हैं, तथा तपस्वरण में और चारित्र्याचरण में संक्लेश परिणाम रचते हैं, एवं दृढ वैर में जिनकी रुचि होती है उनके आसुरी भावना होता है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं, वे असुर जाति के देवों में जन्म ग्रहण करते हैं।

हे मुने ! जो उन्मार्ग का उपदेश देकर सन्मार्ग का उच्छेद करते हैं, तथा मन्त्रों की वीतराग मार्गों को विगाड़ कर राग वर्द्धक मार्गों की तथा नवीन मार्गों की स्थापना करते हैं, मिथ्यात्व का उपदेश देकर संसार के जीवों को मोह उत्पन्न कर विपरीत मार्ग में प्रेरित करते हैं, उनके सम्मोह भावना होती है। उस भावना से युक्त होकर जो मरण करते हैं वे सम्मोह जाति के देवों में जन्म धारण करते हैं।

जे सम्मत्तं खवया विराधयिचा पुणो मरेल्लएह ।

ते भवणवासिजोदिसभोमेज्जा वा सुरा होंति ॥ १६६३ ॥ भग. प्रा.

अर्थ—हे मुने ! जो लपक सत्यवस्तु की विराधना करके मरण करते हैं वे भवतवासी व्यन्तर अथवा व्योत्तिप देव होते हैं। वे इन भवतत्रिक देवों में ही जन्म लेते हैं और वहा से आयुष्य पूर्ण कर वहा से चयकर सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान से हीन हुए दुःख वेदना की लहरें जिसमें सतत चठा करती है ऐसे संसार सागर में भ्रमण करते हैं।

हे लपक ! जो साधु मिथ्यात्व को प्राप्त होकर जिस लेश्या में मरण करते हैं परमत्र में उमो लेश्या के धारक होते हैं।

प्रश्न—जो साधु समाधिमरण से प्राण छोड़ता है उसके शरीर की क्या व्यवस्था होती है।

। एवं कालगदस्स दु सरीर मंतायहिज्ज वाहिं वा ।

विज्जावचकरा तं सयं विक्किचति जट्ठाए ॥ १६६६ ॥ भग. प्रा

अर्थ—जब लपक पूर्वोक्त सन्यास विधि से मरण करता है तब त्रैश्वर्य करने वाले साधु उसके शरीर को जो गान में अथवा बाहर की वसतििका में पड़ा रहता है, यत्न पूर्वक ले जाते हैं।

भावार्थ—जो लपक गुरु के निकट आलोचना से लेकर निराकरण पर्यन्त मम्यक् प्रकार सम्यक्त्वादि चार आराधनाओं का सेवन कर पवित्र हुआ है उसका शरीर नगर के भीतर किसी वसतििका में हो अथवा बाहर किसी जगह वसतििका में पड़ा हो उसे त्रैश्वर्य करने

बले मुनीश्वर आगे कही जाने वाली विधि से यल पूर्वक ले जाते हैं ।
[६६८]

चपक की निपीधिका

जहा चपक का मृत शरीर स्थापना करते हैं उसको निपीधिका (निपया) कहते हैं ।
प्रश्न—साधु की निपीधिका कैसी होती है ? उसके लिए जिन २ बातों पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए उन सबको संक्षेप से समझाने का अनुग्रह कीजिए ।

उत्तर—जहाँ पर साधु के मृत शरीर को रखते हैं, वह (निपीधिका) स्थान उद्दे ही (चींटी आदि) से रहित निश्चिद्रतादि गुणो सहित होना चाहिए । इसके लिए कहा है—

अभिसुआ असुसिरा अघसा उज्जोवा बहुसमा य असिणिद्धा ।
खिज्जंतुणा अहरिदा अविता य तथा अणवाधा ॥ १९६६ ॥
जा अवर दक्खिणाए व दक्खिणाए व अघ व अवरणाए ।
वसधीदो वणिज्जदि णिसीधिया सा पसत्थत्ति ॥ १९७० ॥ भग आ.

अर्थ—चपक की निपीधिका उद्देहियो से रहित होनी चाहिए । भूमि में नीचे छेद या बिल न होने चाहिए । धरती हुई न होनी चाहिए । प्रकारा सहित तथा समतल घरा पर होनी चाहिए । भोगी तथा जन्तु सहित न होनी चाहिए । इत्तकुर रहित, तिरछे बिल रहित और बाधा रहित होनी चाहिए ।

निपीधिका किस दिशा में होनी चाहिए
वह नैऋत्य दिशा में, दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में प्रशस्त मानी गई है । पूर्वार्चियों ने उक्त दिशाओं में ही चपक को निपीधिका योग्य बताई है ।

प्रश्न—नैऋत्यादि दिशा में ही चपक की निपीधिका प्रशस्त और पूर्वादि दिशाओं में क्यों अपशस्त मानी गई है ।-उत्तरका सं. प्र.

उत्तरका

सन्वसमाधी पदमाए दक्खिणाए दु भसगं सुलभं ।
 अवरए सुद्विहारो होदि य उवधिम्मस लामो य ॥ १६७१ ॥
 जदि तैसिं बाधादो दट्ठवा पुण्वदक्खिणा होइ ।
 अवरुत्तरा य पुण्वा उदीचि पुण्वुत्तरा कमसो ॥ १६७२ ॥
 एदासु फलं कमसो जाणोज्ज तुमत्तमा य कलहो य ।
 भेदो य गिलायं पि य चरिमा पुण कडुदे अएयं ॥ १६७३ ॥ भग. आ.

अर्थ—नैऋत्य दिशा की निपेधिका सम्पूर्ण संघ की समाधि (शान्ति) की सूचक होती है । दक्षिण दिशा की निपेधिका से सर्व संघ के लिए आहार की सुलभता का सूचन होता है । पश्चिम दिशा सम्बन्धी निपेधिका संघ का सुख पूर्वक विदार और पुस्तकादि उपकरणों की प्राप्ति को प्रकट करती है ।

इन दिशाओं में निपेधा बनवाने में यदि कोई बाधा उपस्थित होती हो तो आग्नेय, वायव्य, ऐशान पूर्व व उत्तर इन पाच दिशाओं में से जिसमें भी सुविधा हो उसमें बनाना चाहिए ।

परन्तु इन आग्नेयादि पाच दिशाओं में निपेधा करने का फल अच्छा नहीं है । आग्नेयदिशा की निपेधा से संघ में दू, तू, में में होती है । अर्थात् तू ऐसा है, में ऐसा हूँ, ऐसी संर्द्धा होती है । वायव्य दिशा की निपेधा से संघ में कलह उत्पन्न होता है । पूर्व दिशा की निपेधा से संघ में फूट पड़ती है । उत्तर दिशा की निपेधिका से व्याधि उत्पन्न होती है । और ऐशान दिशा की निपेधा से संघ में खेचतानी होती है या किसी मुनि का मरण होता है । अर्थात् आग्नेयादि पाच दिशाओं का फल उत्तरोत्तर अधिक २ अंशुभ है । इसलिए इन दिशाओं में जहाँ तक बन सके चपक की निपेधिका न करनी चाहिए । पूर्वोक्त नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम इन दिशाओं में ही करनी चाहिए ।

चपक के मृत्यु समय की क्रियाएँ

प्रश्न—चपक के मरण समय में कोई विशेष कर्त्तव्य होता है क्या ?

उत्तर—हां, चपक का मरण होने पर निम्नप्रकार क्रिया की जाती है ।

स. प्र.

जं वैलं कालगदो भिक्खु तं वेलमेव गीहरणं ।
जगणायंघणछेदणविधी अवेलाए कादव्वा ॥ १६७४ ॥ भग. आ.

जिस समय चपक का मरण हुआ हो, उसी समय उसका शव लेजाना उचित है। यदि साधु का मरण रात्रि प्रादि अवेला (असमय) में हुआ तो उस समय जागरण बन्धन और छेदन ये तीन विधि करना चाहिये।

प्रश्न—इन तीन विधियों को कौन करते हैं ?
उत्तर—जो धीरे-धीरे मुनि सब में होते हैं, वे ही इन विधियों को करते हैं। कहा है—

बाले बुद्धे सीसे तवस्सिभीरूगिलाणय दुहिदे । भग आ
आयरिए य विक्किचिय धीरा जगंति जिदण्हिहा ॥ १६७५ ॥

इसको छोड़ कर जो धैर्य धारक मुनि होते हैं और जिन्होंने निद्रा पर विजय पाया है वे मुनि ही जागरण करते हैं। अर्थात् रात्रि प्रादि असमय में चपक का मरण हो जावे तब घोरता के धारक तथा निद्रा को जीतने वाले आत्मबली मुनि ही शम के समोप रहकर जागरण करते हैं।

प्रश्न—कौन मुनि किस अवयव का बन्धन व छेदन करते हैं ?
उत्तर—जिन मुनियों ने आगम के रहस्य को भलीभांति जान लिया है तथा अनेक बार तपक के कृत्यो (वैशद्युल्य सम्बन्धी कार्यों) का निर्वाह किया है और जो शारीरिक बल, आत्म बल एवं धैर्य के धारक हैं ऐसे साधु श्रेष्ठ चारु के हाथ तथा पाव और अगूठे के कुष्ठ भाग को बाधते हैं अथवा छेदन करते हैं।

प्रश्न—यदि चपक के शव की उक्त बन्धनादि किया नहीं की जावे तो क्या हानि होती है ?
जदि वा एस न कीरेज्ज विधी तो तस्य देवदा कोई ।
आदाय तं कजेवरमुहिज्ज रमिज्ज वाधेज्ज ॥ १६७७ ॥ भग. आ

स म

अर्थ—यदि जपक के शरीर की बन्धनादि क्रिया न की जावे तो उस स्थान का तथा आसपास में निवास करने वाला कोई क्रीडाप्रिय भूत या पिशाच (व्यन्तर देव) उस शरीर में प्रवेश कर जावे तथा उसको लेकर वह उठ खड़ा हो जावे, इधर उधर दौड़ धूप करने लगे, एवं अनेक प्रकार की ऐसी ही क्रीडा करने लगे तो इसको देखकर बाल मुनि अथवा भय प्रकृति वाले अन्य मुनि भयभीत होजावेंगे या अति भयातुर होकर मृत्यु को भी प्राप्त होजावें। कई अधीर मुनियों के श्रद्धालु व चारित्र्य में शिथिलता आजावे अनेक उपद्रव उत्पन्न होजावे। अतः एक क्रिया करना अत्यन्त आवश्यक बताया गया है। हाथ पाँव आदि छेदन या बन्धन कर देने पर उक्त दोष निवृत्त हो जाता है।

प्रश्न—मुनियों के पास चाकू आदि शस्त्र तो रहता नहीं और बख भी नहीं रहता है वे जपक के हस्त पाद या अंगूठे के किन्हीं भाग का किससे छेदन या बन्धन करेंगे ?

उत्तर—मुनि लोग संघ में रहते हैं तब उनको चाहिए कि वे अपने दश अंगुलियों के तनों में से एक अंगुलि के तप को मढ़ा बड़ा हुआ रखे। काम पढने पर वे उससे अंगुलि का चमड़ा विदारण कर सकें। तथा वृण का जो संस्तर (सथारा) होता है, उसमें से वृण लेकर उससे अंगूठे आदि के भाग को बांध सकते हैं। इस एक कार्य के लिए एक नख रखने की सिद्धान्त में आज्ञा है।

प्रश्न—जिन व्यन्तरदेवकृत उपद्रव का निवारण करने के लिए माधुओं को भी जपक के मृतक शरीर के निमित्त जागरण तथा बन्धन करना पड़ता है उन नीडाप्रिय व्यन्तर देवों का विशेष स्वरूप और उनके भेदों का भी विवेचन कीजिए।

व्यन्तर देवों का वर्णन

उत्तर—व्यन्तर जाति के देव कौतुक प्रिय होते हैं। वे केवल क्रीडा के लिए सब कौतुक करते हैं। अन्य मत वाले भूत पिशाचादि देवों को मासभस्मी रुधिर पान करने वाले कहते हैं। वह मंत्रेया मिय्या है। मन् देव मात्र अमृत भोजी होते हैं। उनके आहार की इच्छा होती ही कण्ठ में अमृत भरता है। उससे उनको छप्ति होती है। मास भक्षण और रुधिर पान तो उत्तम जानि व मूल के मनुष्य भी नहीं करते हैं। तथा कई धर्म के ज्ञाता नीच जाति व कुल के लोग भी इन से दूर रहते हैं तो जिनके वैक्रियक शरीर है जिन में रुधिर माम्नादि कोई भी धातु नहीं है ऐसे उत्तम शरीर के धारक देव इस दृष्टिगत दुर्गन्धमय मौस रुधिर का सेवन कैसे कर सकते हैं।

हों कई नीचकुल जाति से आवे हुए नीच जानि के देव अपने पूर्ण जन्म के मम्मर बग जोड के निमित्त अगुचि पदार्थों का रसों कर लेते हैं। मृतक शरीर से क्रीडा करने के निमित्त उसमें प्रवेश कर लेते हैं। इधर उधर दौड़ने लगते हैं इत्यादि क्रियाएँ करते हैं। इन

व्यन्तरी के मूल आठ भेद हैं—

व्यन्तरी के भेद प्रभेद

व्यन्तराः क्लिन्नकिं पुरुषमहोरगन्धर्वयज्ञ राक्षस, भूत पिशाचा (तत्त्वार्थ सूत्र)

१ क्लिन्न, २ किम्पुरुष, ३ महोरग, ४ गन्धर्व, ५ यज्ञ, ६ राक्षस, ७ भूत और ८ पिशाच ये व्यन्तरी के मूल आठ भेद हैं। इन के आवात्तर भेद निम्न प्रकार हैं:—

१ क्लिन्नो के दश भेद हैं। वे सब हरित वर्णीय सुन्दर सौम्य दर्शनीय सुकुट हार आवि भूषणो के धारक और अशोक वृक्ष ध्वजा वाले होते हैं।

(१) क्लिन्न, (२) किम्पुरुष, (३) किम्पुरुषोत्तम, (४) क्लिन्नरोत्तम, (५) हृदयंगम, (६) रूपशालिन (७) अतिनन्दित, (८) मनोरम, (९) रतिप्रिय और (१०) रतिश्रेष्ठ ये दश भेद होते हैं।

(२) किम्पुरुष—इनकी जवा और भुजा आधिक शोभित होती है और सुख अति सुन्दर होता है। नाना प्रकार के अलंकारों से तथा लेपनादि से भूषित होते हैं। और इनके चम्प वृक्ष की ध्वजा होती है। इन के भी दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) पुरुष, (२) सत्पुरुष, (३) महापुरुष, (४) पुरुषवृषभ, (५) पुरुषोत्तम, (६) अतिपुरुष, (७) गुरुदेव, (८) मरुत, (९) मेरुभ्रम और (१०) यशस्त।

(३) महोरगों के शरीर का वर्ण कृष्ण होता है। महावेगवान्, सौम्यदर्शनीय, स्थूलकाय, मोटीगर्दन और स्थूलकन्धोंवाले होते हैं। नाना अलंकारों के धारक और नागवृक्ष की ध्वजा वाले होते हैं। इनके दश भेद होते हैं। वे निम्नोक्त प्रकार हैं—

(१) सुजग, (२) भोगशालिन, (३) महाकाय, (४) आनिकाय, (५) स्कन्धशालिन, (६) मनोरम (७) महावेग, (८) महेवज्र, (९) मेरुकान्त और (१०) भास्त।

(४) गन्धर्व—इनके शरीर का वर्ण रक्त होता है। ये गंभीर, प्रियदर्शनीय, पुरुष, सुन्दर सुखाकृति, सुस्वर, व मालाधारी होते हैं। इनकी ध्वजा वाद्यों के आकार की होती है। इन के भेद बारह होते हैं। वे निम्नप्रकार हैं—

स. प्र.

(१) हाहा, (२) डूह (३) तुम्बुर, (४) नारद, (५) ऋषिवादी, (६) भूतवादी, (७) कादम्ब, (८) महाकादम्ब, (९) रेवत, (१०) विश्वावसु, (११) गतिरति और (१२) गतियश ।

५) यज्ञ—ये काले धर्षणं बाले, गम्भीर, तोदबाले, प्रमाणयुक्त रक्त इस्तपादादि अवयव बाले, चर्मकीले सुकुट तथा नाना भूषणों के धारक तथा वटदृक् की ध्वजाबाले होते हैं । इन के तेरह भेद हैं । वे ये हैं—

(१) पूर्णभद्र, (२) मण्डिभद्र, (३) श्वेतभद्र, (४) हरिभद्र, (५) सुमनोभद्र, (६) व्यतिपातिकभद्र, (७) सुभद्र, (८) सर्वतोभद्र, (९) मनुष्ययज्ञ, (१०) वनाधिपति, (११) वनाहार, (१२) रूपयज्ञ और (१३) यज्ञोत्तम ।

(६) राक्षस—भयंकर दर्शन बाले, भयानक मस्तक युद्धादि अंगो बाले, अनेक आभूषणों के धारक तथा खटवा (खटिया) रूप ध्वजा के धारी होते हैं । इनकी ध्वजा वर्तुलाकार (गोल) होती है । इसके सात भेद हैं । वे ये हैं—

(१) भीम, (२) महाभीम, (३) विज्व, (४) विनायक, (५) जलराक्षस, (६) राक्षसराक्षस और (७) ब्रह्मराक्षस ।

(७) भूत—ये कृष्ण वर्ण बाले, सुन्दर रूपवान, सौम्य, दुबले, नाना भक्ति युक्त और सुलस काले रङ्ग की ध्वजा के धारी होते हैं । इनके ६ नव भेद हैं । वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) सुरूप, (२) प्रतिरूप, (३) अतिरूप, (४) भूतोत्तम, (५) रत्निक, (६) महास्कन्दिक, (७) महावेग, (८) प्रतिधिन्न, और (९) आकाशग ।

(८) पिशाच—ये सुरूप, सौम्य, दर्शनीय, हाथो और गले से मणि आदि रत्नालङ्करो के धारक तथा कदम्बवृक्ष की ध्वजा बाले होते हैं । इनके १५ पन्द्रह भेद हैं । वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कुष्माण्ड, (२) पटका, (३) जोषा, (४) आहूका, (५) काल, (६) महाकाल, (७) चौल, (८) अचौल, (९) तालपिशाच, (१०) सुखर पिशाच, (११) अधस्तारका, (१२) विदेह, (१३) महाविदेह, (१४) तूष्णीक और (१५) वनपिशाच ।

शुनि के शत्रु का क्या करना चाहिए ?

प्रश्न—शुनि के मृतक शरीर का शत्रु के शुनि क्या करते हैं ?

उत्तर—नगर के समीप या मनुष्यों के गमनागमनादि के मार्ग में किसी वसतिका में मुनि का मरण हो जावे तो मुनि उसे एकान्त जगल में डालते हैं। मुनीश्वर शरीर के अंतुरागी नहीं होते हैं। वे तो शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही उसका वैवाच्युत्पन्न करते हैं। शरीर से आत्मा निकल जाने पर शव के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। वे उसे स्वयं दहन नहीं करते और न किसी आशुकादि को उसके दग्ध करने का उपदेश ही देते हैं। वे केवल उम शरीर को एकान्त वन में जहाँ मनुष्यों आदि को बाधा न हो वहाँ रख देते हैं। जहाँ पर वह स्वयं धूप आदि से सूख जाता है कथवा वन के पशु पक्षी उसका भक्षण कर लेते हैं।

साधु लोग वनचिहारी होते हैं। यदि उनका मरण किसी वन में, पर्वत की गुफा में पर्वत के शिखर या कन्दरा में, पुलों में, वृक्षों की कोटर में, श्मशान में एवं नदियों के तट इत्यादि जन शून्य एकान्त स्थान पर हो जावे तो वहाँ उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहाँ ही पड़ा रहता है।

परम—किसी विल्यात स्थान पर किसी मुनि का मरण हो जावे तो वहाँ उसे कौन उठावे ? वह मुनि शव वहाँ रख

कहा है — उत्तर—मुनि का मरण ज्ञात होने पर उनका कर्तव्य होता है कि वे मुनि के शव का विधि-पूर्वक दाह कर्म करें। शवों में

जदि विस्वादा भत्पइरणा अज्जा व होज्ज कालगदो ।
देउलसागारिणि व सिवियाकरणं पि तो होज्ज ॥ १६७६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब जन समुदाय में मुनि का भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरण प्रसिद्ध हो जावे तब वसतिका के स्वामी का एवं बनाकर उसमें शव को स्थापित करके उसे दग्ध किया करने के लिए प्रभावना सहित ले जावें। शवों में

परम—यदि आर्थिका समाधिमरण करें तब मुनीश्वरों की भांति ही करें या उनके लिए कोई विशेष विधान है ?

उत्तर—आर्थिकाओं की समाधिमरण विधि मुनीश्वरों के समान ही होती है। परन्तु उसमें थोड़ा सा अन्तर है। वह यह है कि आर्थिकादि स्त्रियों की वसतिका ग्राम के अति सन्निकट या ग्राम में ही होनी चाहिए। तथा समाधिमरण करने वाली आर्थिकादि की वसतिका का प्रदेश अत्यन्त गूढ होना चाहिए। जहाँ पर पुरुषों का दृष्टि प्रवेश भी न हो सके। आर्थिकाओं के नम्र होने का निषेध है। यदि कोई परम विरक्त आर्थिका समाधिमरण के लिए नम्र वेश धारण करे तो उसको वसतिका के गूढ प्रदेश से बाहर निकलने का सर्वथा निषेध किया गया, स. प्र

हे । उसे दिग्भ्रर रूप को धारण कर उधो गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए । वहाँ पर मनुष्यो का गमनगमन कभी भी न होना चाहिए । आर्थिका का समाधिमरण हो जाने पर कोई भी आर्थिका शव को लेजाने या दग्ध करने आदि के सम्बन्ध में गृहस्थों को नहीं कहे सकती । क्योंकि वे भी उपचार से महाव्रत की धारण करने वाली हैं । वे कभी मोह नश रुदनादि नहीं कर सकती । उक्त बातों के सिवा सब विविध मुनियों के समान ही होती हैं ।

आर्थिकाएँ तो सदा गृहस्थों के समीपवर्ती स्थान में ही रहती हैं, इसलिए उनके मुनि के समान शंभ को उठाकर एतन्नादि स्थान में रखने की आवश्यकता है ।

प्रश्न—श्रावक लोग मुनिग्धर अथवा आर्थिकादि के शय को किस विधि से लेजावें ?

तेण परं संठापिय संथारगदं च तत्थ वंधिता ।

उट्टुं तरक्खण्हं गामं तत्तो सिरं ऱ्झिा ॥ १६८० ॥

कुसमुहिं वेत्तूणं य पुरदो एगेण होइ गंतव्वं ।

अट्टिदअणियत्त तेण पिट्टदो लोयणं मुच्चा ॥ १६८२ ॥

तेण कुसमुट्टिागाए अण्वोच्छिण्णाए समणियादाए ।

संथारो कादण्वो सण्वत्थ समो सगिं तत्थ ॥ १६८३ ॥ [भग. आ]

अर्थ—पहले गृहस्थ शिविका (पालकी) बनवे । उसके पश्चात् मुनि आदि के शय को शिविका में स्थापित करे और संस्तर सहित उसको रस्सी से बाध दे । जिससे उठाने में वह सुरक्षित रहे । तथा विना बाधे कभी २ मुर्दा शरीर ऐंठ कर उठ भी जाता है । बाधने से वह उठ नहीं सकता है । शव का सिर गाव की तरफ करे । एक मनुष्य कुशा का पूला हाथ में लिए हुए आगे २ चले । मार्ग में विना ठहरे शीघ्र २ चले जाना चाहिए । पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए ।

पहले ही देखे हुए स्थान पर जाकर वह जानकार मनुष्य उस कुशा (झाभ) के पूले को बराबर बिखेर कर सम सस्तर करे ।

प्रश्न—जहाँ पर कुशा (दर्भ) न मिले वहाँ क्या करे ?

सं. प्र.

जरथ या होब्ज तथाईं जुण्योहिं वि तथा केसरेहिं वा । [भग. आ.]
संथरिदव्या लेहा सवत्थ समा अयोच्छिण्या ॥ १६८४ ॥

अर्थ—जहाँ पर भूमि सम करने के लिए कुछ छुण न मिले तो प्रासुक चावल मसूर आदि के आटे से अथवा ईंटों के चूर्ण से अथवा प्रासुक कमलादि के केसर से या सूखे पत्तों आदि से मस्तक से लेकर पाव तक की भूमि को समान करे। उसमें ऊँचा नीचा प्रवेश न रहे। सस्तर भूमि के सम न होने से निमित्त ज्ञान में हानि बतलाई गई है।

जो सस्तर ऊपर से विषम होगा तो उससे आचार्य का मरण एव शरीर में व्याधि सूचित होती है। मध्य में विषम होने से संघ में प्रधान मुनि (पेलाचार्य की मृत्यु या शारीरिक विशेष व्याधि सूचित होती है और यदि पाव के समीप में नीचे का सस्तर विषम होगा तो संघ के अन्य मुनीश्वरों का मरण या उनमें भयानक रोग उत्पन्न होने की सूचना होती है। इसलिए सस्तर भूमि को सम बनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। उसमें किसी स्थान में विषमता ऊँचा-नीचापन न रहे इस विषय में पूरी सावधानी रखनी चाहिए।

साधु के मृत शरीर को गोंव की ओर मस्तक करके उस सम किये हुए स्थान पर रखना चाहिए और शरीर के पास पिच्छिका रख देनी चाहिए। कहीं २ मृत साधु के दाहिने हाथ में पिच्छी स्थापित करने के लिए कहते हैं।

प्रश्न—ग्राम की तरफ विर करने का क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—यदि वह शव व्यन्तर देव के निमित्त से उठ खड़ा हो और उसका मुख ग्राम की तरफ हो तो वह ग्राम में प्रवेश करेगा इससे ग्राम के भीरु लोग भयभीत हो जायेंगे और जो अति भीरु होंगे वे प्राण भी छोड़ देंगे, इत्यादि अनेक उपद्रव होंगे इसलिए शव का मस्तक ग्राम की तरफ करने से उक्त उपद्रवों का निवारण होता है।

प्रश्न—क्षपक के मरण का समय निमित्त ज्ञान से किन् २ युग्मायुष का सूचक होता है ?

यत्ता माए रिक्खे जदि कालगदो सिवं तु सव्वेसिं ।
एको दु ससे खेचे दिवहुखेचे मरंति दुवे ॥ १६८८ ॥ [भग आ.]

अर्थ—यदि अल्प नक्षत्र में क्षपक का मरण हो तो समस्त संघ में सुख शान्ति रहती है। मध्यम नक्षत्र में मरण होने पर एक सं. प्र.

और साधु का मरण सूचित होता है। और यदि महाव्र नक्षत्र में मरण हो जावे तो दो अन्य साधुओं के मरण की सूचना होती है।

भावार्थ—शतभिषज, भेरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा और ज्येष्ठा ये छह पन्द्रह मुहूर्त वाले नक्षत्र जघन्य नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में क्षपक की मृत्यु हो जाने पर सबका चैम कुशल प्रतीत होता है। अश्विनी, कुत्तिना, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, इस्त, चित्रा, अश्लेषा, मूल, पूर्वाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा और रेवती इन नक्षत्रों को मध्यम नक्षत्र कहते हैं। इनका काल तीस मुहूर्त प्रमाण होता है। इनमें से किसी नक्षत्र में या इनके अंश में यदि क्षपक का मरण हो जावे तो एक दूसरे मुनि की मृत्यु होती है। तथा उत्तरा फाल्गुणी, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रा, पुनर्गुप्त, रोहिणी और विशाखा ये उच्छृष्ट नक्षत्र कहे जाते हैं। इनका काल पैंतालीस मुहूर्त प्रमाण है। इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में अथवा इनके अंश में किसी क्षपक की मृत्यु हो जावे तो दो मुनि और मरण करते हैं। ऐसा निमित्त ज्ञान से सूचित होता है।

प्रश्न—क्षपक का मरण आयु कर्म के आधीन है। यदि मध्यम या उच्छृष्ट नक्षत्र में क्षपक का मरण हो जावे तो उक्त उत्पत्त का निवारण करने का कोई उपाय है या नहीं ?

उत्तर—हां, उपाय है। और वह निम्न प्रकार है—

गणरक्षार्थं तम्हा तणमयपडिर्विषयं खु कादूण ।

एकं तु समे खेतं दिवदुखेत्ते दुवे देउज ॥ १६६० ॥

तद्धारणसावणं चिय तिकुत्तो उत्रिय मडयपासम्मि ।

विदियवियपिय भिक्खु कुज्जा तह विदियतदियाणं ॥ १६६१ ॥ [भग, आ.]

अर्थ—सघ की रक्षा के निमित्त मध्यम नक्षत्र में मरे हुए क्षपक के शत्रु के समीप एक वृणमय प्रतिविम्ब की स्थापना करे। अर्थात् एक घास के पूले में प्रतिविम्ब की मल्पना करके उस पूले की स्थापना करे और 'सघ मुनि के स्थान में मैंने यह दूसरा (मुनि) स्थापित किया है, यह चिरकाल तक यथा रहे और तपस्या करे' ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे। उच्छृष्ट नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए मुनि के निकट दो वृणमय प्रतिविम्ब भी स्थापना करे। अर्थात् दो घास के पूलों में प्रतिविम्ब की कल्पना करके उन्हें स्थापित करे। तथा दोनों पूलों को स्थापन करके 'उन दोनों (मुनियों) के स्थान में मैंने ये दो स्थापन किये हैं, ये चिरकाल तक यथा रहें और तप करें' ऐसा तीन बार उच्च स्वर से उच्चारण करे।

स. प्र.

प्रश्न—यदि घास का पूला न मिले तो शान्ति के निमित्त क्या करना चाहिए ।

[१७८]

असदि तणे बुण्णेहिं व केसरच्छारिद्धियादिबुण्णेहिं ।

अर्थ—बुण न मिलने पर चावल आदि के आटे से अथवा पुष्य की सूनी प्रासुक केसर या भरम या इंट अथवा पत्थर के बूण से 'काय' ऐसा लिखे ।

अथवा 'क्त' ऐसा लिखकर उनके ऊपर चपक के शव को स्थापन करे । तथा अर्द्धपूजा आदि से शान्ति करना भी शक्य है—

मूलाराधना नामक टीका से कहा है—

महन्मध्यमचत्रमृतं शान्तिर्विधीयते ।
यत्नतो गणरत्नार्यं जिनाचक्रिण्यदिभिः ॥

की जाती है ।

अर्थ—उत्कृष्ट और मध्यमचत्र में चपक का मरण होने पर गण की रत्ना के अर्थ यत्पूर्वक जिन पूजादि क्रियाओं से शान्ति

है । दोनो अपनेपद के अनुसार अपना कर्त्तव्य करते हैं। महाव प्रयोजन है । वह जैसा साधुओं ने कर्त्तव्य है वैसा आवकों का भी आवक जिन पूजा वानादि द्वारा शान्ति, कर्म करते हैं । अतः आवकों को जिन पूजादि मार्ग करना उचित है और सुनिश्चयों को अनशान्ति तप-अरण्य व ध्यानादि का प्राचरण करना योग्य है । अथवा जिनैन्द्र देव की भाव पूजा सुनिश्चय कर सकते हैं, किन्तु द्रव्य पूजा आवक ही करते हैं।

हो तो इनमें से जो उपकरण जिससे मागकर लाये हों वे उनको वापिस दे दें और जो नहीं देने योग्य हों उनको वही स्थापित कर दें ।

प्रश्न—आराधक की वसतिका में जाकर समस्त मंत्र म्या करे ?
उत्तर—उसके पश्चत् हमको चारों आराधना को प्राप्ति हो इस हेतु में समस्त मंत्र को कायोत्सर्ग करना चाहिए । और चपक सं प्र

वृत्ति. ३

की जहाँ आराधना हुई है उस वसतिष्ठा के अधिष्ठातृ देवता से सम्पूर्ण मुनि इच्छाकार करें अर्थात् हम सब सब के मुनि यहाँ पर तुम्हारी अनुमति से रहना चाहते हैं—ऐसा कहना चाहिए ।

अपने सघ के मुनि का मरण हो जावे तो उस दिन सम्पूर्ण सघ के मुनियों को उपवास करना चाहिए । यदि मुनियो की गोचरी हो जाने के बाद कोई मुनि मरण को प्राप्त हो जावे तो दूसरे दिन उपवास न करे । मरण के दिन स्वाध्याय करना वजित है । यदि दूसरे सघ में मुनि का मरण हो जावे तो उपवास करे या न करे अपनी इच्छा पर निर्भर है । किन्तु उस दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ।

प्रश्न—साधु की मृत्यु होने के तीसरे दिन का क्या कृत्य है ?

उत्तर—सघ के मुख सहित विहार के लिए तथा चपक की गति जानने के लिए तीसरे दिन चपक के शरीर का अवलोकन करना चाहिए । जितने दिन तक चपक के शरीर को बुरा (सेड़िया आदि पशु और गृध्रादि पक्षी पशु) न करेंगे उसका शरीर अकत रहेगा उतने वर्ष पर्यन्त उस राज्य भर में जैम कुशल रहेगा । ऐसा सूचित होता है ।

उस मृतक शरीर को या उसके अवयव को पशु पक्षी जिस दिशा में ले गये हो उस दिशा में यदि सब विहार करे तो सघ में जैम कुशल तथा कल्याण होता है । ऐसा निमित्त शास्त्र में कहा गया है ।

प्रश्न—मृत चपक की गति का ज्ञान कैसे होता है ?

जदि तस उच्चमंग दिस्सदि दंता च उवसिगिगिम्हिरे ।

कम्ममलविप्यसुक्को सिद्धिं पत्तोत्ति ग्यायव्वो ॥ १६६६ ॥ [भग. आ]

अर्थ—यदि मृत चपक शरीर का उत्तमंग (तिर) या दात पर्वत के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो समकला चाहिए कि वह चपक कर्म मल से रहित होकर सिद्धावस्था को प्राप्त हुआ है ।

जयन्दी के टिप्पण में कर्ममल का अर्थ मिथ्याचार्यादि अल्प कम और सिद्धि का अर्थ सर्वार्थसिद्धि किया गया है । अर्थात् जिसके दात अथवा सिर गिरि के शिखर पर पड़े हुए दिखाई दें तो उस चपक साधु के मिथ्याचार्यादि का त्त्य होगया है और वह सर्वार्थसिद्धि को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतीत होता है । तथा भकृत टोका में एव विजयोदया टीका में कर्ममल से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त हुआ है—ऐसा अर्थ किया गया है । इक्त दो मता में जयन्दी का मत बुद्धिग्राह्य प्रतीत होता है किन्तु दूसरे मत को बुद्धि स्वीकार नहीं करती, कारण कि यदि

अन्तर्गत केवली भी होते तो देवी द्वारा उनका मोक्ष स्वीकार होता है।

[६८०]

यदि तपक के श्रुतक शरीर का मत्तक उच्च प्रदेश में दिखाई दें तो उसका जन्म वैमानिक देवों में हुआ प्रतीत होता है। यदि वह समभूमि में दीर्घ पड़े तो उसकी उत्पत्ति ज्योतिष देवों में एवं व्यन्तरों में निश्चित होती है। कोई कोई आचार्य समभूमि में मत्तक देखकर वानव्यन्तर जाति के व्यन्तर देवों में ही जन्म मानते हैं और यदि गढ़ों में मत्तक दिखाई दे तो भवनवासी देवों में जन्म निर्धारित होता है।

तपक की गति के ज्ञान कराने वाले जो ऊपर निमित्त बताये हैं वे सूचना मात्र हैं। उनसे तपक की गति का यथार्थ निश्चय नहीं हो सकता है। यह तो केवलीगम्य है या प्रबुद्धिज्ञान के गोचर हैं। इसलिए हम इमका पूर्ण निश्चय नहीं कर सकते हैं।

ते द्वारा भयवंता ग्राहच्छद्गूण संवमरुभूमि।
आराधनापडागं चउभ्यारा हिदा जेहि ॥ २००१ ॥ [भग आ.]

अर्थ—वे सुनिराज तपक शूरवीर और पूज्य हैं जिन्होंने सद्य के मध्य प्रतिज्ञा लेकर आराधना ग्रहण की है।

भावार्थ—जिन महापुरुषों ने सासारिक सुख से मुक्त मोड़ कर इन्द्रियों के विषय और सत्त्वन्द प्रवृत्ति का निरोधकर खड्ग धार

पर चलाने के समान सुनिवृत्त की अङ्गीकार किया है वे धन्य हैं, जगत के पूज्य हैं। किन्तु जिन्होंने अपने शरीर को नि सार समस्त

रत्नत्रय की आराधना के लिए समाधिमरण सरीले दिव्य कर्तव्य की प्रतिज्ञा लेकर अन्तरंग और बाल घोर तपश्चरण का आचरण कर शरीर

और कर्मायो का शोषण करके समाधि पूर्वक मरण किया है अर्थात् मरण पर्यन्त रत्नत्रय की आराधना का निर्वह किया है वे जगत्पूज्य

महासुनि धन्य हैं। वे महा भाग्यशाली व ज्ञानी हैं। जिन्होंने अमीष्ट फल (मोक्ष) देने वाली आराधना को प्राप्त किया है जो महत्भाग एक बार

जघन्य आराधना का सेवन कर चुके हैं वे सात आठ भवों के अनन्तर अवश्य मोक्ष के अधिकारा होते हैं। ऐसे भाग्यशाली महात्मा की

सहिमा का वर्णन कहा तक किया जावे ? उनकी जितनी सुखि की जावे वह थोड़ी है।

वे निर्यापक सुनि भी धन्य हैं, वे अपूर्ण भाग्यशाली हैं, जिन्होंने जगत्पूज्य तपक की आराधना को सफल बनाने में पूर्ण यत्न

पूर्वक सहायता की है। आदर भक्ति से अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर अनेक क्लेशों को सहकर रात दिन तपक का वैवाह्य किया है। वे

पृ. कि. ५

परिचारक महाभागो का जन्म भी धन्य है। उन्हें ने क्षपक की आराधना को निर्विघ्न क्या किया है, अपनी भविष्य में होने वाली आराधना को निर्विघ्न बनाया है। जो साधु दूसरे की आराधना को निर्विघ्न बनाते हैं वे निरुद भविष्य में सुख पूर्वक अपनी आराधना की पूर्ति करते हैं। शास्त्र में कहा गया है।

ते वि य महाशुभावा धरणा जेहि च तत्स खवयस्स ।
 सव्वादरसत्तीए उवविहिदाराधया सयला ॥ २००४ ॥
 जो उवविधेदि सव्वादरेण आराधणं सु अरण्यस्स ।
 संपज्जदि णिब्बिग्घा सयला आराधया तस्स ॥ २००५ ॥ [भग. आ.]

इतना आशय रूप आगया है।

जो धर्मात्मा क्षपक के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं वे भी पुण्यशाली होते हैं।

ते वि कदत्था धरणा य हुंति पावकम्मलहरणे ।
 श्हायंति खवयित्थे सव्वादरभचिसंजुत्ता ॥ २००६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—उन मनुष्यों का भी जन्म कृतार्थ है जो अनधिकाल से आत्मा के साथ क्षिपके हुए पापकर्ममल को धोने के लिए क्षपक रूपी धर्म में श्रद्धा व भक्ति सहित स्नान करने के लिए जाते हैं।

भावार्थ—भक्त प्रत्याख्यान करके संन्यास ग्रहण करने वाला क्षपक महान् पवित्रात्मा है। ऐसे पवित्रात्माओं के स्पर्श से चैत्र भी तीर्थ बन जाते हैं। उन तीर्थों में जाकर लोग स्नान करके अपने को पवित्र हुआ मानते हैं। जिसके चरण स्पर्श मात्र से भूमि तीर्थ बनती है उसके दर्शन करने से पाप कर्म का क्षय हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। इसलिए जिन भाग्यशाली पुरुषों को ऐसे क्षपक मुनीश्वर का दर्शन लाभ होता है वे धन्य हैं। ऐसा सुयोग पाकर प्रत्येक धार्मिक पुरुष को दर्शन स्पर्शन सेवादि मुह्य करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहिए।

गिरिणदियादिपदेसा तित्थाणि तवाधरोहिं जदि उसिदा ।
 तित्थं कधं ण हुज्जा तवपुण्यरासी सयं खवञ्चो ॥ २००७ ॥ [भग. आ.]

करने वाले गुणों के पुंज संपक के तीर्थ होने से क्या सन्देश हो सकता है ?

अर्थ—जहाँ पर तपोधनों ने निवास किया है वे पर्वत नदी वनादि क्षेत्र यदि तीर्थ हो जाते हैं तो फिर सतत ज्योतिष तपस्या करने वाले गुणों के पुंज संपक के तीर्थ होने से क्या सन्देश हो सकता है ?

पुंजरितीयां पडिमाञ्चो वंदमाणस्स होह यदि पुण्णं ।
खवरस्स वंदञ्चो किह विण्णं विउलं ण पावेज्ज ॥ २००८ ॥ [भग. भा.]

अर्थ—प्राचीनकाल के ऋषि महर्षियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने वालों को यदि पुण्य होता है तो साक्षात् संपक महर्षि की वन्दना करने वाला क्या विपुल पुण्य का अधिकारी न होगा ? अवश्य होगा । इसमें किसी प्रकार का सन्देश नहीं है ।

मुनिराज भी एक परमेष्ठी हैं । कई क्षेत्रों में साधु परमेष्ठी की प्रतिमाएँ वन्दनीय और पूज्य मानी गई हैं । पंच परमेष्ठी से अठारह सूल गुण के धारक भाव से मुनिपते का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाता है उनकी ही प्रतिमाएँ हो सकती हैं और ऐसे निश्चित भाव-मुनियों की ही प्राचीन प्रतिमाएँ देखी जाती हैं । जैसे मन्दिरों में सर्प के फण सहित पार्थनाथ भगवान की प्रतिमा हैं वे सच मुनि अवस्था की प्रतिमाएँ हैं । लता वेल आदि से वेदित बाहुबलि की प्रतिमा भी मुनि अवस्था की ही है इत्यादि । उनके वन्दन पूजन करने से महान् पुण्य का वच होता है । जब कि मुनि प्रतिमा के दर्शन वन्दन पूजनादि से पुण्य उत्पन्न होता है तो क्या परम तपस्वी अठारह सूल गुण के धारक रत्नत्रय की निर्विघ्न आराधना करने के लिए शरीर का वदसर्ग करने वाले कपायों का दमन कर उन्हें अत्यन्त क्रूर करने वाले वीतरागी संपक की वन्दना स्तुति करने वाला रहता है, वह महापुरुष भी निकट भविष्य में संपूर्ण आराधना को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार यहाँ तक सविचार भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन हुआ ।
अविचार भक्त प्रत्याख्यान
तस्य अविचारभक्तपइएणा मरणम्मि होइ आगाढे ।
अपरकम्मस्स सुण्णिणो कालम्मि असंपुट्ठम्मि ॥ २०११ ॥

अर्थ—अकस्मात् मृत्युकाल उपस्थित हो जाने पर हीन शक्ति के धारक मुनि के उग्रोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान नहीं होता है। उस समय अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। अर्थात् जिसमें अल्प शक्ति है और जिसकी आयु का काल अविक नहीं बचा है, मरण शीघ्र होने वाला है, ऐसे मुनि के अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है।

अविचार भक्त प्रत्याख्यान तीन प्रकार का है—(१) निरुद्ध (२) निरुद्धतर (३) और परमनिरुद्ध।

प्रश्न—निरुद्ध नामक अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं।

तस्स विरुद्धं भण्डिदं रोगादंकेहिं जो समभिभूदो।

जंघाबलपरिहीणो परराणगमर्णांभ ण समत्थो ॥ २०१३ ॥ [भग आ]

अर्थ—जो मुनि साधारण रोग अथवा भयानक रोग से निरन्तर पीडित रहता है और जिसकी जाघो से गमन करने की शक्ति नहीं है अतएव जो दूसरे सघ में नहीं जा सकता है उस मुनि के निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान होता है। इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है।

भावार्थ—जब तक मुनि के पावों में चलने फिरने की शक्ति रहती है तब तक वह अपने कार्यों को स्वयं करता है और शक्ति का अत्यन्त हास हो जाता है तब सघ के मुनियों की सेवा स्वीकार करता है। अर्थात् सतत रोग से पीडित रहने के कारण अथवा अचानक भयानक बीमारी के आजाने पर जिसमें गमनागमन की शक्ति नहीं रहती है, जो अन्य सघ में जाने के लिए असमर्थ हो जाता है, ऐसे मुनि के मरण की निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। वह मुनि अपने सघ में ही आचार्य के निकट रहता है। सविचार भक्त प्रत्याख्यान वाला मुनि अनियत विहार कर अन्य आचार्य सघ में जाता है और यह अनियत विहार न करके अपने सघ में ही रहता है, इसलिए इसकी अविचार नाम से कहा है। यह अपने आचार्य के पादमूल में रहकर मुनि दीक्षा से लेकर अब तक के जितने दीप हुए हैं उनकी आलोचना करता है। उनकी निन्दा नहीं करता है। गुरु महाराज से दिये हुए प्रायश्चित्त का आचरण कर दीपो से निवृत्त होकर आत्म-शुद्धि करता है। तथा जब तक शक्ति रहती है तब तक दूसरों की सहायता के बिना रत्नत्रय की आराधना से तत्पर रहता है। और जब चलने फिरने में अशक्त हो जाता है तब अन्य मुनीश्वरों की सहायता लेकर रत्नत्रय की साधना करता है।

इसकी शेष सब विधि सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान ही जाननी चाहिए। यही मूलाराधना टीका में कहा है—

सन्निरुद्धमवीचारं स्वगणस्थमितीरितम् ।
 अपरः प्रक्रमः सर्वः पूर्वोक्तोऽत्रापि जायते ॥

अर्थ—अपने गण (संघ) में ही रहकर समाधिमरण सम्पन्न करने वाले मुनि के अविचार निरुद्ध भक्त प्रत्याख्यान होता है ।
 इसके अतिरिक्त भक्त प्रत्याख्यान की सब प्रक्रिया पूर्वोक्त सविचार भक्त प्रत्याख्यान के समान होती है ।
 इस निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान के प्रकाश, और अप्रकाश ये दो भेद होते हैं ।

जो भक्त प्रत्याख्यान (समाधिमरण) प्रकट रूप में किया जाता है उसे प्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं और जो भक्त प्रत्याख्यान लपक के मनोगत (धैर्य) की हीनता तथा चैत्र की अयोग्यता आदि से प्रकट नहीं किया जाता है उसे अप्रकाश भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं ।
 यदि लपक धैर्य का धारण करने वाला न हो और लुब्धादि परीपहों के पास हो जाने पर पीड़ित होने लगे अथवा बसतिका एकान्त स्थान में न हो, या काल अतिरुद्ध हो, या लपक के पुत्र मित्रादि बन्धुगण सन्यास (भोजनादि के त्याग) में विद्वान् वाधा उपस्थित करने वाले हों तो लपक का भक्त प्रत्याख्यान मरण गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि प्रकाशत होने पर सन्यास कार्य में विद्वान् वाधाओं को पूरी सम्भावना रहती है ।

परन्तु—निरुद्धतर भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?
 उत्तर—अग्नि आदि अचेतन कृत तथा संपं व्याघ्रादि चेतन कृत उपसर्गों के प्राप्त होने पर या हैजा, भेग आदि मारक रोगों की आघात से लेकर अब तक के सब अपराधों की आलोचना गह्रां निम्ना करके आचार्य द्वारा दिये गये प्रयत्नित्त का आचरण कर शुद्ध हो रत्नत्रय की आराधना में जब तक सुध सुष रद्दे तब तक लगे रहने को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं । शास्त्रों में कहा है—

बालरिगवधमहिसगरिच्छ पडिणीयतेणमेच्छेहि ।
 मुञ्चा विद्विचियादीहिं होज्ज सुज्जो हु वावती ॥ २०१८ ॥ [भा. भा.]
 जाव ण वाया खिप्पदि वलं च विरियं च जाव कायम्मि ।

अ प्र.

तिव्याए वेदशाए जाव य चितं ण विक्खत्तं ॥ २०१६ ॥

शुद्धा सवट्ठिज्जं तमाउगं सिग्घमेव तो भिक्खु ।

गणियादीर्यं सरिणहिदाण अलोचए सम्म ॥ २०२० ॥ [भग. आ.]

अर्थ—सर्प, अग्नि, सिंह, व्याघ्र, भैंसा, हाथी, रीछ, शत्रु, घोरे, तथा स्नेच्छ और मूर्छा हैजा आदि प्राण-घातक रोग के निमित्त से मृत्यु की कारण मृत वेदना या मरण के उपस्थित होने पर जब तक बोलने की शक्ति बनी रहे तथा जब तक शरीर में बल व वीर्य विद्यमान रहे तथा तीव्र वेदना से जब तक सावधानता का नाश न हो तब तक आयु को शीघ्र नष्ट होते हुए जानकर आचार्य के चरणों की शरण ग्रहण करे और उनके समीप अपने सम्पूर्ण दोषों की आलोचना करे एव सम्यक प्रकार, रत्नत्रय की आराधना से तत्पर हुआ अपने शरीर का, उपकरणों का, तथा आहार संस्तर व वसतिना का और परिचारकों का त्याग करदे अर्थात् इनपर से समस्त भाव को हटा ले ।

आशय यह है कि विपत्ति आने पर बल वीर्य का हास हो जाने से अन्य संघ में जाने के लिए असमर्थ हुए साधु को निरुद्ध कहते हैं । और जब साधु उससे अधिक आत्मिक विपत्ति आने पर अति असमर्थ होता है उस समय आचार्य का संयोग न मित्रे तो अन्य साधु के निकट आलोचना कर रत्नत्रय की आराधना से सावधान रहने को निरुद्धतर कहते हैं और उसके मरण को निरुद्धतर अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं ।

भरत—परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर—सर्प, व्याघ्र, अग्नि आदि के उपद्रव के कारण जिन मुनीश्वरों की बोलने की शक्ति भी नष्ट हो गई हो जब वे मुनीश्वर अपने मन ही मन से अरिहन्त सिद्ध आचार्यादि परमेष्ठी का स्मरण व ध्यान कर अपने दोषों की आलोचना कर अपने आत्म ध्यान में अर्थात् रत्नत्रय की आराधना में वृत्तित हो जावें तब उनके मरण से परम निरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं । जैसा कि कहा है—

बालादिपहिं जइया अक्खत्ता होज्ज भिक्खुणो वाया ।

तइया परमणिरुद्धं भण्णिदं मरणं अविचारं ॥ २०२२ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जब साधु के शरीर में सर्पादि के विष का संचार हो जावे या किसी अग्नि आदि के उपद्रव से अत्यन्त पीड़ित हो जावे और उसकी वचन प्रवृत्ति का भी भग हो जावे, बोलने की शक्ति भी नष्ट हो जावे उस समय परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान मरण सं. प्र

होता है अर्थात् वचन उच्चारण करने की शक्ति न रहने पर परमनिरुद्ध मरण होता है। उस समय उस साधु को चाहिए कि अपने अन्तःकरण में अर्हन्त सिद्ध साधु को धारण कर शीघ्र आलोचना करने और शान्त्वचित्त से अपनी आत्मा के सिवा शरीरादि सब पदार्थों से ममता हटाकर आत्म ध्यान में लवलीन रहे। उस साधु के मरण को परमनिरुद्ध अविचार भक्त प्रत्याख्यान कहते हैं।

जैसी आराधना की विधि पूर्व सविस्तर वर्णन की गई है वैसी ही शेष विधि इस अविचार भक्त प्रत्याख्यान में भी समझना चाहिए।

पूर्वोक्त विधि से चार प्रकार की आराधना का आरम्भ करके यदि पूर्वोक्त सर्प विष अग्नि आदि आयु की शीघ्र उदीरणा (क्षय) करने वाले कार्यों के उपस्थित हो जाने पर कोई आराधक शीघ्र प्राण त्याग करने का अवसर प्राप्त हो जावे तो कोई साधु इस पवित्र मरण से सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और कोई २ गुनीश्वर उक्त आराधना के फल स्वरूप वैमानिक देवों से उत्पन्न होते हैं। तथा अपने २ भावों के अनुसार उत्तम मन्थसाहि देवों में जन्म धारण करते हैं।

शङ्का—इतने अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ?

समाधान- बहुत लम्बे काल तक आराधना का सेवन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है ऐसा नहीं समझना चाहिए।

कोई २ लघुकर्मां अनिराल अन्त्युद्घर्त्त काल में ही रत्नत्रय की आराधना करके सत्कार सद्गुरु को पार कर लेते हैं।

वधन नाम वृषपति अनादि मियादृष्टि था। वह श्री देवाधिदेव ऋषभ तीर्थंकर के पादमूल में आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर स्वपर का भेद-विज्ञानी होकर चणमात्र में निर्वाण पद का अविकारी हुआ। जैसा कि कहा है :—

इसका अर्थ ऊपर आगया है।

सिद्धो विवर्धनो राजा चिरं मिथ्यात्न भावितः ।
दुपमस्वामिनो मूले वृणेन धृतकल्पपः ॥ २१०० ॥

सोलसतिथयराणं तित्थुष्यणस्त पढमदिवसम्भि ।
सामण्यणाशसिद्धी भियणमुहुत्ते ण संपरणा ॥ २०२८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—श्री ऋषभ नाथ तीर्थंकर से लेकर शक्तिनाथ तीर्थंकर पर्यन्त सोलह तीर्थंकरों के जिस दिन दिव्य-ध्वनि की उत्पत्ति हुई थी उसी दिन कई महापुरुषों के अनिदीक्षा केवलज्ञान और निर्वाण में तीनों कार्य अन्त्युद्घर्त्त काल में निष्पन्न हुए।

स प्र.

इंगिणी मरण

पव्वज्जाए सुद्धो उवसंपज्जितु लिंग कल्पं च । /

पवयणमोगाहिता विणयसमाधीए विहरिता ॥ २०३१ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—जो सहनुभाव निर्भयलिंग धारण करने योग्य है, अर्थात् दिगम्बर भेष धारण करने के लिए जो अयोग्यता पहले वर्ता आये हैं उससे रहित है, वह मुनिदीक्षा धारण कर आगम का अवगाहन करता है। आचारांगदि चारित्र्य-धर्म के निरूपण करने वाले तथा अन्य आगम ग्रन्थों का मनन करता है। विनय और समाधि में परिणत करता है।

भावार्थ—परिष्ठितमरण का द्वितीय कल्प इंगिणी मरण है। इंगिणी मरण करने वाला साधु अपना वैयावृत्त्य आप खुद करता है। दूसरे से अपना वैयावृत्त्य नहीं करता है। जिसने आगम में वर्णन किये हुए मुनि पद धारण करने की योग्यता होने पर जिन लिंग (दिगम्बर भेष) को धारण किया है, तथा आचारांगदि आगम अथवा आचार के प्रतिपादक अन्य शास्त्रों में भले प्रकार अवगाहन किया है, उनके रहस्य को सम्यक प्रकार से जान लिया है, अपने आत्मा को विनय और समाधि में प्रवृत्त किया है, ऐसा साधु इंगिणी मरण के लिए उद्यत होता है। यदि आचार्य इस पठित मरण में प्रवृत्ति करना चाहे तो उसे उचित है कि वह अपने सघ को इंगिणी मरण की विधि के साधन करने योग्य बनावे, पश्चात् वह एलाचार्य की स्थापना करके उसे सघ संचालन करने के योग्य उचित उपदेश (जैसा भक्त प्रत्याख्यान मरण में कह आये हैं वैसा उपदेश) देकर सम्पूर्ण सघ से अपना सम्बन्ध छोड़कर उससे पृथक् हो जावे और सघ के वृद्ध बाल आदि सब मुनियों से समा याचना करे। रत्नत्रय के पालन में जो अतिचार लगे हों उनकी आलोचना करे। सघ में आचार्य की स्थापना करने के अनन्तर सम्पूर्ण सघ को भी पूर्व की भांति उपदेश देवे। मैं जीवन पूर्वन्त तुम से पृथक् होता हूँ, ऐसा कहकर अपने को कृतार्थ मानता हुआ आनन्द से प्रफुल्लित होकर वहा से प्रयाण करे।

प्रश्न—अपने सघ से निकलकर आचार्य अथवा अन्य मुनि क्या करे ?

एवं च णिकमिता अंतो वाहिं च थंडिले लोगे ।

पुढवी सिलामए वा अण्णायं णिज्जेवे एक्को ॥ २०३५ ॥ [भग. आ.]

पुव्वुत्ताणि तथाणि य जाचिन्ता थंङिलमि पुव्वुत्ते ।

जदथाए संथरिन्ता उत्तरसिर मधव पुव्वसिरं ॥ २०३६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—नित्त संघ से निकलकर योग्यमुनि वा आचार्य ऐसे स्थंडिल प्रदेश (कठिन भूमि प्रदेश) का आश्रय ले जो समतल हो और ऊचा हो, जिसमें छिद्र व बिल न हो, तथा जीव जन्तु रहित हो। अथवा पापाण शिला हो उसपर सस्तर की रचना करे। संस्तर बनाने के लिए बिना संधि (जोड़) वाले, छेद रहित, निर्जन्तुक व कोमल वृण पास के गाव या नगर में जाकर गृहस्थो से याचना कर ले आवे। वृण बनाने ही लावे जिनपर उसका शरीर स्थिरता को प्राप्त हो सके और उनकी प्रतिलेखना भी अच्छी तरह कर सके। उन लाये हुए वृणों (घास) को स्थंडिल भूमि या शिला पर बड़े यत्न से बिछावे अर्थात् वृणों को पृथक २ कर देख शोधकर तथा सस्तर भूमि को पिच्छी से प्रमाजन करके सस्तर की रचना करे। अलग २ विलेख कर शय्या रूप बिछावे। उत्तर दिशा में या पूर्वे दिशा में सस्तर का शिर, करे अर्थात् पूर्वे या उत्तर दिशा में सस्तर रखने योग्य वृण का उपधान (तकिया) बनावे। सस्तर करने के पश्चात् अपने मस्तक हाथ पाव आदि समस्त शरीर के अवयवों का पिच्छी से प्रमाजन करे। तत्पश्चात् इगिणी मरण करने में प्रवृत्त हुआ वह साधु उस सस्तर पर पूर्वे दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाता है और मस्तक व हाथ जोड़कर अन्तःकरण में परिणामो को उज्ज्वल करता है। अरिहत्त, सिद्धादि को हृदय में विराजमान कर उनके समीप अपने पूर्वे कृत अपगधो की आलोचना करता है। निन्दा गहाँ करता है। उससे आत्मा को निर्मूल करता हुआ रत्नत्रय को पवित्र बनाता है। अपनी लेश्या को विशुद्ध करता है। यावज्जीव चारो प्रकार के आहार का त्याग करता है तथा समस्त बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहो का त्याग करता है अर्थात् उपकरणों से तथा शरीर से भी ममत्व हटा लेता है। अतः वह आगत परीपह और उपसर्गों का धैर्य से सहन करता है। अपने अन्तःकरण को निर्विकार रखता हुआ धर्मध्यान का आश्रय लेता है।

वह रूपक महात्मा उक्त सस्तर पर कायोत्सर्ग में खड़ा रहकर या पर्यंक (पालथो) आदि आसनो से बैठकर वा एक पार्श्व (पसवाडे) बाजू से लेटकर धर्मध्यान में तपपर रहता है। वह सुनिराज अपनी शरीर सम्बन्धी तथा प्रतिलेखनादि सब क्रियाएं अपने आप करता है।

उपसर्ग रहित अवस्था में प्रतिलेखन, प्रतिष्ठापना समिति, शौच क्रिया के पालन करने में वह सदा सावधान रहता है। किसी कार्य में वह दूसरों की महायता नहीं लेता है।

यदि पूर्व के शत्रु किसी देव के द्वारा अथवा प्रतिपत्नी किसी मनुष्य के द्वारा अथवा दुष्ट तिर्यच द्वारा किसी प्रकार का उपसर्ग उपस्थित हो जावे तो वह धीर बीर महामना सुनीथर उसका प्रतीकार नहीं करता है। उसके धैर्य रूपी दृढ़ कवच को घोर उपसर्ग लभी तीक्ष्ण स. प्र.

शस्त्र भेदन नहीं कर सकते हैं। उसके अन्तःकरण में लेशमात्र भी शोभ नहीं होता है। क्योंकि उनमें पूर्ण ऋष्ट-सहिष्णुता होती है। इस इगिणी मरण की आराधना करने वाले महाद्युति होते हैं। इनके आदिम तीन उत्तम सहनने होते हैं। हीन सहनन का धारक इस पद्धित मरण का अधिकारी नहीं हो सकता। उनका सस्थान (शरीर का आकार) भी उत्तम होता है। वे निद्रा-विजयी होते हैं। उनका शारीरिक बल एवं आत्म-पराक्रम भी अपूर्व होता है।

वे आस्थान्यन में लवलीन रहते हैं। उनके तपश्चरण के प्रभाव से वैक्रियिक ऋद्धि, आहारक ऋद्धि, चार्ण्य ऋद्धि, आदि अनेक ऋद्धिया उत्पन्न हो जाती हैं फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते।

वे सदा मौनव्रत धारण करते हैं। रोगादि की तीव्र वेदना होने पर भी उसका इलाज नहीं करते हैं। तथा शीत उष्ण मूल व्यास आदि का प्रतीकार करने की इच्छा तक नहीं करते हैं।

वीभत्स और भयानक रूप धारण करने वाले भूत वेताल राजस शक्तिनी पिशाचिनी आदि शोभ उत्पन्न करने के लिए आये हुए दुष्ट देवी देवताओं के अनेक प्रयत्न करने पर भी जिनको लेश मात्र भीति उत्पन्न नहीं होती है।

अनेक सुन्दर रूपवाली किन्नर किम्बुकादि की देवकन्याएँ उनमें लुभाने का प्रयत्न करती हैं तो भी उनका मन-सुमेरु चलित नहीं होता है।

यदि सम्पूर्ण जगत् का पुद्गल समूह दुःख जनक पर्याय धारण कर उन धैर्य-धुरंधर को पीड़ा देने के लिए उपस्थित हो जावे तो भी उनका चित्त ध्यान से व्युत् नहीं होता है।

अथवा समस्त पुद्गल सुख जनक पर्यायों को धारण कर सम्मिलित हुआ उन परम ध्यानी को सुख देने के लिए चरणों में लौटा करे तो भी उन्हें विचलित करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है।

प्रश्न—व्याघ्र सिर्हादि के द्वारा प्राणियों से व्याम भूमि पर गिरा देने पर वह साधु क्या करते हैं ?

सच्चिन् साहरिदो तथोवेकखदि विपत्तसव्वंगो ।

उवसग्गे य पसंते जदग्गाए शंडिल्लुधुवेदि ॥ २०४६ ॥ (भग. अ.,)

अर्थ—हरी घास या अन्य जीवों से व्याप्त भूमि में इगिणी मरण करने वाले साधु को यदि व्याधादि लेजोकर फेंक दें तो भी वह मुनीश्वर उपसर्ग काल पर्यन्त शरीर से मोह ममत्व रहित हुए परम शान्ति का आश्रय लेकर वहां पर ही ध्यान से लीन रहते हैं और उपसर्ग दूर हो जाने पर स्वयमेव यत्न से स्थण्डिल भूमि की ओर चले आते हैं।

इस प्रकार वे मुनिराज उपसर्ग और कथार्यों को जीलते हैं। मनोगति, वचनगति और कायगति द्वारा मन वचन काय की क्रियाओं को रोककर आत्म-ध्यान से अपने को लगाते हैं। आध्यात्मिक तत्त्वों का चिन्तन करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी विषय से उनकी चित्त-प्रवृत्ति नहीं उठती है। वचन का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण किया है। काय से भी तो यदि कोई क्रिया करनी पड़ती हो तो बही क्रिया करते हैं जो आत्मध्यान की साधक होती है।

इस लोक और परलोक के पदार्थों में, जीवित रहने और मृत्यु की प्राप्ति में, सांसारिक सुख में और दुःख में न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं। विपत्ति में धैर्य धारण कर दुःख से कभी नहीं घबराते हैं। केवल आत्म-स्मरण मन्त चिन्तन और ध्यान में लवलीन रहते हैं।

वे महाशुनि वाचना, पृच्छना, परिवर्तन (पाठ) और धर्मापदेश इन चार प्रकार के स्वाध्याय को छोड़कर केवल अनुभेदा (चिन्तन) स्वाध्याय को ही करते हैं। दिन का पूर्व भाग, मध्याह्न (दिन का मध्य भाग), दिन का अन्त भाग और अर्धरात्रि इन चार कालों में तीर्थकरों की दिव्यध्वनि होती है। ये स्वाध्याय के काल नहीं माने गये हैं। इनमें भी वे अनुभेदा (चिन्तन) रूप स्वाध्याय करते हैं।

तात्पर्य यह है कि रात्रि दिवस आठों पहर तत्त्व-चिन्तन में रत रहते हैं। निद्रा नहीं लेते हैं। यदि लेना ही पड़े तो बल्य निद्रा लेकर प्रमाद रहित हो पुनः तत्त्व-चिन्तना करने लगते हैं।

मरण—इगिणी मरण विधि का आचरण करने वाले मुनियों को स्वाध्याय काल का ध्यान (खयाल) रखना पड़ता है, उससे उनके चित्त में विक्षेप होता है तथा चैत्र अशुद्ध होने पर ध्यान से प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, अतएव आपने उनके आठों पहर चौबीस घण्टे आत्मध्यान कैसे कहा ?

उत्तर—उन मुनिराज के स्वाध्याय के काल की गवेषणा और चैत्र की शुद्धि नहीं होती है। उनको तो स्मरण से भी ध्यान करने का निषेध नहीं किया गया है।

मरण—क्या वे शुनि के कुछ आवश्यक (सामयिकादि) कर्म भी नहीं करते हैं ? तथा उपकरण्यादि का प्रतिलेखन भी नहीं सं. प्र

करते हैं ?

उत्तर—वे यथासमय छह आवश्यक कर्षव्य कर्मों का आचरण अवश्य करते हैं। उपकरणों का प्रतिक्षण भी प्रयत्न पूर्वक प्रातः और सार्य दोनों समय बराबर करते हैं। किन्तु यदि आवश्यक कर्म में खलन होजावे 'मिथ्या मया कृत' 'मैने मिथ्या किया ऐसा बोलते हैं और बन्दनादि क्रिया के लिए जाते समय 'आसिका' शब्द और वहा से निकलते समय 'निपीधिका' शब्द का उच्चारण करते हैं।

प्रश्न—उन महासुनीश्वरो के यदि पाव मे काटा लग जावे या नेत्र मे कुछ गिर पड़े तो वे उन्हें (कटकादि को) अपने हाथ से निकालते हैं या नहीं ?

उत्तर—उनके पादादि मे कटकादि लग जावे या आखो मे रज कड़ा आदि गिर जावे तो उसको वे अपने हाथ से नहीं निकालते हैं। न किसी को निकालने के लिए कहते हैं। यदि स्वय दूसरा कोई मनुष्य निकालने लगे तो वे मौन धारण करते हैं। रोगादि का प्रतीकार भी नहीं करते हैं। तपश्चरण के प्रभाव से उत्पन्न हुई विक्रिया, चारण, चीरस्त्रावित् आदि ऋद्धियों का उपयोग भी नहीं करते हैं।

प्रश्न—इगिणी मरण विधि का पालन करने वाले मौन व्रती सुनीश्वर किसी के प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं या नहीं ?

उत्तर—देव या मनुष्य के धर्म विषयक प्रश्न करने पर शोड़ा धर्मोपदेश भी देते हैं ऐसा दूसरे आचार्यों का मत है।

इस प्रकार इगिणी मरण विधि का साधन कर कई कर्म-क्लेश का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त करते हैं और कई वैसात्तिक देव होते हैं।

इस प्रकार इगिणी मरण का वर्णन समाप्त हुआ।

पंडितमरण का तृतीय भेद प्रायोगमन

शुवरिं तयसंथारो पाञ्चोवगदस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपञ्चोगेण य पडिसिद्धं सन्वपरियम्मं ॥ २०६४ ॥ (भग. ध्या.)

अर्थ—भक्त प्रत्याख्यान विधि का आचरण करने वाला मुनि अपना वैयाधृत्य आप भी करता है तथा दूसरे से भी करवाता है। इगिणी मरण विधि का पालन अपना वैयाधृत्य दूसरे से नहीं करवाता, वह अपना वैयाधृत्य स्वय करता है। किन्तु प्रायोगमन नामक पंडित मरण का आचरण करने वाला महासुनीश्वर अपना वैयाधृत्य आप भी नहीं करता है और दूसरों से भी नहीं करवाता है। उसके लुणो का सथारा

स. प्र.

भी नहीं होता। उसके लिए सर्व प्रकार की शरीर-शुश्रूषा वर्जित है।

प्रश्न—रोगादि से पीड़ित होने पर औषधादि का सेवन, तथा परीपह उपसर्ग का निवारण, कटादि का उद्धरण (निकालना) आदि क्रियाएँ वे स्वयं नहीं करते हैं, न दूसरे से करवाते हैं और कोई करना चाहे तो न करने देते हैं। किंतु मलमूत्रादि का निराकरण तो वे अवश्य करते ही होंगे ?

उत्तर—वे महासुनीश्वर प्रयोग से अर्थात् स्व या परके प्रयत्न से मलमूत्रादि का निराकरण भी नहीं करते हैं। कहा है,—

सो सन्तोहिद देहो जग्हा पात्रोवगमण्युवजादि ।
उचरादिविक्चिचयमवि शत्यि पत्रोगदो तग्हा ॥ २०६५ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—शायोपगमन मरण विधि का प्रारम्भ करने वाला महासुनीश्वर पहले से अपने शरीर को सन्यक् प्रकार से इतना कुरा कर लेता है कि उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म ही शेष रह जाता है। पश्चात् शायोपगमन सन्यास विधि का प्रारम्भ करता है। अतएव उसके मलमूत्र की किसी प्रकार की वाधा नहीं होती है। वाधा के अभाव में स्व तथा परके प्रयत्न से मलमूत्र का निराकरण करने की आवश्यकता ही नहीं होती है।

प्रश्न—शायोपगमन सन्यास विधि का सेवन करने वाले महासुनीश्वर को यदि व्यात्रादि किसी दुष्ट तिर्यच ने अथवा किसी पूर्ण उठकर अन्य जीव जन्तु रहित स्थान में चले जावेंगे ?

उत्तर—वे महासुनीश्वर परम दैव्य क चारक व एकामचित्त होते हैं। वे वहां से नहीं उठते। उसी जगह आत्मस्थान में लीन रहते हैं। शाल में कहा है,—

पुढवीत्राऊतेऽवयण्णदितसेसु जदि वि साहरिदो ।
वोसहचचेहो अथाउग पालए तत्य ॥ २०६६ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—शायोपगमन विधि का सेवन करने वाले परम तपोधन को यदि कोई विरोधी मनुष्य या देव सचित्त पृथ्वी पर नदी समुद्रादि जलाशय में, दृक्कती हुई अग्नि के पुंज में, लहराती हुई सस्य आदि वनस्पति सहित बौद्ध वन में, या जीव जन्तु से व्याप्त किसी स. प्र.

पृ. कि. ५

भयानक प्रदेश में लेजाकर पटक दे तो वे परस घोर वीर मुनीश्वर वहा से नहीं उठते हैं। आयु पर्यंत उसी स्थान में व्यो के लो निश्चल रहकर आत्मध्यान में लीन रहते हैं।

मुनिमात्र जल स्नान के त्यागी होते हैं। यदि कोई अज्ञानी जीव भक्ति के वश उनका जलसे अभियेक करने लगे या गंध पुष्पादि से पूजा करने लगे तो वे उस पर प्रेम नहीं करते हैं। तथा कोई विरोधी जीव उनपर शक्नादि का प्रहार करने लगे तो वे उस पर क्रोध नहीं करते हैं। कभी भी वे उठा कर गिरा दिये जावें तो व्यो के लों पड़े रहेंगे। एकाग्रचित्त हो आत्म-स्वरूप में मग्न रहना ही वे अपना कर्तव्य समझते हैं।

उपसर्ग से हरण किये हुए महासुनि का अन्य स्थान में मरण होजाने पर वह नीहार मरण कहलाता है और उपसर्ग के अभाव में मुनिराज का जो स्वकीय स्थान में मरण होता है वह अन्तीहार मरण कहलाता है। इस प्रकार प्रायोगमन सन्यास का वर्णन हुआ।

प्रश्न—उक्त तीन पद्धत मरण के भेदों के अतिरिक्त भी पद्धत मरण होता है या नहीं ?

आगाटे उपसर्गो दुब्भिक्षे सव्वदो वि दुत्तारे ।

कदजोगिसमाधियासिय कारणजादेहिं वि मरंति ॥ २०७२ ॥ [भग आ.]

अर्थ—बलवान् (प्राणघातक) उपसर्ग के प्राप्त होने तथा दुर्निवार दुष्काल पड़ जाने पर तथा अन्य आयु नाशक कारणों के उपस्थित होने पर परीपह उपसर्ग का सहन करने में समर्थ घोर वीर मुनीश्वर रत्नत्रय की साधना के लिए आत्मस्थान में लीन हुए प्राण त्याग करने में उत्साही होते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार उपसर्गादि आने पर आत्म ध्यान में लीन होकर प्राणो का उत्सर्ग करने वाले परम ध्यानी मुनि कौन २ हुए हैं ? उनका उदाहरण दीजिए।

उत्तर—धर्मसिंह उपसर्गनादि अनेक पुरुषपुत्र हुए हैं। जिन्होंने भयानक उपसर्गों के आने पर रत्नत्रय की आराधना करते हुए शान्ति से प्राणों का त्याग किया है।

कोसलय धम्मसीहो अट्टं साधेदि गिद्धपुच्छेण ।

णयरम्मि य कोल्लगिरे चंदसिरिं विष्यजहिदूण ॥ २०७३ ॥ [भग आ]

अर्थ—अयोध्या के राजा धर्मसिंह ने चन्द्रश्री नाम की अपनी पत्नी का त्यागकर कोल्लिगिरि नामक पर्वत पर गुह्यपिच्छ से युक्त होकर अपने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) की साधना की।

पाटलीपुत्र (पटना) नगर में अपनी सुता के निमित्त मामा का उपसर्ग सहकर वृषभसेन नाम के पुरुषोत्तम ने आत्मीय अर्थ (रत्नत्रय) का साधन करते हुए वैश्वानस मरण किया अर्थात् श्वास रोष कर आराधना की।

इस प्रकार अनेक उदाहरण आगम में विद्यमान हैं। जिन्होंने प्राण घातक सकट के आ जाने पर शान्ति से पण्डित मरण कर आत्मा के कल्याणकारी सम्यग्दर्शनादि की साधना में बाधा न आने दी।

सारांश यह है कि यह शरीर किसी न किसी निमित्त को पाकर अवश्य नष्ट होने वाला है। इस मनुष्य शरीर को रत्नत्रय धर्म के आचरण में लगाने से ही इस की सफलता है। इस लिए प्राणों का घात करने वाले भयानक सकट के उपस्थित होने पर भी भेद विज्ञान रूपी सजीवनी औषधि का सेवन करते हुए सब पदार्थों से ममत्व हटाकर आत्म ध्यान में आत्मा के स्वरूप चिन्तन में ही चित्त को एकाम करना उचित है।

अब पण्डित मरण का निरूपण करते हुए प्रथम जीवन्मुक्ति की उत्पत्ति का क्रम दितलवाते हैं।

साह जहुत्तर्चारी वृहंतो अप्पमत्तकालम्मि ।
भाणं उवेदि धम्मं पविट्ठिकामो खवगसेहि ॥ २०८८ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—आचार शास्त्रों (आचारागादि) के अनुसार आचरण करने वाला अप्रमत्तगुण स्थान में वर्तमान साधु चपक श्रेण में प्रवेश करने का इच्छुक हुआ उत्कृष्ट विशुद्धि को प्राप्न होकर धर्मध्यान का आश्रय लेता है।

धर्म ध्यान का अन्तरङ्ग मरण आत्म-विशुद्धि है, उसकी निरन्तर प्राप्ति होती रहे इसके लिए बाह्य निमित्त की आवश्यकता होती है। अतः ध्यान के बाह्य निमित्त का निरूपण करते हैं—

सुचिए समे विचित् देसे यिज्जंतुए अणुएणाए ।
उण्णुअआयदेहो अचलं वंघेत्तु पल्लिअंके ॥ २०८९ ॥ (भग आ.)

स. प्र.

अर्थ-जिस स्थान पर मुनि ध्यान करे वह उसके स्वामी की आज्ञा से प्राप्त हो अर्थात् क्षेत्र के स्वामी मनुष्य देवादि से आज्ञा लेली गई हो। तथा वह स्थान पवित्र हो, समतल और जीव जन्तुओं से रहित हो। उस स्थान में ध्याता निश्चल चार अंगुल अन्तर वाले दोनों पैरों पर खड़ा रह कर अथवा पद्मासन, वीररसन, पर्यकासनादि में से जो आसन सुलभ प्रतीत हो उस आसन से बैठकर या उत्तानशयनादि से सोते हुए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की विधि पहले ध्यान के वर्णन में विराद रूप से कह आये हैं। उसको लक्ष्य में रखकर जिस प्रकार प्रसाद रहित हुआ चित्त की एकाग्रता कर सके वैसे ध्यान का परिकर ग्रहण करे। ध्याता की लेश्या अतिविशुद्ध होनी चाहिए और जिनांग में वर्णित जीवादि तत्त्वों की तरफ अपना उपयोग केन्द्रित करे और निरन्तर आत्म परिणामों की धारा को उत्तरोत्तर निर्मूल करता हुआ धर्म ध्यान मय उपयोग करे।

धर्म ध्यान में लीन हुआ वह मुनि सप्तम गुण स्थान में अनन्तानुर्वन्धी क्रोध मानां माया लीभ इन चार प्रकृतियों का विसर्जो-न (अप्रत्याख्यानादि उत्तर प्रकृति रूप) करता है तथा मिथ्यात्व सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति का क्रम से लय करता है। इन सात प्रकृतियों का लयकर ज्ञाधिक सम्यक् दृष्टि होकर लपक श्रेणी के सम्मुख होता है और सप्तम गुण स्थान के सातिसय भाग में अर्धःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

सारंगरा यह है कि सम्यक्त्व की धातक एक सात प्रकृतियों का लय चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक चार गुण स्थानों में कहीं भी होता है। जिस मुनि ने पहले के चतुर्थीदि तीन गुण स्थानों में एक सात प्रकृतियों का लयकर ज्ञाधिक सम्यग्दर्शन नहीं प्राप्त किया है वह सातवें गुणस्थान में उनका लयकर ज्ञाधिक सम्यग्दृष्टि होकर लपक श्रेणी का आरोहण करता है और वहां पर अर्धःप्रवृत्तकरण को प्राप्त करता है।

इसके पश्चात् वह लपक मुनि लपक श्रेणी की पहली सोढी जो अपूर्वकरण है उस पर आरूढ़ होता है। ये परिणाम कभी पहले प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिये इनको अपूर्वकरण कहते हैं। क्योंकि अनादि काल से इस जीव ने धर्म्यध्यान का आराधन कर शुक्लध्यान का प्रथम भेद कभी प्राप्त नहीं किया है। अर्तः यह अपूर्व (पूर्व काल में अप्राप्त) करण (परिणाम) कहलाते हैं।

जब वह मुनि एक प्रकार अपूर्वकरण गुणस्थान में पृथक्त्वविवर्तकीचर नामक शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लेते हैं तब उत्सर्ग अन्तर अनिष्टुत्ति करण नवमे गुणस्थान में प्रविष्ट होकर १ निद्रा निद्रा, २ प्रचला प्रचला, ३ स्थानगुच्छि इन तीन निद्राओं का लय करते हैं। तथा ४ नरक्याति, ५ नरकाल्यानुपूर्वी, ६ स्थावर, ७ सूक्ष्म, ८ साधारण, ९ आतप, १० उद्योत, ११ तिर्यचाल्यानुपूर्वी, १२ एकैन्द्रिय, १३ द्वीन्द्रिय, १४ त्रीन्द्रिय, १५ चतुरिन्द्रिय, १६ तिर्यचगति इस प्रकार इन सोलह प्रकृतियों का लय अनिष्टुत्तिकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में करते हैं।

तत्पश्चात् अपत्याख्यान १७ क्रोध, १८ मान, १९ माया, २० लोभ तथा प्रत्याख्यान २१ क्रोध, २२ मान, २३ माया, २४ लोभ वे आठ मध्यम कर्ण्य हैं, इनका अनिष्टि करण के दूसरे भाग में लय करते हैं ।

२५ नपुंसक वेद का अनिष्टिकरण के तीसरे भाग में लय करते हैं ।

२६ स्त्री वेद का विनाश इसके चतुर्थ भाग में करते हैं ।

२७ हार्य, २८ रति, २९ अरति, ३० शोक, ३१ भय, और ३२ जुगुप्सा इन छह प्रकृतियों का घात इसके पाँचवें भाग में करते हैं । छठे भाग में ३३ पुरुष वेद का निपालन करते हैं ।

सातवें भाग में ३४ संज्वलन क्रोध का विघात करते हैं ।

आठवें भाग में ३५ संज्वलन मान का विलय करते हैं ।

नवमं भाग में ३६ संज्वलन माया का लय करते हैं । और बादर-कृष्टि विभाग में लोभ को कृश करते हैं ।

इस प्रकार उक्त छत्तीस प्रकृतियों का संहार वे चपक अनिष्टिकरण के नव भागों में पृथक्त्व वितर्क वीचार शुक्लध्यान के द्वारा करके सूक्ष्मसाम्परायण स्थान में पहुँचते हैं । वहाँ पर वे सूक्ष्मकृष्टि को प्राप्त होकर संज्वलन सूक्ष्म लोभ का अनुभव करते हुए सूक्ष्मसाम्परायण स्थानवर्ती होकर पृथक्त्व शुक्लध्यान के प्रकृषे से सूक्ष्मसाम्परायण गुणस्थान के अन्त समय में सूक्ष्मसंज्वलन लोभ का भी लय करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का लय होने पर लीणकपाय गुणस्थान को प्राप्त होते हैं । वहाँ पर वे चपक एतत्त्व वितर्क अवीचार शुक्लध्यान का आराधन करते हैं । अर्थात् लीणकपाय गुणस्थान के प्रथम समय में शुक्लध्यान के द्वितीय भेद एकत्ववितर्क अवीचार की प्राप्ति करते हैं ।

इस शुक्लध्यान के द्वितीय भेद के प्रभाव से यथाख्यात चारित्र होता । इस चारित्र के बल से जीव ज्ञानादि गुणों को अन्यथा करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिकर्मों का एक समय में नाश करते हैं ।

जैसे तालवृक्ष की मस्तक सूची का छेदन होने पर सम्पूर्ण ताल का वृक्ष सूख जाता है, उसमें नये पत्र पुष्प फलादि नहीं आसकते हैं । वैसे ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर ज्ञानावरणादि घातिकर्मों का भी विनाश हो जाता है ।

मोहनीय कर्म की सहायता पाकर ही वे ज्ञानावरणादि व में अज्ञानादि भावों को उत्पन्न करते थे । मोहनीयकर्म का विनाश सं. प्र. पृ. कि. ५

होने पर उनमें अज्ञानादि भाव उत्पन्न करने की शक्ति का हास हो जाता है।

स्त्रीएकपाय के द्विचरम समय (वषान्त समय) में निन्द्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों का नाश होता है और उसके अन्त समय में चौदह प्रकृतियों (५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय) का नाश हो जाता है।

ततो यंतरसमए उष्वज्जदि सन्वपज्जययिण्वंघं ।

केवलथागं सुद्धं तथ केवलदसणं चैव ॥ २१०३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—उसके अनन्तर ही सम्पूर्ण द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों की युगपत् हस्तरेखा समान स्पष्ट प्रत्यक्ष जानने वाला सम्पूर्ण दोष रहित निर्मल केवलज्ञान व केवलदर्शन प्रादुर्भूत होता है। यह किसी पदार्थ में काल में व किसी क्षेत्र में रूपा नहीं है, इसलिए अन्यायात है। यह निश्चयात्मक है इसलिए असंदिग्ध है। समस्त गुणों में उच्छेद है, इसलिए उत्तम है। मतिद्वानादि की तरह संकुचित नहीं है, इसलिए असंकुचित है। यह नाश से रहित है इसलिए अनिष्टत है। यह अधूरा नहीं है इसलिए सकल है। इसमें इन्द्रिय और मन की सहायता नहीं है अतएव यह केवल कहलाना है। जैसे भूत, भावी, वर्तमान पदार्थों के अनेक चित्र जिसमें लिले हुए हैं ऐसे चित्रपट की वर्तमान में हम स्पष्ट देख सकते हैं, वैसे ही त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित समस्त लोक अलोक का युगपत् एक समय में चित्रपट की तरह वे केवल ज्ञान के धारक भगवान् केवली क्षणक अवलोकन करते हैं।

बह रूपक सुख्यमान आयुकर्म के शेष भाग पर्यन्त केवली अवस्था में विहार करते हैं। अर्थात् अधिक से अधिक अन्तसुद्धत सहित आठ वर्ष हीन एक पूर्ण कोटी वर्ष पर्यन्त सयोग केवलज्ञान अवस्था में अघाति धर्मों की भोगते हुए इस मनुष्य पर्याय में रहकर अर्थात् क्षेत्र में विहार करते हैं और यथास्थित चारित्र्य को वृद्धिगत करते हैं।

उसके अनन्तर वे केवली भगवान् अघाति कर्मों का नाश करने के लिए अवशिष्ट जो सात प्रकार का योग है उसका निरोध करते हैं। वह योग निरोध विना इच्छा के ही होता है। अर्थात् सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, सत्यमनोयोग, अनुभयमनोयोग, औदारिक काययोग, औदारिक मिश्रकाययोग, और कर्मण्योग इन सातों योगों के व्यापार को रोकते हैं।

समुद्धात का वर्णन

उक्कस्सएण छम्मासालगसेसम्मि केवली जादा ।

त्रच्चंति समुग्घादं सेसा भज्जा समुग्घादे ॥ २१०६ ॥ [भग. आ.]

सं. ५,

पृ. कि. ५

[६६८]

अर्थ—उच्छिष्ट रूप से आयु के छह मास बाकी रहने पर जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वे अवश्य समुद्धात करते हैं। शेष केवलियों के लिए समुद्धात विकल्पनीय है।

भावार्थ—मूल शरीर को न छोड़कर आत्म-प्रदेशों का दण्ड कपाटादि रूप होकर शरीर के बाहर निकलना समुद्धात कहलाता है। जिनको उच्छिष्ट छह मास की आयु शेष रहने पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो जावे वे तो नियम से समुद्धात करते हैं। जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे केवली समुद्धात नहीं करते हैं। जिनके नाम गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है वे केवली समुद्धात करते हैं।

प्रश्न—आयु का कितना काल शेष रहने पर केवली भगवान् समुद्धात करते हैं ?
उत्तर—सुव्यमान आयु का अन्तर्द्वैत शेष रह जाता है, उस समय उक्त तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करने के लिए केवली भगवान् समुद्धात करते हैं।

प्रश्न—समुद्धात करने से नामादि कर्मों की अधिक स्थिति कम कैसे हो जाती है ?

उत्तर—जैसे सिमटा हुआ गीला वस्त्र अधिक काल में सूखता है पर वही कपड़ा फैला देने पर शीघ्र सूख जाता है वैसे ही समुद्धात के द्वारा कर्मों की स्थिति का कारण जो स्नेह (चिकनाई) है वह सूख जाती है और वह शीघ्र निर्जरा के योग्य हो जाता है। अर्थात् कर्मों की स्थिति कम हो जाती है।

लगता है ?

प्रश्न—केवली भगवान् नामादि कर्मों को समान करने के लिए किस तरह समुद्धात करते हैं ? और उसमें कितना काल

उत्तर—केवली भगवान् आत्म-प्रदेशों को प्रथम समय में दण्डाकार निकालते हैं। दूसरे समय में वे कपाट रूप होते हैं। तीसरे समय में प्रतराकार होते हैं अर्थात् वातवलय को छोड़कर सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं। चौथे समय में वातवलय सहित समस्त लोक में व्याप्त हो जाते हैं। पाचवें समय में उनको सकोच कर प्रतराकार करते हैं। छठे समय में कपाटाकार करते हैं। सातवें समय में दण्डाकार करते हैं और आठवें समय में वे आत्म शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये चार समय सकोच करने के हैं। इस प्रकार समुद्धात में आठ समय लगते हैं।

इस प्रकार समुद्धात के द्वारा तीनों कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान करके मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग का निरोध करते हैं

सं. प्र

योगनिरोध

प्रश्न—योगों का निरोध किस क्रम से करते हैं ?

उत्तर—वे केवली भगवान् वादर वचनयोग और वादर मनोयोग का वादर काययोग में स्थिर निरोध करते हैं। तथा वादर काययोग का सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर निरोध करते हैं। तथा सूक्ष्म वचनयोग, सूक्ष्म मनोयोग को भी सूक्ष्म काययोग में स्थिर होकर रोक्ते हैं।

उत्कृष्ट लेश्या के धारक वे केवली भगवान् सूक्ष्म काययोग से सातावेदनीय कर्म धन्य करते हैं। तब उनके सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नाम का शुक्लध्यान होता है। उस ध्यान द्वारा वे सूक्ष्म काय योग का निरोध करने हैं। अतः कोई योग नहीं रहता है; इसलिए उनके आत्म प्रवेश निश्चल हो जाते हैं। वे उनके सातावेदनीय कर्म का भी वन्ध नहीं होता है। क्योंकि उनके वन्ध का कारण केवल योग था उसका भी नाश हो जाने पर उनके समस्त वन्ध का अभाव हो जाता है।

योगनिरोध के बाद कौनसी कर्म प्रकृतियाँ रहती हैं ?

इस समय उनके १ मनुष्यगति, २ पचेन्द्रिय जाति, ३ पर्याप्ति, ४ आदेय ५ सुभग, ६ यशकीर्ति, ७ सातावेदनीय, या असातावेदनीय इन दोनों में से एक, ८ त्रस, ९, वादर, १० उच्चगोत्र और ११ मनुष्यायु इन ग्यारह कर्मों का वे अनुभव करते हैं। जो तीर्थंकर केवली हैं, उनके एक तीर्थंकर प्रकृति अधिक होने से उनके १२ कर्मों का अनुभव होता है। जो मूर्ख केवली हैं, उनके उक्त ग्यारह कर्मों का ही उदय रहता है।

औदारिक शरीर, तैजस शरीर तथा कार्मण शरीर इन तीन शरीर का वन्ध नष्ट करने के लिए वे अयोग केवली भगवान् समुच्छिन्न क्रियाप्रतिपाती (व्युपरतक्रियानिवर्त्ती) नामक शुक्ल ध्यान के अथ भेट को ध्याते हैं।

अयोग केवली गुणस्थान का काल 'अ इ उ ऋ लृ', इन पांच हलस्वर के उच्चारण काल के समान काल है। अर्थात् जितना समय इन पांच स्वरो के उच्चारण करने में लगता है, उतने समय तक वह इस शरीर में रहते हैं।

इस गुणस्थान के उपान्त (द्विचरम) समय में उदय में नहीं आई हुई सब प्रकृतियों का क्षय करते हैं। अर्थात् तिहस्र प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और इसके अन्त समय में वह अयोग केवली भगवान् यदि तीर्थंकर हो तो वारह प्रकृतियों का और सामान्य केवली हों तो ग्यारह प्रकृतियों का क्षय करते हैं।

सं. प्र

पृ. कि. ५

[१०००]

नाम कर्म के ज्ञय से तैजस बन्ध का नाश होता है और आयु कर्म के नाश से औदारिक बन्ध का ज्ञय होता है। इस प्रकार बन्धन से मुक्त हुए वे केवली भगवान् बन्धन मुक्त एरण्ड बीज के समान उच्छेद वेग से ऊपर गति करके सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राज् चैत्र को पार कर वातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्म-स्वरूप में लीन रहते हैं।

जैसे मिट्टी आदि के लेप से युक्त चून्बी जल में डूबी रहती है, लेप रहित होते ही जल के ऊपर आ जाती है, वैसे ही जीव कर्म लेप से युक्त हुए ससार में पड़े रहते हैं और कर्म लेप से रहित होकर प्रयोगवशा से स्वभावतः ऊर्ध्व गमन कर लोक के शिखर में जाकर विराजमान होते हैं। वे एक समय में सात राज् चैत्र को पार कर वातवलय के अन्त भाग में जाकर निश्चल हुए आत्म-स्वरूप में लीन रहते हैं।

जैसे वायु के मोके के अभाव में अग्नि की लो सदा ऊर्ध्व गमन करती है वैसे कर्मादिय के मोके से रहित हुए मुक्त परमात्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। आगे गति में कारण भूत धर्म द्रव्य के न होने से लोक के अन्तिम सिरे पर जाकर वे स्थिर हो जाते हैं। अलोक में उनका गमन इसलिए नहीं होता है कि वहा धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य ही गति करते हुए जीव पुद्गलों का गमन कर्म से स्थिर हो जाते हैं। जैसे रेल के गमन करने के लिए पटरों तथा मञ्जली की गति के लिए जल सहायक होता है वैसे ही जीव और पुद्गलों में सहायक क्रिया में धर्म द्रव्य सहकारी होता है। वह आगे नहीं है, अतः मुक्त जीव लोक की अन्तिम सीमा पर जो सिद्धालय है, वहा विराजमान हो जाते हैं। सो ही कहा है :-

सिद्धशिला कहां हैं ?
ईसपव्वभाराए उवरिं अउदि सो लोयणम्मि सीदाए ।

धुवमचलमजरठायां लोगसिहरमस्सिदो भिद्धो ॥ २१३३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—ईसपव्वभारा नाम की आठवीं पृथ्वी है। उसके ऊपर निश्चित ऊन (कुञ्ज कर्म) एक योजन प्रमाण वातवलय का चैत्र है। उसके अन्त में जो लोक का शिखर है उसमें सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शाश्वत और अचल हैं। तथा जरा जन्म मरणादि दोषों से रहित अनन्त चतुष्टय में मान हैं।

सारांश यह है कि लोक के अग्रभाग में ईश्वरप्रभार नाम की एक पृथ्वी है। जो मध्य में आठ योजन मोटी (जाड़ी) है और फिर क्रमशः हीन (पतली) होती हुई अन्त में सिरे पर अगुल के अस्सत्वात्वे भाग पतला हो गई है। उसका विस्तार (लम्बाई-चौड़ाई) स. प्र.

५. कि. ५

पैतालीस लाख योजन प्रमाण है। वह उत्तान्ति श्वेत छत्र के समान आकार वाली है। उसकी परिधि (गोलाई) १४२३०१४६ एक करोड़ बियालीस लाख तीस हजार दोसौ उनबास योजन प्रमाण है। उसके ऊपर कुछ कम एक योजन प्रमाण वातबलय है। उसके अन्तिम भाग में अपनी अपनी अन्तिम शरीर प्रमाण अवगाहना से सिद्ध भगवान् विराजमान हैं। वे शाश्वत हैं, अचल हैं और जरा मरणादि सब दूसरों से पृथक् हैं तथा अतन्त दर्शन-ज्ञान सुख और वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय से शोभित हैं।

सिद्ध भगवान् की अवगाहना (आत्मप्रदेशों का आकार) जिस शरीर से योग निरोध कर मुक्त हुए हैं, उस चरम शरीर से किंचित् न्यून होती है। अर्थात् नल केशादि जिन अवयवों में आत्म प्रवेश नहीं होता है, उतनी कम अवगाहना के धारक होते हैं।

सिद्धावस्था का सुख

प्रश्न—सिद्ध भगवान् को किस प्रकार का सुख होता है ?

देविदचक्रवट्टी इंदियसोक्वं च जं अणुहवंति ।

सहरसरुवंगंधप्फरिसप्ययमुत्तमं लोए ॥ २१४८ ॥

अन्वावाधं च सुहं सिद्धा जं अणुहवंति लोगगो ।

तस्स हु अण्णंतभागो इंदियसोक्वं तयं होज्ज ॥ २१४९ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—लोक में उच्छेष्ट सुख का अनुभव करने वाले देवेन्द्र तथा चक्रवर्ती उत्तमोत्तम स्पर्श रस गन्ध रूप व शब्द इत्यादि का सेवन कर जो सुख भोगते हैं वह सुख इस लोक में सर्वोच्छेष्ट माना गया है। वह लोक का एकत्र किया हुआ सम्पूर्ण सुख सिद्ध भगवान् के सुख का अनन्तवाँ भाग है और यह कहना भी केवल समझने के लिए है, क्योंकि संसार सुख और सुक्ति सुख की जाति भिन्न है।

भावार्थ—सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय व आत्मजन्य है। संसार के सुख पराधीन इन्द्रियजन्य होने से तुच्छ हैं। सिद्धों का सुख अन्यावाध (बाधा रहित) है और सासारिक सुख बाधा सहित है। अतः आत्मजन्य और पुद्गलजन्य सुख में समानता किसी प्रकार नहीं हो सकती है। संसार का सुख सुख नहीं, किन्तु दुःख की किंचित् निवृत्ति रूप कल्पना मात्र है। इसलिए चास्त्व मे सुख नहीं है और सिद्ध भगवान् के कर्मों का सर्वथा अभाव होने से लेश मात्र दुःख का अस्तित्व नहीं रहा है। वहाँ केवल निरन्तर अनुपम सुख का स्रोत बहता रहता है। अतः उनको अनन्त सुखी कहा जाता है। ऊपर दृष्टान्त द्वारा जो सिद्ध भगवान् के सुख की तुलना की गई है वह केवल मूढ बुद्धि ससारी

[१००२]

जीवों के समझने मात्र के लिए है, उनका अनिन्द्रिय सुख का निम्न प्रकार वर्णन किया गया है ।

अणुवमेयमवलयममलमजरमरुजमभयममवंच ।
एयंतियमच्चवंतियमव्वावार्धं सुहमेजेयं ॥ २१३३ ॥ [भग. आ.]

अर्थ—हे भव्योत्तमो ! इस जगत में सिद्धों के सुख के समान या उससे अधिक सुख दूसरा कोई सुख नहीं है जिसकी उपमा परिमाण प्रतीत करने में असमर्थ है, अतः वह अतुल (अमेय) है । वृक्षाद्य जीव सिद्धों के सुख को जानने में तथा उसका राग वंघादि का सम्पर्क नहीं है, अतः यह अमल है । जरा (वृद्धावस्था) से रहित होने से यह अक्षर है । इसमें रोग का संसर्ग तक नहीं है, इस लिए यह अरुज है । भय रहित होने से यह अभय है । संसार-अज्ञान-वेग-सुक है, अतः यह अभव है । यह सिद्ध सुख आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एकान्तिक असहाय कहते हैं । इस प्रकार यह ज्ञानिन्द्रिय सिद्धों का सुख सब वाधाओं से रहित होने के कारण अव्यावधि सुख है ।

इस भगवती (समस्त ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली) सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य और तपश्चरण की आराधना का आराधन (सेवन) करने से यह आत्मा तत्काल या सात-आठ-भवंके भीतर परमानन्द पद को प्राप्त करलेती है । अतएव हे भव्य जीवो ! इस भगवती का सेवन कर स्वयं भगवान बनो ।

इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री कर्षाणरजी महाराज द्वारा विरचित
सयम-प्रकाश नामक ग्रन्थ के पूर्वार्द्ध की, बुद्धसमाधि-अधिकार

नामक मध्य-विकल्प समाप्त हुई ।

